

وَقَدْ كُنَّا عَلَيْنَا الْكِتَابَ أَنْ نَمُنَّ بِمَا نَعْلَمُ بِالْحَقِّ
اور ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا جو حق کا بیان ہے

تبیان القرآن

عظیم

جلد پنجم

التوبہ تا یوسف

علامہ غلام رسول وحیدی

شیخ الحدیث دارالعلوم نعیمیہ کراچی۔ ۳۸
WWW.DARULULUMNEEMIYAH.COM

ناشر

فریدی بک سٹال، ۳۸۔ اردو بازار، لاہور۔ ۲

Copyright ©
All Rights reserved

This book is registered under the copyright act. Reproduction of any part, line, paragraph or material from it is a crime under the above act.

جملہ حقوق محفوظ ہیں

یہ کتاب کا پی راءٹ ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہے۔ جس کا کوئی جملہ، پیرا، لائن یا کسی قسم کے مواد کی نقل یا کاپی کرنا قانونی طور پر جرم ہے۔

ISBN 969-563-014-6

www.nafseelislam.com

مجمع
سلیح
مولانا محمد امجد علی صاحب مدظلہ العالی
روسی ہائیڈرو پاور پراجیکٹ کا
ایلیکٹرانک ڈسٹریبیوٹرز
1421ء اور فروری 2000ء
ایلیکٹرانک سائینس: جنوری 1429ء اور فروری 2008ء

Farid Book Stall®

Phone No: 092-42-7312173-7123435

Fax No. 092-42-7224899

Email: info@faridbookstall.com

Visit us at: www.faridbookstall.com

فرید بک اسٹال
138 اردو بازار لاہور

فون نمبر: 092-42-7312173-7123435

فیکس نمبر: 092-42-7224899

ای میل: info@faridbookstall.com

تجارتی سائٹ: www.faridbookstall.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فہرست مضامین

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۵۱	ہمارے کے قصین میں شہداء اقوال	۳۳	سورة التوبہ	
۵۲	حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اعلانِ ہدایت کرنا حضرت	۳۵	سورة التوبہ کے اسلام اور وجہ توبہ	۱
۵۳	ابو بکر کی خلافت میں وجہ طعن نہیں ہے	۳۶	سورة التوبہ کے اسلام کے حقائق اعلیٰ	۲
۵۴	حج اکبر کے صدقات کے حقائق اعلیٰ	۳۷	سورة التوبہ اور سورہ انفال کی باہمی مناسبت	۳
۵۵	حج اکبر کے صدقات کے حقائق اعلیٰ فقہاء	۳۸	سورة التوبہ کا زمانہ نزول	۴
۵۶	حج اکبر کے حقائق اعلیٰ میں تطبیق	۳۹	سورة التوبہ کے نزول کا پیش منظر و پس منظر	۵
۵۷	حج اکبر کی طرف سے جو کہ دن ہو تو اس کے حج اکبر	۴۰	سورة التوبہ کے مسائل اور مطالب	۶
۵۸	ہونے کی تحقیق	۴۱	براءہ قسمن اللہ و رسولہ (۱-۶)	۷
۵۹	جو کہ دن مغفرت اور نیکیوں میں اضافہ کے	۴۲	سورة التوبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن	۸
۶۰	حج اکبر کے حقائق اعلیٰ	۴۳	الر حیمہ لکھنے کی توجہ و ہدایت	۹
۶۱	جس سے کوئی دم عرفہ ہو اس دن حج اکبر ہونے	۴۴	سورة التوبہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنے میں	۱۰
۶۲	براہیکہ حدیث سے استدلال	۴۵	فقہاء ائمہ	۱۱
۶۳	جو کہ حج کے حقائق مغربین کے اقوال	۴۶	سورة التوبہ کے معنی ہونے سے بعض آیتوں کا	۱۲
۶۴	جو کہ حج کے حقائق فقہاء کے اقوال	۴۷	استثناء	۱۳
۶۵	مشکل اور اہم الفاظ کے معانی	۴۸	مشکل اور اہم الفاظ کے معانی	۱۴
۶۶	حرمت والے چیزوں میں ممانعت قتل کا	۴۹	آیات مناسبت سے مناسبت	۱۵
۶۷	منوع کرنا	۵۰	ان شرکین کا صدقات جن کو ہمارے کی ملت	۱۶
۶۸	فائقہ المومنین کے منوع	۵۱	دی گئی	۱۷
۶۹	ہونے والی آیات کلیات	۵۲		

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۲۷	فائقین اللعشر کین میں قتل کے عمومی عہدے منتفی افراد	۲۱	۸۱	ملک میں قتل کرنے کے حلقہ فقہاء احناف کا مذہب	۸۱
۲۸	فائقین اللعشر کین - الایہ سے ائمہ ثلاثہ کا تکرار قتل کرنے پر استدلال اور اس کے جوابات	۲۱	۸۵	شریعت کی توہین کرنے والا تورات کی تصریح کے مطابق واجب اہل ہے	۸۵
۲۹	یامین زکوٰۃ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قتل سے ائمہ ثلاثہ کا استدلال اور اس کے جوابات	۲۹	۸۶	آیات سابقہ سے ارشاد	۸۶
۳۰	آیات سابقہ سے ارشاد	۴۰	۸۶	خبر کے لیے جہاد کرنے کے فوائد	۸۶
۳۱	شرکین کو دارالاسلام میں آنے کی اجازت دینے کے مسائل اور احکام	۴۰	۸۸	اللہ تعالیٰ کو مستقبل کے واقعات کا علم ہے اور جس چیز کا مطلق وقوع نہ ہو اس کے وقوع کو اللہ کا علم شامل نہیں	۸۸
۳۲	کیفہ یكون للعشر کین عہد (۱۲-۷۰)	۴۸	۸۹	سورہ قلم کی آیت ۳۱: چند تراجم	۸۹
۳۳	ان شرکین کلیان جنہوں نے مصلحہ و مدینہ کی مخالفت و رد کی اور جنہوں نے اس مصلحہ کی پابندی کی	۴۸	۹۰	ماکان للعشر کین ان یعمروا (۲۳-۱۷)	۹۰
۳۴	مشکل اور اہم الفاظ کے معانی	۴۵	۹۱	تقریر کا معنی	۹۱
۳۵	بعض سوالوں کے جوابات	۴۶	۹۲	کافروں سے مسجد کے لیے چند لینے میں	۹۲
۳۶	اہل قبلہ کی غیر اور عدم غیر میں مذہب	۴۶	۹۳	مذہب فقہاء	۹۳
۳۷	صحابہ کرام کو دینی محفل کے پہلے میرے	۴۶	۹۴	کافروں سے مسجد کے لیے چند لینے میں علماء و یزید کا نظریہ	۹۴
۳۸	صحابہ کیوں فرمایا؟	۴۸	۹۵	سکھٹے کا نواز اور تحقیق کن اسویرہ موقوف ہے	۹۵
۳۹	کفر کے علم برداروں کا صداق	۴۹	۹۵	سکھٹے کے انھماش ایمان ہا رسول ذکر نہ کرنے کی توجہات	۹۵
۴۰	توہین رسالت کرنے والے غیر مسلم کو اسلامی ملک میں قتل کرنے کے ثبوت میں احادیث اور آثار	۴۹	۹۵	سکھٹے کے فضائل اور مسجد کے اجرو ثواب کے حلقہ احادیث	۹۵
۴۱	توہین رسالت کرنے والے غیر مسلم کو اسلامی ملک میں قتل کرنے کے حلقہ مذہب فقہاء	۸۱	۹۶	مسجد کے احکام کے حلقہ احادیث	۹۶
۴۲	توہین رسالت کرنے والے غیر مسلم کو اسلامی ملک میں قتل کرنے کے حلقہ مذہب فقہاء	۸۱	۹۸	اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا کعبہ کو آباد کرنے سے افضل ہے	۹۸
			۹۹	سابقین صحابہ کی فضیلت اور ان کی رضا کا جنت سے افضل ہونا	۹۹
			۵۸	کفار اور شرکین سے محبت کا تعلق رکھنا منع	۵۸

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۱۱۰	ہے اور بغیر محبت کے معاملات جائز ہیں	۱۱۰	اپنے باپ بیٹے، بھائی، بیوی، قریبی اعزاء،	۵۹
۷۶	سجھش کافر کے دخول کے متعلق فقہاء	۱۱۲	وطن، تجارت اور مال و دولت سے زیادہ اللہ	
۱۱۳	حقیق کانظریہ	۱۱۲	اور اس کے رسول کا محبوب ہونا	۶۰
۱۱۵	رہبہ آیات اور مناسبت	۷۸	صحابہ کرام محبت کے اس معیار کا کمال نمونہ	
۱۱۵	آریہ کانظریہ اور اصطلاحی معنی	۱۱۳	تھے	۶۱
۱۱۶	آریہ کن سے وصول کیا جائے گا	۱۱۵	لقد نصرکم اللہ فی مواطن	
۱۱۷	آریہ کی مقدار میں مذاہب فقہاء	۱۱۵	کثیرہ (۳۹-۴۵)	۶۲
۱۱۷	وقالت الیہود وعزیرا بنی اللہ	۱۱۷	آیات سابقہ سے ارشاد	۶۳
۱۱۸	(۳۵-۳۰)	۱۱۷	وادئ حنین کا کل وقوع	۶۴
۱۱۸	حضرت عزیر کا نسب ان کا تبار اور ان	۱۱۷	اہل حنین کی مسلمانوں کے خلاف جنگ کی	۶۵
۱۱۹	کو ابن اللہ کہنے کا سبب	۱۱۷	تاری	
۱۲۱	آیا حضرت عزیر نبی ہیں یا نہیں	۱۱۷	نبی مکیہ کی اہل حنین سے جلدی کی	۶۶
۱۲۱	احبار اور ربان کا معنی	۱۱۸	نبی مکیہ کافروں، عین کے لیے روانہ ہونا	۶۷
۱۲۱	قرآن اور حدیث کے مقابل میں اپنے نبی	۱۱۸	بعض نو مسلم صحابہ کا حنین کے راستے میں	
۱۲۲	نبیوں کو ترجیح دینے کی مذمت	۱۱۸	فوات انوار کی تفسیر کرنا	۶۸
۱۲۲	نبی کے سوا کسی بشر کا قول خطائے معصوم نہیں	۱۱۸	حنین میں ابتدائی شکست، شکست کے اسباب	
۱۲۵	سیدنا محمد مکیہ کی نبوت کے صدق پر دلائل	۱۱۸	اور آپ کو چھوڑ کر بھاگنے والوں کی تعداد	۶۹
۱۲۶	تمام ادیان پر دین اسلام کا غلبہ	۱۱۹	غزوہ حنین میں ابتدائی شکست کے بعد فتح اور	
۱۲۶	یسوی اور یسائی علماء کے بل کھانے کے	۱۱۹	کامروانی	۷۰
۱۲۶	ناجائز طریقے	۱۱۹	یوم حنین میں فرشتوں کا نزول	
۱۲۷	کنز کا معنی	۱۱۹	اہل حنین کو عذاب دینے کا معنی	۷۱
۱۲۷	ذکوۃ دے کر بل جیج کرنے والوں کی قرآن	۱۱۹	اہل حنین میں سے ہوا اذن اور تکلیف کا اسلام	۷۲
۱۲۷	مجید اور راجعیت محمد سے مذمت	۱۱۹	قبول کرنا	۷۳
۱۲۷	جس مال کی ذکوۃ ادا کر دی گئی وہ موزع	۱۱۹	سجھش کافر کے دخول کے متعلق فقہاء	
۱۲۸	عذاب میں ہے	۱۱۹	شافیہ کانظریہ	۷۴
۱۲۸	اور انکی ذکوۃ کے بعد مال بیع کرنے میں اشکاف	۱۱۹	سجھش کافر کے دخول کے متعلق فقہاء اکیہ	۷۵
۱۲۹	صحابہ	۱۱۹	کانظریہ	
۱۳۱	ان عندنا لشہور عند اللہ (۳۱-۳۰)	۱۱۹	سجھش کافر کے دخول کے متعلق فقہاء حبیلیہ	
۱۳۱	میلوات اور معاملات میں قمری تقویم کا اعتبار	۱۱۹		

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۳۳	غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے زکوٰۃ میں حصہ	۱۷۴	۱۵۲	مساجد تہ قوموں کے عذاب سے رہنمائی فرماتا	۱۷۹
۳۵	غلاموں، مقروضوں، اللہ کی راہ میں اور مسافروں پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنے کے لیے	۱۷۴	۱۵۳	مساجد اور مسومنوں میں تقابل	۱۸۰
۳۶	تہنیک ضروری نہیں	۱۷۴	۱۵۴	واجبی جتنوں میں پاکیزہ رہائش گاہیں اور جنت کی نعمتیں	۱۸۰
۳۷	زکوٰۃ کے تمام مصارف میں تہنیک ضروری ہونے پر فقہاء احناف کے دلائل کا تجزیہ	۱۷۶	۱۵۵	اللہ کی رضا اور اس کے دیدار کا سب سے بڑی نعمت ہونا	۱۸۲
۳۷	تہنیک کی رکنیت کے دلائل کا تجزیہ	۱۷۷	۱۵۶	جنت کی تحفہ نہ کی جائے	۱۸۳
۳۸	آخر غلام کے نزدیک اور ایسی زکوٰۃ میں تہنیک کا رکن نہ ہونا	۱۷۸	۱۵۷	بابہا النبی جہاد الہدال کفار	۱۸۳
۳۹	آخری چار مصارف میں تہنیک کا اعتبار نہ کرنے کا ثبوت	۱۷۹	۱۵۸	مساجد کے خلاف جہاد کی توجیہ	۱۸۶
۴۰	زکوٰۃ میں مقروضوں کا حصہ	۱۷۹	۱۵۹	اس حدیث کی تحقیق کہ میں صرف ظاہر پر حکم کرتا ہوں (اللہ ع)	۱۸۷
۴۱	زکوٰۃ میں فی سبیل اللہ کا حصہ	۱۷۹	۱۶۰	مسافقین نے جو کچھ کھڑا کیا اس کے متعلق	۱۸۸
۴۲	زکوٰۃ میں مسافروں کا حصہ	۱۸۰	۱۶۱	مفسرین کے اقوال	۱۸۸
۴۳	کسی ایک صنف کے ایک فرد پر زکوٰۃ تقسیم کرنے کا ہوا	۱۸۰	۱۶۲	مسافق جس مقصد کو حاصل نہ کر سکے اس کے متعلق مفسرین کے اقوال	۲۰۰
۴۴	مسافقین کا بھی تہنیک کو "نہن" کہنا اور اس پر اللہ کا رد کرنا	۱۸۱	۱۶۳	مسافقین کو غنی کرنے کی تفصیل	۲۰۰
۴۵	شہن نزول اور اللہ اور رسول کے لیے خیر واحد لانے کی توجیہ	۱۸۲	۱۶۴	جہاد میں سید کی توجیہ	۲۰۰
۴۶	نہن تہنیک کو مسافقین کا طعم عطا کیا جاتا	۱۸۳	۱۶۵	اللہ سے حمد کر کے اس کو توڑنے والا مسافق	۲۰۱
۴۷	نہن تہنیک کی شان میں توجیہ کا لفظ نہ لکھنا	۱۸۳	۱۶۶	یہ مسافق حضرت شعلین صاحب تھے یا کوئی اور شخص؟	۲۰۲
۴۸	خواہ توجیہ کی نیت ہو یا نہیں	۱۸۳	۱۶۷	حضرت شعلین صاحب کے بدری صحابی ہونے پر تصریحات	۲۰۳
۴۸	المنفقون والمنفقت بعضہم	۱۸۵	۱۶۸	حضرت شعلین صاحب کو مسافق قرار دینے والی روایت کا شدید ضعف	۲۰۳
۴۹	من بعض (۷۲-۷۷)	۱۸۷	۱۶۹	اس روایت کے راویوں پر جرح	۲۰۵
۵۰	اللہ تعالیٰ کے بھلانے کا سنی	۱۸۷	۱۷۰	اس روایت پر درایت جرح	۲۰۶
۵۱	عذاب مقیم کا معنی	۱۸۸	۱۷۱	اس روایت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	۱۷۱
۵۱	مسافقین کی پہلے زمانہ کے کافروں کے ساتھ مشابہت	۱۸۸			

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
	کے مزاج کے خلاف ہونا	۲۰۷	۱۸۸	یہود آتہ رضی اللہ عنہما کے ایمان پر استدلال	۲۲۲
۱۷۱	سورۃ التوبہ کی ان آیات کا صحیح مصداق	۲۰۸	۱۸۹	وجاء المعذرون من الاعراب	۲۲۲
۱۷۲	اس روایت کی تحقیق میں حرف آخر	۲۰۹	(۹۰-۹۱)		
۱۷۳	صحابہ کرام کے صدقات پر منافقین کے طعن	۲۰۹	۱۹۰	مقدورین کی اقسام	۲۲۳
۱۷۴	عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھنے کا ثبوت نزول	۲۱۰	۱۹۱	جہلو اور نماز میں مقدورین کے متعلق احادیث	۲۲۳
۱۷۵	عبداللہ بن ابی کے کفن کے لیے قبیس عطا	۲۱۰	۱۹۲	اللہ تعالیٰ کے لیے صحت کا معنی	۲۲۶
	قریب سے کی وجہ		۱۹۳	کتاب اللہ کے لیے صحت کا معنی	۲۲۶
۱۷۶	اللہ تعالیٰ کے مع کرنے کے باوجود عبداللہ بن		۱۹۴	رسول اللہ ﷺ کے لیے صحت کا معنی	۲۲۶
	ابی کے لیے استغفار کی توجیہات	۲۱۱	۱۹۵	انہ صلیب کے لیے صحت کا معنی	۲۲۶
۱۷۷	ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھنے کے متعلق نام		۱۹۶	عام مسلمانوں کے لیے صحت کا معنی	۲۲۷
	رازی کا شروع	۲۱۲	۱۹۷	بڑے سے بڑا تنگ بھی اللہ کی بخشش اور اس	
۱۷۸	فرض المعفلون بمقتضیہ		۱۹۸	کی رحمت سے مستحق نہیں	۲۲۷
	(۸۹-۹۱)	۲۱۳	۱۹۹	عبادت سے محروم ہونے کی بنا پر رونا	۲۲۸
۱۷۹	ربط آیات	۲۱۵	۲۰۰	یبعثون الیکم الارحمت الیہم	
۱۸۰	دورخ کی گری	۲۱۵	(۹۳-۹۴)		۲۲۹
۱۸۱	کم پیشہ اور زیادہ روئے کی تحقیق	۲۱۵	۲۰۱	اللہ تعالیٰ کا عالم الغیب ہونا	۲۳۱
۱۸۲	غزوہ تبوک کے بعد منافقوں کو کسی غزوہ میں		۲۰۲	منافقین سے ترک تعلق کا حکم	۲۳۱
	شرکت سے ممانعت کی توجیہ	۲۱۶	۲۰۳	اعراب اور اعراب کا معنی	۲۳۲
۱۸۳	منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے کی ممانعت کا ثبوت		۲۰۴	اعراب سے مراد نہ کے گرد رہنے والے	
	نزول	۲۱۷		بن مائی ہیں	۲۳۳
۱۸۴	عبداللہ بن ابی کے متعلق کے باوجود اس کی نماز		۲۰۵	اعراب کی سنگجلی اور شکوت	۲۳۴
	جنازہ پڑھنے کی توجیہات	۲۱۷	۲۰۶	الذواکر اور الذواکر لہو کے متعلق	۲۳۵
۱۸۵	شرکین کے لیے استغفار کی ممانعت کے		۲۰۷	ثبوت نزول اور ربط آیات	۲۳۵
	باوجود عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھنے کی		۲۰۸	قرابت اور صلوات کے معنی	۲۳۵
	توجیہات	۲۱۸		والسابقون الاولون من	
۱۸۶	کیا ابن ابی کے حق میں مغفرت کی دعا کا قبول نہ		۲۰۹	المہاجرین (۱۰۲-۱۰۰)	۲۳۶
	ہوئے آپ کی محبوبیت کے متعلق ہے؟	۲۲۰	۲۱۰	مہاجرین اور انصار میں سے سابقین اولین کے	
۱۸۷	وفن کے بعد قبر کھڑے ہو کر اللہ کو کر کہ		۲۱۱	مصلوئین میں اقوال	۲۳۸
	اور اس سے قبر اذان کا استدلال			مہاجرین اور انصار میں سے ایمان میں سبقت	

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۵۵	تسمیں	۲۳۹	کر سنے والوں کی تحصیل	۲۳۹	کرسے والوں کی تحصیل
۲۵۶	والذین اتخذوا مسجدا ضرابا	۲۴۱	مہاجرین اور انصار کے فضا کل	۲۴۱	مہاجرین اور انصار کے فضا کل
۲۵۶	(۱۰۷-۱۰۸)	۲۴۲	انصار کی رضا اس پر موقوف ہے کہ مہاجرین اور	۲۴۲	انصار کی رضا اس پر موقوف ہے کہ مہاجرین اور
۲۵۶	سید خراسان کا مشہور پیش منظر	۲۴۲	انصار کی نیکیوں میں ان کی ابتداء کی جائے	۲۴۲	انصار کی نیکیوں میں ان کی ابتداء کی جائے
۲۵۸	سید خراسان کی کفر سے ہونے کی ممانعت	۲۴۱	انصار سے باہر کے منافقین اور ان سے متعلق	۲۴۱	انصار سے باہر کے منافقین اور ان سے متعلق
۲۵۸	اس سید کا مصداق جس کی بنیاد اول یوم سے	۲۴۲	اور متراعات کے جوابت	۲۴۲	اور متراعات کے جوابت
۲۵۹	انقری پر رکھی گئی	۲۴۳	دو مرتبہ عذاب دینے کی تحصیل	۲۴۳	دو مرتبہ عذاب دینے کی تحصیل
۲۵۹	سید نبوی اور روضہ رسول کی زیارت کے	۲۴۳	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام	۲۴۳	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام
۲۶۰	فضا کل	۲۴۵	منافقین کو مسجد سے نکالنا	۲۴۵	منافقین کو مسجد سے نکالنا
۲۶۰	سید قبلہ کے فضا کل	۲۴۶	حضرت ابو لیبہ کی توبہ	۲۴۶	حضرت ابو لیبہ کی توبہ
۲۶۱	پانی کے ساتھ استنجاء کرنے کی فضیلت	۲۴۷	حضرت ابو لیبہ کی توبہ اور شان نزول	۲۴۷	حضرت ابو لیبہ کی توبہ اور شان نزول
۲۶۲	مشکل الفاظ کے معانی	۲۴۶	انبیاء علیہم السلام کے غیر استغلا لا اور افراد	۲۴۶	انبیاء علیہم السلام کے غیر استغلا لا اور افراد
۲۶۲	منافقین کے شک میں پڑنے کی وجہ	۲۴۸	صلوۃ پیچھے کی تحقیق	۲۴۸	صلوۃ پیچھے کی تحقیق
۲۶۲	ان اللہ اشتری من المؤمنین	۲۴۸	صلوۃ کا نفی اور شرعی معنی	۲۴۸	صلوۃ کا نفی اور شرعی معنی
۲۶۳	انفسہم (۱۱۰-۱۱۱)	۲۴۸	انبیاء علیہم السلام پر افراد صلوۃ پیچھے میں	۲۴۸	انبیاء علیہم السلام پر افراد صلوۃ پیچھے میں
۲۶۳	اللہ تعالیٰ کا مومنین کی جانوں اور مالوں کو خست	۲۴۸	قصاب قتلہ	۲۴۸	قصاب قتلہ
۲۶۳	کے بدلہ خریدنا	۲۴۹	انبیاء علیہم السلام کے غیر صلوۃ اور سلام پیچھے	۲۴۹	انبیاء علیہم السلام کے غیر صلوۃ اور سلام پیچھے
۲۶۵	تورات اور انجیل میں اللہ کے حمد کا ذکر	۲۴۹	میں جو سور کا صوف	۲۴۹	میں جو سور کا صوف
۲۶۵	خست کے بدلہ میں جان و مال کی نیکائی کی تاکیدات	۲۴۹	انبیاء علیہم السلام کے غیر استغلا لا صلوۃ	۲۴۹	انبیاء علیہم السلام کے غیر استغلا لا صلوۃ
۲۶۶	اس حق کے بعد معصیت کا مت تکلیف ہوتا	۲۴۹	پڑھنے والوں کے دلائل اور ان کے جوابت	۲۴۹	پڑھنے والوں کے دلائل اور ان کے جوابت
۲۶۶	الساہلون کا معنی	۲۴۹	انبیاء علیہم السلام کے غیر افراد صلوۃ پیچھے	۲۴۹	انبیاء علیہم السلام کے غیر افراد صلوۃ پیچھے
۲۶۷	الساہلون کا معنی	۲۵۰	کے دلائل	۲۵۰	کے دلائل
۲۶۷	الساہلون کا معنی	۲۵۱	حدیث کی ترفیہ	۲۵۱	حدیث کی ترفیہ
۲۶۸	الساہلون کا معنی	۲۵۲	حدیث کی فضیلت میں احادیث	۲۵۲	حدیث کی فضیلت میں احادیث
۲۶۸	الراکعون الساجدون کا معنی	۲۵۲	نیک اعمال کا حکم دینے اور برے اعمال سے	۲۵۲	نیک اعمال کا حکم دینے اور برے اعمال سے
۲۶۸	الراکعون الساجدون کا معنی	۲۵۳	روکنے کی وجہ	۲۵۳	روکنے کی وجہ
۲۶۹	الامرؤن بالمعروف والنہی عن المنکر کا معنی	۲۵۳	انسان کے اعمال کو زندہ اور مردہ لوگ دیکھتے	۲۵۳	انسان کے اعمال کو زندہ اور مردہ لوگ دیکھتے
۲۷۰	الحافظون لحدود اللہ کا معنی	۲۵۵	رہتے ہیں	۲۵۵	رہتے ہیں
۲۷۱	ابو طالب کا مرتبہ وقت کفر نہ پڑھنا	۲۵۵	غزوہ تبوک میں ساتھ نہ جانے والوں کی پکار	۲۵۵	غزوہ تبوک میں ساتھ نہ جانے والوں کی پکار

صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان
۲۵۱	۲۵۱	ابو طالب کے ایمان کے حلقے ایک روایت کا جواب	۲۵۱	۲۵۱	اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر چھوٹی اور بڑی نیکی مقبول ہے
۲۵۲	۲۵۲	شیوہ آخر رضی اللہ عنہما کے ایمان پر اعتراض کا جواب	۲۵۲	۲۵۲	تبلیغ اسلام کے لیے جہاد کا فرض کفایہ ہوتا
۲۵۳	۲۵۳	شرکین کے لیے مغفرت کی دعا کی توجیہ	۲۵۳	۲۵۳	حصولِ طہرین کا فرض کفایہ ہوتا
۲۵۴	۲۵۴	زعمہ کافروں کے لیے مغفرت اور ہدایت کی دعا کا جواب	۲۵۴	۲۵۴	حصولِ طہرین کے فرض میں ہونے کا محمل
۲۵۵	۲۵۵	آزور کے لیے حضرت امیرِ ایم علیہ السلام کے استغفار کی توجیہ	۲۵۵	۲۵۵	حصولِ طہرین کے فرض کفایہ ہونے کا محمل
۲۵۶	۲۵۶	اداء کا سعی	۲۵۶	۲۵۶	طہرین کے فضائل
۲۵۷	۲۵۷	قیامت کے دن آزور کی شفاعت کی توجیہ	۲۵۷	۲۵۷	فقہ کلتوی اور اصطلاحی معنی
۲۵۸	۲۵۸	وساکن اللہ علیہ وسلم کو ما (۸۸-۸۵)	۲۵۸	۲۵۸	تکلیفِ محض پر دلائل
۲۵۹	۲۵۹	شیامہ میں اصل ایاحت ہے	۲۵۹	۲۵۹	مسائلِ فقہیہ میں رائے مجتہدین کے اختلاف کے اسباب
۲۶۰	۲۶۰	آیاتِ سابقہ سے ارتباط کی وجہ	۲۶۰	۲۶۰	بیابان اللہین امینو اقبالو (۱۲۹-۱۲۳)
۲۶۱	۲۶۱	جی صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کے توبہ قبول فرماتے کی توجیہ	۲۶۱	۲۶۱	قریب کے کافروں سے جہاد کی ابتدا کرنے کی وجہ
۲۶۲	۲۶۲	مہاجرین اور انصار کی توبہ قبول کرنے کا محمل	۲۶۲	۲۶۲	دنیا اور آخرت میں منافقین کے عذاب کی تفصیل
۲۶۳	۲۶۳	غزوہ تبوک کی جنگ اور سختی	۲۶۳	۲۶۳	قرآن مجید سے منافقین کی نفرت اور بیزاری
۲۶۴	۲۶۴	اللہ تعالیٰ کا بار بار توبہ قبول فرمنا	۲۶۴	۲۶۴	سابقہ آیات سے ارتباط
۲۶۵	۲۶۵	رسول اللہ ﷺ تبوک کے عازمین اور عین	۲۶۵	۲۶۵	نبی ﷺ کی پانچ صفات
۲۶۶	۲۶۶	ظالمین کی توبہ کا بھی فرق	۲۶۶	۲۶۶	من انفسکم کا سعی
۲۶۷	۲۶۷	حضرت کعب بن مالک ہلال بن امیہ اور عرارہ بن رقیہ کی توبہ قبول ہونے کی تفصیل	۲۶۷	۲۶۷	من انفسکم کا سعی نبی ﷺ کا نہیں
۲۶۸	۲۶۸	بیابان اللہین امینو اتقوا اللہ	۲۶۸	۲۶۸	ترین ہوتا
۲۶۹	۲۶۹	صدق کے حلقے احادیث	۲۶۹	۲۶۹	امت پر سخت احکام کا آپ پر دشوار ہونا
۲۷۰	۲۷۰	صدق کی عقلی فضیلت	۲۷۰	۲۷۰	دنیا اور آخرت میں امت کی صلاح پر آپ کا حریص ہونا
		ہونے کے وجوہ کی تحقیق			اللہ تعالیٰ کا نبی ﷺ کو قتل دینا
					عرش کا سعی
					عرش کے حلقے احادیث و آثار
					عرش کی تفسیر میں ائمہ اربعہ علماء

صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان
۳۲۷	۳۲۸	ہل کے ساتھ جڑا دینے کی توجیہ	۳۲۸	۳۰۹	آیا سورہ توبہ کی آخری آیت قرآن مجید کی
۳۲۸	۳۲۸	سورج سے اوبیت اور توحید پر استدلال	۳۲۸	۳۱۰	آخری آیت ہے یا نہیں
۳۲۸	۳۲۸	مکرمین کا تین قری حسب سے کرنا چاہیے	۳۲۸	۳۱۱	حضرت خزیمہ بن ثابت کی کوئی سلف
۳۲۹	۳۲۸	مکرمین شکر کے احوال	۳۲۸	۳۱۲	جاء کہ رسول من انفسکم الایہ کا
۳۲۹	۳۲۹	حشر ایمان لانے والوں کے احوال	۳۲۸	۳۱۳	سورہ توبہ میں درج ہونا
۳۳۰	۳۲۹	اہل بیت کی گفتگو کا معمول	۳۲۸	۳۱۴	حضرت خزیمہ بن ثابت کی کوئی کلو گواہوں
۳۳۰	۳۳۰	ولہوہ جعل للطلہ ناس (۱۱-۴۰)	۳۲۸	۳۱۵	کے برابر ہونا
۳۳۱	۳۳۰	اپنے آپ کو اپنی اولاد کو اور اپنے سوال کو	۳۲۸	۳۱۶	لقد جاء کہ رسول من انفسکم
۳۳۲	۳۳۱	بدعا دینے کی ممانعت	۳۲۸	۳۱۷	الایہ کے علیہ سے رسول اللہ ﷺ کی
۳۳۲	۳۳۱	کافر کے شریف ہونے کی وجہ	۳۲۸	۳۱۸	زیارت
۳۳۲	۳۳۱	نزول مصیبت کے وقت مسلمانوں کی فکر اور	۳۲۸	۳۱۹	حسبی اللہ لا الہ الاہ وجہی
۳۳۲	۳۳۱	عمل کیا ہونا چاہیے؟	۳۲۸	۳۲۰	غنیات
۳۳۲	۳۳۱	کافر کو شریف فرمانے کی وجہ	۳۲۸	۳۲۱	کلیات تفکر
۳۳۲	۳۳۱	اللہ تعالیٰ کے آئے پر اعتراض کا جواب	۳۲۸	۳۲۲	سورة یونس
۳۳۲	۳۳۱	اللہ تعالیٰ کے علم پر ایک اشکال کا جواب	۳۲۸	۳۲۳	سورة یونس اور اس کی وجہ تسمیہ
۳۳۲	۳۳۱	بے نظر کے چند مشہور تراجم	۳۲۸	۳۲۴	سورة یونس کا زمانہ نزول
۳۳۲	۳۳۱	شرکین کا یہ معاملہ کہ آپ قرآن مجید کو بدل	۳۲۸	۳۲۵	سورة یونس اور سورہ یونس کی مناسبت
۳۳۲	۳۳۱	ڈالیں	۳۲۸	۳۲۶	سورة یونس کے مسائل اور مقاصد
۳۳۲	۳۳۱	قرآن مجید میں تبدیلی کے مسائل کی وجوہات	۳۲۸	۳۲۷	الرسول علی کتاب اللہ کتاب اللہ حکیم
۳۳۲	۳۳۱	سیدنا محمد ﷺ کی نبوت پر ایک دلیل	۳۲۸	۳۲۸	(۱-۱۰)
۳۳۲	۳۳۱	قرآن مجید کو جی اٹھی ہونا	۳۲۸	۳۲۹	سیدنا محمد ﷺ کی نبوت پر دلیل
۳۳۲	۳۳۱	غیر اللہ کی عبادت کے باطل ہونے پر دلائل	۳۲۸	۳۳۰	آپ کی نبوت پر شرکین کا تعجب اور اس کا
۳۳۲	۳۳۱	بچوں کو اللہ کے نام سنا دینا قرآن پڑھنے میں	۳۲۸	۳۳۱	ازالہ
۳۳۲	۳۳۱	شرکین کے نظریات	۳۲۸	۳۳۲	قدم صدق کے مشہور احوال
۳۳۲	۳۳۱	جس چیز کے وجود کا گناہ کو علم نہ ہو اس کو جو	۳۲۸	۳۳۳	آپ کو سنا کر کئے کا جواب
۳۳۲	۳۳۱	ممال ہے	۳۲۸	۳۳۴	شرکین کے تعجب کو زائل کرنا
۳۳۲	۳۳۱	ابتداء میں تمام لوگوں کے مسلمان ہونے پر	۳۲۸	۳۳۵	حشر ایمان پر دلائل
۳۳۲	۳۳۱	اعمال اور آثار	۳۲۸	۳۳۶	
۳۳۲	۳۳۱	سیدنا محمد ﷺ کی نبوت پر دلیل	۳۲۸	۳۳۷	

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۳۳۳	واذا ذقن الانسان رحمة (۲۱-۳۰)	۳۳۳	۳۵۶	قرآن مجید کی پیش گوئیں جو مستقبل میں پوری	۳۶۵
۳۳۵	صحابہ کے بعد کفار پر رحم فرمنا	۳۳۶	۳۵۷	ہوئیں	۳۶۵
۳۳۶	صحابہ اور شراعت میں صرف اللہ کو پہچانا	۳۳۷	۳۵۸	قرآن مجید کے تفصیل الکتاب ہونے کا معنی	۳۶۶
۳۳۷	علامہ آلوسی شیخ شوکانی اور نو اب بھوپالی کا	۳۳۷	۳۵۹	وان کذبو کف غفل لیس عملی	۳۶۷
۳۳۸	انجیل و عیسیم اسلام اور اولیاء کرام سے استہدائے	۳۳۸	۳۶۰	(۳۱-۵۳)	۳۶۷
۳۳۹	کو ناجائز قرار دینا	۳۳۹	۳۶۱	بر فرض اپنے اعمال کا جواب دہ ہے	۳۶۸
۳۴۰	علامہ آلوسی و نیروی کی عبارت پر تبصرا	۳۴۰	۳۶۲	کفار کے ایمان نہ لانے پر نبی صلی اللہ علیہ	۳۶۹
۳۴۱	وقت یا نذر بزرگوں سے استہدائے کے معاملہ میں	۳۴۱	۳۶۳	و مسلم کو قتل دینا	۳۷۰
۳۴۲	رہا اعتدال	۳۴۲	۳۶۴	قیام دینا کو کم سمجھنے کی وجہ سے	۳۷۱
۳۴۳	جنگلات کا معنی اور اس کے متعلق احادیث	۳۴۳	۳۶۵	ہر امت کے پاس اس کے رسول آنے کے دو	۳۷۲
۳۴۴	زمن کی پیداوار کی دنیا کے ساتھ مثل	۳۴۴	۳۶۶	محمل	۳۷۳
۳۴۵	جنت کے دائمی کے متعلق احادیث	۳۴۵	۳۶۷	اس سوال کا جواب کہ مشرکین پر عذاب	۳۷۴
۳۴۶	جنت کو دارالسلام کہنے کی وجہ سے	۳۴۶	۳۶۸	جلدی کیوں نہیں آتا	۳۷۵
۳۴۷	محشر میں مومنین کی عزت اور سرفرازی	۳۴۷	۳۶۹	نزول عذاب کے بعد ایمان لانے کا کوئی فائدہ	۳۷۶
۳۴۸	اللہ تعالیٰ کا پیر اور	۳۴۸	۳۷۰	نہیں	۳۷۷
۳۴۹	اللہ تعالیٰ کے جواب سے کیا مراد ہے؟	۳۴۹	۳۷۱	وہابی علماء کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے	۳۷۸
۳۵۰	محشر میں کفار کی ذات اور رسوائی	۳۵۰	۳۷۲	ضرر اور نفع پہنچانے کی مطلقاً نفی کرنا	۳۷۹
۳۵۱	قیامت کے دن شرکاء کی مشرکین سے بیزاری	۳۵۱	۳۷۳	آپ سے ضرر اور نفع بلذات پہنچانے کی نفی	۳۸۰
۳۵۲	اور شرکاء کا صداقت	۳۵۲	۳۷۴	کی گئی ہے نہ کہ مطلقاً	۳۸۱
۳۵۳	شرکاء کے کلام پر کذب کا اعتراض اور اس	۳۵۳	۳۷۵	اللہ تعالیٰ کی خطائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی	۳۸۲
۳۵۴	کے جوابات	۳۵۴	۳۷۶	نقص رسالت کے متعلق قرآن مجید کی آیات	۳۸۳
۳۵۵	قل من يرزقكم من السماء	۳۵۵	۳۷۷	اللہ تعالیٰ کی خطائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی	۳۸۴
۳۵۶	والارض (۳۱-۳۰)	۳۵۶	۳۷۸	نقص رسالت کے متعلق احادیث اور آثار	۳۸۵
۳۵۷	توحید کے اثبات پر دلائل	۳۵۷	۳۷۹	وصال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے	۳۸۶
۳۵۸	شرک کا بطلان	۳۵۸	۳۸۰	استہدائے استسکا کے حوازی کے متعلق احادیث	۳۸۷
۳۵۹	قیاس اور خبر واحد کے جہت ہونے پر ایک	۳۵۹	۳۸۱	نور آجار	۳۸۸
۳۶۰	اعتراض کا جواب	۳۶۰	۳۸۲	وقت یا نذر بزرگوں سے استہدائے کی تحفیر کا	۳۸۹
۳۶۱	یہ ناگھم نتیجہ کی نیت پر دلائل	۳۶۱	۳۸۳	بطلان	۳۹۰
۳۶۲	قرابت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری	۳۶۲	۳۸۴	عذاب کی وجہ کفر حق ہونا	۳۹۱

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۳۷۲	ولوں لکل نمبر ظلمت ماضی الارض (۶۰-۵۳)	۳۸۲	۳۸۸	حسن نہ ہونے اور درج ہونے کے جوابات	۳۹۵
۳۷۳	ظالموں سے فدیہ نہ قبول کیا جاتا	۳۸۳		تعوذ کے جواز کی روایت کا ایک حدیث سے	
۳۷۴	ظالموں کے پیشانی پر چھانے کی توجیہ	۳۸۴	۳۸۹	معارضہ اور اس کا جواب	۳۹۷
۳۷۵	ظالموں کے درمیان عدل سے فیصلہ کی توجیہ	۳۸۴	۳۹۰	روایت حدیث میں امام محمد بن احنظلی کا مقام	۳۹۷
۳۷۶	وعدہ عذاب کے برحق ہونے پر دلائل	۳۸۴	۳۹۱	امام محمد بن احنظلی کو کذاب کہنے کا جواب	۳۹۹
۳۷۷	ظاہری ملکیت پر نازاں ہونے والوں کو مستحب فرماتا	۳۸۴	۳۹۲	عمرو بن شعیب من ابیہ من جدہ پر جرح کا جواب	۴۰۰
۳۷۸	روحانی نیازیوں کے علاج کے لیے انبیاء علیہم السلام کو جیوت فرمایا	۳۸۵	۳۹۳	عمرو بن شعیب کی اس روایت سے استدلال کرنے والے علماء	۴۰۲
۳۷۹	قرآن مجید سے کبھی اور روحانی امراض کے علاج کے چار مدارج	۳۸۶	۳۹۴	بعض تابعین کے اقوال کی توجیہ	۴۰۳
۳۸۰	قرآن مجید سے جسمانی شفاء حاصل کرنے کی تحقیق	۳۸۷	۳۹۵	تعوذ لگانے کے جواز کے حقیقی فہم نامہ تابعین کے فتویٰ	۴۰۳
۳۸۱	تسبیح اور تہلیل وغیرہ کے معنی اور ان کا شرعی حکم	۳۸۸	۳۹۶	ہم اور تعوذ کے جواز کے حقیقی فہم نامہ شامی کی تصریح	۴۰۳
۳۸۲	قرآن مجید سے جسمانی شفاء کے حصول کے مختلف اعلیٰ اور آمار	۳۸۸	۳۹۷	ہم اور تعوذ کے جواز کے حقیقی فہم نامہ شامی کی تصریح	۴۰۳
۳۸۳	حکمت طیبہ سے دم کرنے کے جواز کے حقیقی جوابات	۳۸۹	۳۹۸	ہم اور تعوذ کے جواز کے حقیقی فہم نامہ شامی کی تصریح	۴۰۳
۳۸۴	ہم اور تعوذ کی ممانعت کے حقیقی حضرت ابن مسعود کا رشتہ اور امام بخاری سے اس کی توجیہ	۳۹۰	۳۹۹	ہم اور تعوذ کے جواز کے حقیقی فہم نامہ شامی کی تصریح	۴۰۳
۳۸۵	تعوذ اور دم کی ممانعت کے حقیقی ابن حکیم اور حضرت عتبہ بن عامر کا رشتہ اور امام بخاری سے اس کی توجیہ	۳۹۱	۴۰۰	ہم اور تعوذ کے جواز کے حقیقی فہم نامہ شامی کی تصریح	۴۰۳
۳۸۶	تعوذ لگانے کے حقیقی حضرت عبداللہ بن عمرو کی روایت اور اس کے حوالہ جات	۳۹۲	۴۰۱	ہم اور تعوذ کے جواز کے حقیقی فہم نامہ شامی کی تصریح	۴۰۳
۳۸۷	حضرت عبداللہ بن عمرو کی روایت کے صحیح اور	۳۹۳	۴۰۲	ہم اور تعوذ کے جواز کے حقیقی فہم نامہ شامی کی تصریح	۴۰۳

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۳۲۵	ولی کی صفات	۳۰۸	۳۰۵	گنہگار کے لیے توبہ	۳۰۵
۳۲۶	حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زہد	۳۰۸	۳۰۶	ڈانٹھ کے روکے لیے توبہ	۳۰۶
۳۲۷	تقویٰ اور خوفِ خدا	۳۰۸	۳۰۷	پلوڑے، پھنسیوں اور آبلوں اور ہر قسم کی	۳۰۷
۳۲۸	حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی	۳۰۸	۳۰۸	انکیزش کے لیے توبہ	۳۰۸
۳۲۸	عہدوت، زہد اور خوفِ خدا	۳۰۹	۳۰۸	اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کا	۳۰۸
۳۲۹	حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عبادت، زہد	۳۰۹	۳۰۹	مصدق	۳۰۹
۳۲۹	اور خوفِ خدا	۳۰۹	۳۰۹	رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی، آپ کی آمد	۳۰۹
۳۳۰	حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عہدوت، زہد اور	۳۱۰	۳۱۰	اور آپ کی بیعت پر فرحت اور مسرت کا اظہار	۳۱۰
۳۳۰	خوفِ خدا	۳۱۰	۳۱۰	شریکین کی خود ساختہ شریعت کی مذمت	۳۱۰
۳۳۱	روایت بر طلاس قرطبی کا تبصرہ	۳۱۱	۳۱۱	تمسک اور ملائی زہد اللہ کی بے شکری ہے	۳۱۱
۳۳۱	امام اعظم کے اخلاق، زہد، تقویٰ، عہدوت اور	۳۱۱	۳۱۱	ومات کو فنی نشان و مستند و سہ	۳۱۱
۳۳۲	خوفِ خدا	۳۱۱	۳۱۱	(۷۵-۷۶)	۳۱۱
۳۳۲	افضل غار قد (غلاب علوت کابلوں) کی اقسام	۳۱۱	۳۱۱	مشکل الفاظ کے معانی اور آیات سابقہ سے	۳۱۱
۳۳۳	اور کرامت کی تعریف	۳۱۱	۳۱۱	مناسبت	۳۱۱
۳۳۳	اولیاء اللہ کی کرامت کے ثبوت میں قرآن مجید	۳۱۱	۳۱۱	زمین کے ذکر کو آسمان کے ذکر پر مقدم کرنے	۳۱۱
۳۳۵	کی آیات	۳۱۱	۳۱۱	کی وجہ	۳۱۱
۳۳۳	اولیاء اللہ کی کرامت کے ثبوت میں احادیث	۳۱۱	۳۱۱	ولی کا لغوی معنی	۳۱۱
۳۳۷	مجید اور کرامت کے اختیار پر ہونے میں علماء	۳۱۱	۳۱۱	ولی کا اصطلاحی معنی	۳۱۱
۳۳۷	کی تصریحات	۳۱۱	۳۱۱	ولی کے مصداق اور ان کے فضائل کے متعلق	۳۱۱
۳۳۵	اولیاء اللہ کے لیے دنیا میں غم اور خوف کا	۳۱۱	۳۱۱	احادیث اور آثار	۳۱۱
۳۳۱	ثبوت	۳۱۱	۳۱۱	اللہ اپنے محبوب ہر بندے کے کلن اور آنکھیں	۳۱۱
۳۳۲	اولیاء اللہ کے دنیا کے غم اور خوف کی مصنف	۳۱۱	۳۱۱	ہو جائے اس کی توجہ	۳۱۱
۳۳۲	کی طرف سے توجہ	۳۱۱	۳۱۱	اللہ تعالیٰ کے تردد کرنے کی توجہ	۳۱۱
۳۳۷	اولیاء اللہ کے لیے آخرت کے غم اور خوف کی	۳۱۱	۳۱۱	ولی کے فضائل کے متعلق مزید احادیث	۳۱۱
۳۳۳	مصنف کی طرف سے توجہ	۳۱۱	۳۱۱	ایمال کے متعلق احادیث اور آثار اور ان کی	۳۱۱
۳۳۸	اولیاء اللہ کے غم اور خوف کی امام رازی کی	۳۱۱	۳۱۱	حقی حیثیت	۳۱۱
۳۳۳	طرف سے توجہ	۳۱۱	۳۱۱	احادیث و ایمال کا مستحق تواتر ہونا	۳۱۱
۳۳۵	اولیاء اللہ کے لیے دنیا اور آخرت میں بشارت	۳۱۱	۳۱۱	احادیث و ایمال کی مزید توثیق	۳۱۱
۳۳۵		۳۱۱	۳۱۱	تجاربہ اور تجاربہ غیروہ کی تعداد	۳۱۱

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۴۴۰	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت فرمنا کفار کے خوف کی وجہ سے نہ تھا	۴۴۰	۴۴۰	مترجم ہوا	۴۵۸
۴۴۱	شرک کے بھیل پر دلائل	۴۴۱	۴۴۱	حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی دعا کے دو محل	۴۵۸
۴۴۲	اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا مال ہونا	۴۴۲	۴۴۲	نبی اسرائیل کے گھروں کو قبلہ بنانے کے محال	۴۵۹
۴۴۳	کفار کے ناکام ہونے کی واضح دلیل	۴۴۳	۴۴۳	فرعون کے خلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے ضرر کی توجیہ	۴۶۰
۴۴۴	وحش علیہہ نسلوح (۸۴-۸۵)	۴۴۴	۴۴۴	اللہ کے راستے سے گمراہ کرنے کی دعا کی توجیہ	۴۶۰
۴۴۵	حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ	۴۴۵	۴۴۵	دعا کی قبولیت میں جلدی کی امید رکھنا بہت	۴۶۱
۴۴۶	ربا آیات اور انبیاء سابقین کے قصص بیان کرنے کی حکمتیں	۴۴۶	۴۴۶	فرعون کا فرق ہونا	۴۶۱
۴۴۷	حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کو مقدم کرنے کی وجہ	۴۴۷	۴۴۷	فرعون کے ایمان کو قبول نہ کرنے کی وجہ	۴۶۲
۴۴۸	حضرت نوح علیہ السلام سے ان کی قوم کی ناکواری کی وجہ	۴۴۸	۴۴۸	فرعون کے منہ میں حضرت جبریل کا شی ڈالنا	۴۶۳
۴۴۹	حضرت نوح علیہ السلام کو تبلیغ دین میں کفار کا کوئی خوف نہ تھا ان سے کسی نفی کی توقع تھی	۴۴۹	۴۴۹	اور اس پر اشغال کا جواب	۴۶۳
۴۵۰	حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کافروں کا انجام	۴۵۰	۴۵۰	قرآن مجید کی صداقت	۴۶۳
۴۵۱	کافروں کے دلوں پر مرگنے کی توجیہ	۴۵۱	۴۵۱	ولقد موثنا بسی اسرائیل (۱۰۶-۱۰۷)	۴۶۳
۴۵۲	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ	۴۵۲	۴۵۲	ظاہر رسول اللہ ﷺ کی طرف قرآن میں شک کرنے کی نسبت اور اس سے عام لوگوں کا مراد ہونا	۴۶۶
۴۵۳	فرعون اور اس کے درباریوں کے قول میں تعارض کا جواب اور حضرت موسیٰ کے مجروح ہونے ہونا	۴۵۳	۴۵۳	شک کی نسبت کلام لوگوں کی طرف ہونا	۴۶۶
۴۵۴	قوم فرعون کے ایمان کر دینے کا قصہ	۴۵۴	۴۵۴	شک کی نسبت کے متعلق بعض تراجم	۴۶۶
۴۵۵	جاو کا حکم دینے کی توجیہ	۴۵۵	۴۵۵	اللہ تعالیٰ کے کلمات کا معنی	۴۶۸
۴۵۶	فنا نس لموسى الا ذین (۸۳-۸۴)	۴۵۶	۴۵۶	حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ	۴۶۹
۴۵۷	ربا آیات اور فرعون کے واقعہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہونا	۴۵۷	۴۵۷	حضرت یونس علیہ السلام کا نام و نسب	۴۶۹
۴۵۸	حضرت موسیٰ کی قوم کی بعض اولاد کا صدق	۴۵۸	۴۵۸	حضرت یونس علیہ السلام کی فیلیت میں قرآن مجید کی آیات	۴۶۹
۴۵۹	اسلام اور ایمان کا معنی اور اس معنی پر توکل کا	۴۵۹	۴۵۹	حضرت یونس علیہ السلام کی فیلیت میں	۴۷۰

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۳۷۸	حضرت یونس علیہ السلام کی سوانح	۳۷۰	۳۸۵	کردی ہے	۳۸۵
۳۷۹	ربط آیات	۳۷۳	۳۸۵	لفظ "وکیل" کے چند تراجم	۳۸۵
۳۸۰	آثار عذاب دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام	۳۷۷	۳۸۵	زیادتیوں پر صبر کرنے کا گم	۳۸۵
۳۸۱	کی قوم کا توبہ کرنا	۳۷۳	۳۸۶	سورہ یونس کی اختصاری دعا	۳۸۶
۳۸۱	حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول	۳۷۳	۳۸۷	سورۃ ہود	۳۸۷
۳۸۲	کرنے اور غرور کی توبہ قبول نہ کرنے کی وجہ	۳۷۳			
۳۸۲	حضرت یونس علیہ السلام پر گرفت کی توجیہ اور	۳۷۳			
۳۸۳	نگار رسالت میں ان کیلئے مقام	۳۷۵	۳۸۹	سورۃ کلام	۳۸۹
۳۸۳	حضرت یونس علیہ السلام کی آزمائش پر سید	۳۷۵	۵۰۰	سورۃ ہود کی آیات: زندہ نرول اور نرول کا	۵۰۰
۳۸۳	مورود کی تہدید	۳۷۶	۳۹۰	مقام	۳۹۰
۳۸۳	سید مورود کی تہدید مصطفیٰ کا تجربہ	۳۷۷	۳۹۰	سورۃ ہود کی سورۃ یونس کے ساتھ مناسبت	۳۹۰
۳۸۵	روسے زمین کے تمام لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام	۳۷۷	۳۹۰	سورۃ ہود کے متعلق احادیث	۳۹۰
۳۸۵	تعلیٰ کی قدرت میں ہے لیکن اس کی حکمت	۳۷۷	۳۹۱	سورۃ ہود کے مضامین	۳۹۱
۳۸۶	میں نہیں	۳۷۸	۳۹۱	الرد کتبہ حکمت لہتمہ نم	۳۹۱
۳۸۶	افسان مجبور محض ہے نہ علو مطلق	۳۷۹	۳۹۲	فصلت (۱-۵)	۳۹۲
۳۸۷	اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے پر دلیل	۳۷۹	۳۹۳	قرآن مجید کی آیات کے حکم ہونے کے متعلق	۳۹۳
۳۸۸	سوموں کو توبہ عطا فرماتے مگر جو ب اللہ تعالیٰ	۳۸۰	۳۹۳	استغفار کے حکم کے بعد توبہ کے حکم کی توجیہ	۳۹۳
۳۸۹	کے کدھرہ کی وجہ سے ہے	۳۸۰	۳۹۳	دنیا میں کافروں کی خوشحالی اور مسلمانوں کی	۳۹۳
۳۸۹	مسلم کا نظریے کے مطابق ہونا اور کفر کا خلاف	۳۸۱	۳۹۳	بدحالی کی توجیہ	۳۹۳
۳۹۰	فطرت ہونا	۳۸۱	۳۹۳	زیادہ نکل کر نہ دوائے کو زیادہ اجر دینے کی	۳۹۳
۳۹۰	ریاکاری کا شرک غفی ہونا	۳۸۱	۳۹۳	تحقیق	۳۹۳
۳۹۱	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک سے منع کرنے	۳۸۱	۳۹۳	تہدید اور تبشیر کا احراج	۳۹۳
۳۹۱	میں امت کی طرف ترمیم ہے	۳۸۱	۳۹۳	مناہضین کے سینہ موڑنے کے محال	۳۹۳
۳۹۲	وان یسکک اللہ بصرہ (۱۰۷-۱۰۸)	۳۸۲	۳۹۳	وامن دابة فی الارض (۱۰۸-۱۰۹)	۳۹۳
۳۹۳	اللہ تعالیٰ کا اصل مقصود اپنے بندوں کو قیام	۳۸۲	۳۹۳	ربط آیات	۳۹۳
۳۹۳	پہنچانا ہے نہ کہ ضرر پہنچانا	۳۸۲	۳۹۳	دابة کا معنی	۳۹۳
۳۹۳	اپنے گناہوں کو چھپانا: جب ہے اور ظاہر کرنا	۳۸۳	۳۹۳	مستحق اور مستحق کا معنی	۳۹۳
۳۹۳	حرام ہے	۳۸۳	۳۹۳	اللہ تعالیٰ کے رزق پہنچانے کی مثالیں	۳۹۳
۳۹۵	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیازی تبلیغ	۳۸۳	۵۰۰	آسمانوں اور زمینوں کو چھ دنوں میں پیدا کرنا	۵۰۰

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۵۱۷	عرش کے پانی پر ہونے کے حلقہ احادیث	۵۰۰	۵۱۹	رکھتے تھے تو ان سے گرفت کیوں ہوئی؟	۵۱۹
۵۱۸	عرش کے پانی کے اوپر ہونے کے حلقہ علماء کی	۵۰۳	۵۲۰	نیکوں کے لانا قبول ہونے کی توقع نہ رکھی جائے	۵۲۰
۵۱۹	آراء و نظریات	۵۰۶	۵۲۱	ولقد ارسلنا سلسلۃ من قبلنا قومہ	۵۲۱
۵۲۰	ربہ آیات	۵۰۵	۵۲۲	(۲۵-۳۵)	۵۲۲
۵۲۱	قرآن مجید اور احادیث میں لفظ "امت" کے اطلاقات	۵۰۵	۵۲۳	حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ	۵۲۳
۵۲۲	ولئن اتفقا للانسان منا رحمہ	۵۰۶	۵۲۴	انبیاء سابقین علیہم السلام کے قصص بیان کرنے کی حکمت	۵۲۴
۵۲۳	(۹-۱۷)	۵۰۸	۵۲۵	حضرت نوح کی قوم کے کافر سرداروں کے ناشکری کرنا	۵۲۵
۵۲۴	معیت میں کفار کا ایسا ہی ہونا اور راحت میں	۵۰۸	۵۲۶	شبلی	۵۲۶
۵۲۵	سوم کے لیے معیت اور راحت دونوں کا خیر ہونا	۵۰۹	۵۲۷	شرک اپنی اور نبی کے شر ہونے کی حقیقت	۵۲۷
۵۲۶	کیا کفار کے طعن و تشنیع کے خوف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی تبلیغ میں کمی کرنے والے تھے؟	۵۱۰	۵۲۸	نبی کی خصوصیات	۵۲۸
۵۲۷	قرآن مجید کا ترجمہ ہونا	۵۱۲	۵۲۹	قوت بامصر	۵۲۹
۵۲۸	ریکاری کی مذمت اور اس پر وعید	۵۱۲	۵۳۰	قوت سامہ	۵۳۰
۵۲۹	تمام اہل مل پر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد	۵۱۳	۵۳۱	قوت شہد	۵۳۱
۵۳۰	غیر متدین دنیا میں رہنے والوں کے لیے قویہ پر ایمان لانا ضروری ہے نہ کہ رسالت پر	۵۱۵	۵۳۲	قوت ذائقہ	۵۳۲
۵۳۱	ومن اطعم مسکین افشری علی اللہ	۵۱۵	۵۳۳	قوت سامہ	۵۳۳
۵۳۲	کذاب (۲۳-۱۸)	۵۱۵	۵۳۴	قریش کو نبی بننے کی وجہ	۵۳۴
۵۳۳	روز قیامت کفار کے خلاف گواہی دینے والوں کے مصداق	۵۱۷	۵۳۵	بہس ماندہ اور گزرو گزروں کا ایمان لانا نبوت میں طعن کا موجب نہیں	۵۳۵
۵۳۴	کفار کہہ کر چودہ وجہ سے مذمت	۵۱۸	۵۳۶	اللہ تعالیٰ کے نزدیک انبیاء کی یہ نسبت فخر کا مقرب ہونا	۵۳۶
۵۳۵	کفار کو کٹھناب دینا ایک ہر ایک پر ایک	۵۱۹	۵۳۷	طبیقاتی فرق اور نام و نسب فضیلت کا موجب نہیں	۵۳۷
۵۳۶	کٹھناب کے قاعدہ کے خلاف نہیں ہے	۵۱۹	۵۳۸	بشر و نبوت کے متعلق نہیں ہے	۵۳۸
۵۳۷	جب کفار حق کو سننے اور دیکھنے کی طاقت نہیں	۵۲۰	۵۳۹	تبلیغ دین پر اجر طلبہ کرنے سے حضرت نوح کا نبی ہوتا ہوا استدلال	۵۳۹
			۵۴۰	سوموں کو اپنی مجلس سے نہ نکالنے کی وجہ	۵۴۰
			۵۴۱	شریعت میں مومن کی عکرمہ اور کافر کی تذلیل	۵۴۱

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
	مطلوب ہے	۵۳۱	۵۲۹	حضرت نوح علیہ السلام کے جوا بقاء ازلے	
۵۵۳	حضرت نوح علیہ السلام کا نبی ذات سے اللہ کے فرستے اور علم غیب کی نئی کتاب اور اس کی توحید		۵۴۰	تور کے معنی اور اس کے مصداق کی تحقیق	۵۳۵
	جد ال کا معنی	۵۳۲	۵۴۱	حضرت نوح علیہ السلام کی مکتبی میں سوار ہونے والوں کی تفصیل	۵۳۶
۵۵۵	حضرت نوح علیہ السلام کے جواہر پر کفار کے اعتراضات	۵۳۳	۵۴۲	ہر کام کے شروع سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لینا	۵۳۷
۵۵۷	جب اللہ تعالیٰ کفار کو گمراہ کرنے کا ارادہ فرمائے تو پھر گمراہ ہونے میں ان کا کیا قصور ہے؟	۵۳۳	۵۴۳	حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کشتی پر کیوں بلایا جبکہ وہ کافر تھا؟	۵۳۸
	انسان کے افضل کی قدرت میں مذہب متکلمین اور جبر و قدر کی وضاحت	۵۳۳	۵۴۴	وقبل یارض یسلفی ماء ک (۳۹-۴۳)	۵۳۸
۵۵۸	واو حسی الی نوح فقل ینبوی من من قومک (۴۳-۴۴)	۵۳۳	۵۴۵	مشکل الفاظ کے معنی	۵۵۰
۵۵۹	اختراع کذب اور مسئلہ تقدیر	۵۳۴	۵۴۶	اللہ اور اس کے رسول کا ملامت کو خطاب کرنا	۵۵۰
۵۶۱	جان بچانے کے وجوب پر بعض مسائل کی تفریع	۵۳۴	۵۴۷	تور پر مبنی شہرہ کی تفصیل	۵۵۱
۵۶۳	اللہ تعالیٰ کی صفات تشابہات میں متاخرین کا مسلک	۵۳۸	۵۴۸	تجبر کی مذمت اور تواضع کی تعریف	۵۵۲
۵۶۴	اللہ تعالیٰ کی صفات تشابہات میں متقدمین کا مسلک	۵۳۹	۵۴۹	ان بچوں اور چاندروں کا کیا قصور تھا جن کو طوفان میں فرق کیا گیا؟	۵۵۲
۵۶۵	اللہ تعالیٰ کی صفات تشابہات کے متعلق قرآن مجید کی آیات	۵۴۱	۵۵۰	اللہ تعالیٰ کی کافر روح میں فرمائے گا	۵۵۳
۵۶۶	اللہ تعالیٰ کی صفات تشابہات کے متعلق احادیث	۵۴۲	۵۵۱	حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی تفصیل	۵۵۳
۵۶۷	متاخرین کے اختلاف کا خلاصہ	۵۴۳	۵۵۲	سکرین صحت کا حضرت نوح علیہ السلام پر	
۵۶۸	کشتی بنانے کی کیفیت اس کی مقدار اور اس کو بنانے کی مدت کی تفصیل	۵۴۳	۵۵۳	اعتراض اور اس کا جواب	۵۵۴
	کشتی بنانے کا مدار ازلے کی وجہ	۵۴۵	۵۵۴	حضرت نوح علیہ السلام کے سوال کے متعلق	
			۵۵۵	ہر ماہ رازی کی تقریر	۵۵۵
			۵۵۶	حضرت نوح علیہ السلام کے سوال پر سید ابوالکلام علی مودودی کا تبصرہ	۵۵۶
			۵۵۷	حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے متعلق مفسرین کی توجہ	۵۵۷
			۵۵۸	گرام اور امور مشتبہ کے متعلق دعا کرنے کا	
			۵۵۹	مردم جواز	۵۵۷
			۵۶۰	ایمان اور تقویٰ کے بغیر نسل امتیاز اور نفس برتری کی کوئی وقعت نہیں	۵۵۸

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۵۷۶	حضرت صلح علیہ السلام سے ان کی قوم کی امیدوں کی وجوہات	۲۰۸	۵۵۹	اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی اور رکتوں کا معنی	۵۸۸
۵۷۶	حکام اور عربیہ بافرق	۲۰۹	۵۶۰	وصول نعمت میں عوام اور خواص کا فرق	۵۸۹
۵۷۷	اونچی نیت پر تعین کے باوجود حضرت صلح علیہ السلام نے بصورت شک کیوں ہمت کی؟	۲۱۰	۵۶۱	غیب کی خبروں اور علم غیب کے اطلاق کی بحث	۵۹۰
۵۷۷	اونچیا و کرام عظیمہ اسلام کی تبلیغ کی ترتیب	۲۱۱	۵۶۲	والی عبادۃ احسان ہوتا (۵۰-۶۰)	۵۹۱
۵۷۷	حضرت صلح علیہ السلام کی اونچی کے معجزہ ہونے کی وجوہ	۲۱۲	۵۶۳	حضرت حمود علیہ السلام کو قوم علو کا بھائی کہنے کی قرینہ	۵۹۲
۵۷۸	اونچی سے قوم کی دشمنی کا سبب	۲۱۳	۵۶۴	اسحق کے لیے نبی کو اپنا بھائی کہنے کے جواز پر بعض علماء کے دلائل	۵۹۳
۵۷۸	اونچی کو قتل کرنے کی وجوہ	۲۱۴	۵۶۵	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کہنے کے حکم پر جواز پر دلائل	۵۹۴
۵۷۸	اونچی کو قتل کرنے کی تفصیل	۲۱۵	۵۶۶	بڑے بھائی جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی تفتین کرنا غلط ہے	۵۹۵
۵۷۹	قوم شہود عذراہ اہل ہونے کی تفصیل	۲۱۶	۵۶۷	حضرت صلح علیہ السلام نے دلائل قائم کیے بغیر توحید کی دعوت کیوں دی تھی؟	۵۹۶
۵۸۰	الحجری کا معنی	۲۱۷	۵۶۸	توحثیں عطا کرنے کے بعد ان سے استفادہ کی توفیق عطا فرماتا	۵۹۷
۵۸۱	ولفدہ جابر بن سنان (۶۷-۶۸)	۲۱۸	۵۶۹	حضرت حمود علیہ السلام اور ان کی قوم کد کالہ	۵۹۸
۵۸۲	حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ	۲۱۹	۵۷۰	نظامہ آیات	۵۹۹
۵۸۲	حضرت امیر اہلیم علیہ السلام کے پاس آنے والے فرشتوں کی تعداد اور ان کی بشارت میں اختلاف اقوال	۲۲۰	۵۷۱	قوم علویہ نزول عذاب کا پس منظر اور پیش منظر	۶۰۰
۵۸۲	فرشتوں کے سلام کے الفاظ	۲۲۱	۵۷۲	والی شہود احسان صالحو (۶۸-۶۹)	۶۰۱
۵۸۳	سلام کے متعلق احادیث	۲۲۲	۵۷۳	انسان کو زمین سے پیدا کرنے کے دو عمل	۶۰۲
۵۸۳	جن لوگوں کو سلام کرنا مکروہ ہے اور جن لوگوں کے سلام کا جواب نہ ضروری نہیں ہے یا مکروہ ہے	۲۲۳	۵۷۴	انسان اور زمین کی پیداوار سے اللہ تعالیٰ کے وجود پر استدلال	۶۰۳
۵۸۳	سلام کرنے کے شرعی الفاظ اور اس کے شرعی احکام اور مسائل	۲۲۴	۵۷۵	تیکہ کاروں اور بدکاروں کے لیے دنیا کا کفر	۶۰۴
۵۸۶	سلام میں مسلمان نوازی کی حیثیت	۲۲۵	۵۷۶	ہوتا	۶۰۵
۵۸۷	مسلمان نوازی کے متعلق احادیث اور ان کی تشریح	۲۲۶	۵۷۷	عمری کا معنی	۶۰۶
۵۸۷	عمری کے متعلق احادیث	۲۲۷	۵۷۸	عمری میں مذہب کا اثر	۶۰۷
۵۸۷	مسلمان نوازی کے متعلق مذاہب فقہانہ	۲۲۸			

صفحہ	عنوان	صفحہ	نمبر شمار
۳۸	مسلمان نوازی کے وجوب کے متعلق احادیث	۵۸۸	۳۷
۳۹	مسلمان نوازی کے وجوب کے دلائل کے		
۴۰	ہذا باب	۵۸۸	۳۸
۴۱	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خوف زدہ	۳۹	۳۹
۴۲	ہونے کی وجہ	۵۸۹	۴۰
۴۳	حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مسلمانوں کے	۴۰	۴۱
۴۴	فرشتے ہونے کا طعن تھا نہیں	۴۱	۴۲
۴۵	مکمل احادیث میں بھی کھلتے پہلے "ہم	۴۲	۴۳
۴۶	اللہ "پر مہلتا	۴۳	۴۴
۴۷	حضرت سارہ کے ہونے کی وجہ	۴۴	۴۵
۴۸	"یا یوسفی" کا معنی اور ترجمہ	۴۵	۴۶
۴۹	ابلیس کے صدق کی تحقیق	۴۶	۴۷
۵۰	فرشتوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے	۴۷	۴۸
۵۱	مباحثہ پر ایک اعتراض کا جواب	۴۸	۴۹
۵۲	فرشتوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا	۴۹	۵۰
۵۳	مباحثہ	۵۰	۵۱
۵۴	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدح سرکاری	۵۱	۵۲
۵۵	ولما جاءہ من رسلہ و لایس فیہم	۵۲	۵۳
۵۶	مشکل الفاظ کے معانی	۵۳	۵۴
۵۷	فرشتوں کا حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچنا	۵۴	۵۵
۵۸	حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی کی وجہ	۵۵	۵۶
۵۹	حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی صلیبیوں کو	۵۶	۵۷
۶۰	تکاح کے لیے پیش کیا تھا قوم کی بیٹیوں کو؟	۵۷	۵۸
۶۱	قوم کی بیٹیوں کے ارادہ پر دلائل	۵۸	۵۹
۶۲	حضرت لوط علیہ السلام کا مضبوط قبیلہ کی بنا کو	۵۹	۶۰
۶۳	طلب کرنا	۶۰	۶۱
۶۴	اللہ تعالیٰ کی بنا کو جسے مضبوط قبیلہ کی بنا کو	۶۱	۶۲
۶۵	طلب کرنے کی توجیہات	۶۲	۶۳
۶۶	حضرت لوط علیہ السلام کا عجیب پانا اور بد معاش	۶۳	۶۴
۶۷	کافروں کا ہمارا	۶۴	۶۵
۶۸	قوم لوط کی ہستی بٹانے کے متعلق روایات	۶۵	۶۶
۶۹	مکمل "کا معنی	۶۶	۶۷
۷۰	قوم لوط کو سنگسار کرنے کے متعلق روایات	۶۷	۶۸
۷۱	اس امت کو سنگسار کرنے کے متعلق روایات	۶۸	۶۹
۷۲	والی مدینہ انما ہم شعبہ	۶۹	۷۰
۷۳	(۸۸-۸۳)	۷۰	۷۱
۷۴	نیلپور قول میں کی کرنے کی مہمت	۷۱	۷۲
۷۵	لوگوں کو نقصان نہ پہنچانے اور فساد نہ کرنے	۷۲	۷۳
۷۶	کے محال	۷۳	۷۴
۷۷	"بقیۃ اللہ" کا معنی	۷۴	۷۵
۷۸	حضرت شعیب علیہ السلام کے وعظ کی تشریح	۷۵	۷۶
۷۹	قوم کے سامنے حضرت شعیب علیہ السلام کی	۷۶	۷۷
۸۰	تقریر	۷۷	۷۸
۸۱	وینقوم لایجر مکم شفاعی	۷۸	۷۹
۸۲	(۹۵-۸۹)	۷۹	۸۰
۸۳	حضرت شعیب علیہ السلام کے خطاب کا اثر	۸۰	۸۱
۸۴	اور قوم کو نصیحت	۸۱	۸۲
۸۵	"نقد" کھنوی اور اصطلاحی معنی	۸۲	۸۳
۸۶	کفار حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں کو	۸۳	۸۴
۸۷	کیوں نہیں سمجھتے تھے؟	۸۴	۸۵
۸۸	حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی	۸۵	۸۶
۸۹	تفصیل	۸۶	۸۷
۹۰	ولقد ارسلنا موسیٰ بالبینات	۸۷	۸۸
۹۱	(۹۶-۹۱)	۸۸	۸۹
۹۲	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ	۸۹	۹۰
۹۳	"سلطان" کا معنی اور علامہ کی سلطنت کا	۹۰	۹۱
۹۴	یاد شاہوں کی سلطنت سے زیادہ قوی ہونا	۹۱	۹۲

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۲۲۱	آیت مسلمان اور سلطان مجیب کا	۶۸۳	۶۸۳	داعی عذاب پر امام رازی کے دو اعتراضوں کا جواب	۶۸۳
۲۲۲	یاسی فرق	۶۸۴	۶۸۴	کفار کے داعی عذاب پر قرآن مجید سے دلائل	۶۸۴
۲۲۳	فرعون کی گمراہی اور دوزخ میں اس کا اپنی قوم کا مقتدا ہونا	۶۸۵	۶۸۵	ذیر تفسیر آیت میں کفار کے داعی عذاب سے	۶۸۵
۲۲۴	انبیاء سابقین اور ان کی اقوام کے حصص اور	۶۸۶	۶۸۶	اشترک کی توجیہ نہایت	۶۸۶
۲۲۵	واقعات بیان کرنے کے قواعد	۶۸۷	۶۸۷	اہل جنت کے جنت میں اور اہل نار کے نار میں	۶۸۷
۲۲۶	کفار کو عذاب میں بدل اور حکمت کا مفسر ہے	۶۸۸	۶۸۸	دوام کے متعلق احادیث	۶۸۸
۲۲۷	گزشتہ قوسوں کی برائیوں کے مرتکبین پر	۶۸۹	۶۸۹	کفار کے حصوں کا بیان	۶۸۹
۲۲۸	آنے والے عذاب سے ڈرنا چاہیے	۶۹۰	۶۹۰	ولفدا تبسموسی الکتاب	۶۹۰
۲۲۹	بقوع قیامت کی دلیل	۶۹۱	۶۹۱	واجتلف علیہ (۸۰-۸۳)	۶۹۱
۲۳۰	کیا مشرکے دن لوگوں کا پائیں کرنا مطلقاً ممنوع	۶۹۲	۶۹۲	توحید و رسالت کا کفار کفار کی پرانی روش ہے	۶۹۲
۲۳۱	ہے؟	۶۹۳	۶۹۳	کفار کفر پر فوراً عذاب نازل نہ کرنے کی وجہ	۶۹۳
۲۳۲	آیا مشرکے دن لوگ "سعید" اور "مشتی" میں	۶۹۴	۶۹۴	وعدہ اور وعید کی جامع آیت	۶۹۴
۲۳۳	مختصر ہوں گے یا نہیں؟	۶۹۵	۶۹۵	"استقامت" کا لغوی اور عرفی معنی	۶۹۵
۲۳۴	لوگوں کے سعید اور مشتی ہونے کے متعلق	۶۹۶	۶۹۶	"استقامت" کا شرعی معنی	۶۹۶
۲۳۵	احادیث	۶۹۷	۶۹۷	سورۃ کے نزدیک استقامت کا معنی	۶۹۷
۲۳۶	جب انسان کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی	۶۹۸	۶۹۸	"رکوع" کا لغوی اور عرفی معنی	۶۹۸
۲۳۷	تقدیر میں مشتی ہونا لکھ دیا تو پھر مصیبت میں	۶۹۹	۶۹۹	"رکوع" کا شرعی معنی	۶۹۹
۲۳۸	اس کا کیا تصور ہے؟	۷۰۰	۷۰۰	کفار بد مذہبوں اور طاقتوں سے میل جول کی	۷۰۰
۲۳۹	"تقدیر" معنی "اور" تقدیر ہرگز "کے متعلق	۷۰۱	۷۰۱	مہمت کے متعلق قرآن مجید کی آیات	۷۰۱
۲۴۰	احادیث	۷۰۲	۷۰۲	کفار بد مذہبوں اور طاقتوں سے میل جول کی	۷۰۲
۲۴۱	انشاء ہرگز کو کوئی چل نہیں سکتا	۷۰۳	۷۰۳	مہمت کے متعلق احادیث	۷۰۳
۲۴۲	تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے	۷۰۴	۷۰۴	اکابر صحابہ پر شیعہ کا سبب شتم اور ذیر تفسیر	۷۰۴
۲۴۳	تقدیر میں بحث کرنا ممنوع ہے	۷۰۵	۷۰۵	آیت سے اس کا جواب	۷۰۵
۲۴۴	"سعادۃ" اور "شقاوت" کا معنی	۷۰۶	۷۰۶	شہازی اہمیت	۷۰۶
۲۴۵	"رفیع" اور "شہیق" کا معنی	۷۰۷	۷۰۷	دن کی دو طرفوں میں فقہاء صحابہ و تابعین کے	۷۰۷
۲۴۶	اس اعتراض کا جواب کہ کفار کے عذاب کو	۷۰۸	۷۰۸	اقوال	۷۰۸
۲۴۷	آسمان اور زمین کے قیام پر موقوف کرنا دوام	۷۰۹	۷۰۹	نماز فجر کو سعید اور روشن وقت میں پڑھنے	۷۰۹
۲۴۸	عذاب کے متعلق ہے	۷۱۰	۷۱۰	مصر کو دشمنی کے بعد پڑھنے اور وتر	۷۱۰

صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان
۲۲۰	۳۳۴	کافور کے	۲۳۳	۳۳۴	کے وجوہ میں امام ابو حنیفہ کی تائید
۲۲۱	۴۱	سورۃ یوسف کے مقاصد اور اہداف	۲۳۴	۳۳۵	پانچ وقت کی نمازوں سے گناہوں کے معاف ہونے کے حقائق احادیث
۲۲۳	۴۲۰	حضرت یوسف علیہ السلام کے حقائق احادیث	۲۳۴	۳۳۵	پانچ وقت کی نمازوں کے علاوہ دیگر عبادات سے گناہوں کے معاف ہونے کے حقائق احادیث
۲۲۳	۴۱	السرور نکاحات لکھنؤ لکھنؤ	۲۳۴	۳۳۸	نیکوں سے صغیرہ گناہ بخشے ہیں یا کبیرہ؟
۲۲۳	۴۱	قرآن مجید کے معین ہونے کی وجوہ	۲۳۴	۳۳۹	مرید کے استدلال کا جواب
۲۲۳	۴۲۳	اللہ تعالیٰ کے لیے کمال کا معنی	۲۳۴	۳۴۰	سابقہ استوں پر غصہ بادل ہونے کے دو سبب
۲۲۵	۴۲۳	"نقصہ" کا معنی	۲۳۴	۳۴۰	دنیا میں شرک قتل در گزر ہے، ظلم لائق در گزر نہیں
۲۲۵	۴۲۵	سورۃ یوسف کو "حسن القصص" کہنے کی وجوہات	۲۳۴	۳۴۱	دنیا کے مشور فرستے
۲۲۵	۴۲۶	حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب میں	۲۳۴	۳۴۱	اختلاف مذہب ہونے کے باوجود ہمہ تن کا
۲۲۶	۴۲۶	ستاروں میں سورج اور چاند کو دیکھنا	۲۳۴	۳۴۲	اختلاف کیوں محمود ہے؟
۲۲۶	۴۲۶	ان ستاروں کے احاطہ	۲۳۴	۳۴۳	اللہ، رسول اور کتاب ایک ہے پھر اسلام میں
۲۲۶	۴۲۸	خواب دیکھنے کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر	۲۳۴	۳۴۳	فرستے کیوں ہیں؟
۲۲۶	۴۲۹	"نہینہ" کی تعریف	۲۳۴	۳۴۳	پیغمبر اسلام قبول کرنے والا کس فرستے میں
۲۲۶	۴۳۰	"خواب" کی تعریف	۲۳۴	۳۴۳	جہنم کائناتوں اور انسانوں سے بھرتا
۲۲۶	۴۳۱	خواب کی اقسام	۲۳۴	۳۴۳	انبیاء و صالحین کے اھم بیان کرنے کی حکمت
۲۲۶	۴۳۲	حق تعالیٰ اور اس کے خواہوں کا شرعی حکم	۲۳۴	۳۴۵	حق، نصیحت اور عبرت کا فرق
۲۲۶	۴۳۳	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب اور	۲۳۴	۳۴۶	حرف آخر
۲۲۶	۴۳۳	پیغمبر ارمی میں زیارت	۲۳۴	۳۴۶	سورۃ یوسف
۲۲۶	۴۳۳	پندرہ خوابوں کی تعبیروں کے حقائق احادیث	۲۳۴	۳۴۶	سورۃ یوسف کلام ۱۱ کا مقام نزول اور زمانہ نزول
۲۲۶	۴۳۵	خواب کی تعبیر بتانے کی اہلیت	۲۳۴	۳۴۶	حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام
۲۲۶	۴۳۶	بھائیوں کو خواب بتانے سے منع کرنے کا سبب	۲۳۴	۳۴۶	حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام
۲۲۶	۴۳۷	کفار اور فاسق کے خواب سچے ہونے کی وجوہات	۲۳۴	۳۴۶	حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام
۲۲۶	۴۳۸	صرف اللہ اور اللہ کے سامنے خواب	۲۳۴	۳۴۶	حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام
۲۲۶	۴۳۸	بیان کیا جائے	۲۳۴	۳۴۶	حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام
۲۲۶	۴۳۹	اللہ خواب کی غلط تعبیر بیان نہ کرے	۲۳۴	۳۴۶	حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام

صفحہ	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر
۶۹۰	فیہیات	۶۷۷	کسی کو ضرر سے بچانے کے لیے دوسرے کے عیب بیان کرنے کا جواز	۷۳۰
۶۹۱	اگر ایسی جہاد علیہ وسلم کا ہر حضرت یوسف کے صبر سے متعجب ہے	۶۷۷	حد کے خطبے فتنوں کے چھلانے کا جواز	۷۳۱
۶۹۲	حد ایک نفسانی بیماری ہے	۶۷۸	حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی سر بلندی اور ان کے بھائیوں کے حد کا شکی علم ہونا	۷۳۲
۶۹۳	حد کے متعلق احادیث	۶۷۸	سچے خوابوں کے بشارت ہونے کی تفصیل	۷۳۳
۶۹۴	حضرت یوسف کے بھائیوں کا نیکو قلب	۶۷۸	حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے انبیاء ہونے کے دلائل	۷۳۴
۶۹۵	کس فیہ شہید کرنے کا منصوبہ بنانا	۶۷۹	حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے انبیاء ہونے کے دلائل	۷۳۵
۶۹۶	مشکل افتخار کے معانی	۶۷۹	حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی شہادت کے متعلق مصنف کا موقف	۷۳۶
۶۹۷	"فیہ" کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۶۸۰	حضرت یوسف علیہ السلام کی صراحت	۷۳۷
۶۹۸	"فیہ" کے شرعی احکام	۶۸۰	تکلیف الا حد کے معانی	۷۳۸
۶۹۹	"فیہ" کا لغوی معنی	۶۸۱	تکلیف نیت کا معنی	۷۳۹
۷۰۰	حد کے متعلق احادیث	۶۸۱	نقد ڈاکٹر فیہ یوسف و احقر (۱۳۳۵ھ)	۷۴۰
۷۰۱	حد کو افسانے کے حکم میں مذہب فقہاء	۶۸۲	حضرت یوسف علیہ السلام کے قصص میں فتنائیں	۷۴۱
۷۰۲	حد کو افسانے کے حکم میں فقہاء احناف کا موقف	۶۸۳	حضرت یوسف کے بھائیوں کی حضرت یوسف سے نفرت کا سبب	۷۴۲
۷۰۳	حد کے متعلق احادیث	۶۸۴	حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے زیادہ محبت کیوں تھی؟	۷۴۳
۷۰۴	حد کے متعلق احادیث	۶۸۵	حضرت یوسف کے بھائیوں کا حدی ان کے تمام گناہوں کی جزا تھا	۷۴۴
۷۰۵	حد کے متعلق احادیث	۶۸۶	حد رشک اور منافقت کی تقریضیں	۷۴۵
۷۰۶	حد کے متعلق احادیث	۶۸۷	حد نہ کرنے کی فیہیات	۷۴۶
۷۰۷	حد کے متعلق احادیث	۶۸۸	حد مذہب	۷۴۷
۷۰۸	حد کے متعلق احادیث	۶۸۹	غیر اختیاری صبر کی نسبت اختیاری صبر کی	۷۴۸
۷۰۹	حد کے متعلق احادیث	۶۹۰		

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۷۷	حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھیڑنے کے	۷۷	۷۷	حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھیڑنے کے	۷۷
۷۸	کھانے کا خطرہ کیوں ہوا؟	۷۸	۷۸	کھانے کا خطرہ کیوں ہوا؟	۷۸
۷۹	ولمادھو بانو اجماعاً (۵۰-۴۰)	۷۹	۷۹	ولمادھو بانو اجماعاً (۵۰-۴۰)	۷۹
۸۰	حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں کا راستہ میں	۸۰	۸۰	حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں کا راستہ میں	۸۰
۸۱	زود کو پک کرنا	۸۱	۸۱	زود کو پک کرنا	۸۱
۸۲	حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف دینی سے	۸۲	۸۲	حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف دینی سے	۸۲
۸۳	مرازدینی نبوت ہے یا الہام؟	۸۳	۸۳	مرازدینی نبوت ہے یا الہام؟	۸۳
۸۴	حضرت یوسف کے بھائیوں کو خبر نہ ہونے کے	۸۴	۸۴	حضرت یوسف کے بھائیوں کو خبر نہ ہونے کے	۸۴
۸۵	محال	۸۵	۸۵	محال	۸۵
۸۶	والدے اپنے حالات کو مخفی رکھنے میں حضرت	۸۶	۸۶	والدے اپنے حالات کو مخفی رکھنے میں حضرت	۸۶
۸۷	یوسف کی حکمت	۸۷	۸۷	یوسف کی حکمت	۸۷
۸۸	حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا	۸۸	۸۸	حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا	۸۸
۸۹	حضرت یعقوب کو حضرت یوسف کی خبر نہ	۸۹	۸۹	حضرت یعقوب کو حضرت یوسف کی خبر نہ	۸۹
۹۰	دوڑ میں مسابقت کے متعلق احادیث اور ان	۹۰	۹۰	دوڑ میں مسابقت کے متعلق احادیث اور ان	۹۰
۹۱	کی شرح	۹۱	۹۱	کی شرح	۹۱
۹۲	دوڑ میں مسابقت کی شرط کے متعلق مذہب	۹۲	۹۲	دوڑ میں مسابقت کی شرط کے متعلق مذہب	۹۲
۹۳	تقدمہ	۹۳	۹۳	تقدمہ	۹۳
۹۴	انصافی پانڈے کے جواز کی بحث	۹۴	۹۴	انصافی پانڈے کے جواز کی بحث	۹۴
۹۵	انصافی اور قارہ پانڈے کے متعلق تقریرات	۹۵	۹۵	انصافی اور قارہ پانڈے کے متعلق تقریرات	۹۵
۹۶	پاکستان کی وحدت کی تشریح	۹۶	۹۶	پاکستان کی وحدت کی تشریح	۹۶
۹۷	دفعہ ۳۳۷ تجارت و فیرو کے لیے انصاف کی	۹۷	۹۷	دفعہ ۳۳۷ تجارت و فیرو کے لیے انصاف کی	۹۷
۹۸	بیخاکش کرنا	۹۸	۹۸	بیخاکش کرنا	۹۸
۹۹	انصافی پانڈے کے متعلق جنس میر محمد کرم شاہ کا	۹۹	۹۹	انصافی پانڈے کے متعلق جنس میر محمد کرم شاہ کا	۹۹
۱۰۰	فیصلہ	۱۰۰	۱۰۰	فیصلہ	۱۰۰
۱۰۱	انصافی پانڈے کے جواز کے متعلق جنس شفیق	۱۰۱	۱۰۱	انصافی پانڈے کے جواز کے متعلق جنس شفیق	۱۰۱
۱۰۲	ار حرم کا فیصلہ	۱۰۲	۱۰۲	ار حرم کا فیصلہ	۱۰۲
۱۰۳	حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی خبر	۱۰۳	۱۰۳	حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی خبر	۱۰۳
۱۰۴	کے من گھڑت ہونے کی وجہ	۱۰۴	۱۰۴	کے من گھڑت ہونے کی وجہ	۱۰۴
۱۰۵	حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کرنے کے	۱۰۵	۱۰۵	حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کرنے کے	۱۰۵

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۴۳۹	کو کٹ لینا	۴۳۳	آیا حضرت یوسف علیہ السلام سے گناہ حلال
۴۳۹	حضرت یوسف علیہ السلام کو "فرشتہ" کہنے کی توجیہ	۴۳۳	ہو اٹھنا نہیں؟
۴۵۰	حضرت یوسف علیہ السلام کی سخت آزمائش	۴۳۳	"وہم بہما" کی کیا اصل تفسیریں
۴۵۰	اللہ تعالیٰ کی حمایت کے بغیر گناہ سے بچنا ممکن نہیں	۴۳۵	"لو لانا رابرهاں رہہ" کی کیا اصل تفسیریں
۴۵۱	حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کرنے کا سبب	۴۳۶	"وہم بہما" کے اکثر صحیح اور بعض غلط محال
۴۵۲	حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک بھاری کی عظمت	۴۳۶	بہیمانہ عظیم السلام کو گناہ گار قرار دینے کی توجیہات اور ان کا بطلان
۴۵۲	تقدیر کی مدت	۴۳۷	حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف گناہ کی قسمت گار داور البطلان
۴۵۲	و دخل معه السحر فتبس	۴۳۷	حضرت یوسف علیہ السلام کے پاکہ دامن ہونے پر متحد دشمنوں کی
۴۵۲	(۳۶-۳۷)	۴۳۸	"لو لانا رابرهاں رہہ" کو ذکر کرنے کا فائدہ
۴۵۳	حضرت یوسف کی قید خانہ میں ساقی اور نانہالی سے ملاقات	۴۳۹	"لو لانا رابرهاں رہہ" کے مزید محال
۴۵۳	ساقی اور نانہالی کے بیان کیے ہوئے خراب آیا سچ تھے یا جوئے؟	۴۴۰	السوء الفحشاء اور
۴۵۵	قید خانہ میں کھانا آئے سے پہلے حضرت یوسف کا کھانے کی خبر دینا	۴۴۰	المخلصین کا حق
۴۵۵	خواب کی تفسیر بتانے سے پہلے کھانے کے متعلق پیش گوئی کی توجیہ	۴۴۱	عرب مصر کی بیوی کا حضرت یوسف علیہ السلام پر اثر اٹھانا
۴۵۶	حضرت یوسف کے دعویٰ نبوت کے اشارات	۴۴۱	حضرت یوسف علیہ السلام کی رحمت سے
۴۵۸	کافروں کے دین کو ترک کرنے کی توجیہ	۴۴۲	براء متداولان کے صدق کے ثواب
۴۵۹	مہر عادر محلو کے اقرار کی اہمیت	۴۴۳	عرب مصر کی بیوی کو معاف مانگنے کی تلقین
۴۶۰	اللہ کی نعمتوں کے احکام کا ہوا از	۴۴۳	عرب قریں کے حکم کا عظیم ہونا
۴۶۰	برین کا حق	۴۴۳	وقال نسوة قہی الضلالت قسرات العصر (۳۰-۳۵)
۴۶۰	شرک سے اعتقاد کے انحصار کی توجیہ	۴۴۳	مصر کی عورتوں کی بکھ جینی
۴۶۱	ایمان پر شہر دار کرنے کا جو ب	۴۴۳	مصر کی عورتوں کی بکھ جینی کا فہم
۴۶۱	حضرت یوسف علیہ السلام کے کلام میں توجیہ	۴۴۳	مصری خواتین کی دعوت کا جہانم
۴۶۱	یاری کی بخاریر	۴۴۳	حضرت یوسف علیہ السلام کے غیر معمولی حسن کے متعلق احادیث و آثار
		۴۴۳	مصری خواتین کا کھانوں کی بجائے اپنے ہاتھوں

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۸۵۳	تہوں کے صرف اسماء ہونے پر ایک اعتراض کا جواب	۷۶۳	۸۷۳	میں صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جائے	۷۷۳
۸۵۴	گناہ کے اس قول کا رد کہ اللہ نے تہوں کی تعظیم کا حکم دیا ہے	۷۶۴	۸۷۴	غیر اللہ سے استدراک اور کلام از	۷۷۴
۸۵۵	اللہ کے متعلق عبادت ہونے کی دلیل	۷۶۵	۸۷۵	تلقو سے استدراک کی بنا پر حضرت یوسف	۷۷۵
۸۵۶	اس بات کی توجیہ کہ اگر کوئی اللہ کے متعلق عبادت کو نہیں جانتے	۷۶۶	۸۷۶	سے مواخذہ کی توجیہ	۷۷۶
۸۵۷	مسلق اور غائبی کے خواب کی تعبیر	۷۶۷	۸۷۷	حضرت یوسف علیہ السلام کی قید کی مدت	۷۷۷
۸۵۸	خواب کی تعبیر کے متعلق حضرت یوسف علیہ السلام کے تہن کی توجیہ	۷۶۸	۸۷۸	وقال الملک لانی اری سبع بقرات	۷۷۸
۸۵۹	شیطان کے بھلانے کے متعلق دو تفسیریں	۷۶۹	۸۷۹	۳۳-۳۴	۷۷۹
۸۶۰	حضرت یوسف علیہ السلام کو بھلانے کے متعلق روایات	۷۷۰	۸۸۰	مصر کے بادشاہ کا خواب دیکھنا	۷۸۰
۸۶۱	شیطان کے بھلانے کے متعلق اختلاف	۷۷۱	۸۸۱	اصحاح اسلام کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۷۸۱
۸۶۲	تفسیرین	۷۷۲	۸۸۲	مدت گزرنے کے بعد حضرت یوسف کا ذکر کرنے کی توجیہ	۷۸۲
۸۶۳	نبی کو بھلانے کی توجیہ	۷۷۳	۸۸۳	جس سے علم حاصل کیا جائے اس کی تعظیم و تکریم لازم ہے	۷۸۳
۸۶۴	نبی ﷺ کے نسیان کی تحقیق	۷۷۴	۸۸۴	حضرت یوسف علیہ السلام کے مکارم اخلاق مستقبل کے لیے پس انداز کرنے اور قوی ضرورت کے لیے ذخیرہ باندھ دینی کرنے کا جواب	۷۸۴
۸۶۵	سودا اور نسیان کا فرق	۷۷۵	۸۸۵	خواب کا پہلی تعبیر واقع ہونا ضروری نہیں	۷۸۵
۸۶۶	افعال جلیبیہ میں سودا اور نسیان کا اثر اور اقوال جلیبیہ میں سودا اور نسیان کا قدم جواز	۷۷۶	۸۸۶	تمام مقاصد حیات کے لیے شریعت کا کفیل ہونا	۷۸۶
۸۶۷	بھولنے اور بھلانے جانے کے دو عمل	۷۷۷	۸۸۷	حضرت یوسف علیہ السلام کا غیب کی خبریں دینا	۷۸۷
۸۶۸	"لسلہ التعریس" میں نماز فجر قضا ہونے کی تحقیق	۷۷۸	۸۸۸	وقال الملک لانی اری سبع بقرات	۷۸۸
۸۶۹	غزوہ خندق میں نمازیں قضا ہونے کی تحقیق	۷۷۹	۸۸۹	علم دین کی وجہ سے روز قیامت علماء کی مقدرت	۷۸۹
۸۷۰	غزوہ خندق میں نماز قضاء ہونے کا سبب	۷۸۰	۸۹۰	ہمارے نبی ﷺ کا حضرت یوسف کی حسین کرنا	۷۹۰
۸۷۱	چند امور مشغول ہونے کی وجہ سے آیا اب نماز قضا کی جاسکتی ہے؟	۷۸۱	۸۹۱	رہائش میں حضرت یوسف علیہ السلام کے توقف کرنے کی وجوہات	۷۹۱
۸۷۲	نبی ﷺ کی نمازوں میں سو کی تحقیق	۷۸۲	۸۹۲	"جیل مجروحہ" کا ملامت جواز	۷۹۲
۸۷۳	اولیٰ اور افضل یہ ہے کہ مصائب اور مشکلات	۷۸۳	۸۹۳	حضرت یوسف کا تمسک لگانے والیوں کی تعین	۷۹۳

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۸۳	مصر کی عورتوں کی سازش کی وجہ	۷۸۵	۷۹۲	غلط فہم کرنا	۷۸۵
۸۳	عزیز مصر کی بیوی کا متزلف سلور	۷۸۵	۷۹۲	موجودہ طریق انتخاب کی اصلاح کی ایک صورت	۷۸۵
۸۴	حصص کا معنی	۷۸۶	۷۹۲	کافرا کا حق قاجری کی طرف سے عہدہ یا منصب قبول کرنے کی حقیقت	۷۸۶
۸۴	پس پشت خیانت نہ کرنے کے دو عمل	۷۸۶	۷۹۲	حضرت یوسف کے حقیقہ اور طہیم ہونے کے محال	۷۸۶
۸۵	حضرت یوسف علیہ السلام نے پس پشت کسی کی خیانت نہیں کی	۷۸۶	۷۹۲	خود ستائی کے ممنوع ہونے کے محال اور	۷۸۶
۸۶	حضرت یوسف کی پاکیزگی پر دلائل	۷۸۶	۷۹۲	حضرت یوسف کی اپنی تعریف کا خواہ	۷۸۶
۸۶	وہاں ہر بی نفسی (۵۴-۵۵)	۷۸۸	۷۹۲	حضرت یوسف کا اپنی حق فرمانبرداری کا اقرار	۷۸۸
۸۸	حضرت یوسف کے اس قول کی توجیہ کہ "میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں کرتا"	۷۸۹	۷۹۲	تکبر کے خلاف نہیں ہے	۷۸۹
۸۹	صحت کی تعریف	۷۹۰	۷۹۲	ایک قلمی حضرت یوسف کا حسن انتظام	۷۹۰
۹۰	نفس امارہ اور نفس مطہر	۷۹۱	۷۹۲	عزیز مصر کی بیوی سے حضرت یوسف کا نکاح	۷۹۱
۹۱	بادشاہ کا حضرت یوسف کو اپنے پاس بلانا	۷۹۱	۷۹۲	حضرت یوسف کی طہارت اور نزاہت پر دلائل	۷۹۱
۹۲	حضرت یوسف سے بادشاہ کے متاثر ہونے کی وجوہات	۷۹۲	۷۹۲	وجہ اعادہ و قہو یوسف فذہلوا علیہ	۷۹۲
۹۲	حضرت یوسف کا باہر کر بادشاہ کے دربار میں جانا	۷۹۲	۷۹۲	مشکل الفاظ کے معنی (۵۸-۶۸)	۷۹۲
۹۳	حضرت یوسف کا بادشاہ کے سامنے خواب اور اس کی تعبیر بیان کرنا	۷۹۳	۷۹۲	حضرت یوسف کے بھائیوں کا نظریہ لینے مصر پہنچنا اور حضرت یوسف کا نہیں پہچان لینا	۷۹۳
۹۵	بادشاہ کا حضرت یوسف کو صاحب اقتدار اور امانت دار قرار دینا	۷۹۳	۷۹۲	بھائیوں کا حضرت یوسف کو نہ پہچاننا اور اس کی وجہ	۷۹۳
۹۶	طلب منصب کا مہم جو آزاد اور حضرت یوسف کے طلب منصب کی توجیہ	۷۹۳	۷۹۲	نبیائین کو بلوانے کی وجہ	۷۹۳
۹۷	موجودہ طریق انتخاب پر حضرت یوسف کے طلب منصب سے استدلال اور اس کے وجوہات	۷۹۵	۷۹۲	حضرت یوسف نے نبیائین کو بلوا کر حضرت یعقوب کو عزیز بنیائیں کیں جیسا کیا؟	۷۹۳
۹۸	موجودہ طریقہ انتخاب کا غیر اسلامی ہونا	۷۹۶	۷۹۲	مشکل الفاظ کے معنی	۷۹۳
۹۹	امیدوار کے لیے شرانگہ الہیت نہ ہونے کے	۷۹۶	۷۹۲	بھائیوں کی بوریوں میں رقم کی جھلی رکھنے کی وجہ	۷۹۳
			۷۹۲	برائی کا جواب اچھائی سے دینے میں ہمارے نبی	۷۹۳

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۳۷	مفتی کا فتوہ	۸۰	۳۶	حیلہ کو جائز کرنے کی وجہ سے علامہ قرطبی کے	۸۲
۳۸	حضرت یعقوب علیہ السلام کے بنیائین کو بیچنے	۸۲	۳۷	امام ابو حنیفہ پر اعتراضات	۸۲
۳۹	کی وجہ	۸۳	۳۸	حیلہ کو جائز کرنے کی وجہ سے امام بخاری کے امام	۸۲
۴۰	بنیائین کو ساتھ بیچنے کے لیے باپ کو تیار کرنا	۸۳	۳۹	ابو حنیفہ پر اعتراضات	۸۲
۴۱	محببت میں گھر بیٹے کا حق	۸۳	۴۰	حیلہ کے جواز پر علامہ قرطبی کے اعتراضات	۸۲
۴۲	تکثر لکھنے کے متعلق احادیث	۸۳	۴۱	حیلہ کے جواز پر امام بخاری کے اعتراضات	۸۲
۴۳	تکثر پر "مسند ابی داؤد" اور اس کے متعلق	۸۵	۴۲	حیلہ کے جواز پر امام بخاری کے اعتراضات	۸۲
۴۴	شرعی احکام	۸۵	۴۳	حیلہ کے جواز پر امام بخاری کے اعتراضات	۸۲
۴۵	تکثر پر کی باتحرات کی تحقیق	۸۶	۴۴	حیلہ کے جواز پر امام بخاری کے اعتراضات	۸۲
۴۶	ولمّا دخلوا علی موسیٰ (۷۹-۷۸)	۸۶	۴۵	حیلہ کے جواز پر امام بخاری کے اعتراضات	۸۲
۴۷	حضرت یوسف کا بنیائین کو یہ بتانا کہ میں تمہارا	۸۶	۴۶	حیلہ کے جواز پر امام بخاری کے اعتراضات	۸۲
۴۸	بھائی ہوں	۸۶	۴۷	حیلہ کے جواز پر امام بخاری کے اعتراضات	۸۲
۴۹	اس اعتراض کا جواب کہ حضرت یوسف نے	۸۶	۴۸	حیلہ کے جواز پر امام بخاری کے اعتراضات	۸۲
۵۰	بنیائین کو روک کر باپ کی مزید دل آزاری کی	۸۶	۴۹	حیلہ کے جواز پر امام بخاری کے اعتراضات	۸۲
۵۱	بے قصور قاتلہ والوں کو چور کرنے کی توجہ	۸۶	۵۰	حیلہ کے جواز پر امام بخاری کے اعتراضات	۸۲
۵۲	جعل (کسی چیز کو حوٹھنے کی اجرت) کی	۸۶	۵۱	حیلہ کے جواز پر امام بخاری کے اعتراضات	۸۲
۵۳	تحقیق	۸۶	۵۲	حیلہ کے جواز پر امام بخاری کے اعتراضات	۸۲
۵۴	دل اور غصہ کی مخالفت کے متعلق احادیث	۸۶	۵۳	حیلہ کے جواز پر امام بخاری کے اعتراضات	۸۲
۵۵	مخالفت کی تہذیب اور اس کے شرعی احکام	۸۶	۵۴	حیلہ کے جواز پر امام بخاری کے اعتراضات	۸۲
۵۶	حضرت یوسف کے بھائیوں کے چور نہ ہونے	۸۶	۵۵	حیلہ کے جواز پر امام بخاری کے اعتراضات	۸۲
۵۷	کے دلائل	۸۶	۵۶	حیلہ کے جواز پر امام بخاری کے اعتراضات	۸۲
۵۸	حضرت یوسف کا بھائیوں کے سائلوں کی تلاش	۸۶	۵۷	حیلہ کے جواز پر امام بخاری کے اعتراضات	۸۲
۵۹	یہاں	۸۶	۵۸	حیلہ کے جواز پر امام بخاری کے اعتراضات	۸۲
۶۰	بھائیوں سے چوری سزا معلوم کرنے کی وجہ	۸۶	۵۹	حیلہ کے جواز پر امام بخاری کے اعتراضات	۸۲
۶۱	بھائی کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے اس پر چوری	۸۶	۶۰	حیلہ کے جواز پر امام بخاری کے اعتراضات	۸۲
۶۲	کے الزام کی تحقیق	۸۶	۶۱	حیلہ کے جواز پر امام بخاری کے اعتراضات	۸۲
۶۳	بھائی کی طرف چوری کی نسبت کو علامہ بوردی	۸۶	۶۲	حیلہ کے جواز پر امام بخاری کے اعتراضات	۸۲
۶۴	کا قائلہ قرار دینا	۸۶	۶۳	حیلہ کے جواز پر امام بخاری کے اعتراضات	۸۲
۶۵	حیلہ کے جواز کی تحقیق	۸۶	۶۴	حیلہ کے جواز پر امام بخاری کے اعتراضات	۸۲

صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار
	۸۳۱	جنتی سے پوچھنے کے معنی	۹۸۰	حکمت حاصل سے حضرت یعقوب تک حضرت
۸۵۶		بدگمانی دور کرنے کے لیے وضاحت کرنے کا		یوسف کی خوشبو پہنچنے کی توجیہ
۸۵۷	۸۳۱	استقبال	۹۸۱	"تفسیروں" کے معنی
۸۵۷	۸۳۲	خیال میں کے متعلق بات کرنے کی توجیہ	۹۸۲	"ضلال" کے معنی
۸۵۷	۸۳۳	عبرت جیل کی تعریف	۹۸۳	حضرت یعقوب کی بیٹی کاوت آنا
۸۵۸	۸۳۳	عبرت جیل کے اجراء کے متعلق احادیث	۹۸۳	اپنے مظالم کو دنیا میں صاف کرانا
۸۵۸	۹۸۵	حضرت یعقوب کے "ہائے افسوس" کہنے کی	۹۸۵	بیٹوں کے لیے استغفار کو دعا کرنے کی وجوہ
	۸۳۴	توجیہ	۹۸۶	حضرت یعقوب کا ضرر و اندہ ہونا اور حضرت
۸۶۰	۸۳۵	مشکل الفاظ کے معنی		یوسف کا استقبال کرنا
		جن قرآن کی تمام پر حضرت یعقوب کو حضرت	۹۸۷	حضرت یوسف کی مہل کی وفات کے باوجود ان
۸۶۰	۸۳۵	یوسف سے طاقت کا یقین تھا		کے والدین کو تخت پر بٹھانے کی توجیہ
		اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایسی کے کفر ہونے	۹۸۸	نبی محمد کے والدین کو زندہ کرنے اور ان کے
	۸۳۶	کی وجوہ		ایمان لانے پر علامہ قرطبی کے دلائل
۹۷۱		حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت	۹۸۹	حضرت یوسف کے خواب کی تعبیر پوری
		یوسف کو گھوڑے کے بجائے لڑکے کا سوا		اوتار کی مدت میں متحضر احوال
		کیا کیا؟	۹۹۰	حضرت یوسف کے لیے حضرت یعقوب کے
۹۷۲	۸۳۷	سوال کرنے کی شرائط اور احکام		بیماری کی توجیہات
۹۷۳	۸۳۸	بھائیوں سے ان کے مظالم پوچھنے کی وجوہ	۹۹۱	ہماری شریعت میں "سجدہ تعظیم" کا حرام ہونا
۹۷۳	۸۵۰	بھائیوں کا حضرت یوسف کو پہچان لینا	۹۹۱	قیام تعظیم کی ممانعت کے متعلق احادیث
۹۷۵	۸۵۰	حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائیوں کے	۹۹۲	قیام تعظیم میں مذہب فقہاء
	۸۵۰	سلنے اللہ تعالیٰ کی قسموں کا ذکر کرنا	۹۹۳	آپ کے اہل کے استقبال کے لیے کھڑے
۹۷۶		حضرت یوسف کے بھائیوں کا مترادف خطاب	۹۹۴	ہونے کے متعلق احادیث
	۸۵۰	کرنا اور حضرت یوسف کے قیام صحابہ فرما	۹۹۵	وعائیں سوال سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و عطا کرنا
۹۷۷		حضرت یوسف کی قسم سے حضرت یعقوب	۹۹۶	سوت کی دعا کرنے کے متعلق امام رازی کا
	۸۵۱	کی آنکھوں کا روشن ہونا		نظریہ
۹۷۸	۸۵۲	ہمارے نبی محمد کے پڑوں اور آپ کے پاؤں	۹۹۷	سوت کی دعا کرنے کے متعلق مصنف کی
		سے ہماروں کا شغلیاب ہونا اور دیگر رکنیں	۹۹۸	تحقیق
۹۷۹		ولسما و صلب العیبر قال یوہم	۹۹۸	حضرت یوسف علیہ السلام کی تدفین
	۸۵۳	(۹۳-۱۰۳)	۹۹۹	حضرت موسیٰ کا ایک بڑھیا کی رہنمائی سے

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
			۸۶۹	حضرت یوسف کا نبوت نکالنا	
			۸۷۰	حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارے نبی ﷺ	۱۰۰۰
			۸۷۰	کو جنت عطا کرنے کا اختیار تھا	
			۸۷۲	و قن سے پہلے اور قن کے بعد میت کو دوسری	۱۰۰۱
			۸۷۲	جگہ منتقل کرنے کی تحقیق	
			۸۷۳	سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل	۱۰۰۲
			۸۷۳	اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم دینا	۱۰۰۳
				و کاین من ابی ائفی السیمون	۱۰۰۳
			۸۷۳	والارض (۱۱-۱۰۵)	
			۸۷۶	آسمانوں اور زمینوں میں اللہ تعالیٰ کے وجود	۱۰۰۵
			۸۷۶	اور اس کی وحدت کی نشانیوں	
				ایمان لانے کے باوجود شرک کرنے والوں کے	۱۰۰۶
			۸۷۶	مصلحت	
			۸۷۸	نبوت کے متعلق مشرکین کے شبہ کا زائل	۱۰۰۷
			۸۷۹	و ظموا لہم قد کنتموا کی توجہ دہانت	۱۰۰۸
				اس آیت کے ترجمہ میں بعض حرمین کی	۱۰۰۹
			۸۸۰	نفرش	
				حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کا حسن	۱۰۱۰
			۸۸۳	انقص ہوا	
			۸۸۳	قرآن مجید میں ہر شے کی تفصیل کا مکمل	۱۰۱۱
			۸۸۳	حرف آخر	۱۰۱۲
			۸۸۵	ماخذ و مراجع	۱۰۱۳

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الذي استغنى في حمده عن الصامدين وانزل القرآن تبديلاً لكل شيء عند العاصفين والصلوة والسلام على سيدنا محمد الذي استغنى بصلوة الله عن صلوة المصلين واختص بارضاء رب العالمين الذي بلغ اليانما انزل عليه من القرآن وبين لنا ما نزل عليه ببيان وكان خلقه القرآن وتحدي بالفرقان وعجز عن معارضته الانس والجان وهو خليل الله حبیب الرحمن لواءه فوق كل لواء يوم الدين قائم الاشباه والمساكين امام الاولين والآخرين شفيع الصالحين والمذنبين واختص بتنصيب المغفرة له في كتاب مبين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى اصحابه الكاملين الراشدين وازواجه الطاهرات امهات المؤمنين وعلى سائر اولياء امته وحكامه اجمعين - اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اعوذ بالله من شرور نفسي ومن سيئات اعمالي من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم ارني الحق حقاً وارزقني اتبعه اللهم ارني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه اللهم اجعلني في تبيان القرآن على صراط مستقيم وثبتني فيه على منهج قويم واحص من النطق والزلل في تحريره واحفظني من شر الحاسدين وزبيح المعاندين في تبيين اللهم ارني في قلبي اسرار القرآن وشرح صدرى لمعانى الفرقان ومتعني بفيوض القرآن ونور في باطن الفرقان واسعدني لتبيان القرآن رب زدني علماً رب احسن لي مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً اللهم اجعله خالصاً لوجهك ومتقبلاً عندك وعند رسولك واجعله شائعاً ومستفيضاً وفيضاً مرغوباً في اطراف العالمين الى يوم الدين واجعله لي ذريعة للمغفرة وسبيلاً للنجاة وصدقة تجارية الى يوم القيامة وارزقني زيارة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وشفاعته في الآخرة واحيي على الاسلام بالسلامة وامتنع على الايمان بالكرامة المآثر انت ربى لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك على وابوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت آمين

يلرب العالمين -

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تمام تفریض اللہ رب العالمین کے لئے مخصوص ہیں جو ہر قریف کرنے والے کی قریف سے مستثنیٰ ہے جس نے قرآن مجید نازل کیا جو عالمین کے حق میں ہر چیز کا روشن بیان ہے اور صلوٰۃ و سلام کا سیدنا محمد ﷺ پر نازل ہوا جو خود اللہ تعالیٰ کے صلوٰۃ نازل کرنے کی وجہ سے ہر صلوٰۃ پیچھے والے کی صلوٰۃ سے مستثنیٰ ہیں۔ جن کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو راضی کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر جو قرآن نازل کیا اس کو انہوں نے ہم تک پہنچایا اور جو کچھ ان پر نازل ہوا اس کا روشن بیان انہوں نے ہمیں سمجھایا۔ ان کے کو صاف سرا کر ان ہیں۔ انہوں نے قرآن مجید کی مثل لانے کا بیج کیا اور تمام جن اور انسان اس کی مثل لانے سے عاجز رہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ظلیل اور محبوب ہیں قیامت کے دن ان کا جہنم ہر جہنم سے بلند ہوگا۔ وہ نبیوں اور رسولوں کے قائد ہیں اولین اور آخرین کے امام ہیں۔ تمام نیکو کاروں اور گنہگاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ یہ ان کی خصوصیت ہے کہ قرآن مجید میں صرف ان کی مغفرت کے اعلان کی تصریح کی گئی ہے اور ان کی پاکیزگی اہل ان کے کمال اور ہادی صاحب اور ان کی اذواج مطہرات اہل بیت علیہم السلام اور ان کی امت کے تمام علما اور اولیاء پر بھی صلوٰۃ و سلام کا نازل ہوا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں وہ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ سیدنا محمد ﷺ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اپنے نفس کے شر اور بد اعمالیوں سے اللہ کی پندہ میں آتا ہوں۔ جس کو اللہ جلالت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکا اور جس کو وہ گمراہ کر چھوڑ دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ لہذا مجھ پر حق واضح کر دے جسے اس کی اہل عطا فرما اور مجھ پر باطل کو دامن کر دے اور مجھے اس سے اجتناب عطا فرمے۔ لہذا مجھے "تبیان القرآن" کی تصنیف میں مراد مستقیم پر برقرار رکھو اور مجھے اس میں معتدل مسلک پر ہدایت قدم رکھو۔ مجھے اس کی تحریر میں غلطیوں اور لغزشوں سے بچاؤ اور مجھے اس کی تقریر میں حدیث کے شر اور معطلوں کی قریف سے محفوظ رکھو۔ اے اللہ! میرے دل میں قرآن کے اسرار کا اظہار کر اور میرے سینہ کو قرآن کے صفائی کے لئے کھول دے۔ مجھے قرآن مجید کے فیوض سے بہو مند فرما۔ قرآن مجید کے اقوال سے میرے قلب کی تاریکیوں کو منور فرما۔ مجھے "تبیان القرآن" کی تصنیف کی سعادت عطا فرما۔ اے میرے رب! میرے علم کو زیادہ کر۔ اے میرے رب! تو مجھے (جہلی بھی داخل فرمائے) پندیدہ طریقے سے داخل فرما اور مجھے (جہلی سے بھی باہر لائے) پندیدہ طریقے سے باہر لا۔ اور مجھے اپنی طرف سے وہ طلب عطا فرما جو (میرے لئے) مددگار ہو۔ لے لہذا اس تصنیف کو صرف اپنی رضا کے لئے مقدر کر دے۔ اور اس کو اپنی اور اپنے رسول ﷺ کی ہر گھم میں مقبیل کر دے اس کو قیامت تک تمام دنیا میں مشہور، مقبول، محبوب اور اثر آفریں بنادے۔ اس کو میری مغفرت کا ذریعہ، میری نجات کا وسیلہ اور قیامت تک کے لئے صدقہ جاریہ کر دے۔ مجھے دنیا میں نبی ﷺ کی زیارت اور قیامت میں آپ کی شفاعت سے بہو مند کر۔ مجھے سلامتی کے ساتھ اسلام پر زندہ رکھو اور عزت کی موت عطا فرما۔ اے اللہ! تو میرا رب ہے میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں تجھ سے کئے ہوئے وعدہ اور عہد پر اپنی طاقت کے مطابق قائم ہوں۔ میں اپنی بد اعمالیوں کے شر سے تیرے پندہ میں آتا ہوں۔ تیرے مجھ پر جو انعامات ہیں میں ان کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ مجھے معاف فرما کیونکہ تیرے سوا اور کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ آمین یا رب العالمین!

سُورَةُ التَّوْبَةِ

(٩)

امام ابو اسحاق نے عبد اللہ بن عید بن حمیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورۃ البراءۃ کو سورۃ المستزہ کہا جاتا تھا کیونکہ اس میں مشرکین کے دلوں کی باتوں سے بحث کی گئی ہے۔

امام ابن مردودہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وہ سورہ توبہ کو سورۃ اھزاب کہتے تھے۔

امام ابن المنذر امام محمد بن اسحاق رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سورۃ البراءۃ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں المعبرۃ کہا جاتا تھا کیونکہ اس نے لوگوں کی پوشیدہ باتوں کو کشف کر دیا تھا۔

(الدر المنثور ج ۴ ص ۳۱۰-۳۱۱، معجم دار الفکر بیروت ۱۳۱۳ھ)

سورۃ التوبہ اور سورۃ الانفال کی باہمی مناسبت

سورۃ التوبہ اور سورۃ الانفال میں قوی مشابہت ہے، کیونکہ ان دونوں سورتوں میں اسلامی ملک کے داخلی اور خارجی احکام بیان کیے گئے ہیں، اور صلح اور جنگ کے اصول اور قواعد بیان کیے گئے ہیں اور مومنین صلح جہاد اور کفار اور منافقین کے احوال بیان کیے گئے ہیں، اور دیگر محالک کے ساتھ مجاہدوں اور موافقین کا بیان کیا گیا ہے، البتہ سورۃ الانفال میں غیر مسلموں کے ساتھ کیے ہوئے مجاہدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے اور سورۃ التوبہ میں کفار کی طرف سے عہد شکنی کی ابتدا کی صورت میں ان مجاہدوں کو توڑنے کا حکم دیا ہے بلکہ اس سورت کی ابتدا ہی اس حکم سے ہوتی ہے، اور ان دونوں سورتوں میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ مشرکین کو مسجد حرام میں آنے سے روکا جائے اور ان دونوں سورتوں میں اللہ کی راہ میں ہل خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور مشرکین اور اہل کتب سے جہاد اور قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور منافقین کی سازشوں سے خبردار فرمایا ہے، اسی قوی مشابہت کی وجہ سے سورۃ التوبہ سورۃ الانفال کے تحت کے حکم میں ہے لیکن درحقیقت یہ دونوں مستقل الگ الگ سورتیں ہیں اور سورۃ التوبہ سورۃ الانفال کا جز نہیں ہے، کیونکہ سورۃ التوبہ کے بہ کثرت اسما ہیں جو اس سورت کو سورۃ الانفال سے تمیز اور ممتاز کرتے ہیں، اور عہد صحابہ سے آج تک تمام مسلمان اس سورت کو سورت الانفال سے الگ شمار کرتے آئے ہیں۔

بہ ذیل قاری بیان کرتے ہیں کہ ہم سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا سورۃ الانفال مثنیٰ سے ہے، اور سورۃ البراءۃ تثنیٰ سے ہے، پھر اس کا کیا سبب ہے کہ آپ نے ان دونوں سورتوں کو طاکر درج کیا ہے، اور ان کے درمیان سبب اللہ طرہ حسن الرحیم نہیں لکھی؟ اور آپ نے اس سورت کو السبع الطوال میں درج کیا ہے، اس کا باعث کیا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک زمانہ تک لمبی لمبی سورتیں نازل ہوتی رہیں، جب آپ پر کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ گھنے والوں کو بلا کر فرماتے، اس آیت کو فلاں فلاں سورت میں رکھو، اور عینہ کے ابتدائی ایام میں سورت الانفال نازل ہوئی تھی، اور سورۃ البراءۃ قرآن کے آخر میں نازل ہوئی تھی، اور اس کا قصہ الانفال کے قصہ کے مشابہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور آپ نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ یہ الانفال کا حصہ ہے، سو ہم نے یہ گمان کیا کہ یہ اس کا حصہ ہے، سو اس وجہ سے میں نے ان دونوں سورتوں کو طاکر لکھا اور ان کے درمیان سبب اللہ طرہ حسن الرحیم کو نہیں لکھا۔ یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے لیکن انہوں نے اس کو روایت نہیں کیا۔

(المستدرک ج ۴ ص ۳۳۱ حنفیۃ دینی نے لکھا ہے یہ حدیث صحیح ہے بخاری، المستدرک ج ۴ ص ۳۳۱، معجم دار الفکر بیروت)

کریم، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۷۸۹، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۰۹، السنن الکبریٰ للعلانی رقم الحدیث: ۸۵۰، قاعدۃ سورۃ فاتحہ کے بعد پہلی سورت میں جن میں ایک سو یا اس سے زیادہ آیتیں ہیں ان کو السبع الطوال کہا جاتا ہے۔

ہے، وہ ہیں: البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الانعام، الاعراف، اور الانفال، اور جن سورتوں میں ایک سو آیتیں ہیں، ان کو ذوات النسخ کہتے ہیں، اور جن میں اس سے کم آیتیں ہوں ان کو منقح کہتے ہیں اور ان کے بعد مفصل ہیں، سورۃ النجرات سے سورۃ البروج تک طویل مفصل ہیں اور سورۃ البروج سے سورۃ البینہ تک توسط مفصل ہیں، اور سورۃ البینہ سے آخر قرآن تک قصار مفصل ہیں۔ (در مختار رد المحتار ج ۳ ص ۳۴۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

سورۃ التوبہ کا زمانہ نزول

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ البراءۃ تکمیل نازل ہوئی اور جو آپ پر آخری آیت نازل ہوئی وہ سورۃ النساء کی یہ آیت ہے: یسئیسونک قبل اللہ ہتیکہ فی الکلائۃ (النساء ۷۸)۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۳۹۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت، طبع قدیم)

امام ابوالسودات السبارک من محمد الشیبانی المعروف بکتاب الاثر الجزیری المتوفی ۲۰۶ھ نے بخاری، مسلم اور ترمذی کے حوالہ سے یہ حدیث ذکر کی ہے:

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آخری سورت جو مکمل نازل ہوئی وہ سورۃ التوبہ ہے اور جو آخری آیت نازل ہوئی وہ آیت الکلاۃ ہے۔

(جامع الاصول ج ۲ رقم الحدیث ۸۸۳۳) تبسم صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں کلاۃ یا تہہ کا لفظ نہیں ہے، دیکھئے صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۳۶۵، ۴۳۶۵، ۴۳۶۵، ۴۳۶۵، ۴۳۶۵ اور سنن ترمذی میں یہ روایت نہیں ہے، یہ پورا متن مسند احمد میں ہے، حلقہ سیوطی نے مصنف ابن ابی شیبہ کا حوالہ بھی دیا ہے (اللہ را مشور ج ۳ ص ۱۸) اور اس میں صرف یہ مذکور ہے کہ قرآن مجید کی آخری آیت یسئیسونک... ہے۔)

ہجرت کے بعد ہوا، مکہ میں داخل نازل ہوئی اور سورۃ البراءۃ یا التوبہ قرآن مجید کی آخری سورت ہے، یہ سورۃ نو ہجری میں نازل ہوئی ہے، جس سال غزوہ تبوک ہو، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرمی اور مصلیوں کی ہست تھی اور مسرت میں غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تھے، اس وقت مجبوراً پک چکی تھیں، اس میں مسلمانوں کے لیے سخت آفات تھیں، اور اسی غزوہ سے منافقوں کے خالق کا پردہ چاک ہو گیا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں سے آخری غزوہ تھا۔ اس سورت کا ابتدائی حصہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کہہ روانہ کیا تاکہ وہ ایام حج میں مشرکین سے کیے ہوئے معاہدہ کو فسخ کرنے کا اعلان کر دیں۔

یہ سورت نزول کے اعتبار سے بلا حقائق آخری سورت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق یہ سورت سورۃ الفتح کے بعد نازل ہوئی ہے، اور یہ اعتبار نزول کے اس کا نمبر ۸۴ ہے۔ روایت ہے کہ یہ سورت لوائل شوال و ہجری میں نازل ہوئی، ایک قول یہ ہے کہ یہ ذوالقعدہ و ہجری میں نازل ہوئی، اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر روانہ کر چکے تھے اور جسور کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ سورت الانعام کی طرح مکمل یکبارگی نازل ہوئی ہے، اور بعض مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ اس سورت کی بعض آیات مختلف اوقات میں نازل ہوئی ہیں اور مکمل یکبارگی نازل ہونے کی یہ وجہ ہے کہ اس سورت کے نزول کے دوران کوئی اور سورت درمیان میں نازل نہیں ہوئی ہے۔

اس پر روایات متفق ہیں کہ جب رمضان و ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے لوٹے تو آپ نے یہ ارادہ کیا کہ آپ اس سال ذوالحجہ کے مہینہ میں حج کر لیں، لیکن آپ نے اپنے حج میں مشرکین کے ساتھ اختلاط کو بچنے کیلئے یہ ارادہ

کر لی اور آپ کی حیات سے قیصر دم اور اس کے گناہوں کو آپ کے مقابلہ میں آنے کی جرأت نہیں ہوئی تو آپ کا خاندان شان کے ساتھ مدینہ منورہ میں پہنچے اور آپ کا شاندار استقبال کیا گیا۔ غزوہ تبوک کی پوری تحصیل ہم ان شاء اللہ اس سے حاصل آجوں کی تحریر میں بیان کریں گے۔

غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا پھر آپ نے خیال فرمایا کہ اپنی عادت کے مطابق ان دنوں میں مشرکین بھی حج کے لیے آئیں گے اور یہ نہ طواف کریں گے اور تلبیہ میں شرک کے کلمات پڑھیں گے۔ اس لیے آپ نے ان کے ساتھ حج کرنے کو چاہنا فرمایا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کے حج کا سربراہ کر بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کو مسکن حج کی تعلیم دیں اور یہ اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکے گا اور جو تکہ عرب معاہدہ کے جن میں اصل غصص کی ہمت کا اقرار کرتے تھے یا اس کے قریب رشتہ دار کی اس لیے حضرت ابوبکر کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تاکہ وہ یہ اعلان کر دیں کہ اب اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری ہیں اور حدیث کا معاہدہ اب ختم ہو چکا ہے۔ (البلقاء الکبریٰ ج ۲ ص ۳۸-۳۵ طبع المکتبۃ النبیہ دہلی) ہاشم مع الرضی الاف ج ۳ ص ۳۲۰-۳۱۹ طبع

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اس میں بھیجا۔ ہم منیٰ میں یہ اعلان کرنے والے تھے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور نہ کوئی یہ نہ بیت اللہ کا طواف کرے گا۔ حیدرین مہاجر منیٰ نے کہا پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور ان کو یہ حکم دیا کہ وہ براءت کا اعلان کر دیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا پھر حضرت علی نے ہمارے ساتھ قرابتی کے دن منیٰ والوں میں اعلان کیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک طواف کرے گا نہ یہ نہ طواف کرے گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۳۳ مطبوعہ المکتبۃ العصور بیروت ۱۸۸۰ھ، صحیح مسلم رقم الحدیث ۳۴ سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۱۴۳۳) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو براءت کا اعلان کرنے کے لیے بھیجا پھر ان کو بلایا اور فرمایا یہ اعلان صرف اسی غصص کو کرنا چاہیے جو میرے دل سے ہو، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کو یہ اعلان کرنے کا حکم دیا۔ امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن غریب ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث ۳۲۶۳ اس کی سند میں ملابن سلمہ ہیں) بخاری میں ان کا مفاد غراب ہو گیا تھا اسی وجہ سے امام بخاری نے ان کو ترک کر دیا تھا۔ تہذیب التہذیب ج ۳ ص ۴۳۸ تہذیب الکمل ج ۳ ص ۸۳۳ طبع یہ حدیث ضعیف ہے)۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو (۱) میرج بنا کر بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ وہ ان کلمات کا اعلان کریں، پھر ان کے پیچھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو بھیجا، حضرت ابوبکر ابھی راستے ہی میں تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصود کی آواز سنی۔ حضرت ابوبکر گھبرا کر باہر آئے، انہوں نے یہ گمان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، دیکھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے حضرت ابوبکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب دیا جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ ان کلمات کے ساتھ اعلان کریں، پھر وہ دونوں گئے اور ان دونوں نے حج کیا پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پیام تشریف میں یہ اعلان کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہر مشرک سے بری ہو چکا ہے، اور اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور نہ کوئی بیت اللہ میں یہ نہ طواف کرے گا اور مومن کے سوا کوئی غصص جنت میں داخل نہیں ہو گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کفر سے ہو کر یہ

اعلان کرتے تھے اور جب وہ ٹھک جاتے تھے تو حضرت ابو بکر کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتے تھے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۲۲) حدیث بھی ضعیف ہے، اس کا ایک راوی سفیان بن عیینہ ہے، امام محمد بن سعد نے کہا یہ اپنی حدیث میں بہت خطا کرتا تھا، یعقوب بن حبیہ نے کہا یہ صلیو ہے، عمر اس کی حدیث میں ضعف ہے، ترمذی الحدیث ج ۳ ص ۹۰ ترمذی الکمال رقم الحدیث: ۳۳۲۲ سفیان بن عیینہ نے اس حدیث کو الحکم بن حبیہ سے روایت کیا ہے، اجماع نے کہا اس میں تشبیہ تھا، امام ابن حبان نے کہا یہ حدیثیں کرتا تھا، ترمذی الحدیث ج ۳ ص ۲۲۲ رقم: ۳۵۸۱ ترمذی الحدیث ج ۴ ص ۳۳۲ ترمذی الکمال رقم: ۳۳۲۲

سورۃ التوبہ کے مسائل فور مطالب

سورۃ التوبہ میں مشرکین کو مسجد حرام میں داخل ہونے اور منہک حج ادا کرنے سے روک دیا گیا ہے، مشرکین کے ان مطالب کو معطل اور حج کر دیا جن پر وہ زندہ جاہلیت میں فخر کیا کرتے تھے، مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان حالت جنگ کا اعلان کر دیا گیا، اہل کتب جب تک جزیہ ادا نہ کریں ان سے بھی حالت جنگ کا اعلان کر دیا گیا اور یہ کہ وہ مشرکین سے کم برے نہیں ہیں اور اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں ان کا بھل اور ان کی قوت کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے، رحمت والے میٹوں کی تقسیم کا بیان کیا، زندہ جاہلیت میں مشرکین اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے سال کے مہینوں کو جو آگے پیچھے کرتے رہتے تھے اس کو باطل اور منسوخ کر کے اللہ کی راہ میں قتل کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طلب کرنے پر مسلمانوں کو جہاد کے لیے روانہ ہونے کی ترغیب دی، یہ فرمایا کہ اللہ خدائے رسول کی مدد فرمائے والا ہے، جنگ حنین میں اللہ کی نصرت کو یاد دلایا، غزوہ تبوک میں لشکر اسلام کے ساز و سامان اور رسد کی تجارتی کے لیے مسلمانوں کو ترغیب دی، بلاغہ غزوہ تبوک میں نہ جانے والے منافقوں کی مذمت کر کے صداقت پر منافقوں کی حرص اور ان کے بھل پر ان کو کلامت کر کے منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کہہ کر آپ کو اذیت پہنچائی، پھر جمہوری قسمیں کھا کر منکر ہوئے، انہوں نے ہر ایک کی ترغیب دی، اونٹنی سے روکا اور ضعیف مسلمین کا مذاق اڑایا، ان کی ان کارستانیوں کا بیان کر کے اہل کتب پر جزیہ مقرر کر کے اور ان کے اہبار اور رہبان نے دین میں جو عقائد جملہ شامل کر دیے تھے ان کی مذمت کر کے اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے کفار اور منافقین کے ساتھ جہاد کا حکم دیا ہے، مسلمانوں کو اپنے جہاد میں کافروں سے مدد لینے کی ممانعت کی ہے اور کفار اور منافقین کے لیے استغفار کرنے سے منع فرمایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا ہے، مگر شیعہ ائمہ کی مثالیں بیان کی ہیں، جن منافقوں نے مسجد شہداء بنائی تھی ان کی بدعتی کا ذکر فرمایا ہے، مسجد قبا اور مسجد نبوی کی فضیلت بیان کی ہے، ۱۱ عراب (مناجیوں) اہم سے نکلیں اور یوں کا ذکر فرمایا ہے، کفار اور منافقین کے مقابلہ میں مسلمانوں کی ان کے برعکس صفات بیان کی ہیں اور مسلمانوں کی نیک صفات کے مقابلہ میں کفار اور منافقین کی بری صفات بیان کی ہیں، اور مسلمانوں کی جہاد اور ان کی سزا کا ذکر فرمایا ہے، نیز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور صاحبزادے اور انصار اور ان کی اتباع و امتثال کرنے والے مسلمانوں کی فضیلت کا ذکر فرمایا ہے اور اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے، توبہ کرنے اور نیک کام کرنے کی ترغیب دی ہے، اور جہاد کے فرض کفایہ ہونے کے مطلق آیات ہیں، غزوہ حنین میں مسلمانوں کی مایوسی کے بعد ان کی مدد کرنے کی نصرت کو یاد دلایا ہے، غزوہ تبوک اور اس کے لشکر کی اہمیت بیان فرمائی ہے، جن تین مسلمانوں نے بغیر کسی عذر کے غزوہ تبوک میں اپنی سستی اور غفلت کی وجہ سے شرکت نہیں کی تھی، ان کی مذمت اور عقی کے بعد ان کی توبہ قبول فرماتے کا ذکر فرمایا ہے، اور مسلمانوں پر اپنے اس احسان کا ذکر فرمایا جس کی ہر صفت میں ان کے لیے رحمت، خیر اور برکت ہے،

ذکوۃ کی شریعت کو بیان فرمایا ہے اور علم دین حاصل کرنے کو فرض کتابیہ قرار دیا ہے کہ مسلمانوں میں ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو علم دین حاصل کرے پھر اس کی تبلیغ اور شہادت کرے۔

سورۃ التوبہ کے اس کنارف کو پیش کرنے کے بعد اب ہم اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں، ہم اس سورت کی تفسیر میں کتب حدیث، کتب سیرت اور کتب فقہ سے زیادہ تر مواد پیش کریں گے، ہماری کوشش ہوگی کہ ہمارے قارئین کو زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تک رسائی ہو جائے، مقبول و مبالغہ التوفیق وہ الاستعانة بلیق۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سُورَةُ التَّوْبَةِ مَكِّيَّةٌ ثَلَاثُونَ آيَةً

سورۃ التوبہ مکیہ ہے، اس میں ایک سو اسی آیتیں اور سولہ رکوع ہیں۔

بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین سے اعلان براءت (بیزاری) ہے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا۔ ۱۰

فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُدٍ وَعَلِمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي

سورۃ مشرکوں! اب تم صرف اہرامہ (آزادی سے اہل بیرون) اور یقین رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُعْجِزِي الْكَافِرِينَ ۝ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَ

یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ ۱۰ اور سب لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف

رَسُولُهُ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ

سے اعلان ہے کہ حج اکبر کے دن، اللہ مشرکین سے بری الذمہ

الْمُشْرِكِينَ ۝ وَرَسُولُهُ ۝ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۝ وَإِنْ

ہے اور اس کا رسول (جی) پس اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اگر

تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا

تم اعلان کرنے ہو کہ تم یقین رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور آپ کافروں کو دردناک عذاب

بِعَذَابٍ إِلَيْهِمْ ۝ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ

کی خوشخبری دیئے ۱۰ ماسوا ان مشرکوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، پھر انہوں نے

يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتَتْهُمُ إِلَيْهِمْ

اس معاہدہ کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور تمہارے خلاف کسی کی مدد کی تو ان سے ان کے معاہدہ کو

عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مَدَّتْهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۖ فَإِذَا انْسَلَخَ

اس کی مدت معینہ تک پورا کرو، بے شک اللہ متقین کو پسند فرماتا ہے ۝ پس جب حرمت والے

الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ

چھینے لگد جائیں تو تم مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو، ان کو گرفتار کرو اور

خُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ ۚ فَإِنْ تَابُوا

ان کا محاصرہ کرو اور ان کی ناک میں ہر گھات کی جگہ بیٹھو، پس اگر وہ توبہ کر لیں

وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو بے شک اللہ بخیریت سمجھنے

رَحِيمٌ ۝ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ

والا ہے مہربان فرمائے والا ہے ۝ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ طلب کرے تو آپ اسے بچاؤ

يَسْمَعَ كَلِمَةَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا

سنے دیجئے حتیٰ کہ وہ اللہ کا کلام سنے پھر آپ اسے اس کی جگہ بچھا دیجیئے، یہ حکم اس لیے ہے کہ وہ لوگ

يَعْلَمُونَ ۝

علم نہیں رکھتے ۝

سورۃ التوبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھنے کی توجیہات

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے یہ چھ سورتہ انفاصل مثلی (جس سورت میں ایک سو سے کم آیتیں ہوں) سے ہے اور سورۃ البراءۃ (جس سورت میں ایک سو یا اس سے زیادہ آیتیں ہوں) سے ہے اور آپ نے اس سورت کو المسح الموال (سورۃ الفاتحہ کے بعد کی سورت میں جن میں ایک سو یا اس سے زیادہ آیتیں ہیں) میں دس کیا ہے اس کی یاد ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک زمانہ تک یہی سورتیں نازل ہوتی رہیں جب بھی آپ پر کوئی چیز نازل ہوتی تو آپ کسی لکھنے والے کو بلائے اور فرماتے ان آیات کو

فلاں قدر نام کی سورتوں میں لکھ دو، اور جب آپ پر کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ فرماتے اس آیت کو فلاں نام کی سورت میں لکھ دو، اور سورۃ الانفال مدینہ کے ادا میں نازل ہوئی تھی، اور سورۃ البقرۃ قرآن کے آخر میں نازل ہوئی ہے، اور التوبہ کا قصہ الانفال کے قصہ کے مشابہ تھا پس میں نے یہ گمان کیا کہ سورۃ البقرۃ الانفال کا جز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے اور انہوں نے ہم سے یہ نہیں بیان فرمایا کہ سورۃ التوبہ سورۃ الانفال کا جز ہے، پس اس وجہ سے میں نے ان دونوں سورتوں کو ملا کر لکھا اور میں نے ان کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سطر میں لکھی اور میں نے اس سورت کو النسخ العوامی میں درج کر دیا۔

امام ابو یوسفیٰ المرقزی حنفیؒ نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ہمارے علم کے مطابق حضرت ابن عباس سے اس حدیث کو صرف یزید قاری نے روایت کیا ہے، نیز امام ترمذی نے کہا ہے کہ یزید قاری یزید بن ہریرہ سے۔
(سنن الترمذی رقم الحدیث ۳۷۳۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۸۳۷۱، السنن الکبریٰ للبیہقی رقم الحدیث ۸۰۰۰، المستدرک ج ۲ ص ۲۲۱، حافظ زبیل الدین ابوالخیر یوسف المزی المرقزی رقم الحدیث ۳۲۲۷، تھخیص المستدرک ج ۲ ص ۳۲۷) ص
حافظ زبیل الدین ابوالخیر یوسف المزی المرقزی رقم الحدیث ۳۲۲۷ لکھتے ہیں:

امام عبدالرحمن بن ابی حاتم نے کہا ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ یزید بن ہریرہ یزید قاری ہے یا نہیں، عبدالرحمن بن مسدد نے کہا یزید قاری ہی ابن ہریرہ، امام احمد بن حنبل نے بھی اسی طرح کہا ہے، یحییٰ بن سعید القطان نے اس کا انکار کیا ہے کہ یہ دونوں ایک ہیں، انہوں نے کہا یہ شخص امراء کے ساتھ ہوتا تھا ابولہب نے کہا یہ شخص عبید اللہ بن زیاد کا دشمن تھا امام ابن ابی حاتم نے کہا کہ یزید بن ہریرہ یزید قاری نہیں ہے۔

(تذیب اشکال ج ۲ ص ۳۹۳-۳۹۴، رقم: ۶۷۵۶، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۳ھ)
حافظ ابن حجر مسندانی مرقزی ۸۵۴ھ کی بھی یہی تحقیق ہے کہ یزید قاری یزید بن ہریرہ نہیں ہے۔

(تذیب اشکال ج ۱ ص ۳۲۱، تقریب اشکال ج ۲ ص ۳۳۳)
اس بحث سے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ ضمیمہ میں ہو گا کہ اس حدیث کا راوی یزید قاری ہے یا یزید بن ہریرہ۔

سند پر بحث کے علاوہ اس حدیث کا متن بھی محذوف ہے، امام رازی نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اگر اس بات کو جائز قرار دیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا تھا کہ سورۃ التوبہ کو سورۃ الانفال کے بعد رکھا جائے اور بعض سورتوں کی ترتیب وحی کے موافق نہیں کی گئی بلکہ صحابہ نے اپنے اجتہاد سے ان میں ترتیب قائم کی تھی تو پھر سورتوں میں بھی یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ ان کی ترتیب بھی وحی سے نہ کی گئی ہو، بلکہ ایک سورت کی آیات میں بھی یہ احتمال ہو گا کہ ان آیتوں کی ترتیب بھی صحابہ نے اپنی رائے سے قائم کی ہو اور اس سے راضیوں کے اس عقیدہ کو تقویت ہوگی کہ قرآن مجید میں نزادتی اور کمی کا ہونا جائز ہے اور پھر قرآن مجید حجت نہیں رہے گا اس لیے صحیح یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی سے مطلع ہو کر خود یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اس سورت کو سورۃ الانفال کے بعد رکھا جائے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی سے مطلع ہو کر اس سورت کی ابتداء میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہ لکھنے کا حکم فرمایا تھا۔

(تخیر کیرج ص ۵۲۱، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)
سورۃ التوبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھنے کی صحیح وجہ تو یہی ہے جو امام رازی نے ذکر فرمائی ہے، اس کے علاوہ علما کرام نے اور بھی توجہ دہش کی ہیں جو حسب ذیل ہیں:

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ سورۃ البراءہ کی ابتداء میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں لکھی گئی؟ انہوں نے فرمایا اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لائق ہے اور البراءہ قسمل کووار سے مارنے کی آیتیں ہیں اس میں لائق نہیں ہے۔

(المستدرک ج ۳ ص ۳۳۱، مطبوعہ دار المذاکرۃ المکرمة)

میرزا سے بھی ایسی ہی توجیہ موی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت ہے اور البراءہ قاعلمار فصب سے شروع ہوتی ہے، اسی کی مثل سفیان بن عیینہ نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت ہے اور رحمت لائق ہے اور یہ سورت منافقین اور کفار کے حلقہ فائل ہوتی ہے اور منافقین کے لیے لائق نہیں ہے اور صحیح ہے کہ اس سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس لیے نہیں لکھا گیا کہ اس سورت سے پہلے جبریل بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لے کر نازل نہیں ہوئے۔ (المباح لاحکام القرآن ج ۸ ص ۴۰، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اس میں اختلاف تھا کہ الانفال اور التوبہ الگ سورتیں ہیں یا دونوں مل کر ایک سورت ہیں، کیونکہ مجموعی طور پر ان کی آیات دو سو چھ (۲۰۶) ہیں اور یہ طوالت میں سے ایک ہیں، اور ان دونوں سورتوں میں قتل اور مغازی کا مضمون ہے، اس اختلاف کی بنا پر انہوں نے ان دونوں سورتوں کے درمیان خلل چک رکھی تاکہ اس سے ان لوگوں کے قول پر تنبیہ ہو جو کہتے ہیں کہ یہ دو سورتیں ہیں اور سورۃ التوبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی تاکہ ان لوگوں کے قول پر تنبیہ ہو جو یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں مل کر ایک سورت ہیں، تو انہوں نے ایسا عمل کیا جو صحابہ کرام کے اس اختلاف اور اشتباہ پر دلائل کرتا ہے، اور ان کا یہ عمل اس پر دلائل کرتا ہے کہ وہ دین کو مضطرب کرنے میں اور قرآن مجید کو تغیر اور تحریف سے محفوظ رکھنے میں بہت مشغول تھے، اس سے رافضیوں کا قول باطل ہو جاتا ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سورۃ التوبہ اور سورۃ الانفال دونوں مل کر ایک سورت ہیں، ان کے قول کی اس سے تائید ہوتی ہے کہ سورۃ الانفال کے آخر میں ہے مومن ایک دوسرے کے ولی اور وارث ہیں اور وہ کفار سے باطل منقطع ہیں۔ سورۃ التوبہ براءۃ مں اللہ ورسولہ سے شروع ہوتی ہے اور التوبہ کی ابتداء الانفال کے آخر کی تائید ہے کیونکہ براءۃ کا معنی ہے عصمت اور حفاظت کا متعلق ہونا تو الانفال کا آخر اور التوبہ کا اول دونوں کا حاصل مسلمانوں کا مشرکین کی ولایت اور ان کی حفاظت کو منقطع کرنا ہے۔ (غرائب القرآن و رمائب القرآن ج ۳ ص ۳۲۸، مطبوعہ ۱۴۲۱ھ)

سورۃ التوبہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنے میں غرہا ہے الحمد

سید محمود آکوی مثنوی ۶۷۷ھ لکھتے ہیں:

علامہ حلاوی سے محل القراء میں یہ منقول ہے کہ سورۃ التوبہ کے اول میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ترک کرنا مشہور ہے اور عامم کی قرأت میں سورۃ التوبہ کے اول میں بسم اللہ الرحمن الرحیم مذکور ہے، اور قیاس کا بھی یہی قضا ہے کیونکہ بسم اللہ کو پڑھا تو اس لیے ترک کیا جائے گا کہ اس سورت میں کووار سے قتل کرنے کے احکام نازل ہوئے ہیں یا اس وجہ سے بسم اللہ کو ترک کیا جائے گا کہ صحابہ کرام کو یہ یقین نہیں تھا کہ سورۃ التوبہ مستقل سورت ہے یا سورۃ الانفال کا جز ہے، اگر پہلی وجہ ہو تو ہر بسم اللہ کو ترک کرنا ان لوگوں کے ساتھ حق ہو گا جن کو کفار اور منافقین کے قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور ہم تو سورۃ التوبہ کو ترک کرنا پڑھتے ہیں، اور اگر بسم اللہ کو اس وجہ سے ترک کیا گیا ہے کہ یہ سورۃ الانفال کا جز ہے تو سورتوں کے اجزاء اور بعض آیات کو پڑھنے سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا جائز ہے

اور روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے مصحف میں سورۃ التوبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر ہے۔

ابن منذر کا موقف ہے کہ سورۃ التوبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے اور الاقناع میں بھی اس کا جواز لکھا ہوا ہے، اور صحیح یہ ہے کہ سورۃ التوبہ سے پہلے بسم اللہ کو نہ پڑھنا صحیح ہے کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مصحف میں سورۃ التوبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھا تھا اور اس کے سوا اور کسی مصحف کی اقتداء نہیں کی جاتی، بعض مثلاً شافعی نے یہ کہا ہے کہ سورۃ التوبہ سے پہلے بسم اللہ کو پڑھنا حرام ہے اور اس کا ترک واجب ہے، لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص سورت کے درمیان سے قرات شروع کرے پھر بھی قرات سے پہلے بسم اللہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (روح المعانی ج ۲ ص ۳۶ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

میری رائے میں علامہ آٹومی کی یہ دلیل صحیح نہیں ہے اور سورۃ التوبہ کے اول کو سورت کے درمیان سے قرات پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ سورۃ التوبہ کے اول میں بسم اللہ کو نہ پڑھنا مصحف عثمان کے مطابق ہے اور ظاہر یہ ہے کہ ان کا یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر محمول ہے لہذا سورۃ التوبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہ پڑھنا تو یقینی ہے اور اتباع سنت ہے جبکہ کسی سورت کے درمیان سے جب قرات کی جائے تو وہ بسم اللہ کو نہ پڑھنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ بسم اللہ کو پڑھنے کی دلیل موجود ہے کیونکہ قرآن مجید خواہ کس سے پڑھا جائے ایک مہتمم پائشان کام ہے اور ہر مہتمم پائشان کلام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا صحیح ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہر وہ مہتمم پائشان کلام جس کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص رہتا ہے۔

حافظ سیوطی نے اس حدیث کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے لیکن فضائل اعمال میں احادیث ضعیف معتبر ہیں۔

(الجامع الصحیح ج ۲ ص ۶۷۷ رقم: ۳۸۳۳، الجامع الکبیر ج ۶ ص ۳۳۰ رقم: ۵۵۷۵، تاریخ بغداد ج ۵ ص ۷۷، کنز العمال ج ۹ رقم الحدیث: ۲۳۳۳۰)

حافظ سیوطی نے کہا ہے اس حدیث کو عبدالقدور رباعی نے اپنی اربعین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

فائدہ: جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتداء کے متعلق حدیث ہے اسی طرح الحمد للہ سے ابتداء کے متعلق بھی حدیث ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہر وہ مہتمم پائشان کلام جس کو الحمد للہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص رہتا ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۸۳۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۶۸۳۰، سنن ابویوسف رقم الحدیث: ۸۷۷۲، سنن کبریٰ الترمذی ج ۳ ص ۳۰۹)

ان دونوں حدیثوں میں اس طرح موافقت کی گئی ہے کہ بسم اللہ سے ابتداء، ابتداء حقیقی پر محمول ہے اور الحمد للہ سے ابتداء، ابتداء اضافی یا ابتداء عینی پر محمول ہے اور یہی اسلوب قرآن مجید کے مطابق ہے۔

اس لیے ہر اس کلام کو جو شرعاً محمود و بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے البتہ جو کلام قرآن مجید ہو اس کی ابتداء بسم اللہ سے کرنا چاہئے نہیں ہے۔

سورۃ التوبہ کے مدنی ہونے سے بعض آیتوں کا اختفاء

علامہ سید محمود اکووی متوفی ۱۳۷۵ھ لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباسؓ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم، قتادہ اور بہت سے علماء نے یہ کہا ہے کہ سورۃ التوبہ مدنی سورت ہے، ابن الفرس نے کہا یہ سورت مدنی ہے لیکن اس کی آخری دو آیتیں لغد جہاء کہ رسول میں سے کسی اور ہار تولوا، اھل حسبی اللہ (التوبہ ۳۸-۳۹) یہ دو آیتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں، لیکن اس پر یہ اشکال ہے کہ حاکم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور امام ابو الشیخ نے اپنی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ قرآن مجید کی آخری آیت جو نازل ہوئی ہے وہ لغد جہاء کہ رسول میں سے کسی اور ہار تولوا ہے۔ اور دوسرے علماء نے ان دو آیتوں کا اختفاء کیا ہے ماکان اللسی والدیس اموا ان یستعصروا للشرکیں۔ (التوبہ ۳۳-۳۴) کیونکہ یہ دو آیتیں اس وقت نازل ہوئیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے یہ فرمایا تھا میں تمہارے لیے ضرور اس وقت تک استغفار کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے اس سے منع نہ کر دیا جائے اور یہ آیتیں ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی تھیں۔ (روح المعانی ج ۲ ص ۳۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین سے اعلانِ براہت (بیزاری) ہے جن سے تم نے مطہرہ کیا تمہارا (وہ مشرک) اب تمہارے (چارہ) آزاد ہے (چل پھرو اور یقین رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور یہ کہ اللہ کافروں کو سوا کرنے والا ہے) اور سب لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے کہ حج، اکبر کے دن، اللہ مشرکین سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول (مجی) پس اگر تم توہ کو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اگر تم اعتراض کرتے ہو تو تم یقین رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور آپ کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دیجئے۔

(التوبہ: ۱-۳)

مشکل اور اہم الفاظ کے معنی

براءۃ: علامہ حسین بن محمد رافع مصطفیٰ متوفی ۱۱۵۵ھ نے لکھا ہے براءۃ کا اصل معنی یہ ہے کہ انسان اس چیز سے منفصل ہو جائے جس سے اتصال اس کو پسند ہو، اس لیے کہا جاتا ہے کہ میں عرض سے بری ہو گیا اور میں فلاں شخص سے بری ہوں، قرآن مجید میں ہے:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ وَكَرَّمَ رَسُولَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ آيَاتٍ لَّيَعْلَمُونَ (یونس: ۲۴)

ہوں۔

(المفردات ج ۱ ص ۵۷۷ مطبوعہ مکتبہ زوار مصطفیٰ البازہ مکہ مکرمہ ۱۴۱۸ھ)

مرض سے بری ہونے کا معنی ہے مرض سے نجات پانا، عہد سے بری ہونے کا معنی ہے عہد کو ختم کرنا یا جمع کرنا، گناہ سے بری ہونے کا معنی ہے گناہ کو ترک کرنا، قرض سے بری ہونے کا معنی ہے قرض کو ساقط کرنا۔

عاہد بنہ: عہد کا معنی ہے کسی چیز کی بتدریج رعایت اور حفاظت کرنا، وہ پختہ وعدہ جس کی رعایت کرنا لازم ہو اس کو بھی عہد کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے:

وَأَقِمُوا بِالنَّهْدِ الَّذِي لَكُمْ وَتَعْلَمُونَ (نہد: ۱)

پختہ وعدہ کو پورا کرو، بے شک پختہ وعدہ کے متعلق پوچھا جائے گا۔ (تجوید سرائیل: ۳۳)

اللہ سے کیا ہوا پختہ وعدہ ہماری عقلوں میں مقرر ہوتا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ کتب اور سنت کے واسطے سے ہم سے پختہ وعدہ لیتا ہے۔ اور کبھی ہم کسی چیز کو از خود اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں اور شریعت نے اس چیز کو ہم پر لازم نہیں کیا تھا، اس کی مثال مذہبیں ہیں، قرآن مجید میں ہے:

يَوْمَ تَجُثُّ هَذِهِ لُجَّةً (التوبہ: ۷۵)

اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا۔

اصطلاح شرع میں مجاہد، ذی کو کہتے ہیں معنی مسلمان جس کا فرسے تجزیہ کے لئے کراس کے جان و مال کی حفاظت کا وعدہ لیں اور اس کی حفاظت کا عہد کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو کافر کے بدلہ قتل نہیں کیا جائے گا اور نہ مجاہد (ذی) کو اس کے عہد میں قتل کیا جائے گا۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۴۵۰۴ سنن ترمذی رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۶۳۳ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۵۵۴۳ سنن کبریٰ للبیہقی ج ۸ ص ۳۰)

(الفرقات ج ۲ ص ۴۵۵ مطبوعہ مکتبہ زار مصطفیٰ الباز ذکر مکررہ ۱۳۱۸ھ)

خلاصہ یہ ہے کہ دو فریق چند شرائط کے ساتھ جس عقد کا اہتمام کریں اس کو مجاہد کہتے ہیں، یہاں مجاہدین سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے بغیر کسی مدت کے یقین کے عہد کیا تھا یا جن لوگوں کا عہد چارہلہ کی مدت سے کم تھا، سوان دونوں کو چارہلہ مکمل کرنے کی ملت دی گئی اور جن لوگوں کا عہد چارہلہ سے زیادہ کی مدت کے لئے تھا (حدیبیہ میں مشرکین سے دس سال کی مدت کے لئے عہدہ کیا گیا تھا) لیکن انہوں نے عہد کی خلاف ورزی کی ان کو بھی صرف چارہلہ کی ملت دی گئی اور جن لوگوں نے عہد کی پابندی کی، ان کے ساتھ ان آیتوں میں مدت عہد کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

فَسَبِّحُوا هِيَ الْأَرْضُ: ساحۂ مکمل جبکہ کو کہتے ہیں، مکان کے معن کو بھی ساحۂ کہتے ہیں۔ جو پانی مکمل جگہ میں مسلسل بہتا رہتا ہو اس کو ساحۂ کہتے ہیں، جو محض مسلسل بہتے ہوئے پانی کی طرح آزادی سے چلا رہتا ہو اس کو بھی ساحۂ کہتے ہیں اور اس کو سیاح بھی کہتے ہیں۔ (الفرقات ج ۲ ص ۴۲۴ مطبوعہ مکتبہ زار مصطفیٰ الباز ذکر مکررہ ۱۳۱۸ھ)

اس سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں سے بغیر یقین مدت کے عہد کیا تھا یا جن سے چارہلہ سے کم مدت کا عہد تھا ان لوگوں کو اس مدت میں امان کے ساتھ زمین میں چلنے کی ملت ہے۔ اس مدت کی ابتداء زہری کے قول کے مطابق شوال ۹ھ سے ہوئی، کیونکہ سورۃ التوبہ شوال میں نازل ہوئی تھی، اور پھر چارہلہ کے بعد تمہارے لیے امان نہیں ہوگی۔ سیاحت کے معنی زمین میں آزادی کے ساتھ چلنا ہے۔

الحج الاکسر: حج کا معنی لغت میں زیارت کا قصد کرنا ہے، اور اصطلاح شرع میں بیت اللہ کی زیارت کا قصد کرنا ہے اور حج کو احرام باندھے ہوئے میدان عرفات میں توقف کرنا اور ۹ تاریخ کے بعد طواف زیارت کرنا ہے، یہ حج کے ارکان ہیں، اس کے علاوہ حج کی شرائط حج کے واجبات، سنن، آداب اور مواضع ہیں جن کی تفصیل ہم المیزان ج ۱ ص ۹۶ میں بیان کر چکے ہیں۔ خلاصہ رافع ابی اسحاق حنفی ص ۵۵۷ نے لکھا ہے کہ حج اکبر سے مراد یوم قربان اور یوم عرفہ ہے اور روایت ہے کہ عمر حج اصغر ہے۔ (الفرقات ج ۲ ص ۴۲۴ مجمع بحار الانوار ج ۲ ص ۴۴۲ مطبوعہ مکتبہ منورہ) اور زبان زد خلافت ہے کہ جس سال نو ذوالحجہ جمعہ کے دن ہو وہ حج اکبر ہو تا ہے اور اس کا ثواب ستر چوں کے برابر ہے، اس کی تحقیق ہم ان شاء اللہ اس آیت کی تفسیر میں کریں گے۔

آیات سابقہ سے مناسبت

سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا:

وَأَن تَسْتَخْفِرَ عَنْ قَوْمِهِ عِبَادَةً مِّثْلَ بَيْتِهِمْ
عَلَيْ سِرِّكَمُ اللَّهُ لَا تُخْبِتُوا لِمَن يَكْفُرُ ۚ إِنَّ سِرْجَ اللَّهِ
أُورِثَ الْكَافِرِينَ (۵۸: انفال)

اور اگر آپ کسی قوم سے عہد شکنی کرنے کا غلطہ محسوس کریں تو ان کا عہد ان کی طرف برابر برابر پیچھ دیں، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

اور سورۃ التوبہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک الفاظ میں مشرکین سے مسلمانوں کے کیے ہوئے عہدہ کو حرج کرنے کا اعلان فرما دیا ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ ۱۰ھ میں مسلمانوں نے مشرکین سے عہد بیہ میں صلح کی تھی، پھر ۹ھ میں بنو خزیمہ اور بنو کنانہ کے سوا سب نے عہد شکنی کی، تب مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ مشرکین سے کیے ہوئے عہدہ سے بری الذمہ ہو جائیں، اور ان کو چارہ لہ کی جہالت دی، اس کے بعد یہ حکم دیا گیا کہ اگر مشرکین اسلام قبول کر لیں تو فیماورد ان کو قتل کر دیا جائے، مشرکین اس انتظار میں تھے کہ روم اور ایران کی طرف سے مسلمانوں پر حملہ کیا جائے تو اس دوران مسلمانوں پر حملہ کر کے مسلمانوں کو جہیزیت سے دو چار کر دیا جائے، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے اس وقت کے آنے سے پہلے ہی ان کی بے سلطان پر الٹ دی اور ان سے اعلان براءت کر کے انہیں اس پر مجبور کر دیا کہ یا تو وہ اسلام قبول کر لیں یا مسلمانوں سے ٹو کر فٹاکے گھٹا اتر جائیں، پھر وہ وقت آیا کہ ان کی آنکھوں نے دیکھ لیا کہ اس وقت کی دو بڑی طاقتیں فارس و روم بھی مسلمانوں کی قوت کے سامنے سرنگوں ہو گئیں اور جو یہ چاہتے تھے کہ قیصر و کسریٰ کی بیخوار کے سامنے مسلمان ٹکوں کی طرح بہہ جائیں، انہوں نے دیکھ لیا کہ مسلمانوں کی قوت کے سامنے قیصر و کسریٰ ٹکوں کی طرح بہہ گئے اور یوں اللہ اور اس کے رسول کی حکمت اور تدبیر سے ان کی ہڈی ان پر الٹ گئی۔

ان مشرکین کا مصداق جن کو چارہ لہ کی مسلت دی گئی

اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سو (۱۰۰) مشرکوں! اب تم (صرف) چارہ لہ (آزادی سے) چل پھرو۔ (انف: ۲) اس میں مشرکین کے چارہ لہ ہیں کہ اس آیت میں کن مشرکین کو چارہ لہ کے لیے اہل دی گئی ہے۔
امام ابو الفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد الجوزی التوفی ۷۵۵ھ لکھتے ہیں:

(۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما قہر اور شہاک نے یہ کہا ہے کہ جن مشرکین سے مسلمانوں نے چارہ لہ کی مدت سے زیادہ عہدہ کیا تھا ان کی مدت کم کر کے چارہ لہ کر دی گئی اور جن سے چارہ لہ سے کم کا عہدہ کیا تھا ان کے عہدہ میں چارہ لہ تک توسیع کر دی گئی اور جن سے کوئی عہدہ نہیں تھا ان کو عہدہ ختم ہونے تک پچاس راتوں کی مسلت دی گئی۔

(۲) مجاہد زہری اور قرطبی نے یہ کہا ہے کہ اس آیت میں چارہ لہ کے لیے تمام مشرکین کو اہل دی گئی تھا ان کا عہدہ ہو یا نہ ہو۔

(۳) امام ابن اسحاق نے کہا اس آیت میں ان کے لیے اہل ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چارہ لہ سے کم مدت کے لیے اہل دی تھی یا ان کی اہل غیر محدود تھی اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نہیں دی تھی ان سے بدستور حالت جنگ ہے۔

(۴) ابن السائب نے کہا اس آیت میں ان لوگوں کو اہل دی ہے جن کے لیے پہلے اہل نہیں تھی یا ان سے کوئی عہدہ نہیں تھا اور جن سے عہدہ کیا گیا تھا ان کے لیے عہدہ کی آخری مدت تک اہل ہے، اس قول کی اس سے تائید ہوتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس دن اعلان کرتے ہوئے فرمایا: جن لوگوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عہدہ ہے وہ اپنے عہدہ کی مدت پوری کریں گے اور بعض روایات میں ہے ان کی مدت چارہ لہ ہے۔

(زاوالمسرح ۳ ص ۳۳۳ مطبوعہ مکتب الاسلامیہ دہلی ۱۳۳۰ھ)

حافظ اسماعیل بن کثیر القری العسقلانی المتوفی ۷۷۷ھ لکھتے ہیں:

اس آیت کی تفسیر میں مشرکین کا بہت اختلاف ہے، امام ابن جریر رحمہ اللہ کا اختلاف یہ ہے کہ اس آیت میں ان مشرکین کو چارہ لہ کی مصلحت دی ہے جن سے بغیر تعین مدت کے معطلہ کیا گیا تھا یا جن سے چارہ لہ سے کم مدت کے لیے معطلہ تھا تو وہ چارہ لہ کی مدت کو پورا کریں، اور جن سے کسی خاص مدت تک کے لیے معطلہ تھا تو وہ اپنی مدت پوری کریں خواہ وہ مدت جتنی بھی ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: یا اے ان مشرکوں کے جن سے تم نے معطلہ کیا تھا پھر انہوں نے اس معطلہ کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی تو ان سے اس معطلہ کو مدت معین تک پورا کرو۔ (۱۱: ۳) اور جیسا کہ حقیر یہ حدیث میں آئے گا کہ جس شخص کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معطلہ ہے تو وہ اس مدت کو پورا کرے۔ یہ قول تمام اقوال میں زیادہ عمدہ اور زیادہ قوی ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت اس طرح ہے: جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معطلہ کیا تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے چارہ لہ کی مصلحت دی اور جن لوگوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معطلہ نہیں تھا ان کو یوم النحر (قیامت کے دن) سے لے کر آخر عرم تک مصلحت دی ہے اور عرم گزرنے کے بعد یا تو وہ اسلام قبول کر لیں ورنہ ان کو قتل کر دیا جائے۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۳۵۷، معطلہ دارالاندلس بیروت ۱۳۸۵ھ)

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ لکھتے ہیں:

اس آیت میں ان مشرکین کو چارہ لہ کی مصلحت دی گئی ہے جنہوں نے معطلہ حدیث کی خلاف ورزی کی تھی اور جن لوگوں نے معطلہ کی خلاف ورزی نہیں کی ان کی مدت پوری ہونے تک ان کو ان دنوں کا حکم دیا ہے جیسا کہ التوبہ: ۳ سے ظاہر ہے اور یہی قول تمام اقوال میں رائج ہے۔ (جامع البیان ج ۱۰ ص ۸۸، معطلہ دارالاندلس بیروت ۱۳۵۵ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قتل مکہ کی طرف براہت کا اعلان کرنے کے لیے بھیجا تھا تو میں ان کے ساتھ تھا ان کے بیٹے نے پوچھا آپ لوگ کیا اعلان کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہم یہ اعلان کرتے تھے کہ مومن کے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہو گا اور کوئی شخص بیت اللہ کا برہنہ طواف نہیں کرے گا اور جس شخص کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی معطلہ تھا اس کی اختتامی مدت چارہ لہ ہے اور جب چارہ لہ گزر جائے گی تو اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری الذمہ ہیں اور اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا یہی میں یہ اعلان کرتا رہا حتیٰ کہ میری آواز کی تیزی ختم ہو گئی۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۹۵۸، مسند احمد ج ۳ رقم الحدیث: ۷۹۸۲، طبع جدید)

ذیہ بن شبیح بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ کو حج میں کس چیز کا اعلان کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ انہوں نے کہا مجھے چارہ لہ کا اعلان کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا بیت اللہ کا کوئی شخص برہنہ طواف نہیں کرے گا جس شخص کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی معطلہ نہ ہو اس کو چارہ لہ کی مصلحت ہے اور سوائے مومن کے جنت میں کوئی شخص داخل نہیں ہو گا اور اس سال کے بعد سلطان اور مشرک جمع نہیں ہوں گے۔ امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۳۳، مسند احمد ج ۲ رقم الحدیث: ۵۵۴۳، طبع جدید، مسند الحمیدی رقم الحدیث: ۳۸، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۱۱۱۱، مسند ابویوسف رقم الحدیث: ۵۲، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۱ ص ۷۰، مسند ابی حازم رقم الحدیث: ۳۸۵، المستدرک ج ۳ ص ۱۷۸)

ہو سکتا ہے کہ یہ سوال کیا جائے کہ پہلی حدیث جو امام نسائی اور امام احمد سے مروی ہے اس میں مذکور ہے جس شخص کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاملہ تھا اس کی استغاثہ چار ماہ ہے اور دوسری حدیث جو امام ترمذی اور امام احمد سے مروی ہے اس میں مذکور ہے جس شخص کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاملہ ہو وہ اپنی حدیث پوری کرے گا اور یہ تعارض ہے اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی حدیث اس صورت پر محمول ہے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ عدویہ کیا اور پھر اس کی خلاف ورزی کی ان کو صرف چار ماہ کی مصلحت دی گئی ہے اور دوسری حدیث اس صورت پر محمول ہے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ کیا اور اس معاملہ کی خلاف ورزی نہیں کی وہ اپنے معاملہ کی استغاثہ مدت کو پورا کریں گے۔

چار ماہ کے تعیین میں متحدہ اقوال

جن چار ماہ کی مشرکین کو مصلحت دی گئی تھی ان کے تعیین میں بھی مختلف اقوال ہیں، امام عبد الرحمن بن محمد جوزی حنفیؒ نے حسب ذیل اقوال ذکر کیے ہیں:

- (۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: یہ مہینے ربیع الاول، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہیں۔
- (۲) عجلہ، مدی اور قرعہ نے کہا ان کی ابتداء یوم النحر (دس ذوالحجہ) سے ہے اور ان کی اختتام ربيع الثانی کو ہے۔
- (۳) زہری نے کہا یہ مہینے شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہیں، کیونکہ یہ آیت شوال میں شامل ہوئی تھی۔ ابو سلیمان الدمشقی نے کہا یہ سب سے ضعیف قول ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ان میں اعلان کرنے کے لیے ذوالحجہ تک تاخیر نہ کی جاتی کیونکہ ان پر اس حکم کی پہلی اعلان کے بعد ہی لازم تھی۔
- (۴) علامہ باوردی نے کہا ہے اس مصلحت کی ابتداء دس ذوالقعدہ سے ہوئی اور اس کی اختتام ربيع الاول کو ہوئی، کیونکہ اس سال حج اس دن ہوا تھا پھر اس کے اگلے سال دس ذی الحجہ کو ہوا اور اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا تھا اور فرمایا تھا نذہ گھوم کر اپنی اصل بیت پر آیا ہے۔ (ازاد المسرج ۳۳ ج ۳، ۳۴ ج ۳، مطبوعہ المکتب الاسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)
- امام ابوبکر احمد بن علی رازی جصاص حنفی حنفی حنفی نے ۳۷ھ لکھتے ہیں:

ان چار مہینوں کی ابتداء ذوالقعدہ سے ہوئی اور ذوالحجہ، محرم، صفر اور دس دن ربيع الاول کے۔ اور اسی سال حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مکہ میں لوگوں کے ساتھ سورۃ التوبہ پڑھی تھی، پھر اس کے اگلے سال جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا اس سال حج ذوالحجہ میں تھا اور یہ وہی وقت تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے حج مقرر فرمایا تھا کیونکہ مشرکین میمنوں کو موخر کرتے رہتے تھے، اور جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا اس سال حج ٹوٹ کر اپنے اصل وقت میں آ گیا تھا جس وقت میں ابتداء اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حج فرض کیا تھا اور ان کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ لوگوں کو حج کے لیے ندا کریں:

وَذَلَّلْنِي وَلِي الْعَالَمِينَ وَالْحَقَّ يَبْتَغِيكَ جَدًّا وَ عَلِي
عَلِيَّ صَلَواتُ رَبِّكَ عَلَيْكَ سُبْحَانَكَ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ
(۱) اے ابراہیم! لوگوں میں یہ آواز بلند کر کہ اعلان کیجئے وہ آپ کے پاس پیادہ اور ہر پٹلی اونٹنی پر آئیں گے جو ہر دور و دراز سے پہنچی گی۔ (الحج: ۲۷)

اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں کھڑے ہو کر فرمایا: سنو نذہ گھوم کر اپنی اصل بیت پر آچکا ہے جس بیت پر وہ اس دن تھا جب اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا تھا پس جلدیے ہو گیا کہ حج نذہ گھوم کر آئے۔ وہ یوم

عزف ہے اور دوس ذوالحجہ یوم النحر ہے اور یہ ان لوگوں کا قول ہے جو کہتے ہیں کہ مشرکین کو جن چار مہینوں میں زمین پر آزادی سے چلنے پھرنے کی مصلحت دی گئی ہے وہ بھی چار مہینے ہیں۔ (انکام القرآن ج ۳ ص ۷۷ مطبوعہ سبیل اکیڈمی لاہور، ۱۳۸۷ھ)

امام بھاصل نے جس حدیث کا ذکر کیا ہے اس کا متن صحیح تخریج ہے:

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زندہ اپنی اصل صفت میں معمر کر آ چکا ہے جس صفت پر وہ اس دن تھا جب اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا سال میں چار مہینے ہیں، ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں جن میں مسلسل ہیں: ذوالقعدہ ذوالحجہ، محرم اور قبلہ مضر کا جب جو جملوی اور شعبان کے درمیان ہے، (بمگر آپ نے پوچھا) یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں، آپ خاموش رہے حتیٰ کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ شاید آپ اس مہینہ کے (معروف) نام کے سوا کوئی اور نام رکھیں گے، آپ نے پوچھا کیا یہ ذوالحجہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں! آپ نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ خاموش رہے حتیٰ کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ اس شہر کے (معروف) نام کے سوا کوئی اور نام رکھیں گے، آپ نے فرمایا کیا یہ بلد حرام نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں! آپ نے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ خاموش رہے حتیٰ کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ آپ اس دن کے (معروف) نام کے سوا کوئی اور نام رکھیں گے، آپ نے فرمایا کیا یہ یوم النحر (قریبی کائن) نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں! آپ نے فرمایا: تمہارے خون اور تمہارے ہاں اور تمہاری حرمیں تم پر اس طرح حرام ہیں جس طرح تمہارے اہل کے حلقہ پر پیچھے کو سنو! تم میرے بعد گواہ نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں اڑاؤ، سنو! حاضر! یہ پیغام غائب کو پہنچاؤ، شاید بعض لوگ جن کو یہ پیغام پہنچایا جائے وہ بعض نئے دلوں سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوں (امام بخاری جب اس حدیث کا ذکر کرتے تو کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، پھر آپ نے فرمایا: سنو کیا میں نے تبلیغ کر دی ہے؟ سنو کیا میں نے تبلیغ کر دی ہے؟)

(صحیح ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۵۵۰ ۴۳۷۳ ۳۸۷ صحیح مسلم، الحدیث: ۲۷۹۱ (۱۷۷۹) ۳۳۳۳ سند احمد ج ۵ ص ۷۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۹۳۱ سنن ابویوسف رقم الحدیث: ۵۸۵۵)

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اعلانِ براءت کرنا حضرت ابو بکر کی خلافت میں وجہ طعن نہیں ہے

پہلی صدی کے شیعہ عالم ابو منصور احمد بن علی بن ابی طالب الطبری لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے استحقاق خلافت میں حضرت ابو بکر کے مقابلہ میں حضرت ابو بکر کے سامنے اپنی وجوہ ترجیح بیان کیں اور ان میں فرمایا:

میں جنہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ حج کے موسم میں مجمعِ عظیم کے سامنے سورۃ البراءۃ کا اعلان کرنے والا میں تھا یا تم تھے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا بلکہ تم تھے۔ (الاصحاح ج ۱ ص ۳۷ مطبوعہ دارالعلوم علیہ السلام بیروت، ۱۳۸۳ھ)

پھر قرآن و وجوہ ترجیح بیان کرنے کے بعد حضرت علی نے فرمایا: ان دلائل کی وجہ سے تم امت محمدی کی امارت کے مستحق ہوتے ہو؟ وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے تم اللہ، اس کے رسول اور اس کے دین سے منکسر ہو اور تم ان چیزوں سے غفل ہو جن کے دین دار قتلج ہوتے ہیں، پھر حضرت ابو بکر رونے لگے اور کہنا اے ابو الحسن! تم نے حج کا مجھے ایک دن کی مصلحت دو تاکہ میں اس پر غور کروں۔ (الاصحاح ج ۱ ص ۳۷ مطبوعہ بیروت، ۱۳۸۳ھ)

ایک اور شیعہ عالم محمد باقر موسوی خراسانی نے اس کتب پر حاشیہ لکھا ہے وہ سورۃ البراءۃ کے اعلان کے حلقہ لکھتے

یہ

(حضرت) ابو سعید اور (حضرت) ابو ہریرہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حج کا میرٹھا کر بھیجا۔ جب وہ مقام جنبل پر پہنچے تو انہوں نے حضرت علی کی اونٹنی کی آواز سنی، وہ ان کو پکارتی کہ ان کے پاس آئے اور کہا کیا بات ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا خیر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سورۃ البراءہ کا اعلان کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ جب وہ دونوں واپس آئے تو حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا یا رسول اللہ! میرا کیا مقام ہے؟ فرمایا اچھا ہے تم میرے عار کے صاحب ہو گمراہ یہ ہے کہ یہ اعلان یاس پانچا سکا تھا یا میرا رشتہ دار یعنی حضرت علی۔ اس حدیث کو امام ابو حاتم نے روایت کیا ہے (تقریباً امام ابن ابی حاتم ج ۶ ص ۳۵) رقم الحدیث: ۱۱۱۱ اور انہوں نے حضرت جابر سے ایک روایت اس طرح بیان کی ہے کہ: حضرت ابو بکر نے حضرت علی سے کہا آپ امیر ہیں یا سفیر ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں سفیر ہوں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں حج کے موقع پر لوگوں کے سامنے سورۃ البراءہ کا اعلان کروں، اور امام احمد نے حضرت علی سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے حقیق پر چھو تو آپ نے فرمایا: ابھی میرے پاس حضرت جبرئیل آئے تھے اور یہ کہا کہ معہدہ حج کرنے کا اعلان آپ خود کریں گے یا آپ کا کوئی قرابت دار۔ (بخاری المصنوع ص ۹۶)

(تخلیقات الموسوی علی الاصحاح ج ۱ ص ۱۱۶ مطبوعہ بیروت ۱۴۰۳ھ)

دیگر شیعہ مفسرین نے بھی یہی لکھا ہے کہ مشرکین پر یہ اعلان اسی وقت جہت ہو سکتا تھا جب آپ کا کوئی قرابت دار یہ اعلان کرتا۔

شیخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی حنفی ۳۶۰ھ لکھتے ہیں:

حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے قرآنی کے دن کہ میں لوگوں کے سامنے سورۃ البراءہ پڑھی، کیونکہ اس سال حج کے موسم میں ابو بکر لوگوں کے امیر تھے، ان کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا میری طرف سے صرف میرا رشتہ داری اعلان کر سکتا ہے۔ (احسان ج ۵ ص ۴۹۹ دار احیاء التراث العربی بیروت)

شیخ ابو علی الفضل بن الحسن الطبرسی (چھٹی صدی کے اکابر علماء ائمہ میں سے تھے) لکھتے ہیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بھیجا اور ان کو یہ حکم دیا کہ وہ سورۃ البراءہ پڑھ کر پہلی دس آیتیں پڑھ کر سنائیں اور جس کا بھی کوئی معہدہ تھا اس کو حج کر دیں، پھر ان کے پیچھے حضرت علی کو بھیجا تاکہ وہ ان سے یہ حکم لے لیں اور وہ لوگوں کے سامنے پڑھیں، پس حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حبشہ پر بیٹھ کر گئے، حتیٰ کہ وہ ذوالحلیفہ کے مقام پر حضرت ابو بکر سے جا ملے اور ان سے یہ حکم لے لیا، اور ایک قول یہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میرے حقیق کوئی حکم نازل ہوا ہے، آپ نے فرمایا خیر کے سوا کوئی چیز نازل نہیں ہوئی، لیکن میری طرف سے میں خود اعلان کر سکتا ہوں یا میرا کوئی رشتہ دار۔ (مجمع البیان ج ۵ ص ۹۸ مطبوعہ دار المعرفہ بیروت ۱۴۰۶ھ)

ان محدث علماء شیعہ کی تصریحات سے واضح ہو گیا کہ حضرت علی نے حضرت ابو بکر کی امارت میں فریضہ حج ادا کیا تھا، اور ان کا اعلان کرنا ایک خاص سبب سے تھا اس سے حضرت ابو بکر کی امارت کو عزل کرنا لازم نہیں آتا جیسا کہ شیخ فخر اللہ کاشانی حنفی ۷۷۹ھ نے سمجھا ہے، وہ لکھتے ہیں:

حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا: آپ نے مجھے ایسا منصب دیا تھا جس سے لوگوں کی

گردنیں میری طرف اٹھنے لگیں، پھر ابھی میں نے کچھ راستی طے کیا تھا تو آپ نے مجھے معزول کر دیا؟ آپ نے فرمایا: یہ میں نے نہیں کیا یہ اللہ نے کیا ہے۔ (مشیح الصلوٰۃ ج ۳ ص ۲۲۰ مطبوعہ مکتب قزوینی علیہ السلامی طبرستان)

اور نہ یہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی دلیل ہے جیسا کہ شیخ طبری صاحب الاصحاح نے سمجھا ہے۔

کتاب المایہ سے اس واقعہ کی روایات پڑھنے کے بعد اب اہل سنت کی روایت ملاحظہ فرمائیں:

حضرت ابو سعید یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ جب وہ مقام یمن پر پہنچے تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اونٹنی کی آواز سنی، تو انہوں نے اس کو بچان لیا اور وہ حضرت علی کے پاس گئے اور پوچھا میرے متعلق کوئی بات ہے؟ انہوں نے کافر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سورۃ البراءۃ کا اعلان کرنے کے لیے بھیجا ہے، جب ہم واپس آئے تو حضرت ابو بکر گئے اور پوچھا رسول اللہ! میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا خیر ہے، تم میرے عار کے صاحب ہو البتہ میرا غیر میری طرف سے اعلان نہیں کر سکتا میں اعلان کر دیا گیا وہ شخص جو میرے خاندان سے ہو، آپ کی مراد حضرت علی تھے۔

(صحیح ابن حبان ج ۵ ص ۵۸ رقم الحديث: ۲۶۳۴ خصائص علی السنن رقم الحديث: ۱۰۰۰۰، فضل کل اصحاب رقم الحديث: ۱۰۰۰۰، سنن الترمذی رقم الحديث: ۳۰۰۰ صحیح البخاری رقم الحديث: ۳۶۵۵)

جج اکبر کے مصداق کے متعلق احادیث

اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور سب لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے کہ جج اکبر کے دن اللہ مشرکین سے بری القوم ہے اور اس کا رسول بھی نہیں اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اگر تم اصرار کرتے ہو تو تم یقین رکھو کہ تم اللہ کو عاصی کرنے والے نہیں ہو اور آپ کافروں کو خدا کی خوش خبری دے دیجئے (التوبہ: ۱۰۳)

جج اکبر کی تعیین میں مختلف اقوال ہیں امام عبد الرزاق بن امام منہلی متوفی ۲۴۱ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حسن اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ جس سال حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جج کیا تھا اس میں مسلمان اور مشرکین جمع تھے اور اسی دن یسوع اور نصاریٰ کی عید بھی تھی اس لیے اس جج کو جج اکبر فرمایا۔

حادث حضرت علی سے اور معزز ہری سے روایت کرتے ہیں کہ یوم النحر اقرانی کا دن (اج اکبر ہے۔

ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن شداد رضی اللہ عنہ سے جج اکبر اور جج اصغر کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا جج اکبر یوم النحر ہے اور جج اصغر عمو ہے۔

حطائے کما جج اکبر یوم عرۃ ہے۔

ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو حمزہ رضی اللہ عنہ سے جج اکبر کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا وہ یوم عرۃ ہے۔ میں نے پوچھا یہ آپ کی رائے ہے یا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب؟ انہوں نے کہا سب کی، پھر میں نے حضرت عبد اللہ بن شداد سے سوال کیا تو انہوں نے کہا جج اکبر یوم النحر ہے اور جج اصغر عمو ہے۔

(تفسیر امام عبد الرزاق ج ۱ ص ۲۴۱ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۱۱ھ)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جج اور کیا تو آپ یوم النحر (۱۲ ذوالحجہ) کو جرات کے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا: جج اکبر کا دن ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحديث: ۳۶۵۵ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۲۶۳۴ سنن الترمذی رقم الحديث: ۲۶۳۴ سنن ابن ماجہ رقم

الحديث ۳۰۵۵: الطبقات الکبریٰ ج ۲ ص ۳۰ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ، المستدرک ج ۲ ص ۳۳۶

امام ابو بکر عبد اللہ بن محمد بن ابی شیبہ حنفی ۳۳۵ھ نے عبد اللہ بن ابی اوفیٰ اور سعید بن جبیر سے، عبد اللہ بن شداد سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، حضرت متقی بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے، عامر سے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور حضرت ابو یوسف رضی اللہ عنہ سے اپنی اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حج اکبر یوم النحر ہے۔

(المصنف ج ۳ ص ۳۶۰ رقم الحدیث: ۱۵۱۱۱-۱۵۱۱۲)

حج اکبر کے مصداق کے متعلق مذاہب فقہاء

حافظ ابو العباس احمد بن عمر بن ابی ایوب القزلبی المالکی المتوفی ۶۵۹ھ لکھتے ہیں:

امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ سعید بن عبد الرحمن کہتے تھے کہ یوم النحر یوم الحج اکبر ہے۔ (الایضاح ص ۳۶۱ مطبوعہ ۱۳۳۴ سنن ابوداؤد: ۲۸۳ سنن نسائی: ۲۳۳ مسند احمد ج ۲ ص ۱۲۹۹ یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ حج اکبر کا دن یوم النحر ہے، جیسا کہ حمید نے کہا ہے، اور یہ سعید بن جبیر اور امام مالک کا قول ہے، اور ایک جماعت نے کہا ہے کہ حج اکبر یوم عرفہ ہے اور یہی حضرت عمر کا قول ہے، امام شافعی کا یہی حکم ہے، مجاہد نے کہا حج اکبر قرآن ہے اور حج اصغر افراد ہے، اور عیسیٰ نے کہا حج اکبر حج ہے اور حج اصغر عمر ہے، اور سہل قول اونی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ وہ لوگوں میں حج اکبر کا اعلان کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اکبر یوم النحر ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۴۵۵)

(المصنف ج ۳ ص ۳۶۰-۳۵۹ مطبوعہ دار ابن کثیر بیروت ۱۴۱۱ھ)

حج اکبر کے مختلف اقوال میں تطبیق

علامہ ابن سلطان محمد اتقاری الحنفی المتوفی ۸۰۳ھ لکھتے ہیں:

خلاصہ یہ ہے کہ یوم حج اکبر کے متعلق چار قول ہیں: ایک قول یہ ہے کہ حج اکبر یوم عرفہ ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ یوم نحر ہے تیسرا قول یہ ہے کہ حج اکبر طواف زیارت کا دن ہے، چہرے کا قول یہ ہے کہ حج کے تمام ایام حج اکبر ہیں، اور درحقیقت ان اقوال میں کوئی تضاد نہیں ہے، کیونکہ اکبر اور اصغر اضافی ہیں، لہذا جمع کے دن کا حج دوسرے ایام کی بہ نسبت اکبر ہے اور حج قرآن حج افراد سے اکبر ہے اور مطلقاً حج، عمرے سے اکبر ہے اور جمع ایام حج بھی اکبر ہیں اور ان میں سے ہر ایک اپنے انوارانی مقام کے اعتبار سے مختلف ہے، اسی طرح ایام میں یوم عرفہ حج اکبر کی تکمیل کا دن ہے، جو مطلقاً حج ہے، اور یوم نحر حج اکبر کے افعال کے مکمل ہونے اور ان سے حلال ہونے کا دن ہے۔

(الطحاوی الاذنی ج ۱ ص ۱۸۱ مطبوعہ دار الفکر قرآن کریم ۱۴۱۱ھ)

جب یوم عرفہ جمعہ کے دن ہو تو اس کے حج اکبر ہونے کی تحقیق

احادیث اور آثار صحابہ میں مختلف ایام حج اکبر کا اطلاق آیا ہے اور کسی دن کے حج اکبر ہونے پر اتفاق نہیں ہے، اور عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ جب جمعہ کے دن یوم عرفہ ہو تو وہ حج اکبر ہوتا ہے۔ اس کے ثبوت میں ہر جہد کوئی صریح حدیث نہیں ہے تاہم بکثرت دلائل شرعیہ سے اس دن کا حج اکبر ہونا ثابت ہے، اس لیے اس کو حج اکبر کہنا صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ جس سال جمعہ کے دن یوم عرفہ ہو اس سال کے حج کا ثواب ستر حج سے زیادہ ہوتا ہے۔

علامہ قاری حنفی ۸۰۳ھ نے جب یوم عرفہ جمعہ کے دن ہو تو اس کے حج اکبر ہونے کے ثبوت میں ایک مستقل رسالہ لکھا ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں:

جب یوم عرفہ جمعہ کے دن ہو تو اس پر حج اکبر کا اطلاق کرنا بہت مشہور ہے اور زبان زد خلافت ہے اور عقل خدا کی زبانیں حق کا قلم ہوتی ہیں اور (حضرت عہد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا) جس چیز کو مسلمان حسن (اچھا) اور نیک (بھیکس) وہ اللہ کے نزدیک بھی حسن ہے اور جس چیز کو مسلمان برا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی برا ہے۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۳۰) شیخ ابو شاکر نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے، مسند احمد ج ۳ رقم الحدیث ۳۳۳۳ مطبوعہ دارالحدیث القاهرة حافظہ العیشی نے کہا اس حدیث کو امام احمد، امام بخاری اور امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں روایت کیا ہے اور اس کے تمام راوی ثقہ ہیں، مجمع الزوائد ج ۲ ص ۱۷۸-۱۷۹ ج ۸ ص ۲۵۵ حاکم نے کہا اس کی سند صحیح ہے، المستدرک ج ۳ ص ۹۷-۹۸ تاریخ بغداد ج ۲ ص ۲۵۵ مختلف الخطاء ج ۲ ص ۲۳۳ اس رسالہ میں ہمارا مقصود اس مسئلہ کی تحقیق کرنا ہے۔

امام رزین بن مطویہ نے تجرید الصالحات میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الامام یوم عرفہ ہے اور جب یہ جمعہ کے دن ہو تو یہ بغیر جمعہ کے مخرج سے افضل ہے۔

(اتحاف السادة المستبین ج ۳ ص ۷۲، مطبوعہ مطبعہ مصر)

ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ بعض محدثین نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اگر بفرض یہ واقع میں ضعیف ہو بھی تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ فضائل اعمال میں حدیث ضعیف بھی مستحب ہوتی ہے اور بعض جہاں کا یہ کہنا کہ یہ حدیث موضوع ہے، باطل اور مردود ہے (علامہ منذری اور حافظ ابن قیم نے اس حدیث کو باطل کہا ہے) کیونکہ رزین بن مطویہ عہد ربی کبراء محدثین اور عطاء خزرجی میں سے ہیں اور محققین کے نزدیک ان کا کسی حدیث کو نقل کرنا مستند سند ہے، جبکہ انہوں نے اس کو صحاح ستہ کی تجرید میں بیان کیا ہے، اس لیے یہ سند اگر صحیح نہیں ہے تو ضعیف سے کسی حال میں کم نہیں ہے اور اس حدیث کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ جمعہ کے دن عملات کا ثواب ستر یا سو گنا بڑھ جاتا ہے، اور علامہ نووی نے اپنے مستحکم میں بیان کیا ہے کہ جب عرفہ جمعہ کے دن ہو تو تمام اہل موقف کی مغفرت کر دی جاتی ہے، علامہ ابو طالب مکی نے اس حدیث کو قوت انقلاب میں بیان کیا ہے۔ ابن جلد نے اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مستدرک کے بیان کیا ہے، اور علامہ سیوطی نے اس کو ابن جلد سے نقل کر کے مقرر رکھا ہے اور یہ چیز قواعد میں سے ہے کہ جب کسی حدیث کے متعدد طرق ہوں تو وہ قوی ہو جاتی ہے اور اس پر دلیل ہوتی ہے کہ اس حدیث کی اصل ہے۔

(الخط الاذفر فی الحج الاکبر مع المسکب المستطیع ص ۳۸۲، مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی)

جمعہ کے دن مغفرت اور نیکیوں میں اضافہ کے متعلق احادیث

ملا علی قاری رحمہ اللہ نے فضائل جمعہ میں چند احادیث ذکر کی ہیں جن کو ہم تجزیہ کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَالْيَوْمَ التَّوْبَةُ يُغْفَرُ وَيَسْأَلُ وَيَسْتَسْأَلُ ۝ وَالْيَوْمَ التَّوْبَةُ يُغْفَرُ ۝ وَالْيَوْمَ التَّوْبَةُ يُغْفَرُ ۝
وہرے کیے ہوئے دن کی قسم اور حاضر ہونے والے کی اور
حاضر کیے ہوئے کی قسم۔ (البزج: ۳-۴)

اس کی تفسیر اس حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یوم موعود قیامت کا دن ہے، اور یوم موعود یوم عرفہ ہے اور شلو یوم الجمعہ ہے، اور آپ نے فرمایا سورج کسی ایسے دن پر طلوع ہوئے غروب ہوا جو جمعہ کے دن سے افضل ہو، اس دن میں ایک ایسی ساعت ہے کہ بڑھ اس میں جس خیر کی بھی دعا کرے اللہ اس کو قبول فرماتا ہے اور

ان احادیث کو ذکر کرنے کے بعد ملا علی قاری فرماتے ہیں: اس حدیث میں اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جمعہ اور عرفہ کا اجتماع زیادہ مغفرت کا موجب ہے، اور جو شخص اس کا انکار کرتا ہے، وہ جہل ہے اور محفل اور محفل پر مطلع نہیں ہے۔ اس کے بعد ملا علی قاری جمعہ کے دن اگرچہ زیادتی کے حلق احادیث بیان کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن عقیقوں کو دگنا کر دیا جاتا ہے۔

(۱) المعجم ۸: ۳۴۵، رقم الحدیث: ۸۹۹۱، معصف ابن ابی شیبہ ج ۱، رقم الحدیث: ۵۵۱۴، کنز العمال، رقم الحدیث: ۴۱۰۵، ملا علی قاری فرماتے ہیں: بعض احادیث میں ستر گنا اضافہ کا بھی ذکر ہے اور امام احمد بن زنجویہ نے فضائل اعمال میں سیب بن رافع سے روایت کیا ہے اس کو باقی ایام کی بہ نسبت دس گنا زادہ اجر دیا جائے گا میں کہتا ہوں کہ یہ ستر گنا اضافہ بلکہ سو گنا اضافہ کو بھی شامل ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو شامل ہے کہ جب یوم عرفہ جمعہ کے دن ہو تو اس کا اجر ستر گنا زادہ ہوتا ہے۔ (۱) المعجم ۸: ۳۴۵، رقم الحدیث: ۸۹۹۱، کنز العمال، رقم الحدیث: ۴۱۰۵،

میں کہتا ہوں کہ جمعہ کے دن اگرچہ ثواب میں زیادتی کے حلق یہ حدیث مست واضح ہے:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کی عیدوں میں جمعہ کی عید سے بڑھ کر کوئی عید نہیں ہے، جمعہ کے دن ایک رکعت نماز پڑھنا باقی دنوں میں ہزار رکعت سے افضل ہے اور جمعہ کے دن ایک تسبیح پڑھنا باقی دنوں میں ہزار تسبیحات پڑھنے سے افضل ہے۔

(۲) الفردوس، باب الفحشاء ج ۳، رقم الحدیث: ۵۱۶۶، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۰۶ھ

جس جمعہ کو یوم عرفہ ہو اس دن حج اکبر ہونے پر ایک حدیث سے استدلال

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن حج کیا وہ جمعہ کا دن تھا۔ علامہ حسین بن مسعود بخاری متوفی ۵۵۹ھ لکھتے ہیں:

اليوم اكملت لكم دينكم۔ (المائدة: ۳) یہ آیت جمعہ کے دن یوم عرفہ کو عصر کے بعد جمعہ الاول میں نازل ہوئی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان عرفات میں اپنی اونٹنی مضیاء پر تشریف فرما تھے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک یہودی کے سامنے یہ آیت پڑھی: اليوم اكملت لكم دينكم۔ (المائدة: ۳) اس یہودی نے کہا اگر تم میں یہ آیت نازل ہوئی تو ہم اس دن عید مناتے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا: یہ آیت دو عیدوں کے دن نازل ہوئی ہے، جمعہ کے دن اور عرفہ کے دن۔

اسنن الترمذی، رقم الحدیث: ۳۰۵۵، صحیح البخاری، رقم الحدیث: ۳۵۰۷، صحیح مسلم، رقم الحدیث: ۳۴۰۷، سنن ابی داؤد، رقم الحدیث: ۳۰۵۲، سنن کبریٰ للبخاری، رقم الحدیث: ۳۵۰۷، سنن کبریٰ للبخاری، رقم الحدیث: ۳۵۰۷، صحیح ابن ماجہ، رقم الحدیث: ۱۸۵، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن حج کیا اور جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اسی دن حج اکبر ہے۔ امام ابن ابی شیبہ متوفی ۲۴۵ھ روایت کرتے ہیں:

شباب بن عبد الصمدی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں: حضرت عمر نے فرمایا یوم عرفہ حج اکبر ہے، میں نے اس بات کا سعید بن مسیب سے ذکر کیا انہوں نے کہا مجھ سے عون بن محمد نے بیان کیا کہ میں نے محمد بن یسیر سے حج اکبر کے حلق سوال کیا تھا، انہوں نے کہا جس دن حج اس دن کے موافق ہو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اہل علم نے حج کیا تھا۔

(معصف ابن ابی شیبہ ج ۳، رقم الحدیث: ۵۱۶۶، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۰۶ھ)

اور اس حدیث سے محدث رزین کی اس حدیث کی تائید ہوتی ہے کہ جب یوم عرفہ جمعہ کے دن ہو تو اس حج کا ثواب ستر

حج سے افضل ہے۔

جمعہ کے حج کے متعلق مفسرین کے اقوال

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری حنفی ۳۲۰ھ نے حج اکبر کے حلق ایک ہی قول ذکر کیا ہے:

ابن عوف بیان کرتے ہیں کہ میں نے محمد بن یسیر سے حج اکبر کے متعلق سوال کیا وہ انہوں نے کہا جو حج اس دن کے موافق ہو جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام مساتین نے حج کیا تھا۔ (وہ حج اکبر ہے)

(پانچ البیان، ۷۲-۷۳ ص ۹۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۱۵ھ)

امام ابن شیبہ کی روایت میں اہل مل کے الفاظ ہیں اور امام ابن جریر کی روایت میں اہل دبر (مساتین) کے الفاظ ہیں اور امام ابن جریر کی روایت ہی صحیح ہے کیونکہ تمام اہل مل نے اس سال حج کیا تھا جس سال حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حج کیا تھا اور جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا اس سال صرف مساتین نے حج کیا تھا جن میں اہل دبر بھی تھے۔ بہر حال اس روایت کا ذکر حسب ذیل طالعہ کے لیے ہے:

○ امام ابو نعیم شافعی، حنفی ۵۸۱ھ۔ (سالم السنن ج ۲ ص ۶۶۶، مطبوعہ بیروت)

○ علامہ قرطبی، مالکی، حنفی ۳۶۸ھ۔ (المجامع الامام القرآن ج ۸ ص ۸۷)

○ علامہ ابو البیان اندلسی، حنفی ۷۵۳ھ۔ (المجموع ج ۵ ص ۳۶۶، مطبوعہ دار الفکر بیروت)

○ حافظ ابن کثیر شافعی، حنفی ۷۴۷ھ۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۳۳۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت)

○ حافظ جلال الدین شافعی، حنفی ۸۵۰ھ۔ (الدر المستخرج ج ۳ ص ۸۷، مطبوعہ دار الفکر بیروت)

○ نوایب صدیق حسن خان بھوپالی (غیر مقلد)، حنفی ۱۲۰۳ھ۔

(حج البیان ج ۵ ص ۲۳۳، مطبوعہ المکتبہ العصریہ بیروت، ۱۴۱۵ھ)

علامہ علی بن محمد خازن شافعی حنفی ۷۲۵ھ لکھتے ہیں:

جو حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے موافق ہو اس کو حج اکبر کہا گیا ہے اور یہ دن جمعہ کا دن تھا۔

(الباب الاول ج ۲ ص ۶۱، مطبوعہ مکتبہ دار الفکر العربیہ بیروت)

علامہ اسماعیل حق حنفی حنفی ۷۳۵ھ لکھتے ہیں:

حدیث میں وارد ہے کہ جب یوم عرفة جمعہ کے دن ہو تو اس کا اجر مشرق کے برابر ہے اور یہی حج اکبر ہے۔

(رد المحتار البیان، حج ج ۳ ص ۸۵، مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ کوئٹہ)

صدر الفاضل سید محمد فہم الدین مراد آبادی حنفی ۱۲۷۷ھ لکھتے ہیں:

اور ایک قول یہ ہے کہ اس حج کو حج اکبر اس لیے کہا گیا کہ اس سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تھا اور چونکہ یہ جمعہ کو واقع ہوا تھا اس لیے مسلمان اس حج کو جو روز جمعہ ہو حج وصال کا ذکر (یا دلائے والا) بیان کر کے حج اکبر کہتے ہیں۔

(فتاویٰ العربیہ ج ۳ ص ۳۹، مطبوعہ مکتبہ لیبیہ لاہور)

مفتی احمد یار خان ضعی حنفی ۱۳۳۹ھ لکھتے ہیں:

اس سے اشارہ معلوم ہوا کہ اگر حج جمعہ کا ہو تو حج اکبر ہے کیونکہ جمعہ کے ایک حج کا ثواب مشرق کے برابر ہے، حضور کا

جنت البقیع جمعہ ہی کو ہوا تھا۔ (نور المرقبان ص ۶۷، مطبوعہ ادارہ کتب اسلامیہ ممبئی)

مفتی محمد شفیع دہلوی مدظلہ العالی متوفی ۱۳۹۱ھ لکھتے ہیں:

عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ جس سال یوم عرفہ بروز جمعہ واقع ہو صرف وہی حج اکبر ہے، اس کی اصلیت اس کے سوا نہیں ہے کہ اتنی طور پر جس سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج و عمرہ ہوا ہے اس میں عرفہ بروز جمعہ ہوا تھا۔

(معارف القرآن ج ۳ ص ۳۱۵ مطبوعہ ادارۃ المعارف کراچی ۱۳۱۳ھ)

شیخ محمد ادریس کاندھلوی (دہلوی مدظلہ العالی) متوفی ۱۳۵۵ھ لکھتے ہیں:

عوام الناس میں جو یہ مشہور ہے کہ حج اکبر وہ حج ہے جو عاصی جمعہ کے دن ہوا اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔

(تخیر معارف القرآن ج ۳ ص ۳۸۶ مطبوعہ مکتبہ عثمانیہ لاہور ۱۳۰۲ھ)

جمعہ کے حج کے متعلق فقہاء کے اقوال

علامہ مہن بن علی زہلی حنفی متوفی ۳۳۷ھ لکھتے ہیں:

حضرت طہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمام ایام میں افضل یوم عرفہ ہے اور جب یوم عرفہ جمعہ کے دن ہو تو وہ باقی دنوں کی بہ نسبت ستر حج سے افضل ہے۔ اس حدیث کو زہن بن معلوہ نے تجرید اصحاب میں ذکر کیا ہے اور علامہ نووی نے اپنے متکب میں ذکر کیا ہے۔ جب یوم عرفہ جمعہ کو ہو تو تمام اہل موقف کی مغفرت کردی جاتی ہے۔ (تجربین الحق ج ۲ ص ۹۶ مطبوعہ مکتبہ امدادیہ مکتبہ امینا حلیہ اشبیل ج ۲ ص ۹۶ مطبوعہ مکتبہ)

علامہ زہن الدین بن نعیم حنفی متوفی ۷۹۷ھ لکھتے ہیں:

اور ایک قول یہ ہے کہ جب یوم عرفہ جمعہ کو ہو تو تمام اہل موقف کی مغفرت کردی جاتی ہے اور جمعہ کا حج باقی ایام کی بہ نسبت ستر حج سے افضل ہے جیسا کہ حدیث میں وارد ہے۔ (الحرم المکرم ج ۲ ص ۳۳۰ مطبوعہ مکتبہ ماہدیہ کوئٹہ)

علامہ سید محمد امین ابن عابدین شافعی متوفی ۵۵۴ھ اس کے حاشیہ میں لکھتے ہیں:

علامہ ربیع بن نعیم نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تمام دنوں میں افضل یوم عرفہ ہے اور جب یوم عرفہ جمعہ کے دن ہو تو وہ باقی دنوں کی بہ نسبت ستر حج سے افضل ہے۔ اس حدیث کو زہن نے روایت کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ تمام اہل موقف کی مغفرت فرماتا ہے اور شیخ محمد بن جملہ نے کہا میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ جمعہ کے دن کے حج کی باقی دنوں پر کیا فضیلت ہے؟ انہوں نے کہا جمعہ کے حج کو باقی دنوں کے حج پر پانچ وجہ سے فضیلت ہے: پہلی وہ سردی وجہ تو مذکور اللہ رحمتوں سے واضح ہے اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح جگہ کی فضیلت سے بھی محل کی فضیلت ہوتی ہے مثلاً جس محل کی دوسرے شہروں کے محل کی بہ نسبت فضیلت ہے اسی طرح زمانہ کی فضیلت سے بھی محل کی فضیلت ہوتی ہے اور جمعہ کا دن ہفتہ کے باقی دنوں سے افضل ہے (بلکہ سید الامام ہے) پس واجب ہوا کہ جمعہ کے دن کا محل باقی دنوں کے محل سے افضل ہو اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن میں ایک ایسی ساعت ہوتی ہے جس میں مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ سے جو سوال بھی کرے اللہ اسے وہ عطا فرماتا ہے اور یہ فضیلت باقی دنوں میں نہیں ہے اور پانچویں فضیلت یہ ہے کہ جمعہ کے حج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج سے موافقت ہے کیونکہ جیتے احوال میں جمعہ کے دن تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے افضل محل اختیار کیا جاتا تھا۔ بعض طلبہ نے میرے والد سے سوال کیا کہ حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ تمام اہل موقف کی مغفرت فرماتا ہے، پھر اس میں جمعہ کے دن کی کیا خصوصیت ہے جیسا کہ مذکور اللہ رحمتوں میں ہے تو میرے والد نے جواب دیا کہ ہو سکتا ہے کہ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ بلا واسطہ مغفرت فرمائے اور باقی ایام کے حج میں بعض لوگوں

کے واسطے سے مغفرت فرمائے۔ شیخ نور الدین ابراہیم النخعی کے حاشیہ میں بھی اسی طرح ذکر ہے۔

(سنو افان علی باش الخرار، المجلد ۲ ص ۳۰، مطبوعہ مکتبہ ماجد یہ کوئٹہ)

علامہ حسن بن محمد بن علی الشریفی الحنفی المتوفی ۷۹۹ھ لکھتے ہیں:

تمام دنوں میں افضل یوم عرفة ہے اور جب یوم عرفة جمعہ کے دن ہو تو وہ باقی دنوں کی بہ نسبت شرج سے افضل ہے، اس حدیث کو معراج الدردیہ نے اپنے اس قول کے ساتھ روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث صحیح موی ہے کہ تمام دنوں میں افضل یوم عرفة ہے اور جب یوم عرفة جمعہ کے دن ہو تو وہ شرج سے افضل ہے۔ یہ حدیث تجرید المصلح میں علامہ الطحاوی کے ساتھ مذکور ہے (الموطا کے موجودہ مطبوعہ نسخوں میں یہ حدیث مذکور نہیں ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے اگر اس حدیث کی کوئی اصل ہے تو ہو سکتا ہے ستر سے مراد ستر درجے ہوں یا پہلے مراد ہو اور حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ (فتح الباری ج ۸ ص ۴۷۷.... (مراتب النہج مع حاشیہ الطحاوی ص ۴۳۵ مطبوعہ مصر ۱۹۵۶ھ)

علامہ علاء الدین محمد بن علی بن محمد المنکبنی الحنفی المتوفی ۸۸۸ھ لکھتے ہیں:

جب عرفة جمعہ کے دن ہو تو شرج کا ثواب ہے اور (سیدان عرقات میں) ہر فرد کے لیے بلا واسطہ مغفرت کر دی جاتی ہے۔ (الدر المختار مع رد المحتار ج ۲ ص ۲۵۳، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۰۷ھ)

اس کے حاشیہ پر علامہ سید محمد امین ابن عبدین شامی حنفی متوفی ۱۲۵۲ھ لکھتے ہیں:

الشرعیہ نے زہلی سے نقل کیا ہے کہ تمام دنوں میں افضل یوم عرفة ہے اور جب عرفة جمعہ کے دن ہو تو اس دن حج کرنا باقی دنوں کے شرج جیسے افضل ہے۔ اس حدیث کو رد بن مہدی نے تجرید المصلح میں روایت کیا ہے۔ علامہ مہدی نے بعض حفاظ سے نقل کیا ہے کہ یہ حدیث باطل ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ (فیض اللہ ج ۳ ص ۶۹ مطبوعہ مکتبہ زہار مصلحیہ کمرہ ۱۸۸۸ھ) البتہ امام قرطبی نے احیاء العلوم میں ذکر کیا ہے کہ بعض سلف نے کہا ہے کہ جب یوم عرفة جمعہ کے دن ہو تو تمام اہل عرفة کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور یہ دن دنیا کے تمام دنوں سے افضل ہے، اسی دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا جو جنت الوداع تھا اور جب آپ توقف فرما رہے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی: **اليوم اكملت لكم دينكم**۔ (المائدہ: ۲۶) اہل کتاب نے کہا اگر تم میں سے آیت نازل ہوئی تو ہم عید مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں کوئی رجا ہوں کہ یہ آیت دو عیدوں کے دن نازل ہوئی ہے: یوم عرفة اور یوم جمعہ۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفة میں توقف فرما رہے تھے۔ (علامہ شامی نے معراج کے حوالہ سے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ رد المحتار ج ۲ ص ۱۷۸)

نیز علامہ شامی لکھتے ہیں:

علامہ سند بنی المنکب الکبیر میں لکھا ہے کہ تمام اہل موقوفہ کی مطلقہ مغفرت کر دی جاتی ہے پھر جمعہ کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ اس کا یہ جواب ہے کہ جمعہ کے دن بلا واسطہ مغفرت کی جاتی ہے اور باقی ایام میں بعض لوگوں کی بخش کے واسطے سے مغفرت کی جاتی ہے۔ دو سرا جواب یہ ہے کہ دو سرے دنوں میں صرف حجاج کی مغفرت کی جاتی ہے اور جب عرفة جمعہ کے دن ہو تو حجاج اور غیر حجاج سب کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ میدان عرقت میں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا حج قبول نہیں ہوا تو سب کی مغفرت کیسے ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی مغفرت تو ہو جائے گی لیکن ان کو حج مبرور کا ثواب نہیں ملے گا اور مغفرت حج کے مقبول ہونے کے ساتھ مقید نہیں ہے۔ ان اہل موقوفہ میں تمام اہل موقوفہ کی مغفرت کا ذکر ہے اس لیے اس قید کا اعتبار کرنا واجب ہے۔ (رد المحتار ج ۲ ص ۲۵۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

علامہ سید احمد الخطاوی الحنفی المتوفی ۱۳۳۱ھ لکھتے ہیں:

جب یوم عرفہ جمعہ کے دن ہو تو اس دن حج کرنا دوسرے ایام کی بہ نسبت سترج سے افضل ہے۔

(حاشیہ الخطاوی علی الدر المنثور ج ۱ ص ۵۵۹، مطبوعہ دار المعرفہ بیروت ۱۳۹۵ھ)

امام محمد بن محمد زبلی شافعی متوفی ۵۵۵ھ لکھتے ہیں:

بعض اسلاف نے یہ کہا ہے کہ جب جمعہ کے دن یوم عرفہ ہو تو تمام میدان عرفات والوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور یہ دن دنیا کے تمام دنوں سے افضل ہے اور اسی دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت الوداع کیا تھا۔

(امیاء علوم الدین ج ۱ ص ۳۳۰، مطبوعہ دار الخیر بیروت ۱۴۱۳ھ)

اس کی شرح میں علامہ سید محمد زبیدی متوفی ۱۳۰۵ھ لکھتے ہیں:

وزین بن معلوہ البدری نے تجرید الصالح میں حضرت طہ بن عبید اللہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمام دنوں میں افضل یوم عرفہ ہے اور جس دن عرفہ جمعہ کے دن ہو تو وہ سترج سے افضل ہے۔ اس حدیث پر موطا کی علامت ہے لیکن یہ حدیث بخاری بن کثیر کی موطا میں نہیں ہے؛ شاید یہ کسی اور موطا میں ہے۔

(تحائف السادۃ المتبحرین ج ۳ ص ۷۷، مطبوعہ مطبعہ مہر مصر)

علامہ بخاری بن شرف نوادی شافعی متوفی ۶۷۱ھ لکھتے ہیں:

اور سبے شک یہ کہا گیا ہے کہ جب یوم عرفہ جمعہ کے دن ہو تو تمام اہل موقف (میدان عرفات کے تمام لوگوں) کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔

(شرح المنہب ج ۸ ص ۵۵، مطبوعہ دار الفکر بیروت، الايضاح فی مناسک الحج والعمرة ص ۲۸۶، مطبوعہ المکتبۃ الاسلامیہ مکہ مکرمہ)

(۱۳۱۷ھ)

مناسک لودی کی یہی وہ عبارت ہے جس کا کٹر علماء نے حوالہ دیا ہے اور اس عبارت سے استدلال کیا ہے۔

علامہ عبد القادر بن مناسک الحج والعمرة کے حاشیہ میں لکھتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام دنوں میں افضل یوم عرفہ ہے، اگر اس میں وقوف جمعہ کے دن ہو تو وہ دوسرے دنوں کی بہ نسبت سترج سے افضل ہے۔

(الایضاح علی مناسک الايضاح، ص ۲۸۷، مطبوعہ المکتبۃ الاسلامیہ مکہ مکرمہ ۱۳۱۷ھ)

علامہ ابن حجر البیہقی الحنفی المتوفی ۹۷۳ھ لکھتے ہیں:

جمعہ کے دن کے فضائل میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: تمام دنوں میں افضل یوم عرفہ ہے، اگر وقوف عرفہ جمعہ کے دن ہو تو وہ غیر جمعہ کے سترج سے افضل ہے۔

(حاشیہ ابن حجر البیہقی علی شرح الايضاح فی مناسک الحج لمام النودی ص ۳۲۸، مطبوعہ نزار مصطفیٰ مکہ مکرمہ ۱۳۱۹ھ)

میں نے شرح صحیح مسلم کی تیسری جلد میں بھی حج اکبر کے موضوع پر لکھا تھا اور یہ واضح کیا تھا کہ جب یوم عرفہ جمعہ کے دن ہو تو حج اکبر ہو آئے اور وہ حج دیگر ایام کی بہ نسبت سترج سے افضل ہو آئے۔ اس وقت میرے وسائل عمرہ یا حج کرنے کے نہیں تھے اور میرے وہم و گمان میں بھی عمرہ یا حج کی سعادت نہیں تھی۔ میں نے کتاب الحج کے اخیر میں دعا لکھی اے اللہ! مجھے عوارج کی سعادت عطا فرما یہ دعا ۳۲۱ بخاری ۱۸۱۷ھ کو لکھی تھی (شرح صحیح مسلم ج ۳ ص ۷۷۳) اور ۱۳۲۱ھ میں اللہ

تعلیٰ نے مجھے عمرو کی مصلحت عطا فرمائی اور ۳۱۳ھ میں مجھے حج کی مصلحت عطا فرمائی اور یہ حج، حج اکبر تھا اور اب سورۃ البقرہ کی تفسیر میں حج اکبر کا لفظ آیا تو ذہن میں وہ پچھلی یادیں تازہ ہو گئیں اور میں نے دوبارہ حج اکبر کے موضوع پر لکھا اور حسن اتفاق یہ ہے کہ جن دنوں میں اس موضوع پر لکھ رہا تھا وہ ایام بھی حج کے تھے اور اس سال (۱۳۹۸ھ) کا حج بھی حج اکبر تھا اللہ تعالیٰ میری اس تحریر کو قبول فرمائے، میں نے اس بحث میں یہ حدیث لکھی ہے کہ جب یوم عرفہ جسے دن ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے بے پناں کرم سے دنیا کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمادیتا ہے اور میں اپنی اس تحریر یا کسی اور نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا طالب نہیں ہوں، میں صرف اس کے فضل و کرم کی وجہ سے اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا امیدوار ہوں۔ عازد الحاجہ بردہ زہدہ بعد عصر ۳۹۸ھ۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **ما ساء ان شرکین کے جن سے تم نے معبودہ کیا تھا پھر انہوں نے اس معبودہ کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کنی نہیں کی، اور تمہارے خلاف کسی کی ہدوی تو ان سے ان کے معبودہ کو اس کی مدت میں تک پورا کرو، یہ شک اللہ متیقن کو پسند فرماتا ہے** (التوبہ: ۳۱)

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شرکین سے بری ہے ماسوا ان لوگوں کے جن سے تم نے معبودہ کیا تھا اور وہ اپنے عہد پر قائم رہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جن شرکین سے معبودہ کیا گیا تھا ان میں سے بعض نے معبودہ کی خلاف ورزی کی ان سے اللہ تعالیٰ نے برأت کا اعلان کر دیا اور بعض نے معبودہ کی پابندی کی ان سے اللہ تعالیٰ نے معبودہ کی پابندی پر اسرار کرنے کا حکم دیا۔

امام بغوی حنفی ۵۸۶ھ نے لکھا ہے کہ اس آیت کا مصداق بنو مضرہ تھے جن کا تعلق کنانہ سے تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان سے معبودہ کی مدت کو پورا کریں اور نزول آیت کے وقت ان کی مدت ختم ہونے میں ٹوہ پاتی تھے اور اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے عہد شکنی نہیں کی تھی۔

(معالم التنزیل ج ۲ ص ۲۷۷، معبودہ دار الکتب اعلیٰ بیروت ۱۳۱۴ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **پس جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو تم شرکین کو جس پاؤ قفل کر دو، ان کو گرفتار کرو اور ان کا محصور کرو اور ان کی ناک میں ہر گھات کی جگہ بنو، پس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یہ شک اللہ بہت بخشنے والا ہے حد رہم فرمائے والا ہے** (التوبہ: ۵)

مشکل اور اہم الفاظ کے معانی

النسلح: نسلح کا معنی ہے جانور کی کھال اتار دینا پھر اس کو ذرہ اتارنے کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ (الطروحات ج ۲ ص ۱۳۳) یہی اس کا معنی ہے جب حرمت والے مہینے گزر جائیں زندہ کے گزرنے کو جانور کی کھال اتارنے سے تشبیہ دی ہے کیونکہ جس طرح کھال جانور کو محیط ہوتی ہے، اسی طرح مہینہ اپنے دنوں کو محیط ہوتا ہے اور جب ایک مہینہ گزر جاتا ہے تو وہ ان دنوں سے منقطع ہو جاتا ہے جن کو وہ محیط تھا۔

الاشہر الحرم: حرمت والے مہینے، ان مہینوں سے مراد یا تو وہ مہینے ہیں جن مہینوں کی شرکین کو مصلحت دی گئی تھی، اور امام ابو بکر رازی کی تحقیق کے مطابق وہ مہینے ۱۱ ذی القعدہ سے لے کر ۱۰ ربیع الاول تک ہیں، اور یا ان مہینوں سے مراد وہ مہینے ہیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندہ سے قتل حرام تھا ان کا بیان اس حدیث میں ہے:

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **زندہ اپنی اصل حیثیت پر محکوم کر آ**

چکا ہے، جس آیت پر وہ اس دن تھاجب اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا سال میں بارہ مہینے ہیں ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں، تین مہینے مسلسل ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور ربیعہ۔ مضر کا رجب جو بمطابق اور شعبان کے درمیان ہے۔
الحديث - (مجمع الزوائد رقم الحديث: ۵۵۵۵، ۳۴۳۳، ۳۴۳۷) مجمع مسلم رقم الحديث: ۴۷۷۷ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۱۳۴۷
وحدوهم: ان کو گرفتار کر کے پکڑ لو، الاحیاء کا معنی ہے المایہ۔

واحصروهم: الحصر اور الاحصار کا معنی ہے گھر کے راستہ کو بند کر دینا ظاہری ممانعت اور باطنی ممانعت دونوں کے لیے یہ لفظ مستعمل ہے، ظاہری ممانعت جیسے دشمن کا محاصرہ کرنا اور باطنی ممانعت جیسے مرض کسی مریض کو کسی کام سے روک دینا۔ الحصر کا معنی بھی گناہی ہے اور و احصر و هم کا معنی ہے ان پر سختی کرنا اور زمین پر آزادی کے ساتھ ان کے چلنے پھرنے کو بند کر دینا۔ (المفردات ج ۱ ص ۱۵۸) یعنی ان کو باہر نکلنے اور دوسرے شروں میں منتقل ہونے سے منع کرنا ان کے گھروں اور ان کے قلعوں کا محاصرہ کرنا حتیٰ کہ وہ قتل کیے جائیں یا اسلام قبول کر لیں۔

وافعدو لهم: کل مرصدا: رصد کا معنی ہے کسی چیز پر نگاہ رکھنے کی تیاری کرنا اور مرصدا کا معنی ہے کسی چیز پر نگاہ رکھنے کی جگہ۔ (المفردات ج ۱ ص ۱۳۸) یعنی ان تمام جگہوں پر نظر رکھو جہاں سے مشرکین گزر سکتے ہیں اور کسی دوسرے شرکی طرف نکل سکتے ہیں۔

اس آیت کی آیت سابقہ سے مناسبت یہ ہے کہ یہ آیت اس سے پہلی آیتوں پر مختص ہے، کیونکہ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے برأت کا اعلان فرمادیا تھا اور ان کو چار ماہ کی امن دی تھی اور اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ چار ماہ گزرنے کے بعد مسلمانوں پر کیا لازم ہے۔

حرمت والے مہینوں میں ممانعت قتل کا منسوخ کرنا

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس جب حرمت والے مہینے گزر جائیں گے تو تم مشرکین کو جہاں پڑو قتل کر دو۔ (التوبہ: ۵)
اس آیت سے مراد یہ ہے کہ جن مشرکین نے مصلحہ کی خلاف ورزی کی تھی اور ان کو چار ماہ کی مسلت دی گئی تھی، اس مدت کے گزرنے کے بعد ان مشرکین کو قتل کر دو، اسی طرح جن مشرکین نے مصلحہ کی خلاف ورزی نہیں کی تھی جو بنو نضار ہیں ان کو مصلحہ کی مدت پوری کرنے کی مسلت دی گئی تھی اور ان سے مصلحہ کی مصلحت ابھی نولہ تک باقی تھی سو نولہ گزرنے کے بعد ان کو بھی قتل کر دو، اور اس آیت میں حرمت والے چار ماہ یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب مراد نہیں ہیں کیونکہ ان کی حرمت ماقبلہ المشرک کیس حبث و جلد منوہم سے منسوخ ہو گئی کیونکہ اس آیت کا معنی ہے تمام مشرکین کو جہاں بھی پڑ ان کو قتل کر دو، خواہ ان کو حرم میں پڑا یا غیر حرم میں اور ان کو حرمت والے مکان میں قتل کرنے کا حکم اس کو مستلزم ہے کہ ان کو حرمت والے زمانہ میں بھی قتل کر دیا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ طائف میں حرمت والے مہینوں میں قتل جاری رکھا تھا۔

امام محمد بن سعد حنفی ۳۰۰ھ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال آٹھ ہجری میں طائف پر حملہ کیا اور اٹھارہ دن تک ان کا محاصرہ کیا اور چالیس دن تک ان پر چٹینی کو نصب کیے رکھا۔

(الطبقات، الکبریٰ ج ۱ ص ۱۳۱-۱۳۰، دار الکتب العلمیہ، المستدرک ج ۲ ص ۳۰۷، دار الفکر، حوت)

اس کا تقاضا یہ ہے کہ شوال کے دن بعد تک ذوالقعدہ اور ذوالحجہ میں طائف پر حملہ جاری رہا اور ذوالقعدہ اور ذوالحجہ حرمت والے مہینے ہیں۔

اور حافظ ابن کثیر حنفی رحمہ اللہ نے امام ابن اسحاق کے حوالہ سے لکھا ہے کہ طائف کا محاصرہ ایک ماہ تک جاری رہا۔

(البدایہ والنہایہ ج ۳ ص ۳۵۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ امام مسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ طائف کے محاصرہ کی مدت چالیس دن تھی۔ (فتح الباری ج ۸ ص ۳۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

اس کا تقاضا یہ ہے کہ ۳۵۰ ذوالحجہ تک طائف پر حملہ جاری رہا۔

اور علامہ شباب الدین خلعتی حنفی ۷۰۶ھ لکھتے ہیں کہ صحت سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ۲۰ محرم تک طائف کا محاصرہ کیا۔ (عنایت القاضی ج ۳ ص ۳۰ مطبوعہ دار مدارج بیروت)

ان حوالہ جات سے یہ واضح ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والے مہینوں میں طائف پر حملہ جاری رکھا اور یہ اس کی ظاہر دلیل ہے کہ حرمت والے مہینوں میں قتل کی ممانعت منسوخ ہو چکی ہے، نیز اس کی ممانعت کے منسوخ ہونے پر اہل علم متفق ہو چکے۔

فَاَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ سِوَا ذَٰلِكَ

امام ابو بکر رازی حنفی ۷۰۷ھ نے لکھا ہے کہ اس آیت فَاَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ نے حسب ذیل آیات کو منسوخ کر دیا:

لَسَبَّ عَلَيْهِمْ يُمُوتُونَ - (الناس: ۲۲)

وَمَا كُنْتَ عَلَيْهِمْ مُبْتَلا - (ن: ۳۵)

فَاَعِزُّوا عَلَيْهِمْ وَأَصْلَحُوا - (المائدہ: ۳۴)

قُلْ لِلَّهِ يَتَوَكَّلُ الْمُؤْمِنُونَ - (البقرہ: ۱۵۶)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّقُوا الْبَشَرَ سِوَا اللَّهِ

اسی طرح حسب ذیل آیت بھی ان مذکور الصدر آیتوں کے لیے ملحق ہے:

فَاتَّقُوا اللَّهَ لَا يُؤْمِنُ إِلَّا الَّذِينَ يَتَّقُوا اللَّهَ وَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا بِاللَّهِ

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا بِاللَّهِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّقُوا الْبَشَرَ سِوَا اللَّهِ

حَتَّىٰ يَمُوتُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَتَّقُوا الْبَشَرَ سِوَا اللَّهِ

قُلْ لِلَّهِ يَتَوَكَّلُ الْمُؤْمِنُونَ (التوبہ: ۲۹)

حضرت موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ عنہ نے کہا اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے قتل نہیں کرتے تھے جو

آپ سے قتل میں بدل نہیں کرتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا

فَاتَّقُوا اللَّهَ لَا يُؤْمِنُ إِلَّا الَّذِينَ يَتَّقُوا اللَّهَ وَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا بِاللَّهِ

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا بِاللَّهِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّقُوا الْبَشَرَ سِوَا اللَّهِ

حَتَّىٰ يَمُوتُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَتَّقُوا الْبَشَرَ سِوَا اللَّهِ

قُلْ لِلَّهِ يَتَوَكَّلُ الْمُؤْمِنُونَ (التوبہ: ۲۹)

پھر اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے فاقطوا العشر کہیں حیث وجدتموہم سے منسوخ کر دیا۔

(۱) کلام القرآن ج ۳ ص ۸۱، مطبوعہ سہیل اکیڈمی لاہور، ۱۳۰۰ھ)

اگر یہ جواب دیا جائے کہ نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے ان کی فرضیت کا اعتقاد مراد ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ تارک زکوٰۃ کو قتل نہیں کیا جاتا تو یہ کہا جائے گا کہ یہ جواب صحیح نہیں ہے کیونکہ اقسام الصلوٰۃ اور اتوا الزکوٰۃ سے ان کی فرضیت کا اعتقاد مراد لینا نماز ہے اور بلا ضرورت حقیقت سے عدول کرنا جائز نہیں اور تارک زکوٰۃ کو اس لیے قتل نہیں کیا جاتا کہ اس میں قصص ہے۔ (تخیر کیرج ۵ ص ۵۴۸-۵۴۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۵۵ھ)

ہم نے اس آیت میں اقسام الصلوٰۃ اور اتوا الزکوٰۃ سے یہ مراد لیا ہے کہ وہ نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا اعتقاد رکھیں۔ یہ بلا ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کا ظاہری اور حقیقی معنی مراد نہیں ہو سکتا اس کا ظاہری اور حقیقی معنی یہ ہے کہ جب وہ شرک اور کفر سے توبہ کر لیں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دوں اور ان کا راستہ نہ چھوڑوں، پس ایک شرک شرک سے تائب ہو گیا لیکن اس نے فوراً نماز میں پڑھی کیونکہ اسی نماز کا وقت نہیں آیا یا ابھی نماز کا وقت ختم ہونے میں کافی دیر ہے تو ظاہر معنی کے اعتبار سے اس کو قتل کرنا واجب ہے یا اس نے شرک سے توبہ کرنے کے بعد فوراً زکوٰۃ ادا نہیں کی کیونکہ وہ بظہر نصب مال کا مالک نہیں یا بل کا مالک تو ہے لیکن ابھی اس پر سائل نہیں مگر راقی اس آیت کے ظاہر معنی کے اعتبار سے اس کو قتل کرنا واجب ہے اس لیے ضروری ہے کہ اس آیت کا یہ معنی کیا جائے کہ جس شخص نے شرک سے توبہ کر لی اور نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا اعتقاد رکھا اس کا راستہ چھوڑ دوں نہ اس کو قتل کر دوں۔

اس معنی کا موجب اور تارک نماز کو قتل نہ کرنے کا باعث یہ حدیث بھی ہے:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تشریف فرما ہوئے اور آپ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، جو مسلمان شخص اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور یہ شک میں اللہ کا رسول ہوں ایسے کسی مسلمان کا خون بہتا جائز نہیں ہے، مگر انہیں انہوں نے: جو شخص اسلام کو ترک کرنے والا ہو اور مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہونے والا ہو اور شکاری شدہ بنا کر لے والا اور جس شخص کو کسی شخص کے قصاص میں قتل کیا جائے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۸۷۸ صحیح مسلم، السنہ: ۲۵: ۲۷۷ (۱۶۷۳) سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۳۵۴ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۴۲ سنن ابی نعیم رقم الحدیث: ۳۰۶۱ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۵۳۳ مسند احمد: ۳۰ ص ۶۸ ص ۵۸)

اس حدیث میں کسی بھی مسلمان شخص کو ان تین وجہوں کے علاوہ قتل کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمادیا ہے اور جو نماز تارک ہو وہ ان تین وجہوں میں داخل نہیں ہے لہذا اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔

علامہ شهاب الدین خلعتی متوفی ۱۰۶۸ھ اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اہم شافعی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام احوال اور تمام صورتوں میں کفار کے قتل کو مباح فرمادیا پھر اس صورت میں ان کے قتل کو حرام فرمایا جب وہ کفر سے توبہ کر لیں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور جس صورت میں یہ مجموعہ نہیں پایا جائے گا اس صورت میں ان کو قتل کرنا اپنی اصل پر مباح ہو گا پس تارک نماز کو قتل کر دیا جائے گا اور شاید اسی آیت کی بنا پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یحییٰ زکوٰۃ سے قتل کیا تھا اور ان دو فرضوں کی قصص اس لیے کہ مئی کہ ان کا اعتبار کرنا لازم ہے اور باقی فرائض کی ادائیگی پر مطلع ہو نا ضرور ہے۔

علامہ مزنی شافعی نے فقہاء شافعیہ پر اس مسئلہ میں ایک اعتراض کیا ہے جس کا جواب دینے میں فقہاء شافعیہ حیران اور مبسوت ہو گئے، عینا کہ علامہ سبکی شافعی نے طہقات میں اس کا اعتراف کیا ہے، علامہ مزنی نے کہا جس نماز کا وقت گزر چکا ہے یا تو

تارک نماز کو اس کے ترک کرنے پر قتل کیا جائے گا اور ایسا نماز کے ترک پر قتل کیا جائے گا جس کو اس نے ادا نہیں کیا اور اس کا وقت موجود ہے۔ اول الذکر صورت میں اس کو قتل کرنا اس لیے درست نہیں کہ قصداً نماز کی ادائیگی کو ترک کرنے پر قتل نہیں کیا جاتا اور چنانچہ نماز کی صورت میں اس کو قتل کرنا اس لیے درست نہیں کہ جب تک کہ نماز کا وقت ختم نہ ہو جائے اس کے لیے نماز کو موخر کرنا جائز ہے۔ فقہاء شافعیہ نے اس اعتراض کا ایک جواب یہ دیا کہ یہ اعتراض امام ابو حنیفہ پر بھی وارد ہو گا جو یہ کہتے ہیں کہ تارک نماز کو قید کیا جائے یا اس کو مارا جینا جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کا یہ جواب دیں گے کہ جس شخص نے بغیر کسی عذر کے عہد نماز کو ترک کر دیا تو اس نماز کا وقت نکلنے کے بعد اس کو قید کر لیا جائے گا اور جب تک وہ ترک نماز سے توبہ نہیں کرے گا اور وقت پر نماز پڑھنے کا عادی نہیں ہو جائے گا اس کو قید سے نہیں چھوڑا جائے گا اور اس جواب میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ فقہاء شافعیہ نے دوسرا جواب یہ دیا کہ جس نماز کا وقت نکل گیا اس کے بعد اس کو قتل کیا جائے گا کیونکہ اس نے اس نماز کو بلا نظر ترک کیا ہے۔ یہ جواب اس لیے مردود ہے کہ فقہاء نماز کو فوراً ادا کرنا واجب نہیں ہے اور امام شافعی رضی اللہ عنہ نے یہ تصریح کی ہے کہ کسی شخص کو قصداً نماز کی وجہ سے مطلقاً قتل نہیں کیا جائے گا اور امام شافعی کے اصحاب کا مذہب بھی یہ ہے کہ قصداً نماز میں تاخیر کی وجہ سے کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ فقہاء شافعیہ نے تیسرا جواب یہ دیا کہ اگر کسی شخص نے وقت پر نماز ادا نہیں کی اور نماز کا آخری وقت آگیا تو آخری وقت میں اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس جواب پر یہ اعتراض ہے کہ اس صورت میں یہ لازم آئے گا کہ تارک نماز قتل کی سزا کا مرتبہ سے بھی زیادہ عذاب ہو کیونکہ مرتبہ کو بھی فوراً قتل نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو توبہ کرنے کے لیے تین دن کی مسلت دی جاتی ہے اور اس شخص کو اتنی مسلت بھی نہیں دی گئی کہ اس نماز کا وقت نکل جائے تک کہ اگر نماز کا وقت نکل جائے گا تو وہ نماز قصداً ہو جائے گی اور قصداً نماز کی ادائیگی میں تاخیر پر ان کے نزدیک بھی قتل نہیں کیا جاتا۔ امام شافعی کے مسلک پر علامہ مہنی شافعی کا یہ دو قوی اعتراض ہے جس کا انقضاء شافعیہ میں سے کسی سے بھی جواب نہیں ملتا۔ (مجموع الفتاویٰ ج ۳ ص ۳۳ مطبوعہ دار صادر بیروت ۱۳۸۳ھ)

فقہاء احناف نے اس آیت کا ایک یہ جواب بھی دیا ہے کہ یہ معنی کرنا اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو پھر ان کو چھوڑ دو، ورنہ ان کو قتل کر دو۔ یہ معلوم مختلف سے استدلال ہے اور فقہاء احناف معلوم مختلف سے استدلال کے قائل نہیں ہیں اور اس آیت کی صحیح توجیہ یہی ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ ادا کرنے کو یمن لیں اور ان کا التزام کر لیں تو ان کو چھوڑ دو ورنہ ان کا راستہ نہ چھوڑو کیونکہ توبہ کرے ہی فوراً نماز پڑھا اور زکوٰۃ ادا کرنا محصور نہیں ہے اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت کسی نماز کا وقت نہ ہو اور اگر نماز کا وقت ہو بھی تو اس کو آخر وقت تک موخر کرنا جائز ہے اور زکوٰۃ ادا کرنا تو اس وقت واجب ہوتا ہے جب مسلمان یہ قدر نصاب مل کا بلکہ ہو اور اس پر سال گزر جائے۔ علامہ ابو بکر مصال، علامہ مہنی، علامہ خلیلی اور علامہ آقوی نے اسی توجیہ کو اختیار کیا ہے۔ ایک اور جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر وہ توبہ نہ کریں اور نماز قائم نہ کریں اور زکوٰۃ ادا نہ کریں تو ان کا راستہ نہ چھوڑو، اور راستہ نہ چھوڑنے کا مطلب لازماً قتل کرنا نہیں ہے بلکہ ان کو قید کرنا اور مارنا بھی اس میں شامل ہے۔

مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ ص ۹۱ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

انہوں میں سے نہ کوہ یا نجس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ کسی غیر مسلم کے مسلمان ہو جانے پر اعتقاد میں چیزوں پر موقوف ہے: ایک توبہ، دوسرے احکامات صلواتی تیری اداء زکوٰۃ۔ جب تک اس پر عمل نہ ہو محض کلمہ پڑھ لینے سے ان کے ساتھ جنگ بند نہ کی جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا ان کے مقابلہ پر

صدیق اکبر نے جلا کرنے کے لیے اسی آیت سے استدلال فرما کر تمام صحابہ کو مطمئن کر دیا تھا۔

(معارف القرآن ج ۳ ص ۳۱۳، مطبوعہ ادارۃ المعارف کراچی ۱۳۱۳ھ)

مفتی محمد شفیع صاحب خٹی ہیں، لیکن اس آیت کی جو انہوں نے تفسیر کی ہے وہ شافعی مذہب کے مطابق ہے۔ ہم علامہ ابو بکر حسام خٹی، علامہ نسفی خٹی، علامہ خفای خٹی اور علامہ آلوسی خٹی کے حوالوں سے بیان کر چکے ہیں کہ احناف کے نزدیک اس آیت کا معنی یہ ہے کہ شرکین کو قتل نہ کرنا اس پر موقوف ہے کہ وہ شرک سے توبہ کریں اور اقامت نماز اور اداء زکوٰۃ کی فریضت کو پامال نہ کریں اور اہمیت نماز اور اداء زکوٰۃ کا عمل اس آیت میں مراد نہیں ہے اور نہ ہی ان کا عمل محصور ہو سکتا ہے جبکہ مفتی صاحب نے یہ لکھا ہے ”جب تک اس پر عمل نہ ہو مصلح کلمہ پڑھا لینے سے ان کے ساتھ جنگ بند نہ کی جائے گی“۔

بلقی مفتی صاحب نے مائین زکوٰۃ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جملہ سے جو استدلال کیا ہے، یہ بھی دراصل فقہاء شافعیہ کا استدلال ہے۔ ہم پہلے اس حدیث کو باحوالہ ذکر کریں گے، پھر اس حدیث سے فقہاء شافعیہ کے استدلال اور پھر احناف کی طرف سے اس حدیث کے جوابات کا ذکر کریں گے، مفسول و سائلہ الشوفیہ۔

مائین زکوٰۃ سے حضرت ابو بکر کے قتل سے ائمہ ثلاثہ کا استدلال اور اس کے جوابات

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا اور عرب کے قبائل میں سے جو کافر ہوئے وہ کافر ہو گئے، تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا آپ کیسے لوگوں سے قتل کریں گے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: مجھے لوگوں سے قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے حتیٰ کہ وہ لالہ الا لہ کبیر، پس جس نے لالہ الا لہ کما اس نے مجھ سے اپنی جان اور مال کو محفوظ کر لیا ہوا اس کے حق کے اور اس کا حساب اہر ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کی قسم! میں ضرور اس شخص سے قتل کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے، اللہ کی قسم! میں نے یہ جان لیا کہ اللہ عزوجل نے قتل کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سینہ کھول دیا ہے اور میں سمجھ گیا کہ یہی حق ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴۹، ۱۵۵۰، ۱۵۵۱، ۱۵۵۲، ۱۵۵۳، ۱۵۵۴، ۱۵۵۵، ۱۵۵۶، ۱۵۵۷، ۱۵۵۸، ۱۵۵۹، ۱۵۶۰، ۱۵۶۱، ۱۵۶۲، ۱۵۶۳، ۱۵۶۴، ۱۵۶۵، ۱۵۶۶، ۱۵۶۷، ۱۵۶۸، ۱۵۶۹، ۱۵۷۰، ۱۵۷۱، ۱۵۷۲، ۱۵۷۳، ۱۵۷۴، ۱۵۷۵، ۱۵۷۶، ۱۵۷۷، ۱۵۷۸، ۱۵۷۹، ۱۵۸۰، ۱۵۸۱، ۱۵۸۲، ۱۵۸۳، ۱۵۸۴، ۱۵۸۵، ۱۵۸۶، ۱۵۸۷، ۱۵۸۸، ۱۵۸۹، ۱۵۹۰، ۱۵۹۱، ۱۵۹۲، ۱۵۹۳، ۱۵۹۴، ۱۵۹۵، ۱۵۹۶، ۱۵۹۷، ۱۵۹۸، ۱۵۹۹، ۱۶۰۰، ۱۶۰۱، ۱۶۰۲، ۱۶۰۳، ۱۶۰۴، ۱۶۰۵، ۱۶۰۶، ۱۶۰۷، ۱۶۰۸، ۱۶۰۹، ۱

جائیں سے ہو تا ہے اور قتل جانب واحد ہے۔

(مجموعہ فتاویٰ ج ۱ ص ۱۸۲-۱۸۱ ملخص مطبوعہ ادارۃ التبلیغ المبریہ مصر ۱۳۳۸ھ)
شیخ اور شہ سیمیری متوفی ۵۹۵ھ نے لکھا ہے کہ امام شافعی کے نزدیک عداوت تک نماز کو حد اقل کر دیا جائے گا اور ہمارے امام اعظم کے نزدیک اس کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو تین دن قید رکھا جائے گا اگر اس نے نماز پڑھ لی تو ہمارے اس پر ضرب لگائی جائے گی۔ (فیض الباری ج ۱ ص ۲۹۹ مطبوعہ ۱۳۵۷ھ)
شیخ بدر عالم میرٹھی نے فیض الباری کے حاشیہ میں علامہ حنفی کے مذکور صدر کلام کا خلاصہ لکھا ہے۔

(حاشیہ فیض الباری ج ۱ ص ۱۰۸)

شیخ شبیر احمد عثمانی متوفی ۱۳۵۹ھ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

امام احمد، امام شافعی، امام مالک کے نزدیک اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ تارک صلوٰۃ کو قہ نہ کرے تو اس کو قتل کر دے اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اسے خوب زد و کوب کرے اور قید میں رکھے حتیٰ کہ مر جائے یا قہ کرے، بہر حال تجلیہ سبیل (تارک نماز کا راستہ چھوڑنا) کسی کے نزدیک نہیں، رہے ماہمیں زکوٰۃ ان کے احوال میں سے حکومت جبراً زکوٰۃ وصول کرے اور اگر وہ لوگ مل کر حکومت سے آلودہ بن جائیں تو وہ راست پر لانے کے لیے جنگ کی جائے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ماہمیں لڑنے سے جو جلا کیا تھا اس کا واقعہ کتب حدیث و تدریس میں مشہور و معروف ہے۔

(حاشیہ شبیر احمد عثمانی ص ۲۳۹ مطبوعہ الملک العربیہ السعودیہ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے بندہ طلب کرے تو آپ اسے بندہ دیتے دیکھتے حتیٰ کہ وہ اللہ کا کلام سے پھر آپ اسے اس کے امن کی جگہ پہنچا دیتے یہ (احکم) اس لیے ہے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے (۱۶: التوبہ)
آیات سابقہ سے ارتباط

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ واجب کر دیا تھا کہ مشرکین کو جن چیزوں کی مصلحت دی گئی ہے اس مصلحت کے مکرر جانے کے بعد ان کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ ان پر اللہ تعالیٰ کی جنت قائم ہو چکی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ایسے دلائل اور براہین بیان کر دیئے جو ان کے شک و شبہات کو دور کرنے کے لیے کافی ہیں اور اب ان سے صرف اسلام کا مطالبہ کیا پھر ان کو قتل کر دیا جائے گا اس لیے یہاں پر یہ شبہ پیدا ہوا تھا کہ اگر کسی شخص کو دین اسلام سمجھنے کے لیے کسی مزید دلیل یا جنت کی ضرورت ہو تو وہ آپ کے پاس اپنے اطمینان کے لیے آئے گا اس لیے کہ وہ اس شہ کو دور کرنے کے لیے فرمایا اگر کوئی شخص اسلام کے مطلق اپنے شرح صدر اور اطمینان قلب کے لیے آتا ہے تو آپ اس کو اسلامی ریاست میں آنے کی اجازت دے دیں اور بعد میں جس جگہ وہ اپنے لیے امن اور رعایت سمجھتا ہے وہاں اسے پہنچا دیں۔

مشرکین کو دارالاسلام میں آنے کی اجازت دینے کے مسائل اور احکام

علامہ ابو بکر محمد بن علی الرازی البصا صنفی المتوفی ۷۰۵ھ لکھتے ہیں:

مشرک جب مسلمانوں کے ملک میں آنے کی اجازت طلب کرے تاکہ وہ دین اسلام کو سمجھے تو اس کو اجازت دینی چاہیے اور اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توحید اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل بیان کرنے چاہئیں اور اس آیت میں یہ بھی دلیل ہے کہ جو شخص ہم سے جو دینی مسئلہ معلوم کرے، ہمیں اس کو وہ مسئلہ بتانا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: پھر اس کو اس کے امن کی جگہ پہنچا دیں۔ اس میں یہ دلیل ہے کہ جو مشرک ہماری اجازت سے ہمارے ملک میں آیا ہے ہم

پر اس کی جان اس کے دل اور اس کی عزت کی حفاظت کرنا لازم ہے اور اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ کسی شرک کو زیادہ مدت تک دارالاسلام میں نہیں ٹھہرانا چاہیے اور اس کو صرف اتنی مدت تک ٹھہرانا چاہیے جتنی مدت میں اس کا اسلام کے احکام سمجھنا ضروری ہو، اور یہ کہ کسی عذر اور سبب کے بغیر کسی شرک کو دارالاسلام میں نہیں ٹھہرانا چاہیے۔

(احکام القرآن ج ۳ ص ۸۳-۸۴، مطبوعہ سبیل الایضی لاہور ۱۴۰۰ھ)

علامہ برہن الدین علی بن ابی بکر المرغینانی المتوفی ۵۵۳ھ لکھتے ہیں:

جب کوئی مسلمان آزاد مرد یا آزاد عورت کسی کافر کو یا کافروں کی جماعت یا عہد بند لوگوں کو یا کسی شرک کے لوگوں کو ایمان دے دیں (یعنی دارالاسلام میں داخل ہونے کی اجازت دے دیں) تو ان کی یہ اجازت صحیح ہے اور مسلمانوں میں سے کسی شخص کے لیے ان سے قتل کرنا جائز نہیں ہے اس کی دلیل یہ حدیث ہے:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمام مسلمانوں کا خون ایک جیسا ہے اور غیر مسلموں کے خلاف وہ ایک دوسرے کے دست و پاؤں ہیں، ان کا کوئی فرد بھی اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا اور جو شخص (مشرک) دور ہو گا اس کو بھی نیست و نابود کر دیا جائے گی اور عمرو بن شیبہ کی روایت میں ہے اور مسلمانوں کا کوئی فرد بھی کسی شخص کو ایمان دے سکتا ہے۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۶۸۶۸-۶۸۶۹ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۵۳۲ سنن ابوالحسن رقم الحدیث: ۴۷۸۴ مسند احمد ج ۲ ص ۹۸۶۷ سنن کبریٰ للبیہقی ج ۸ ص ۲۹)

حضرت امی بنی رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ فتح مکہ کے سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکی اس وقت آپ حمل فرما رہے تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کپڑے سے آپ پر پردہ کر رہی تھیں۔ میں نے آپ کو سلام کیا آپ نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں امی بنی بنت ابی طالب، آپ نے فرمایا مرحبا امی بنی، جب آپ حمل سے فارغ ہوئے تو آپ نے (پہچانت کی) آٹھ رکعت پڑھیں، جب آپ فارغ ہو گئے تو میں نے عرض کیا کہ میری ماں کا بیٹا (حضرت علی رضی اللہ عنہ) یہ کہتا ہے کہ وہ اس شخص کو قتل کرے گا جس کو وہ ایمان دے چکی ہیں، وہ ایمان لے رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم نے اس کو پناہ دی جس کو اسے امی بنی تم نے پناہ دی ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵۵ صحیح مسلم حلقۃ السافرن: ۸۴ (۳۳۶) ۳۳۹ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۳۳۳ سنن ابوالقرنی رقم الحدیث: ۳۳۳۳ السنن الکبریٰ للسنن رقم الحدیث: ۳۳۸۶ مسند احمد ج ۲ ص ۳۴۶ المستدرک ج ۳ ص ۵۳-۵۴ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۲ ص ۵۹، مسوط امامک رقم الحدیث: ۲۵۰۵ تہذیب تاریخ دمشق ج ۳ ص ۲۹۰ الطبقات الکبریٰ ج ۲ ص ۹۰ کمال اللہ ہی ج ۲ ص ۶۵۸ المستدرک رقم الحدیث: ۲۵۰۵ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۰۵۵۵)

امام ابن ہشام نے امام ابن اسحاق سے روایت کیا ہے کہ حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العباس بن المہدی کو ایمان دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایمان کو نمانڈ کر دیا اور فرمایا: مسلمانوں کا کوئی فرد بھی ایمان دے سکتا ہے۔ (المعجم الاکبر ج ۲ ص ۳۶۹ المعجم الاکبر ج ۲ ص ۳۳۰)

ہاں اگر کسی شخص کو ایمان دینے میں اگر کوئی بڑا خطرہ یا قتل ہو تو اس سے ایمان واپس لے لی جائے گی، جیسے خود امام نے ایمان دی پھر ایمان واپس لینے میں کوئی مصلحت دیکھی تو وہ ایمان واپس لے سکتا ہے۔ ذی کا کسی شخص کو ایمان دینا جائز نہیں ہے، اور نہ اس مسلمان کا ایمان دینا جائز ہے جو خود دار الحرب میں قید ہو یا وہاں تجارت کے لیے گیا ہو، اور مجنون اور کم عمر بچے کا ایمان دینا

بھی صحیح نہیں ہے البتہ جو یہ جنگ کر سکا ہو اس کا ایمان نہ صحیح ہے۔ (ہدایہ اولین ص ۵۶۶-۵۶۷، مطبوعہ شرکت مطبعہ لبنان)
علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد باکی قرطبی حنفی ۳۸۸ھ لکھتے ہیں:

جس مشرک نے دین کو کھینکے کے لیے مسلمانوں کے ملک میں داخل ہونے کی اجازت اور ایمان طلب کی ہو اس کے جو از میں سب کا اتفاق ہے لیکن جس مشرک نے تجارت یا کسی اور غرض سے مسلمانوں کے ملک میں دخول کی اجازت طلب کی ہو تو اگر مسلمان عکرواں یہ سمجھیں کہ اس میں مسلمانوں کی مصلحت اور منفعت ہے تو یہ جائز ہے۔

(المجامع الاحکام القرآن ج ۸ ص ۱۵، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی شافعی حنفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

فقہاء نے کہا ہے کہ جب کافر حربی اپنا ہل لے کر دار الاسلام میں داخل ہو تو اس کا ہل بھی مال قیمت ہوتا ہے، ماسوا اس کے کہ وہ کسی غرض شرعی کی بنا پر ایمان لے کر داخل ہو مثلاً وہ اسلام قبول کرنے کیلئے اللہ کا کلام سنا چاہتا ہو یا وہ تجارت کیلئے داخل ہو، اور جو کافر حربی دار الاسلام میں کافروں کا سفیر بن کر آئے تو سفارت بھی ایمان لے کر اور جس شخص کا مال دار الاسلام میں ایمان ہو تو اس کا اپنا ہل لینے کیلئے آنا بھی صحیح ہے۔ (تفسیر کبیر ج ۵ ص ۵۳، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

امام محمد بن حسین اشعری الشافعی ۸۸۹ھ لکھتے ہیں:

فقہاء یہ ہے کہ جب تک ہمارے ملک میں ایمان حاصل کرنے والے کافر ہیں، مسلمانوں کے امیر پر ان کی نصرت کرنا واجب ہے اور اس پر واجب ہے کہ اگر کوئی شخص ان پر ظلم کرے تو اس کو انصاف سیکرے جس طرح مسلمانوں پر اہل ذمہ کے حق میں یہ واجب ہے۔

مفسر الامام محمد بن احمد السرخسی الشافعی ۳۸۸ھ اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

کیونکہ ایمان حاصل کرنے والے کافر جب تک دار الاسلام میں رہیں وہ مسلمانوں کی ولایت میں ہیں اور ان کا حکم ذمیوں کی طرح ہے۔ (شرح الامام ابوالکیر ۵ ص ۵۵۵، مطبوعہ بانک ترک الثورۃ اسلامیہ، انقرہ)

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا

اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ان مشرکین کے ساتھ کیونکر کوئی عہد مکتوب ہے ؟ ماسوا ان

الَّذِينَ عَاهَدُوا عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا

لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس عہد کیا اگر جب تک وہ اپنے عہد پر قائم رہیں

لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝ كَيْفَ

تم بھی ان سے کیے ہوئے عہد کے پابند رہو، بے شک اللہ متقین کو پسند فرماتا ہے ۝ ان کے عہد کا

وَأَنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا ذِمَّتَهُ

کیسے اعتبار ہو سکتا ہے جب کہ ان کا حال یہ ہے کہ جب وہ تم پر غالب ہوں تو وہ زہد و تقویٰ رشتہ دار کا لحاظ کریں گے اور تم سے

يُرْضَوْنَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ ۚ وَالْكَثْرُهُمْ فُسْخُونٌ ۝

کے کئے میں لوگوں کو اس کی باتوں سے خوش کرتے ہیں اور ان کے کھل اس کے غفلت میں، اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں

اَسْتَرَدُّوا بِآيَاتِ اللَّهِ تَمَنَّا قَلِيلًا فَوَصَدُوا عَنْ سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ

انہوں نے تنویری نکتہ کے عوض اللہ کی آیتوں کو فریضت کر دیا پھر اللہ کے راستہ سے روکا۔ بے شک وہ

سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ لَا يَرْفِقُونَ فِي مُؤْمِنٍ وَلَا اِمْرَةٍ ۚ

بہت برے کام کرتے تھے ○ وہ نہ کسی عورت کی رشتہ داری کا کیا کرتے ہیں نہ اس کے کسی شہر کا پاس کرتے ہیں

وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ۝ ۱۰ فَاَنْ تَابُوا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوْا

اور یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں ○ پس اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا

الزَّكٰوةَ فَاَخَوَانُكُمُ فِي الدِّينِ وَفَقَّصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور ہم صاحبانِ علم کے لیے تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں ○

وَاِنْ نَّكَثُوا اٰيْمَانَهُمْ مِنْۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ

اور اگر یہ عہد کرنے کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین پر طعن کریں تو تم

فَقَاتِلُوْا اَيُّمَةَ الْكُفْرِ ۚ اِنَّهُمْ لَا اِيْمَانَ لَّكُمْ بِعَهْدِهِمْ يَنْتَهُوْنَ ۝ ۱۱

کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو، ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، شاید کہ وہ باز آ جائیں ○

اَلَا تَقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوا اٰيْمَانَهُمْ وَهُمْ يُبَاخِرُ الرَّسُوْلَ

کیا تم ان لوگوں سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور انہوں نے رسول کو بے وطن کرنے کا قصد کیا

وَهُمْ بَدَءُوْكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ اَتُخْشَوْنَهُمْ ۚ قَالَ لَوْ اَنَّ

اور پہلی بار جنگ کی انہوں نے ہی ابتداء کی تھی، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اسو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ تم

تُخْشَوْنَهُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ ۱۲ قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللّٰهُ

اس سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو ○ ان سے جنگ کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو

بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصَرِّكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ

عذاب دے گا، ان کو ہرا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا۔ اور مومنوں کے دلوں کو

مُؤْمِنِينَ ﴿۱۳﴾ وَيَذْهَبُ غِيظُ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ

تمہارے پیچھے گا ۱۳ اور ان کے دلوں کے غیظ کو دور فرمائے گا اور اللہ جس کی چاہے سزا کرے

مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ ﴿۱۴﴾ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا

بول فرمائے گا، اور اللہ بہت مہربان ہے والا، بے حد حکمت والا ہے ۱۴ کہ تم نے سمجھا کہ تم کو ایسے ہی چھوڑ دیے

لَمَّْا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ

جاؤ گے، حالانکہ اللہ نے ابھی تک تم میں سے ان لوگوں کو عزیز نہیں فرمایا جنہوں نے کاملاً حق سے جہاد کیا ہے، اور انہوں نے اللہ اور اس

اللَّهُ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا

کے رسول، اور مومنوں کے سوا کسی کو اپنا محرم راز نہ بتایا ہے، اور اللہ تمہارے سب کاموں کی خبر

تَعْمَلُونَ ﴿۱۵﴾

خبر رکھتا ہے ۱۵

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ان مشرکین کے ساتھ کیونکر کوئی عہد ہو سکا ہے؟ ہوا
ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تو جب تک وہ اپنے عہد پر قائم رہیں تم بھی ان سے کیے ہوئے عہد
کے پابند رہو، بے شک اللہ تمہیں کو پسند فرماتا ہے ۱۵ (التوبہ: ۱۷)
ان مشرکوں کا بیان جنہوں نے معاہدہ حدیبیہ کی خلاف ورزی کی اور
جنہوں نے اس معاہدہ کی پابندی کی

جن لوگوں نے مسجد حرام کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کر کے پھر اس عہد کو توڑا، ان کے متعلق امام
ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۴۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

امام ابن اسحاق نے کہا کہ عام معاہدہ یہ کیا گیا تھا کہ نہ مسلمان مشرکوں کو حرم میں جانے سے روکیں گے اور نہ مشرک
مسلمانوں کو حرم میں داخل ہوئے گا تو کبھی گے اور نہ حرمت والے عینوں میں جنگ کریں گے۔ یہ معاہدہ حدیبیہ کے مقام پر ہوا
تھا جو مسجد حرام کے پاس ہے۔ یہ معاہدہ مسلمانوں اور قریش کے درمیان ہوا تھا۔ اس معاہدہ میں بنو بکر قریش کے حلیف تھے اور
بنو خزاعہ مسلمانوں کے حلیف تھے پھر معاہدہ کی مدت پوری ہونے سے پہلے بنو بکر نے اس معاہدہ کی خلاف ورزی کی اور بنو خزاعہ
پر حملہ کر دیا۔

اور جن لوگوں نے عہد کی پاس داری کی وہ بخیر خواہ تھے۔ امام ابو جعفر نے کہا وہ لوگ بنو بکر کے بعض افراد تھے جن کا تعلق کنانہ سے تھا جب بنو بکر نے بخیر خواہ پر حملہ کیا تو کنانہ نے بنو بکر کا ساتھ نہیں دیا اور اپنے عہد پر قائم رہے۔ یہ قول اس سے آئی ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سورۃ البراءہ کا پیغام سننے کے لیے مکہ مکرمہ گئے تھے تو اس وقت تک اہل مکہ میں سے قریش اور بنو خزاعہ سے جنگ ہو چکی تھی اور فتح مکہ کے بعد ان آیات کے نزول سے پہلے وہ سب مسلمان ہو چکے تھے اس وقت کنانہ ہی شرک پر تھے لیکن انہوں نے چونکہ معہدہ حدیبیہ کی پاس داری کی تھی اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جب تک وہ عہد پر قائم رہیں تم بھی ان کے ساتھ عہد نبھانا اور جو شخص اپنے فرائض کی ادائیگی میں اللہ سے ڈرتا ہے اور خوف خدا سے معہدہ کی پابندی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے اجتناب کرتا ہے، اور معہدہ کے نفاذ میں نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے۔ (جامع البیان ج ۲ ص ۶۶۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۵ھ)

امام رازی متوفی ۶۰۶ھ نے لکھا ہے: جنہوں نے عہد کی پاسداری کی تھی وہ یونکنہ اور بنو ضمرہ تھے۔

(تفسیر کبیر ج ۵ ص ۵۳۱ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۰ھ)

جن لوگوں نے عہد شکنی کی تھی ان کے متعلق امام ابن جوزی متوفی ۷۵۵ھ نے حین قول لکھے ہیں: (۱) بنو ضمرہ،

(۲) قریش، (۳) خزاعہ۔ (ازوالمہجر، ج ۳ ص ۳۰۰، مطبوعہ کتب اسلامی بیروت ۱۳۰۷ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان کے عہد کا کیسے اعتبار ہو سکتا ہے، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ جب وہ تم پر غائب ہوں تو وہ نہ تمہاری رشتہ داری کا لحاظ کریں گے اور نہ تم سے کیے ہوئے عہد کا پاس کریں گے وہ تمہیں صرف اپنی دہائی باتوں سے خوش کرتے ہیں، اور ان کے دل اس کے خلاف ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں ○ انہوں نے تمہاری قیامت کے عوض اللہ کی آنکھوں کو فروخت کر دیا، پھر اللہ کے راستہ سے رد کا بے شک وہ بہت برے کام کرتے تھے ○ وہ نہ کسی مومن کی رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں نہ اس کے کسی عہد کا پاس کرتے ہیں اور یہی لوگ حد سے بڑھتے والے ہیں ○ (التوبہ: ۱۰-۸) مشکل اور اہم الفاظ کے معنی

○ ان مطہروا علیہکم: طہر کا معنی ہے جسم کی پشت، جس سے قوت حاصل ہو اس کے لیے بھی طہر کا استعارہ کیا جاتا ہے۔ طہر علیہ کا معنی ہے اس پر غلبہ ہوا۔ (المفردات ج ۲ ص ۳۳) ○ ان مطہروا علیہکم کا معنی ہے اگر وہ تم پر فتح اور غلبہ حاصل کریں۔ لبطہرہ علی اللہیں کلمہ۔ (التوبہ: ۳۳) تاکہ اسے ہر دین پر غلبہ کر دے، طہر کا معنی کسی چیز کو ظاہر کرنا بھی ہے، اس میں نکتہ یہ ہے کہ جس شخص کو دوسرے پر غلبہ حاصل ہوتا ہے اس کو ایک کمال حاصل ہوتا ہے اور جس کے پاس کوئی کمال ہو وہ اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہے اور جو شخص مغلوب ہو اس کو نقص حاصل ہوتا ہے، اور نقص کو انہیں چھپانا چاہتا ہے اس لیے ظہور، غلبہ اور کھیلانی سے گنہگار ہو گا۔

○ لا یرفعوہ فیکسب: رقب کا معنی گردن ہے، پھر رقبہ کو ظلام سے کنایہ کیا گیا یہ رقب کا معنی مخافت ہے، قرآن مجید میں سے: ○ لا للبدیہ رقیب عتید۔ (ق: ۱۸) مگر اس کے پاس اس کا مخافت (گنہگار) گننے کے لیے تیار ہوتا ہے، عرق اس بلند جگہ کو کہتے ہیں جس پر کھڑا ہو کر گنہگار کسی کو جھانک کر دیکھتا ہے۔ (المفردات ج ۱ ص ۳۶۵) اس لیے رقب کا معنی انتظار کرنا بھی ہے۔ ○ و یرفعوہ فی معکم قریب۔ (مزد: ۹۳) اور انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں، اس آیت میں اس کا معنی حفاظت کرنا ہے۔ یعنی وہ تمہارے قربابت کی حفاظت کریں گے اور نہ تمہارے عہد کی حفاظت کریں گے۔

○ ال کا معنی ہے صاف شفاف اور چمک دار چیز، جب گھوڑا تیز دوڑے یا کھلی چمکے تو آل کا جاتا ہے، قسم کہ اگر عہد کیا

ہے یا قربت کو بھی اہل کما جانا ہے اور چونکہ عہد بھی اندر سے صاف اور چمکدار ہوتا ہے اس لیے اس کو بھی اہل کہتے ہیں۔
بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہل اور اہل اللہ تعالیٰ کے اسلام ہیں لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ (الغزوات ج ۲ ص ۲۵)
دہم: ذرا کا مفتی ہے عہد یعنی ہر وہ کام جو کسی شخص کو لازم ہو اور اس کے ترک کرنے کی وجہ سے اس کو مذمت کا سامنا ہو اس کو ذمہ کہتے ہیں۔

برصوبہ کا ساوہ اھمہ و نلسی فلوہمہ: یعنی وہ اپنی زبانوں سے مٹھی باتیں کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں اس کے خلاف ہوتا ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں صرف شر اور فساد ہوتا ہے اگر ان کو موقع ملے تو وہ مسلمانوں کو زک پہنچانے میں کوئی کمی نہ کریں۔

بعض سوالوں کے جوابات

اللہ تعالیٰ نے التوحید: ۸ کے آخر میں فرمایا ہے: اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں، اس پر یہ اعتراض ہے کہ ان لوگوں سے مراد ہیں مشرک اور کافر اور شرک اور کفر فاسق سے بہت بڑا کلمہ ہے تو مشرکین کی مذمت میں فاسق کی صفت ذکر کرنا کیسے مناسب ہو گا اس کا جواب یہ ہے کہ بعض مشرکین اور کفار اپنے دین کے قواعد کے لحاظ سے نیک ہوتے ہیں مثلاً وہ اہانت دار ہوں، حج بولتے ہوں اور عہد پورا کرتے ہوں، اور بعض مشرکین اپنے دین کے قواعد کے اعتبار سے بھی بدکار اور اخیث ہوتے ہیں۔ مثلاً وہ جھوٹ بولتے ہوں اور عہد شکنی کرتے ہوں، سو یہ مشرکین شرک کرنے کے علاوہ اپنے دین کے قواعد کے اعتبار سے بھی فاسق ہیں۔

دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں، تو کیا تمام مشرک فاسق نہیں ہیں۔ اس کا جواب بھی پہلے اعتراض کے جواب سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ مشرکین میں سے بعض لوگ اپنے دین کے قواعد کے اعتبار سے نیک ہوتے ہیں۔ مثلاً اہانت دار ہوں، حج بولتے ہوں اور عہد پورا کرنے والے ہوں لیکن مشرکین میں سے اکثر فاسق ہوتے ہیں جو جھوٹے، فاسق اور عہد شکن ہوتے ہیں۔

اعجبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: انہوں نے تمہاری قیمت کے عوض اللہ کی آیتوں کو فروخت کر دیا، اگر اس سے مراد یہود ہوں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ تورات کی آیات کی عمر اخلاہ تشریح کرتے تھے اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ تورات میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صفات بیان کی ہیں تو وہ دجال کی صفات بیان کر دیتے تاکہ ان کے عالم لوگ ان کے دین سے برگشتہ نہ ہوں، لیکن اس پر یہ اعتراض ہے کہ کلام کاسیاق و سبیق یہود کے مطلق نہیں ہے بلکہ ان مشرکین کے متعلق ہے جسوں نے محلہ حدیبیہ کی خلاف ورزی کی تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مشرکین کے لیے یہ موقع حاصل تھا کہ وہ اللہ کی آیات پر ایمان لے آتے لیکن وہ دنیاوی فساد کی خاطر اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لائے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: انہوں نے تمہاری قیمت کے عوض اللہ کی آیات کو فروخت کر دیا، نیز ان کے مطلق فرمایا: اور یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، اس سے مراد ان کی دیگر برائیوں کے علاوہ عہد شکنی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور ہم صابان علم کے لیے تمہیں سے آیات بیان کرتے ہیں (التوحید: ۱۰)

اہل قبلہ کی تکفیر اور عدم تکفیر میں مذاہب

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری حنفی ۱۰ اسمہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اہل قبلہ کا خون حرام کر دیا۔

(جامع الجلیان ج ۱ ص ۱۳۳، مطبوعہ دار النکح و دت ۱۳۱۵ھ)

اس آیت سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص شرک اور کفر سے تائب ہو، نماز پڑھے اور زکوٰۃ ادا کرے وہ مسلمانوں کا رہی بھائی ہے، اس کی تکفیر جائز نہیں ہے۔

علامہ سعد الدین مسعود بن عمر قسزانی متوفی ۷۷۷ھ لکھتے ہیں:

الہستد و جماعت کے قواعد میں سے یہ کہ اہل قبلہ میں سے کسی کو کافر قرار دینا جائز نہیں ہے اس کے بعد لکھتے ہیں:

ان کا یہ کہنا کہ اہل قبلہ کی تکفیر جائز نہیں، پھر یہ کہنا کہ جو شخص قرآن کو مخلوق کے، یا آخرت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کو محال کے یا حضرت ابو بکر اور عمر کو گلی دے یا ان کو لعنت کرے وہ کافر ہے، ان دونوں قولوں کو جمع کرنا مشکل ہے۔

(شرح عقائد نسفی ص ۱۳۲-۱۳۱، مطبوعہ کراچی)

علامہ عبدالعزیز دہلوی نے اس کے حسب ذیل جواب دیے ہیں:

(۱) اہل قبلہ کو کافر نہ کہنا شرعی اور ان کے جنس کا نہ جب ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی المستحبی میں اسی طرح منقول ہے، اور فقہاء نے ان لوگوں کو کافر کہا ہے، اس لیے تعارض نہیں ہے۔

(۲) قرآن مجید کا کلام اللہ ہونا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہونا کلب، سنت اور اجتماع سلف کے دلائل قطعیہ سے ثابت اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا ایمان اور ان کا شرف عظیم بھی دلائل قطعیہ سے ثابت ہے، سو جو شخص ان امور کا منکر ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کا صدق نہیں ہے اور اس کا اہل قبلہ سے ہونا معتبر نہیں ہے۔

(۳) فقہاء نے جو تکفیر کی ہے وہ تخلیک اور تہذیب پر محمول ہے، اس کا ظاہر مراد نہیں ہے۔

(انوار ص ۵۷۲، مطبوعہ شاہ ولی اللہ اکیڈمی بنارس، ۱۳۹۷ھ)

ملا علی بن سلطان عمر القتاری متوفی ۳۳۷ھ لکھتے ہیں:

اہل قبلہ سے مراد وہ مسلمان ہیں جو ضروریات دین پر متفق ہوں مثلاً عالم کا حادث ہو یا قیامت کے بعد لوگوں کا دوبارہ زعمہ ہونا اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کو تمام کلیات اور جزئیات کا علم ہے، اور اس طرح کے دیگر اعتقادی امور پس جو شخص ساری عمر ایسی ہی عبارات اور ریاضت میں مشغول رہا حالانکہ اس کا اعتقاد یہ تھا کہ یہ عالم قدیم ہے یا اس کا اعتقاد تھا کہ حشر نہیں ہو گا یا اس کا یہ اعتقاد تھا کہ اللہ سبحانہ کو جزئیات کا علم نہیں ہے وہ اہل قبلہ سے نہیں ہے۔ (اسی طرح جو شخص غلام احمد قادیانی کو نبی یا مجدد مانتا ہے یا جو شخص قرآن مجید کی تحریف کا قائل ہے یا حضرت عائشہ پر بدکبری کی تحت لگاتا ہے، یا یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چھ کے سوا تمام صحابہ مرتد ہو گئے تھے یا جو شخص ائمہ اربعہ کے مقلدین کو متبعین شرک کہتا ہے یا جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مرتع کلیت کفریہ کہتا ہے ایسے تمام لوگ قرآن مجید کے مصدق نہیں ہیں خواہ وہ ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوں لیکن وہ اہل قبلہ سے نہیں ہیں) اور اہل سنت نے جو یہ کہا ہے کہ اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کی جائے گی اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک اس میں کفر کی علامات اور کفر کی وجوہات نہیں پائی جائیں گی اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، ہم نے جو اصول بیان کیے ہیں اہل قبلہ ان پر متفق ہیں، ان کا دیگر اصول میں اختلاف ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کی صفات اجمال کا مخلوق ہونا اس کے ارادہ کا عموم، اللہ کے کلام کا قدیم ہونا اور آخرت میں اس کے دیدار کا ممکن ہونا اس جسم کے اور دیگر امور جن کے متعلق اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حق صرف ایک ہے، اور اس میں بھی ان کا اختلاف ہے

کہ جو ان امور میں حق کا منکر ہو اس کی تکفیر کی جائے گی یا نہیں۔ امام اشعری اور ان کے اصحاب کا تہہ بہہ یہ ہے کہ ان امور میں جو حق کا منکر ہو وہ کافر نہیں ہے۔ امام شافعی کے ایک قول سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اہل الانواء (سننے مذہب اختیار کرنے والوں) میں سے میں صرف خطایہ کی شہادت کو مسترد کرتا ہوں کیونکہ وہ جھوٹ بولنے کو طعنہ کہتے ہیں اور المستحق میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ منقول ہے کہ ہم اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے اور اکثر فقہاء کا اس پر اتفاق ہے اور ہمارے بعض اصحاب ان امور میں مخالفین کو کافر کہتے ہیں اور قدامت منزل انہیں کافر کہتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی صفات قدسہ کے قائل تھے اور اعمال کو مخلوق کہتے تھے اور استلزام اہل حق نے کہا ہم اس کو کافر کہیں گے جو ہمیں کافر کے اور جو ہمیں کافر نہ کہے ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے اور امام رازی کا خیال یہ ہے کہ اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہ کی جائے اور اصل اشکال کا جواب یہ ہے کہ تکفیر نہ کرنا متکلمین کا تہہ بہہ ہے اور تکفیر کرنا فقہاء کا تہہ بہہ ہے، میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ تکفیر کرنا مخالفین کے رد میں تخیل کے لیے ہے اور تکفیر نہ کرنا اہل قبلہ کے احترام کے لیے ہے، کیونکہ وہ بعض امور میں ہمارے موافق ہیں۔ اشراف فقہ اکبر ص ۵۵۵-۵۵۴ مطبوعہ مصر

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری مشرقی ۳۱۰ھ روایت کرتے ہیں:

ابن زید نے کہا نماز اور زکوٰۃ دونوں فرض کی مٹی ہیں اور ان کی فرضیت میں فرق نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے بغیر زکوٰۃ کے نماز کو قبول کرنے سے انکار فرمادیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے وہ کس قدر زیادہ فقیہ تھے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم کو نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جو شخص زکوٰۃ ادا نہ کرے اس کی نماز مقبول نہیں ہے۔ (جامع الترمذی ص ۳۳۳-۳۳۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۵ھ)

صحابہ کرام کو دینی بھائی کے بجائے میرے اصحاب کیوں فرمایا؟

اس آیت میں توبہ کرنے والوں، نماز قائم کرنے والوں اور زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے متعلق فرمایا کہ تمہارے دینی بھائی ہیں، بظاہر ایک حدیث اس آیت کے خلاف ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے اور فرمایا: السلام علیکم اے مسلمان! ہم بھی ان شاء اللہ تمہارے پاس آئے والے ہیں، میری خواہش ہے کہ ہم اپنے دینی بھائیوں کو دیکھیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ! کیا ہم آپ کی دینی بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا: تم میرے صحابہ ہو اور تمہارے (دینی) بھائی وہ لوگ ہیں جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے۔ اللہ ع۔

(صحیح مسلم، المارۃ ۳: ۲۲۹) ۵۷۳، سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث: ۴۳۰۶، مسند احمد ج ۲ ص ۴۰۸، سنن کبریٰ ج ۳ ص ۷۸) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کے مسلمانوں کو اپنا دینی بھائی فرمایا اور صحابہ کو دینی بھائی نہیں فرمایا حالانکہ جن مشترک اوصاف کی وجہ سے آپ نے بعد کے مسلمانوں کو اپنا دینی بھائی فرمایا وہ اوصاف صحابہ کرام میں بھی تھے بلکہ زیادہ احسن اور زیادہ اکمل تھے اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ تم میرے اصحاب ہو دینی بھائی تو بعد کے لوگ ہیں، کیونکہ وہ دینی بھائی ہونے میں صحابہ کرام کی کوئی انفرادیت اور خصوصیت نہیں تھی، وہ تو قیامت تک کے سارے مسلمان ہیں ان کی خصوصیت صحابی ہونے میں تھی، کیونکہ بعد کے مسلمان کتنے ہی کمال کیوں نہ ہوں درجہ صحابیت کو نہیں پہنچتے۔

کسی شخص کے تعارف میں اس کی خصوصی صفات ذکر کی جائیں

اس حدیث سے یہ قاعدہ مستنبط ہوتا ہے کہ جب کسی شخص کے اوصاف کا ذکر کیا جائے تو ان اوصاف کا ذکر کرنا چاہیے

جو اس کے خصوصی اوصاف ہوں نہ کہ وہ اوصاف جو کہ عام ہوں، مثلاً کسی مفتی اور عالم کا ذکر کیا جائے اور کہا جائے کہ یہ لکھنے پڑھنے والے ہیں تو یہ درست نہیں ہے کیونکہ لکھنے پڑھنے والے تو بہت لوگ ہیں، اس کی خصوصیت مفتی اور عالم ہونے میں ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں اگر آپ کو صرف بشر کہا جائے تو یہ درست نہیں ہے، بشر کی خصوصیتوں کے ساتھ بھی خصوصیت نہیں ہے کیونکہ کافر بھی بشر ہیں، آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ سید البشر ہیں، بشر کامل ہیں، انکار بشر ہیں، بشر قوائیجی ہے کہ صرف نبی ہونا بھی آپ کی خصوصیت نہیں ہے، آپ سید الانبیاء ہیں، قائد المرسلین ہیں، غلام انبیائین ہیں، سو جب آپ کا ذکر کیا جائے تو آپ کے خصوصی اوصاف کے ساتھ آپ کا ذکر کیا جائے کیونکہ عام اوصاف کے ساتھ تو آپ نے اپنے صحابہ کا ذکر کرنا بھی پسند نہیں فرمایا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر یہ عہد کرنے کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین پر طعنے کریں تو تم کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے شاید کہ وہ باز آجائیں (۱۱۲: ۳)

کفر کے علم برداروں کا مصداق

جن مشرکین سے تم نے معاہدہ کیا تھا کہ وہ تم سے جنگ نہیں کریں گے اور تمہارے خلاف تمہارے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے اور وہ مشرک اس معاہدہ کو توڑ دیں اور تمہارے دین اسلام کی خدمت اور برائی کریں تو تم کفر کے ان علم برداروں سے جنگ کرو کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح تمہارے دین کی خدمت کرنے سے اور تمہارے خلاف تمہارے دشمنوں کی مدد کرنے سے باز آجائیں۔ قہر نے کہا کفر کے ان علم برداروں سے مراد ابو سفیان بن حرب، اسید بن خلف، قتبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن بشام اور سہیل بن عمرو ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کر کے توڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کا قصد کیا۔ (جامع البیان رقم الحديث ۷۸۳۸) مکتبہ کاظمی ہے تفسیر اور تواتر جب کوئی شخص اپنی مضبوطی کو توڑ دے تو اس موقع پر مکتبہ کاظمی استعمال کرتے ہیں۔

تو بین رسالت کریمؐ کو اسلئے غیر مسلم کو اسلامی ملک میں قتل کرنے کے ثبوت میں احادیث اور آثار

امام رازی نے لکھا ہے کہ ذہاب نے کہا ہے کہ جب ذی دین اسلام میں طعن کرے تو یہ آیت اس کے قتل کو واجب کرتی ہے کیونکہ ان کی جان اور مالی کی حفاظت کا جو مسلمانوں نے عہد کیا تھا وہ اس شرط کے ساتھ شرط تھا کہ وہ دین اسلام میں طعن نہیں کرے گا اور جب اس نے دین اسلام میں طعن کیا تو اس نے اپنے عہد کو توڑا۔

(تفسیر کبیر ج ۵ ص ۵۳۵، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)

میں لکھا ہوں کہ اس آیت کی رو سے اسلامی ملک میں رہنے والے ان غیر مسلموں کو بھی قتل کرنا واجب ہے جو ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء سابقین میں سے کسی نبی کی بھی توحید کریں یعنی ان کی شان کے خلاف کوئی ایسا لفظ بولیں یا لکھیں جو لفظ عرف میں توحید کے لیے متعین ہو، اور حسب ذیل احادیث اور آثار اس پر شہید ہیں:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب بن اشرف کو کون قتل کرے گا؟ کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دی ہے۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا یا رسول اللہ! کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کو قتل کر دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں! حضرت محمد بن مسلمہ، کعب کے پاس گئے اور کہا اس شخص نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہتھکڑیا ہے اور ہم سے صدقہ کا سوال کرتا رہتا ہے، نیز کہا بخیر تم اس کو ضرور ملال میں ڈال دو گے، اور کہا ہم نے اس کی پیروی کی ہے اور اب ہم اس کو چھوڑنا پسند کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہم جہنم میں لے آ کر آ کر ان کا چراگیا ہو گا وہ

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کرتی تھی۔ ایک شخص نے اس کا گلہ گھونٹ دیا حتیٰ کہ وہ مر گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خون کو رائیوں پر ڈالا۔

(السنن الکبریٰ ج ۹ ص ۲۰۰ طبع بیروت)

حصین بن عبدالرحمن بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر کے پاس ایک راہب کو لایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا اگر میں سنتا تو اس کو قتل کر دیتا۔ ہم نے ان کو اس لیے امان نہیں دی کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کریں۔ (الطالاب العلیہ رقم الحدیث ۹۸۶ طبع بیروت)

توہین رسالت کرنے والے غیر مسلم کو اسلامی ملک میں قتل کرنے کے متعلق مذاہب فقہاء علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد باکی قرطبی حنفی ۳۲۸ھ لکھتے ہیں:

علامہ ابن المنذر نے کہا ہے کہ عام اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ جس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلی دی اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ امام مالک، لیث، امام احمد اور اسحاق کا یہی قول ہے اور یہی امام شافعی کا مذہب ہے اور امام ابو حنیفہ سے یہ منقول ہے کہ جو ذی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلی دے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد علامہ قرطبی باکی لکھتے ہیں کہ اکثر علماء کا یہ مذہب ہے کہ جو ذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلی دے، یا آپ کو تعزیراً اور کفر یا برا کے یا آپ کی شان میں کسی کرے یا آپ کی ایسی صفت بیان کرے جو کفر ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے گا کیونکہ ہم نے اس بات پر اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا نہ اس پر اس سے مجاہدہ کیا ہے، البتہ امام ابو حنیفہ، ثوری اور اہل کوفہ میں سے ان کے متبعین نے کہا ہے کہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس کا مذہب جس پر وہ قائم ہے، وہ شرک ہے اور وہ سب سے بڑا جرم ہے لیکن اس کو سزا دی جائے گی اور اس پر تعزیر لگائی جائے گی۔ (المباح لاحکام القرآن ۸۲ ص ۳۰۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۵ھ)

میں کہتا ہوں کہ مجسور فقہاء احناف نے امام ابو حنیفہ کے اس قول پر فتویٰ نہیں دیا بلکہ ان کا یہی مسلک ہے کہ جو ذی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے وہ واجب القتل ہے اور توہین سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے عقیدہ کفریہ اور شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی ایسی بات کہے جو عرف میں توہین ہو۔

توہین رسالت کرنے والے غیر مسلم کو اسلامی ملک میں قتل کرنے کے متعلق فقہاء احناف کا مذہب

علامہ برہان الدین علی بن ابی بکر الرضائی الحنفی المتوفی ۵۵۵ھ لکھتے ہیں:

جو ذی جزیہ اور کفر سے رک جائے یا کسی مسلمان کو قتل کر دے یا کسی مسلمان عورت سے زنا کرے تو اس کا عہد نہیں ٹوٹے گا جس غایت کی وجہ سے اس سے قتل موقوف ہوا ہے وہ جزیہ کا التزام ہے نہ کہ اس کو ادا کرنا اور التزام باقی ہے اور امام شافعی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلی دینے عہد ذمہ کو توڑتا ہے اور جب اس نے عہد توڑ دیا تو اس کو دی ہوئی امان بھی ٹوٹ گئی اس نے ذمہ کا عقد کر کے اس کی خلاف ورزی کی اور ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلی دینا اس کا کفر ہے اور جو کفر ابتداء اس کے ساتھ قائم تھا وہ اس عقد ذمہ سے مانع نہیں تھا جو کفر بعد میں طاری ہوا وہ بھی اس عقد سے مانع نہیں ہو گا لہذا اس کفر طاری سے اس کا عہد ذمہ نہیں ٹوٹے گا۔ (بدایہ النورین ص ۵۸ مطبوعہ شرکت ملیہ لبنان)

علامہ کمال الدین محمد بن عبدالواحد المعروف بابن الہمام الحنفی المتوفی ۸۶۶ھ لکھتے ہیں:

اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا السلام علیکم (سلام کے معنی موت ہیں، یعنی تم کو موت آئے) آپ نے فرمایا: وعلیکم السلام (یعنی تم پر) حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے سمجھ لیا تھا انہوں نے کیا کہا ہے۔ میں نے کہا علیکم السلام والسلام یعنی تم پر موت آئے اور لعنت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ضرور اے عائشہ! بے شک اللہ تعالیٰ ہر معاملہ میں نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا میں نے عرض کیا کہ یہ رسول اللہ! کیا آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اس کا جواب دے چکا ہوں وعلیکم۔

(صحیح بخاری رقم الحدیث: ۶۶۳۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۶۱۵ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۷۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۶۸۸ شرح السنہ رقم الحدیث: ۳۳۳۳ مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۳۳۶۰ سنن احمد ج ۵ ص ۸۵ سنن بیہقی ج ۱ ص ۲۴۳)

اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ یہود کا توہین پر مبنی کلمہ تھا اور اگر اس سے عہد ذمہ ٹوٹ جاتا تو آپ ان کو قتل کر دیتے، کیونکہ اس صورت میں وہ جہنمی ہو چکے تھے اس پر یہ اعتراض ہے کہ حضرت ابن عمر سے ایک شخص نے کہا میں نے سنا کہ ایک راہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلی دھپے رہا تھا حضرت ابن عمر نے فرمایا اگر میں سنتا تو اس کو قتل کر دیتا، ہم نے ان سے اس پر عہد نہیں کیا تھا۔ (الطحاوی رقم الحدیث: ۸۸۸) علامہ ابن ہمام جواب دیتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور ہو سکتا ہے کہ حضرت ابن عمر نے ان سے عہد میں یہ شرط لگائی ہو کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب و شتم نہیں کریں گے۔ (علامہ ابن ہمام فرماتے ہیں) اس مسئلہ میں جو بھڑا مذہب ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کرے یا اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرے یا کسی ایسی چیز کی جو اس کی شان کے لائق نہیں، جب ذی الہی بات کو ظاہر کرے گا تو اس کا عہد ٹوٹ جائے گا اور اس کو قتل کر دیا جائے گا اور اگر وہ اس کا اعتراف نہ کرے وہ چھپا کر ایسی بات کہ وہاں اور کوئی اس پر مطلع ہو جائے تو پھر اس کا عہد نہیں ٹوٹے گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے جزیہ اس شرط کے ساتھ قبول کیا گیا تھا کہ وہ ذلت کے ساتھ رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

تَسْتَعِينُ يَعْطُونَكَ الْخَرِيَّةَ تَعَسَىٰ يَوْمَهُمُ الْخُسُوفُونَ۔
حتیٰ کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور آج ایک دن ذلیل ہوں۔

(التوبہ: ۲۹)

اور اللہ اور رسول پر سب و شتم کرنے کا اعلان کرنا جزیہ قبول کرنے کی شرط اور ان سے قتل کی ممانعت کے مترادف ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ وہ چھوٹے بن کر دیں اور ذلت سے جزیہ دیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں جن یہود کا ذکر کیا گیا ہے وہ ذلت تھے اور نہ جزیہ ادا کرتے تھے بلکہ ان سے ملے بغیر دفع شر کے لیے ان سے صلہ کی بھی تھی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان پر تلوار رکھ کر دیا۔ اور اس بحث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب کوئی ذی مسئلوں کے خلاف سرگرمی کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے کیونکہ ان سے قتل کو اس صورت میں دور کیا گیا ہے کہ وہ چھوٹے بن کر ذلت سے رہیں۔

(فتح اللہ ج ۶ ص ۵۹-۵۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

علامہ بدر الدین محمد بن احمد عینی حنفی حنفی ۵۵۵ھ لکھتے ہیں:

اس مسئلہ میں حق اصحاب شافعی کے ساتھ ہے، امام شافعی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کرنا عہد کو توڑنا ہے، اگر وہ باغرض مسلمان بھی ہو تا تو اس کی اطلاع ٹوٹ جاتی، اسی طرح ذی الہی بھی ٹوٹ جائے گی۔ امام مالک اور امام احمد کا بھی یہی قول ہے۔ (طحاوی ج ۶ ص ۶۹۹-۶۹۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

پہنچک پھینک کر پت دیں کہ اس کی بدلو سے ایذا نہ ہو۔ یہ احکام ان سب کے لیے عام ہیں اور جو ان میں نکاح کیے ہوئے ہوں ان سب کی جو روئیں ان کے نکاحوں سے نکل گئیں، اب اگر قربت ہوگی حرام حرام و زلتے غائص ہوگی اور اس سے جو اولاد پیدا ہوگی ولد اثر بنا ہوگی، عورتوں کو شرعاً اختیار ہے کہ عدت گزار جائے۔ جس سے چاہیں نکاح کر لیں، ان میں جسے ہدایت ہو اور توبہ کرے اور اپنے کفر کا اقرار کرنا ہو یا پھر مسلمان ہو اس وقت یہ احکام جو اس کی موت سے حلقہ تھے ختمی ہوں گے اور وہ مصافحت جو اس سے میل جول کی حتیٰ جب بھی باقی رہے گی یہاں تک کہ اس کے حال سے صدق عدت و خصوص توبہ و صحت اسلام ظاہر و روشن ہو مگر عورتیں اس سے بھی نکاح میں دابھیں نہیں آسکتیں، انہیں اب بھی اختیار ہوگا کہ چاہیں تو دوسرے نکاح کر لیں یا کسی سے نہ کریں، ان پر کوئی جبر نہیں پہنچتا، پہل ان کی مرضی ہو تو بعد اسلام ان سے بھی نکاح کر سکیں گی۔

دیجہ امام کردرتی جلد ۳ ص ۳۲۱ میں مذکور ہے:

جو شخص مخلوقاً مرتد ہو جائے اس کی عورت حرام ہو جاتی ہے، پھر اسلام لائے تو اس سے تجدیہ نکاح کیا جائے۔ اس سے پہلے اس کلمہ کفر کے بعد کی صحبت سے جو بچہ ہو گا حرامی ہو گا اور یہ شخص اگر عادت کے طور پر کلمہ شہادت پڑھتا رہے مگر قاعدہ نہ دے گا جب تک اپنے اس کفر سے توبہ نہ کرے کہ عادت کے طور پر مرتد کے کلمہ پڑھنے سے اس کا کفر نہیں جاتا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی نبی کی شان میں گستاخی کرے دنیا میں بعد توبہ بھی اسے سزا دی جائے گی یہاں تک کہ اگر نشہ کی بے ہوشی میں کلمہ گستاخی بکا جب بھی مصلحت نہ دیں گے اور تمام علمائے امت کا اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والا کافر ہے اور کافر بھی ایسا کہ جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ فتح القدر امام محقق علی الاطلاق جلد چہارم ص ۴۰۰ میں لکھتے ہیں: یعنی جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کینہ ہو وہ مرتد ہے، تو گستاخی کرنے والا بد رج آدمی کافر ہے اور اگر نشہ بلا کر ادا کیا اور اس حالت میں کلمہ گستاخی بکا جب بھی مصلحت نہ کیا جائے گا۔

(فتاویٰ رضویہ، ج ۲ ص ۳۹۷-۳۹۸ مطبوعہ دارالعلوم امجدیہ کراچی)

شریعت کی توہین کرنے والا تورات کی تصریح کے مطابق واجب القتل ہے

پاکستان میں توہین رسالت کا قانون بنایا گیا ہے جس کے مطابق سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء سابقین میں سے کسی نبی کی بھی توہین کرنے والے کو پچاس کی سزا دی جاسکے گی، اس پر پاکستان میں رہنے والے غیر مسلم خصوصاً مسیحی آئے دن احتجاج کرتے رہتے ہیں اور اپنی دنیا کے غیر مسلم بھی اس کو مسلمانوں کی بنیاد پرستی قرار دیتے ہیں اور اس قانون کو اقلیت پر ظلم قرار دیتے ہیں جبکہ بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قاضی یا کلن کی توہین کرنے والا بھی واجب القتل ہے اور نبی کی حرمت اور اس کا مقام تو کلن اور قاضی سے کہیں زیادہ ہے، سو معلوم ہوا کہ توہین رسالت کا یہ قانون قرآن، حدیث، آثار اور مذاہب ائمہ کے علاوہ بائبل کے بھی مطابق ہے۔ بائبل کی عبارت یہ ہے:

شریعت کی جو بات وہ تم کو سکھائیں اور جیسے بائبل تم کو بتائیں اسی کے مطابق کرنا اور جو کچھ فتویٰ وہ دیں اس سے بچنے یا بائیس نہ مزاح اور اگر کوئی شخص گستاخی سے پیش آئے کہ اس کلن کی بات جو خداوند تمہارے خدا کے حضور خدمت کے لیے کھڑا رہتا ہے یا اس قاضی کا کمانہ سنے تو وہ شخص مار ڈالا جائے تو اسرائیل میں سے ایسی برائی کو دور کر دینا اور سب لوگ من کر ڈر جائیں گے اور پھر گستاخی سے پیش نہیں آئیں گے ۵

(اصحح وہاب: ۷ آیت: ۱۱-۱۳، پراٹا نمبر ۱۸۳ ص ۹۸۳ مطبوعہ بائبل سوسائٹی لاہور)

شرح صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۱۰ میں ہے توہین رسالت کرنے والے مسلمان کا حکم بیان کیا ہے اور اعراف کی تفسیر میں توہین

رسالت کرنے والے ذی کاکم لکھا تھا اور اس میں احادیث اور آثار کے علاوہ مذاہب اربعہ کے فقہانہ کی تصریحات پیش کی تھیں اور یہی پریم نے اسٹیف کے مذہب کو قدرے تفصیل سے بیان کیا ہے اور پائیکل کا والد بھی پیش کیا ہے اور ان تینوں مباحث کا مطالعہ کرنا فائدہ سے غلط نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا تم ان لوگوں سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور انہوں نے رسول کو بے وطن کرنے کا قصد کیا اور پہلی بار جنگ کی انہوں نے ہی ابتداء کی تھی، کیا تم ان سے ڈرتے ہو سو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرو مگر تم ایمان والے ہو (المائدہ: ۲۴)

آیات سابقہ سے ارشاد

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کفر کے علم برداروں سے قتل کرو، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان سے قتل کا محرک اور باعث بیان فرمایا ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار سے قتل کے تین اسباب بیان فرمائے ہیں: پہلا سبب یہ بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے معاہدہ حدیبیہ کو پکا کرنے کے بعد اس کو توڑ ڈالا، اور انہوں نے بنو خزاعہ کے خلاف بنو نجر کی مدد کی اور دو سروں کی پے نسبت ان سے قتل کرنا زیادہ اولیٰ ہے جنہوں نے عہد شکنی کی۔ اور دوسرا سبب یہ بیان فرمایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے وطن کرنے کا قصد کیا اور یہ ان سے جنگ کرنے کا سبب بڑا اہم اور محرک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے وطن کرنے سے مراد یا تو یہ ہے کہ ان کی وجہ سے آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، اور یا اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے بار بار مدینہ منورہ پر حملے کیے اور آپ کے خلاف آپ کے دشمنوں کی مدد کی تاکہ آپ یا شہید ہو جائیں یا ان کی مخالفت سے ننگ آکر مدینہ منورہ سے بھی چلے جائیں اور تیسرا سبب یہ ہے کہ جنگ کی ابتداء انہوں نے خود کی تھی جب انہوں نے بدر میں حملہ کیا، حالانکہ کفار ان کے پاس صحیح سلامت پہنچ چکا تھا لیکن انہوں نے نہایت اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ اسلام کو جز سے نہ اکھاڑ چھینکیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان سے جنگ کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا، ان کو سوا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا، اور مومنوں کے دلوں کو تھنک دے گا، اور ان کے دلوں کے غیظ کو دور فرمائے گا اور اللہ جس کی چاہے گا تو یہ قبول فرمائے گا، اور اللہ بہت جاننے والا ہے حد تکست والا ہے (المائدہ: ۲۵)۔

اس آیت میں ان سبب سے آیت کی تائید ہے، جن میں کفار کے غلامانہ افعال ذکر فرما کر کفار سے جنگ کے لیے مسلمانوں کی غیرت کو ابھارا تھا علاوہ ازیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ میں فتح کی بشارت دی ہے اور کفار کی ہزیمت کی نوید سنائی ہے اور کفار کے خلاف اللہ نے اپنی مدد کا وعدہ فرمایا ہے۔ نیز اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے خلاف اس جنگ میں مسلمانوں کے متعدد فوائد بیان فرمائے ہیں۔
حکمہ کے لیے جملہ کرنے کے فوائد

(پہلا فائدہ): اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ذریعہ سے کافروں کو عذاب دے گا، اس عذاب سے مراد دنیا کا عذاب ہے اور یہ عذاب کافروں کو قتل کرنے کی صورت میں حاصل ہو گا اور ان کو قید کرنے کی صورت میں اور میدان جنگ میں ان کے اموال پر بطور بل قیمت کے قبضہ کی صورت میں حاصل ہو گا مگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دین میں عذاب دینے کا ذکر فرمایا ہے، اور ایک آیت میں ان پر عذاب بھیجے کی نفی فرمائی ہے۔ ارشاد ہے:

تک تم میں سے ان لوگوں کو حتمیز نہیں فرمایا جنہوں نے کمال طریقہ سے جہاد کیا ہو، اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور
مومنوں کے سوا کسی کو اپنا محرم راز نہ بتایا ہو اور اللہ تمہارے سب کاموں کی خوب خبر رکھتا ہے۔ (التوبہ: ۱۶)
وسیعہ کا معنی یہ ہے محرم راز کیا ہے۔ کیونکہ ولوح کا معنی ہے داخل ہونا اور وسیعہ اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی
شخص کے گھر میں بار بار آ جاتا ہو۔ (المفردات ج ۳ ص ۶۹۰) اور یہ وہی شخص ہوتا ہے جو اس کا محرم راز ہو۔
اس سے پہلے آیتوں میں جہاد کی ترتیب دی گئی تھی اور اس آیت میں بھی جہاد پر براہِ گتہ فرمایا ہے۔
اللہ تعالیٰ کو مستقبل کے واقعات کا علم ہے اور جس چیز کا مطلقاً وقوع نہ ہو
اس کے وقوع کو اللہ کا علم شامل نہیں

اس آیت کا فطری ترجمہ یہ ہے: اور ابھی تک اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو نہیں چاہا۔ اس سے یہ وہم ہوتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کو صرف ان ہی کاموں کا علم ہو تا ہے جو ہو چکے ہوں اور جو کلم ہونے والے ہوں ان کا اس کو علم نہیں ہوتا۔ امام
رازی نے لکھا ہے کہ ہشام بن الحكم نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کا علم ہوتا ہے جو خود میں آچکی
ہو، پھر امام رازی نے اس کا رد کیا ہے اور فرمایا کہ اس آیت میں علم سے مراد معلوم ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ ابھی تک اللہ
نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو موجود نہیں فرمایا، اور اس کو علم سے اس لیے تعبیر فرمایا ہے کہ کسی شے کے موجود ہونے کو
یہ لازم ہے کہ اللہ کو اس کا علم ہو اس لیے اللہ کو کسی چیز کے وجود کا علم اس چیز کے موجود ہونے سے کنایہ ہے۔

(تفسیر کبیر ج ۶ ص ۸، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

خلاصہ یہ ہے کہ جس چیز کے موجود ہونے کا اللہ کو علم نہ ہو وہ چیز موجود نہیں ہوتی، کیونکہ وہ چیز موجود نہ ہو اور اللہ کو یہ
علم ہو کہ وہ چیز موجود ہے تو یہ علم معلوم کے موافق نہیں ہو گا اور جو علم معلوم کے مطابق نہ ہو وہ جمل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ
جمل سے مخدو اور پاک ہے۔

قاضی عبداللہ بن عربی شافعی متوفی ۶۸۵ھ لکھتے ہیں:

اس آیت میں بعض مومنین سے خطاب ہے جنہوں نے قتل کرنے کو چھنہ کیا تھا اور ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں
مؤمنین سے خطاب ہے، اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ابھی تک تم میں سے ظالمین غیر ظالمین سے حتمیز نہیں ہوئے۔ ظالمین
وہ ہیں جو جہاد کرنے والے ہوں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے علم کی نفی کی ہے اور اس سے مہلثا معلوم کی نفی کا ارادہ کیا ہے،
اور اس میں یہ دلیل ہے کہ کسی چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے علم کا تعلق اس کے وقوع کو مستلزم ہوتا ہے۔

(انوار المنزل علی ہاشم صحتہ اتفاق ج ۳ ص ۳۰۹، مطبوعہ دار صادر بیروت)

علامہ شلب الدین احمد فخری مصری حنفی متوفی ۱۰۶۷ھ لکھتے ہیں:

میرے نزدیک اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کی نفی کی ہے اور اس سے معلوم کی نفی کا ارادہ کیا ہے، یعنی
انہوں نے بہت زیادہ کمال طریقہ سے جہاد نہیں کیا، کیونکہ اگر انہوں نے کمال جہاد کیا ہوتا تو اس کا اللہ کو علم ہوتا، کیونکہ کسی چیز
کے ساتھ اللہ کے علم کا تعلق اس کے وقوع کا تقاضا کرتا ہے اور اس کے وقوع کو مستلزم ہوتا ہے ورنہ اللہ کا علم واقع کے مطابق
نہیں ہو گا اور یہ محال ہے، اور جس چیز کا اللہ کو علم نہ ہو وہ اس چیز کے عدم وقوع کو مستلزم ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ چیز واقع ہو تو
کائنات میں ایسی چیز ہوگی جس کا اللہ کو علم نہ ہو اور یہ بھی محال ہے۔ (علامہ آکس نے بھی اس آیت کی یہی تفسیر کی ہے)

(روح المعانی ج ۱۰ ص ۶۳، صحتہ اتفاق ج ۳ ص ۳۱۰-۳۰۹، مطبوعہ دار صادر بیروت ۱۴۲۳ھ)

قاضی بیضوی نے جلا کے ساتھ مہاند کی قید لگائی ہے اور علامہ خفائی نے کمال کی قید لگائی ہے کیونکہ مسلمانوں نے فتح کے سے پہلے جلاؤ کیا تھا لیکن بہت زیادہ مہاند سے جلاؤ نہیں کیا تھا یا کمال طریقہ سے جلاؤ نہیں کیا تھا۔ یہ اس صورت میں ہے جب کہ اس آیت میں مسلمانوں سے خطاب ہو اور اگر اس میں منافقوں سے خطاب ہو تو پھر معنی یوں کا حلاکہ اللہ نے ابھی تک تم میں سے ان لوگوں کو حلیز نہیں فرمایا جنہوں نے خوش دلی سے جلاؤ کیا ہو۔

سورۃ التوبہ کی آیت ۱۱۷ کے چند تراجم

شیخ سعدی شیرازی حنفی ۶۶۹ھ لکھتے ہیں:

آیا چہ اشید شاہ آکر شاہ گزارہ شریف و نہ بیند خداے آنا را کہ جلاوی کنند از شمار راہ را۔

شاہ دلی اللہ صحت دہلوی حنفی ۶۷۷ھ لکھتے ہیں:

آیا گلن کرید کہ گزارشت شریف و بنوز حلیز نساخت است خدا آنا را کہ جلا کرہ انداز شاہ۔

شاہ عبدالقادر صحت دہلوی حنفی ۷۳۰ھ لکھتے ہیں:

کیا جانتے ہو کہ چھوٹ جاؤ گے اور ابھی معلوم نہیں کیے اللہ نے تم میں سے جو لوگ لڑے ہیں۔

شاہ رفیع الدین صحت دہلوی حنفی ۷۳۳ھ لکھتے ہیں:

کیا گلن کرتے ہو تم یہ کہ چھوڑے جاؤ اور مہاند ابھی نہیں جانا اللہ نے ان لوگوں کو کہ جلا کرتے ہیں تم سے۔

شیخ محمود حسن دہلوی حنفی ۷۳۹ھ لکھتے ہیں:

کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ چھوٹ جاؤ گے حلاکہ ابھی معلوم نہیں کیا اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے جلاؤ کیا

ہے۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی حنفی ۷۳۰ھ فرماتے ہیں:

کیا اس گلن میں ہو کہ یونہی چھوڑ دیئے جاؤ گے اور ابھی اللہ نے پہچان نہ کرائی ان کی جو تم میں سے جلاؤ کریں۔

سید ابوالاعلیٰ مودودی حنفی ۷۳۹ھ لکھتے ہیں:

کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یونہی چھوڑ دیئے جاؤ گے حلاکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون

وہ لوگ ہیں جنہوں نے (اس کی راہ میں) جلی فطانی کی۔

ہمارے شیخ شیخ الاسلام سید احمد سعید اعلیٰ قدس سرہ حنفی ۷۳۰ھ تحریر فرماتے ہیں:

(اے مسلمانو! کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم (یوں ہی) چھوڑ دیئے جاؤ گے حلاکہ اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو ابھی ظاہر

نہیں فرمایا جنہوں نے جلاؤ کیا۔

اور ہم نے اس آیت کا ترجمہ اس طرح کیا ہے:

(اے مسلمانو! کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ تم (یوں ہی) چھوڑ دیئے جاؤ گے حلاکہ اللہ نے ابھی تک تم میں سے ان لوگوں

کو حلیز نہیں فرمایا جنہوں نے کمال طریقہ سے جلاؤ کیا ہو۔

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ

مشرکین کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ کی مسجد تعمیر کریں درآن حالیہ کہ وہ بخود

عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ ۖ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ۖ وَفِي

اپنے خلاف کفر کی گواہی دینے والے ہوں، ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ

التَّارَهُمْ خِلَدٌ ۚ وَنَ ۝ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ

دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ۝ اشرفی مسجد صرف وہی لوگ تعمیر کر سکتے ہیں، جو اللہ اور روز

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ

آخرت پر ایمان لائے اور انہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اللہ کے سوا وہ

إِلَّا اللَّهَ ۖ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ۝

کسی سے نہیں ڈسے اور غریب پہنچا لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے ۝

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ

کیا تم نے حجاج کے پانی پلانے کو اور مسجد حرام کے آباد کرنے کو اس شخص کی نیکیوں کی مثل کر دیا جو

أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ لَا يَسْتَوِ

اللہ اور روز قیامت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کے نزدیک یہ

عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا

برابر نہیں ہوں گے اور اللہ ظالم کرنے والے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ۝ جو لوگ ایمان لائے

وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ

اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جائزوں اور اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کیا،

أَعْظَمُ دَرَجَةٍ عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ۝

اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا اجر ہے، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں ۝

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَدَتْ لَهُمْ فِيهَا

ان کا رب ان کو اپنی رحمت اور رضا کی خوش خبری دیتا ہے اور ان جنتوں کی جن میں ان

نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ۝۶۱ خَلِيدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ

کے لیے دائمی نعمت ہے ۝ وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، بے شک اللہ کے پاس بہت

عَظِيمٌ ۝۶۲ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ

بڑا اجر ہے ۝ اے ایمان والو! اپنے باپ دادا اور اپنے بھائیوں کو بھی دوست

أَوَّلِيَاءَ ۚ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ

نه بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہوں اور تم میں سے جو لوگ ان کو دوست

مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝۶۳ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَ

تماریجے تو وہی لوگ ظالم ہیں ۝ اے رسول! آپ کہیے کہ اگر تمہارے باپ دادا اللہ

أَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ

تمہارے بیٹے تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار اور تمہارے گھرانے

اِقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ

جوئے مال اور تمہاری تجارت جس کے گھٹانے کا تمہیں خطرہ ہے اور تمہارے پسندیدہ

تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي

مکان نہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ

سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۚ وَاللَّهُ لَا هُدَىٰ

محبوب ہوں تو تم انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ اپنا حکم لے آئے اور اللہ

الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝۶۴

نافران لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: شرکین کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ کی مساجد تعمیر کریں۔ درآنحالیکہ وہ خود

اپنے خلاف کفر کی گواہی دینے والے ہوں، ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ دوزخ میں بیٹھ رہنے والے ہیں ۝

(التوبہ: ۱۷)

تغیر کا معنی

عمر الدار کا معنی ہے مکانِ قہر کرنا اور عمر الحسول کا معنی ہے گھر بنانا اور آباد کرنا۔ (المجد ص ۵۳۹ بیروت) انسما
یعمر مساجد اللہ (التوبہ: ۱۸) میں اس کا معنی ہے قہر کرنا یا زیارت کرنا۔ (الغفران ج ۲ ص ۳۵۸) عمارت کا جو حصہ ٹوٹ
پھوٹ جائے اس کی مرمت کرنا اور اس کی حفاظت کرنا اس کی صفائی اور آرائش و زیبائش کرنا اس میں روشنی کا انتظام کرنا۔
اور مسجد کی تعمیر میں یہ بھی داخل ہے کہ اس کو دیواری پتوں سے محفوظ رکھا جائے اور اس میں اللہ کے ذکر اور علم دین کی تدوین
میں مشغول رہا جائے۔ (مجمع بحار الانوار ج ۲ ص ۷۸۷ مطبوعہ المدینۃ المنورہ)

علامہ ابو بکر محمد بن علی جصاص حنفی رازی حنفی ۷۰۷ھ لکھتے ہیں:

مسجد کی تعمیر کے دو معنی ہیں: ایک معنی ہے مسجد کی زیارت کرنا اور اس میں رہنا اور دوسرا معنی ہے مسجد کو بنانا اور اس کا
جو حصہ بوسیدہ ہو گیا ہو اس کو نیا بنانا۔ کیونکہ اعنصر اس شخص کے لیے کہا جاتا ہے جس نے مسجد کی زیارت کی اور اس سے لفظ
عمر ماخوذ ہے کیونکہ عرویت اللہ کی زیارت کرنے کو کہتے ہیں اور جو شخص مسجد میں بکثرت آتا جائے اور مسجد میں ہی رہتا ہو اس
کو عمار کہتے ہیں، پس اس آیت کا یہ تفسار ہے کہ کفار کو مسجد میں داخل ہونے اور مسجد کو بنانے اور مسجد کی دیکھ بھال کا انتظام
کرنے اور مسجد میں قیام کرنے سے منع کیا جائے کیونکہ یہ لفظ دونوں معنوں کو شامل ہے۔

(احکام القرآن ج ۳ ص ۸۷، مطبوعہ سبیل الایضی لاہور ۱۴۰۰ھ)

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی حنفی ۷۴۷ھ لکھتے ہیں:

بعمر، عمارت سے بنا ہے اور مسجد کی عمارت کی دو قسمیں ہیں: (۱) مسجد میں بکثرت آنا جانا اور مسجد کو لازم پکڑنا (۲) مسجد کو
بنانا اور اس کی تعمیر کرنا۔ اگر دوسرا معنی عمار ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ کافر کے لیے مسجد کی مرمت کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ مسجد
عبادت کی جگہ ہے اس لیے اس کا معظم ہونا واجب ہے اور کافر مسجد کی اہمیت نہ کرنا ہے اور اس کی تقسیم نہیں کرنا نیز کافر کھانا
غیس ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: شرکین مھل غیس ہیں۔ (التوبہ: ۲۸) اور مسجد کی تعمیر واجب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے
فرمایا ہے: میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اختلاف کرنے والوں اور کفر کرنے والوں اور ہجرت کرنے والوں کے لیے پاک
کر۔ (البقرہ: ۱۴۵) نیز کافر نجاست سے احتراز نہیں کرتا اور اس کا مسجد میں داخل ہونا مسجد کو نجاست سے مٹوت کرنے کا موجب
ہے نیز کافر کا مسجد میں داخل ہونا بیض اور قت مسلمانوں کی عبادت میں خلل اور فساد کا موجب ہوگا۔ نیز کافر کا مسجد کی مرمت کرنا
مسلمانوں پر کافر کے احسان کا موجب ہوگا اور کافر کو مسلمان پر احسان کرنے کا موجب نہا جائز نہیں ہے۔

(تفسیر کبرج ص ۹، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۵ھ)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: در آنجا کہ وہ خود اپنے خلاف کفر کی گواہی دیتے والے ہوں، کیونکہ جب تم کسی عیسائی سے
پوچھو تمہارا کیا مذہب ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں عیسائی ہوں اور یہودی سے پوچھو تو وہ کہتا ہے کہ میں یہودی ہوں۔ ستارہ پرست یا
آتش پرست سے پوچھو تو وہ کہے گا میں ستارہ پرست ہوں یا آتش پرست ہوں اور بت پرست سے پوچھو تو وہ کہے گا میں بت
پرست ہوں۔

کافروں سے مسجد کے لیے چندہ لینے میں مذہب فقہاء

فقہاء منیلہ کے نزدیک کافر کا کسی جگہ کو عبادت کے لیے وقف کرنا جائز ہے۔ خلافت کی جگہ کو مسجد بنانا جائز ہے۔

علامہ ابو عبد اللہ حسن الدین مقدسی حنفی ۷۴۳ھ لکھتے ہیں:

مسلمان یا ذی کی جانب سے کسی جگہ کو نیک کام کے سوا وقف کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلاً مسجد وغیرہ بنانے کے لیے، کیونکہ اس کا نفع مسلمانوں کو پہنچے گا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ مباح ہے اور ایک قول یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے، البتہ کسی جگہ کو یودیوں یا عیسائیوں کی عبادت گاہ کے لیے وقف کرنا جائز نہیں ہے۔

(کتاب القروع ج ۳ ص ۵۸۷-۵۸۶، مطبوعہ عالم الکتب بیروت ۱۴۰۵ھ)
علامہ ابو الحسن علی بن سلیمان مروادی حنبلی متوفی ۸۸۵ھ لکھتے ہیں:

دوسری شرط یہ ہے کہ کسی جگہ کو نیک کام کے لیے وقف کرنا چاہیے خواہ وقف کرنے والا مسلمان ہو یا ذی، اس کی امام احمد رحمہ اللہ نے تصریح کی ہے۔ مثلاً مسکینوں کے لیے وقف کر کے مسجدوں کے لیے، چلوں کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے، یہی مذہب ہے اور اس پر جو رسوا صحابہ حبلیہ کا اتفاق ہے۔

(الانصاف ج ۷ ص ۱۱۳، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۷ھ)
فتحاہ شافعیہ کے نزدیک کفار کا مسجد بنانا جائز نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہم امام رازی شافعی کی مہارت نقل کر چکے ہیں، اور علامہ ابو الحسن علی بن محمد بن حبیب المردی الشافعی المتوفی ۵۰۰ھ لکھتے ہیں:

سورۃ توبہ کی اس آیت کے دو معنی ہیں: ایک یہ کہ کفار کے لیے مسجدوں کی تعمیر جائز نہیں ہے، کیونکہ مساجد صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور ان کو صرف ایمان کے ساتھ تعمیر کیا جاسکتا ہے، دوسرا معنی یہ ہے کہ کفار کے لیے مسجدوں میں داخل ہونا اور زیارت کے لیے مسجدوں میں آنا جائز نہیں ہے۔ (الکتب والبیان ج ۲ ص ۳۳۶، مطبوعہ مکتب الشافعیہ بیروت)

فتحاہ مالکیہ کے نزدیک بھی کفار کا مسجد بنانا جائز نہیں ہے، علامہ دسوقی مالکی متوفی ۳۳۹ھ لکھتے ہیں:
کافری کا مسجد بنانا جائز نہیں ہے۔ (مشاعرہ دسوقی علی الشرح العکبر ج ۳ ص ۷۹-۷۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت)
فتحاہ حنفیہ کے نزدیک بھی کافر کا مسجد بنانا جائز نہیں ہے، اس سے پہلے ہم علامہ ابوبکر صالح حنفی کی عبارت لکھ چکے ہیں اور علامہ شامی حنفی لکھتے ہیں:

ذی کا اس چیز کے لیے وقف کرنا صحیح ہے جو اس کے اور ہمارے دونوں کے نزدیک عبادت ہو لہذا ذی کا حج اور مسجد کے لیے وقف کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ صرف ہمارے لیے عبادت ہیں ذی کے لیے نہیں ہیں، اور نہ ذی کا حج کے لیے وقف کرنا صحیح ہے کیونکہ وہ صرف اس کے نزدیک عبادت ہے، البتہ مسجد قدس کے لیے ذی کا وقف کرنا صحیح ہے کیونکہ مسجد قدس اس کے نزدیک بھی عبادت ہے اور ہمارے نزدیک بھی۔

(مشاعرہ شافعی علی الشرح العکبر ج ۵ ص ۱۸۹، مطبوعہ کوئٹہ، مکتبۃ الفتاویٰ المدنیہ ج ۱ ص ۱۱۹، مطبوعہ مطبعہ مسیحہ کوئٹہ)
فیہر مقلدین کے نزدیک بھی کافر کا مسجد بنانا جائز نہیں ہے۔ نواب صدوق حسن خلیج بھوبلی متوفی ۱۳۰۷ھ لکھتے ہیں:
کہا گیا ہے کہ اگر کافر نے مسجد بنانے کی وصیت کی تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔

(فتح البیان ج ۵ ص ۲۵۲، مطبوعہ المکتبۃ العصریہ بیروت ۱۴۱۵ھ)
اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل دیوبند متوفی ۱۳۳۰ھ لکھتے ہیں:
کافر نے مسجد کے لیے وقف کیا تو وقف نہ ہو گا کہ یہ اس کے خیال میں کار ثواب نہیں۔

(فتاویٰ رضویہ ج ۶ ص ۳۳۸، مطبوعہ دارالعلوم امجدیہ گرامچی)
مردار الشریعہ مولانا امجد علی متوفی ۱۳۷۶ھ لکھتے ہیں:

وہ کلام جس کے لیے وقف کرتا ہے فی غنہ ثواب کاکلم ہو، یعنی واقف کے نزدیک بھی وہ ثواب کاکلم ہو اور واقع میں بھی ثواب کاکلم ہو۔ اگر ثواب کاکلم نہیں تو وقف صحیح نہیں (الی قول) اگر نصرانی نے حج و عمرہ کے لیے وقف کیا جب بھی وقف صحیح نہیں کیا کہ اگرچہ یہ کار ثواب ہے مگر اس کے اعتقاد میں ثواب کاکلم نہیں۔ (الی قول) ذی نے اپنے گھر کو مسجد بنایا اور اس کی شکل صورت بالکل مسجد کی کر دی اور اس میں نماز پڑھنے کی مسلمانوں کو اجازت بھی دے دی اور مسلمانوں نے اس میں نماز پڑھی بھی جب بھی مسجد نہیں ہوگی اور اس کے مرنے کے بعد میراث جاری ہوگی، نئی اگر مگر کو کر جائیوہ بنادیا جب بھی اس میں میراث جاری ہوگی۔ (بہار شریعت ج ۲ ص ۳۰۷ مطبوعہ فیہ القرآن ہلی کینٹر ۱۹۷۰ء)

کافروں سے مسجد کے لیے چندہ لینے میں علماء دیوبند کا نظریہ
مفتی محمد شفیع دیوبندی متوفی ۱۳۴۱ھ لکھتے ہیں:

اگر کوئی غیر مسلم ثواب سمجھ کر مسجد بنا دے یا مسجد بنانے کے لیے مسلمانوں کو چندہ دے دے تو اس کا قبول کرنا بھی اس شرط سے جائز ہے کہ اس سے کسی دینی یا دنیوی نقصان یا الزام کا یا آئندہ اس پر قبضہ کر لینے کا یا احسان جتانے کا خطرہ نہ ہو۔

(در المختار، شامی، عراقی، معارف و اقرآن ج ۳ ص ۳۳۱ مطبوعہ ادارۃ المعارف کراچی ۱۳۱۳ھ)
علامہ احمد مصطفیٰ عراقی نے اسی طرح لکھا ہے (تفسیر العراقی ج ۲ ص ۷۷ مطبوعہ بیروت) لیکن علامہ العراقی کوئی مسلم فقیر نہیں ہیں اور در المختار میں اس طرح لکھا ہوا نہیں ہے، رہے علامہ شامی تو انہوں نے اس کے خلاف لکھا ہے جیسا کہ ہم اس سے پہلے مسند افاق اور منتخب الفتاویٰ اقلادیہ کے حوالوں سے لکھ چکے ہیں اور اب ایک مزید حوالہ پیش کر رہے ہیں:
علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی مفتی متوفی ۱۲۵۴ھ تحریر فرماتے ہیں:

در مختار میں صحت وقف کی ایک یہ شرط بھی بیان کی ہے کہ اس کافی غنہ عبادت ہو یا معروف ہو، علامہ شامی فرماتے ہیں یہ صرف مسلمان کے وقف کرنے کی شرط ہے ورنہ انہما ارا ائقی میں مذکور ہے کہ ذی کے وقف کی صحت کی شرط یہ ہے کہ وہ اس کے نزدیک اور ہمارے نزدیک عبادت ہو جیسے فقراء پر وقف کرنا یا مسجد بیت المقدس پر وقف کرنا یہ غلاف اس کے کہ ذی کسی گرجا پر وقف کرے کیونکہ وہ صرف اس کے نزدیک عبادت ہے، یا وہ حج اور عمرہ پر وقف کرے کیونکہ وہ صرف ہمارے نزدیک عبادت ہے، اس سے معلوم ہوا کہ دونوں کے نزدیک عبادت ہو یا صرف ذی کے وقف کے لیے شرط ہے کیونکہ مسلمان کے وقف کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ ان کے نزدیک بھی عبادت ہو بلکہ وہ صرف ہمارے نزدیک عبادت ہو جیسے حج اور عمرہ۔

(رد المحتار ج ۳ ص ۳۳۳ مطبوعہ کوئٹہ، رد المحتار ج ۳ ص ۳۶۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۰۷ھ، رد المحتار ج ۲ ص ۳۲۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۳۸ھ طبع جدید)

اور چونکہ کافروں کے مذہب میں مسجد بنانا یا مسجد کے لیے چندہ دینا عبادت نہیں ہے اس لیے ان امور میں ان سے چندہ لینا فقہاء مالکیہ، فقہاء شافعیہ اور فقہاء احناف کے نزدیک جائز نہیں ہے اور دینی حیت کا بھی یہ تقاضا ہے کہ اپنی عبادت میں کافروں سے مدد نہ لی جائے اور اپنے دین میں ان کا احسان نہ اٹھایا جائے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ کی مساجد صرف وہی لوگ تعمیر کر سکتے ہیں، جو اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان لائے اور انہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اللہ کے سواہ کسی سے نہیں ڈرے اور عقربہ بھی لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے (البقرہ: ۱۸)

مسجد بنانے کا جواز اور استحقاق کن امور پر موقوف ہے

اللہ تعالیٰ نے تیسرا سید کا جو اذیانیچ جزا میں مختصر فرمایا ہے: (۱) اللہ پر ایمان (۲) قیمت پر ایمان (۳) نماز قائم کرنا (۴) زکوٰۃ ادا کرنا (۵) اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنا۔

مسجد بنانے کے لیے اللہ پر ایمان رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ مسجد وہ جگہ ہے جہاں اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی جاتی ہے، سو جو شخص اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ رکھتا ہو اس کے لیے اللہ کی عبادت کی جگہ بنانا ممنوع ہو گا۔ قیمت پر ایمان رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ جس شخص کا قیمت پر ایمان نہیں ہو گا اس شخص کے لیے اللہ کی عبادت کا کوئی عزم اور پخت نہیں ہو گا۔

نماز قائم کرنا اس لیے ضروری ہے کہ مسجد بنانے کی غرض ہی نماز کی ادا ہوگی ہے، سو جو شخص نماز نہ پڑھتا ہو اس کے لیے مسجد بنانا ممنوع ہو گا۔ زکوٰۃ ادا کرنا اس لیے ضروری ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کے لیے بدن کی طہارت ضروری ہے اور نماز کے لیے وضو اور پاک اور صاف لباس ضروری ہے اور اس کے لیے بھی شریعہ کرنا ہو گا اور اس کے لیے فراغ دلی سے مال وہی خرچ کرے گا جو زکوٰۃ ادا کرنا ہو، نیز فقراء، مساکین اور مسافروں کو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اور مسجد کے نمازیوں میں فقراء، مساکین، مسافر اور دیگر مستحقین زکوٰۃ ہوتے ہیں اور مسجد میں آنے والے کو انہیں زکوٰۃ ادا کرنے کا موقع ملتا ہے۔

مسجد بنانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مسجد بنانے والا اللہ عزوجل کے سوا کسی سے نہ ڈرنا ہو، کیونکہ بعض اوقات غیر مسلم مسجد بنانے میں مزاحم ہوتے ہیں جیسا کہ بھارت اور دیگر غیر مسلم ممالک میں اس کا بکثرت مشاہدہ کیا گیا ہے، ایسے میں مسجد بنانے کی جرأت وہی شخص کرے گا جو اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنا ہو، نیز اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ مسجد بنانے والا ایمان و نوروں اور اپنی ترقی و شہرت کے لیے مسجد نہ بنائے بلکہ صرف اللہ عزوجل کی رضا اور خوشنودی کے لیے مسجد بنائے۔

مسجد بنانے کے انحصار میں ایمان بالرسول ذکر نہ کرنے کی توجیہات

اس آیت میں مسجد بنانے کے لیے ایمان باللہ اور دیگر امور کا ذکر فرمایا ہے لیکن ایمان بالرسول کا ذکر نہیں فرمایا، اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان باللہ ایمان بالرسول کو مستلزم ہے، کیونکہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے تمام ارشادات پر ایمان لایا جائے اور اللہ کا ایک ارشاد یہ بھی ہے محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) سو جس نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا اس نے اللہ عزوجل کو نہیں مانتا، دوسرا جواب یہ ہے کہ اس میں نماز کا ذکر ہے اور نماز سے پہلے اذان اور اقامت ہوتی ہے اور اذان اور اقامت میں ہے محمد رسول اللہ، تیسرا جواب یہ ہے کہ اس میں نماز کا ذکر ہے اور نماز سے مراد وہ نماز ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث ۳۳۱۷، ۳۳۱۸) چوتھا جواب یہ ہے کہ خود نماز کے تشدد میں ہے، السلام علیک ایہا النبی اور نماز کے دوران میں ہے لہذا جہاں جہاں علی محمد وعلی آل محمد اور مراحم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس لیے نہیں فرمایا تاکہ مشرکین کے اس قول کا رد ہو کہ (سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم) دین اسلام کی دعوت اپنی ریاست اور حکومت کی طلب کی خاطر دیتے ہیں۔

مسجد بنانے کے فضائل اور مسجد کے اجر و ثواب کے حقائق احادیث

جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد (مسجد نبوی) کو از سر نو بنانے کے سلسلہ میں بہت اعتراض کیے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم نے بہت اعتراض کیے ہیں اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے

سنا ہے جس شخص نے اللہ کی رضا کی طلب کے لیے مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵۰۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۳۳۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۳۳۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۳۳۰ سنن ابویوسف رقم الحدیث: ۴۳۳۰ سنن ابوالحسن رقم الحدیث: ۴۳۳۰)

حضرت عمرو بن مسمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے اس لیے مسجد بنائی تاکہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۴۳۵۰ سنن ابوالحسن رقم الحدیث: ۴۳۵۰ سنن ابویوسف رقم الحدیث: ۴۳۵۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۳۵۰ سنن ابوالحسن رقم الحدیث: ۴۳۵۰)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سات آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سایہ میں رکھے گا جس دن اللہ کے سایہ کے سوا اور کسی کا سایہ نہیں ہوگا (۱) امام عادل (۲) جو شخص اللہ کی عبادت میں جو ان ہو (۳) جس شخص کا دل مسجد سے نکلنے کے بعد بھی مسجد میں معلق رہا حتیٰ کہ وہ بارہ بار مسجد میں آیا (۴) وہ دو آدمی جو اللہ کی محبت میں جمع ہوئے اور اللہ کی محبت میں الگ الگ ہوئے (۵) جس شخص نے تہلیل میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا اور اس کی آگہوں نے آنسو بہائے (۶) جس شخص کو خوبصورت اور مقدور عورت نے گنہگار دعوت دی اور اس نے کمائی اللہ سے ڈرا تو ان (۷) جس شخص نے چپا کر صدقہ دیا حتیٰ کہ بائیں ہاتھ کو پٹانہ چلا کر دائیں ہاتھ لے کیا رہا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۳۴۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۳۴۰ سنن ابوالحسن رقم الحدیث: ۴۳۴۰)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انسان کو اپنے گھر میں نماز پڑھنے سے ایک نماز کا اجر ملتا ہے اور قبا کی مسجد میں نماز پڑھنے سے پچیس نمازوں کا اجر ملتا ہے اور جامع مسجد میں نماز پڑھنے سے پانچ سو نمازوں کا اجر ملتا ہے اور مسجد النبی میں نماز پڑھنے سے پچاس ہزار نمازوں کا اجر ملتا ہے اور میری مسجد (مسجد نبوی) میں نماز پڑھنے سے پچاس ہزار نمازوں کا اجر ملتا ہے اور مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے ایک لاکھ نمازوں کا اجر ملتا ہے۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۳۴۰)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد نبوی کے گرد جگہ خالی ہوئی تو جو سلسلہ نے مسجد کے قریب خنقل ہونے کا ارادہ کیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے ان سے فرمایا: مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تم مسجد کے قریب خنقل ہونے کا ارادہ کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا: یا رسول اللہ! ہمارا یہ ارادہ ہے۔ آپ نے فرمایا: اے جو سلسلہ! اپنے گھروں میں ہی رہو، تم جس قدر قدم چلتے ہو تمساری اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، (پھر فرمایا) اپنے گھروں میں ہی رہو تم جس قدر قدم چلتے ہو تمساری اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۳۵۰)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ فرماتا ہے: مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم! میں زمین و آسمان کو عذاب دیتے کا ارادہ کرتا ہوں پھر میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو میرے گھروں کو آباد رکھتے ہیں

اور جو میری وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں اور جو محرکے وقت اللہ کریم سے استغفار کرتے ہیں تو میں ان سے عذاب کو بکیر دیتا ہوں۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۸۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۱ھ)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب تم کسی شخص کو مسجد کی حفاظت کرتے ہوئے دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿مَا يَعْزِمُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ أَمْسٍ سَلَامَةٍ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (التوبہ: ۱۸)

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۱۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۸۰۴ سنن الدارمی رقم الحدیث: ۱۲۳۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم جنت کے بھناٹے سے گزر رہے ہو تو اس میں چراگاہ۔ کھانیاں یا رسول اللہ! جنت کے بھناٹے کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا: مساجد۔ پوچھا کیا ان میں چراگاہ اس طرح ہے؟ فرمایا: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر (کنز) (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۵۵۷)

مسجد کے احکام کے متعلق احادیث

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو وہ بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز (نحوۃ المسجد) پڑھے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۴۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۷۳)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے اس بدو وارد درخت (بسن) اور بیابان میں سے کچھ کھانا ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے، کیونکہ جس چیز سے انسانوں کو ایذا پہنچتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی ایذا پہنچتی ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۸۵۵۰، ۸۵۵۱ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۳۳)

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کے تمام اعمال اچھے اور برے مجھ پر پیش کیے گئے، میں نے نیک اعمال میں دیکھا کہ تکلیف وہ چیز راستہ سے ایک طرف کر دی گئی، اور برے اعمال میں میں نے دیکھا کہ ظلم کو مسجد میں دفن کے بغیر چھوڑ دیا گیا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۵۵۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص مسجد میں جس نیت سے آیا اس کا وہی حصہ ہے۔ (سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۴۷۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم کسی شخص کو مسجد میں خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھو تو کو اللہ تعالیٰ تمہاری تجارت میں نفع نہ دے اور جب تم دیکھو کہ کوئی شخص اپنی کم شدہ چیز کی تلاش کے لیے مسجد میں چلا رہا ہے تو کو اللہ تعالیٰ تمہاری چیز کو واپس نہ کرے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۱۷ سنن الدارمی رقم الحدیث: ۱۲۳۳)

حسن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ مسجد میں دنیاوی باتیں کریں گے تم ان کے پاس مت بیٹھو اللہ کو ان کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ (مشکوۃ رقم الحدیث: ۷۳۳)

امام مالک فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے مسجد کے باہر ایک کھلی جگہ بنوا دی تھی، جس کا نام "میںمناحقہ" آپ نے فرمایا جو آدمی یہاں آئے اور بھارتیں ڈالنا چاہتا ہو یا شہر بھٹا چاہتا ہو یا آواز بلند کرنا چاہتا ہو وہ اس کھلی جگہ میں چلا جائے۔

(سوطی مالک اثر: ۳۳۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، مطابح اثر: کتبی رقم: ۳۳۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے بچوں کو اور اپنے لڑائی جھگڑوں کو اور اپنی حدود (کے خلاف) کو اور اپنی خرید و فروخت کو اپنی مسجدوں سے دور رکھو اور جسہ کے دنوں میں مسجدوں میں کثرت سے جمع ہو اور اپنی مسجدوں کے دروازوں پر وضو کرنے کی جگہیں بنائو۔

(مصحف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۱۹۷۲۶، المسند الکبیر ج ۲۰ رقم الحدیث: ۳۶۹۰، مسند الشافعی رقم الحدیث: ۳۵۸۱)

حضرت ابو الدرداء، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت واثقہ رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے بچوں کو اور اپنے پاگل لوگوں کو اور اپنے برے لوگوں کو اور اپنی خرید و فروخت کو اور اپنے لڑائی جھگڑوں کو اور اپنی آوازیں کو اور اپنی کھوار اپنی کھوار سونچنے کو اور اپنی حدود قائم کرنے کو اپنی مسجدوں سے دور رکھو اور جسہ کے دنوں میں کثرت سے اپنی مسجدوں میں جمع ہو اور اپنی مسجدوں کے دروازوں پر اپنی وضو کی جگہیں بنائو۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۷۵۰، المسند الکبیر ج ۸ رقم الحدیث: ۷۶۹۰، مسند الشافعی رقم الحدیث: ۳۳۳۷، مجمع الزوائد ج ۲ ص ۳۶)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا تم نے قحاج کے پانی پلانے کو اور مسجد حرام کے آبلو کرنے کو اس شخص (کی نیکیوں) کی مثل کر دیا جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی رلا میں جہلو کیا، اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہوں گے اور اللہ علم کرنے والے لوگوں کو ہدایت میں دیتا ہے (۱۰۱: ۱۰۱)

اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہلو کرنا کعبہ کو آبلو کرنے سے افضل ہے

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے دس بیٹھا ہوا تھا ایک شخص نے کہا اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے اس سے کہ میں قحاج کو پانی پلاؤں ہوں گا۔ دوسرے شخص نے کہا مجھے اسلام لانے کے بعد کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے مگر میں مسجد حرام کی زیارت کروں گا اور اس کو آبلو کروں گا۔ تیسرے شخص نے کہا تم نے جو چیزیں بیان کی ہیں ان سے جہلو کرنا زیادہ افضل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو ڈانٹا اور فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آوازیں بلند نہ کرو اور وہ جسہ کا دن تھا لیکن میں جسہ کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلہ میں دریافت کروں گا تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

(مجمع السلمانی ج ۱ ص ۱۸۷ (۱۸۷۹) ۳۷۸۸، مسند احمد رقم الحدیث: ۹۸۳۵، المسند الکبیر ج ۲۰ رقم الحدیث: ۳۳۳۷، جامع البیان ج ۲۰ رقم

الحدیث: ۳۶۹۰، تفسیر امام ابن ابی حاتم، رقم الحدیث: ۱۰۰۳۳)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں: غزوہ بدر میں جب حضرت عباس بن عبد المطلب کو قید کیا گیا تو انہوں نے کہا ہر چند کہ تم اسلام کو قبول کرنے میں اور ہجرت کرنے میں اور جہلو کرنے میں ہم پر سبقت کر چکے ہو لیکن ہم مسجد حرام کو آبلو رکھتے ہیں، قحاج کو پانی پلاتے ہیں اور قیدیوں کو چھڑاتے ہیں تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ نیز حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ مشرکین نے کہا کہ بیت اللہ کی تعمیر کرنا اور قحاج کو پانی پلانا ایمان لانے اور جہلو کرنے سے افضل ہے اور وہ لوگ حرم کی دیکھ بھال کرنے کی وجہ سے غرور و تکبر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے رویہ میں یہ آیتیں بھی نازل فرمائیں:

قَدْ كَانَتْ أَنْبِيَاؤُنَا عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ

عَلَيْكُمْ أَعْدَاءُ لَكُمْ تَسْكُنُونَ ۝ مُسْكِنِينَ

يَسْمُونَهُمْ ۝ هَٰؤُلَاءِ أُولَٰئِكَ

بے شک تم میری آیتیں تلاوت کی جاتی تھیں تو تم اپنی اذیتوں پر لپٹ کر ہمارے پاس آتے تھے اور آجائیکہ تم تکبر کرتے تھے اور رات کو (اللہ کی آنکھوں کے حضور) بے ادبیاں کرتے تھے۔

پس مشرکین نے جو کعبہ کی دیکھ بھل کی ہے اور حجاب کو پانی پلایا ہے، اس سے اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جدوجہد کرنا کہیں افضل ہے۔

(جامع البیان ج ۱۰ ص ۱۲۳-۱۲۴، تفسیر امام ابن ابی حاتم ص ۶۷۷، تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۳۸۳-۳۸۴ طبع بیروت)
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کیا، اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ بڑا درجہ ہے اور وہی لوگ کلمہ پایا ہوئے والے ہیں ان کا رب ان کو اپنی رحمت اور رضا کی خوشخبری دیتا ہے اور ان جنتوں کی جن میں ان کے لیے دائمی نعمت ہے وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے (التوبہ: ۲۳-۲۴)

ساتھ ساتھ صحابہ کی فضیلت اور اللہ کی رضا کا جنت سے افضل ہونا

اس سے پہلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ وہ مشرک جنہوں نے کعبہ کی حفاظت کی اور حجاب کو پانی پلایا ان مسلمانوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کیا ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کی مزید وضاحت کی اور فرمایا: ان کا مرتبہ بڑا درجہ ہے، اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کعبہ کی حفاظت کرنے والے مشرکوں کا بھی اللہ کے نزدیک کوئی درجہ ہے لیکن مسلمانوں کا بڑا درجہ ہے حالانکہ مشرکوں کے تمام نیک اعمال اکارت ہو جاتے ہیں اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ واقع میں اللہ کے نزدیک ان کا کوئی درجہ نہیں ہے، البتہ وہ یہ گمان کر سکتے تھے کہ ان کلموں کی وجہ سے اللہ کے نزدیک ان کا کوئی درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: تمہارے گمان میں تمہارا جو بھی درجہ ہے ایمان لائے والوں، ہجرت کرنے والوں اور جہاد کرنے والوں کا تم سے بہت بڑا درجہ ہے، اس کی نظیر یہ آیت ہے:

أَلَمْ تَعْبُدُوا مَا يَمْلِكُ خَيْرٌ مِنْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (نمل: ۵۵)

ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے وضاحت کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک ایمان لائے والوں، ہجرت کرنے والوں اور جہاد کرنے والوں کا درجہ تمام مخلوق سے بڑا ہے، اور ان کا درجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اللہ کی رحمت اور اس کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے میں کلمہ پایا ہوئے، فوج کا مسبق ہے اپنے مطلوب کو پالینا اور ان کا مطلوب عذاب سے نجات اور ثواب کا حصول ہے اور اس کا صداق فتح کر کے پہلے جہاد کرنے والے صحابہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لَا تَسْتَوِي سَيِّئُ الْمَعْسَدِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا سَابِقِينَ
وَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهُمْ كَانُوا سَابِقِينَ
مِنْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا سَابِقِينَ
مِنْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (النمل: ۲۷)

وہ فرمایا ہے۔

اس کی تائید اس حدیث میں ہے:

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے اصحاب کو سب دشمن نہ کہہ (برائے کون) میں اس کوئی شخص (اللہ کی راہ میں) احد پہاڑ جتنا بھی خرچ کرے تو وہ ان کے خرچ کیے ہوئے ایک کلو

یا نصف کلہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۶۷۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۵۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۵۸ سنن ابوترکیبی رقم الحدیث: ۳۸۷۳ مسند ابویوسف ص ۵۳، ۵۴ سنن کبریٰ للشیخ ص ۳۰۹ تاریخ بغداد ج ۳ ص ۵۳۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۲۸۷) آیت ۲۱ میں فرمایا ہے: ان کا رب ان کو رحمت اور رضا کی خوشخبری دیتا ہے۔ یہ رب کریم کا وعدہ ہے اور حدیث میں ہے:

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا: اے اہل جنت! وہ کہیں گے اے ہمارے رب! ہم حاضر ہیں اور تیری اطاعت کے لیے موجود ہیں اور تمام خیر میرے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیا تم راضی ہو گئے؟ وہ کہیں گے: اے رب! ہم کیوں راضی نہیں ہوں گے، علاوہ کہ تو نے ہمیں وہ کچھ دیا ہے جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیا میں تم کو اس سے زیادہ افضل چیز نہ دوں؟ وہ کہیں گے: اے رب! اس سے زیادہ افضل اور کیا چیز ہے؟ اللہ فرمائے گا: میں تم پر اپنی رحمت اور رضائیں کر رہا ہوں اس کے بعد میں کبھی تم سے عارض نہیں ہوں گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۵۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۸۳۷ سنن ابوترکیبی رقم الحدیث: ۳۵۵۵ سنن الکبریٰ للشیخ رقم الحدیث: ۷۷۷۷ مسند ابویوسف ص ۳۸۸)

سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ہے۔ قرآن مجید میں ہے: ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾۔ (التوبہ: ۷۳) اللہ کی قبولی ہی رضا بھی بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ جنت کو معمولی نعمت سمجھا جائے اور جنت کی تحقیق کی جائے۔ جیسا کہ جاہل صوفی کرتے ہیں، جنت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس سے بھی بڑی نعمت اللہ کی رضا ہے لیکن یہ نعمت ہم کو جنت میں ہی حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جنت کی طلب اور زیادہ فرمائے اور اپنے فضل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہمیں جنت عطا فرمائے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والو! اپنے باپ دادا اور اپنے بھائیوں کو بھی دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہوں، اور تم میں سے جو لوگ ان کو دوست بنائیں گے تو وہی لوگ ظالم ہیں ○ کفار اور مشرکین سے محبت کا تعلق رکھنا منع ہے اور بغیر محبت کے معاملات جائز ہیں اس آیت میں تمام مومنین سے خطاب ہے اور اس کا حکم قیامت تک باقی ہے اور اس آیت میں مسلمانوں کو کفار کے ساتھ دوستی رکھنے سے منع فرمادیا ہے، لیکن مسلمان ملکوں میں جو کافر مسلمانوں کی اجازت سے رہتے ہیں ان کے ساتھ خرید و فروخت، مزدوری کرنے اور مزدوری کرائے اور ٹکلی، ملی اور سلتی امور میں ان سے تعاون کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے دوستی اور محبت رکھنے سے منع کیا ہے اس آیت میں فرمایا ہے: تم اپنے کافر باپ دادا اور بھائیوں سے دوستی اور محبت نہ رکھو۔ اس آیت میں بیٹوں کا ذکر نہیں فرمایا کیونکہ بیٹے باپ کے تلخ ہوتے ہیں اور فرمایا ہے: تم میں سے جو لوگ ان کو دوست بنائیں گے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا: وہ لوگ مشرک ہیں کیونکہ جو شخص مشرک کے ساتھ راضی ہو اور مشرک ہے لیکن یہ اس پر محمول ہے کہ جب وہ ان کے مشرک کی وجہ سے ان کو پسند کرے اور اس وجہ سے ان سے محبت کرے اور اگر وہ کسی اور وجہ سے ان سے دوستی اور محبت رکھتا ہے تو وہ حرام کا مرتکب ہو گا کافر اور مشرک نہیں ہو گا۔ اس کی تفسیر یہ آیت ہے:

مومن نہیں ہوگا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔
(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۵۵ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۳۴ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۵۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۶۹۹ مسند احمد رقم الحدیث: ۷۸۳۳ طبع جدید)

زہیر بن معبد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر نے کہہ اللہ کی قسم یا رسول اللہ! اپنی جان کے سوا آپ مجھے ہرجز سے زیادہ محبوب ہیں، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہوں۔ پھر حضرت عمر نے کہہ اللہ کی قسم! یا رسول اللہ! اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اب اسے عمر! (مسند احمد ج ۳ ص ۳۶۶ طبع قدیم)

صحابہ کرام محبت کے اس معیار کا کامل نمونہ تھے

اس آیت میں فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باپ دادا اور اولاد سے زیادہ محبوب ہوں اور جنگ بدر میں جب حبیب بن ربیعہ نے مبارزت کی اور مسلمانوں کو مقابلے کے لیے لٹکارا تو حضرت ابو جہلہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ مقابلہ کے لیے آگے بڑھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: تم بیٹھ جاؤ۔

(کتاب المغازی للواء فی ج ۱ ص ۷۰، مطبوعہ عالم الکتاب بیروت ۱۴۰۳ھ)

ابن شوزب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے باپ ان کو اپنے بہت دکھا رہے تھے اور حضرت ابو عبیدہ ان سے اعراض کر رہے تھے، لیکن جب ان کے باپ باز نہ آئے، بہت دکھاتے رہے اور ان کی تعریف کرتے رہے تو حضرت ابو عبیدہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا اور پھر ان کی شہن میں یہ آیت نازل ہوئی:

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
يُوَدُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ
أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ فَلَا تُقَرِّبُوا
كَتَبَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِيسَاءًا إِلَى مَا خَلَصُوا مِنْهُ
وَلِيَّائِهِمْ مِنْكُمْ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ
إِلَى طَاعَتِهِ يَتَجَرَّعُونَ الْعَذَابَ
الْمُحْلَقُونَ (البقرہ: ۲۳)

(اے رسول کریم!) جو لوگ اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں آپ ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت کرنے والا نہ پائیں گے خواہ (وہ دشمن) ان کے باپ ہوں یا بیٹے ہوں یا بھائی ہوں یا ان کے قریبی رشتہ دار ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو جاگزین کر دیا ہے اور اپنی طرف کی پسندیدہ دین سے ان کی تائید فرمائی ہے، اور وہ ان کو ان جنوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں اور وہ ان میں بخشہ رہنے والے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہی لوگ اللہ کا لشکر ہیں۔ سو! اللہ کے لشکر کے لوگ ہی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔

(المیم وکبیر رقم الحدیث: ۴۳۰۰ مسند رک ج ۳ ص ۳۶۵-۳۶۴ حلقہ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ امام طبرانی کی سند جدید ہے، الاصابہ ج ۳ ص ۶۷ رقم الحدیث: ۴۳۸۸ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت، حلقہ ابن کثیر نے اس روایت کو حلقہ بیہقی کے حوالہ سے ذکر کیا ہے، تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۸۵ مطبوعہ دارالکتب بیروت: ۱۴۲۸ھ)

نیز اس آیت میں فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول ان کے رشتہ داروں سے زیادہ محبوب ہوں اور

حدث میں ہے کہ جنگ بدر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے مسلمانوں کو لڑنے کے لیے لٹکار رہے تھے۔ حضرت ابوبکر نے ان کے مقابلہ پر جانا چاہا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اپنی ذات سے ہمیں فائدہ پہنچاؤ۔ (الاصحاب ج ۲ ص ۳۶۷ رقم ۳۳۷ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۳۵ھ)

حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے جنگ بدر میں اپنے ہاتھوں العاص بن ہشام بن المغیرہ کو قتل کر دیا تھا۔

(سیرت ابن ہشام ج ۲ ص ۳۲۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

امام ابوالحسن علی بن احمد الواجدی المتوفی ۳۶۸ھ نے ذکر الصدر آیت (۱ الجاہلہ: ۲۳) کے شان نزول میں لکھتے ہیں:

ابن جریج نے کہا مجھے یہ حدیث بیان کی گئی ہے کہ ابو تمحفہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھلی دی تو حضرت ابوبکر نے ابو تمحفہ (حضرت ابوبکر کا باپ) کو اس زور سے تھپن مارا کہ وہ گر پڑا پھر انہوں نے اس واقعہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ آپ نے پوچھا کیا تم نے ایسا کیا؟ عرض کیا ہاں! آپ نے فرمایا: دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ حضرت ابوبکر نے کہا اللہ کی قسم! اگر میرے پاس تلواریں ہوتیں تو میں اس کو قتل کر دیتا تو اللہ جبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی شان میں نازل ہوئی جب انہوں نے جنگ احد میں اپنے باپ عبداللہ بن الجراح کو قتل کر دیا اور حضرت ابوبکر کی شان میں نازل ہوئی جب جنگ بدر میں ان کے بیٹے عبدالرحمن نے مسلمانوں کو جنگ کے لیے لٹکارا تو حضرت ابوبکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے مقابلہ میں لڑنے کی اجازت مانگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اپنی ذات سے ہمیں فائدہ پہنچاؤ۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم میرے لیے میری آنکھوں اور میرے کانوں کے مرجہ میں ہو۔ اور حضرت مصعب بن عمیر کی شان میں نازل ہوئی جب انہوں نے اپنے بھائی عبید بن عمر کو جنگ احد میں قتل کر دیا اور حضرت عمر کی شان میں نازل ہوئی جب انہوں نے اپنے ہاتھوں العاص بن ہشام بن المغیرہ کو جنگ بدر میں قتل کر دیا اور حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما کی شان میں نازل ہوئی جب انہوں نے حبشہ، حبشہ اور ولید بن خنیسہ کو قتل کر دیا اور یہ صحابہ اس آیت کے اس حصہ کے اصدق ہیں خواہ وہ دشمن (ان کے باپ ہوں یا بیٹے ہوں یا بھائی ہوں یا ان کے قریبی رشتہ دار۔

(اسباب النزول للواجدی ص ۳۳۳ رقم الحدیث ۳۷ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت) اسباب النزول للسیوطی ص ۸۲ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

سورۃ توبہ کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر واجب کیا ہے کہ وہ اپنے باپ دادا، اپنے بیٹوں، اپنے بھائیوں، اپنی بیویوں اور اپنے قریبی رشتہ داروں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھیں اور ان احادیث سے واضح ہو گیا کہ مختلف جنگوں میں صحابہ کرام نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنے باپ، بھائی اور دیگر قریبی رشتہ داروں کو قتل کر دیا اور ہم اس سے پہلے التجوہ: ۳ کی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں کہ ایک ٹیوٹا صحابی کے ایک ہاتھی سے دو کسن بیٹے تھے لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی تھی تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ (حسن ابوداؤد رقم الحدیث ۴۳۷۳) اور حضرت عمر بن امیہ کی ایک بہن حمیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کرتی تھی تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ (المعجم الکبیر ج ۱ ص ۶۵-۱۳۳) اسی طرح صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کہ سے عین ہجرت کی اور اپنے رشتہ داروں کے علاوہ اپنے وطن، اپنے پیوندیدہ مکانوں اور اپنے جمع شدہ مال اور اپنے کاروبار اور تجارت کو چھوڑ کر ہجرت چلے آئے۔

محقق ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۳ھ لکھتے ہیں:

عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۲۸﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ

بہت بگڑنے والے ہیں۔ خدا عزوجل نے ایمان والوں کو تمام مشرک

نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ

مضی جس ہیں، سو وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ

هَذَا ۱۰ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيَكُمْ اللَّهُ مِنْ

آئیں، اور اگر تم غم کا خوف کرو تو اگر اللہ نے چاہا تو وہ تم کو غریب اپنے

فَضْلِهِ ۱۰ إِنْ شَاءَ ط إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۲۹﴾ قَاتِلُوا

فضل سے غنی کر دے گا، ہے شک اللہ بے حد جاننے والا بہت حکمت والا ہے ۱۰ ان لوگوں سے قتال

الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا

کرو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ دوزخ آخرت پر اور نہ

يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ

وہ اللہ اور اس کے رسول کے حرام کیے ہوئے کو حرام قرار دیتے ہیں اور نہ وہ دین حق کو

الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ

قبول کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو کتاب دی گئی تھی مگر ان سے قتال کرتے رہو حتیٰ کہ وہ دولت کے

يَدَاؤُهُمْ ضِعْرُونَ ﴿۳۰﴾

ساتھ ہاتھ سے جسزیر دیں ۱۰

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہے شک اللہ نے بکثرت مواقع پر تمہاری مدد فرمائی اور (غزوہ) حنین کے دن (بھی) جب تمہاری کھوت نے ہمیں محنت میں مبتلا کر دیا تھا (حالا نکہ) اس کھوت نے تم سے کسی چیز کو دور نہیں کیا اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تک ہو گئی، پھر تم جینے پھرتے ہوئے لوگ ۱۰ پھر اللہ نے اپنے رسول پر طمانیت قلب نازل فرمائی، اور ایمان والوں پر (بھی) اور اس نے ایسے فکرات آمارے جن کو تم نے نہیں دیکھا اور کافروں کو عذاب دیا اور کافروں کی بھی سزا ہے ۱۰ پھر اس کے بعد اللہ جس کی چاہے گا تو یہ قبول فرمائے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے حد فرمان ہے ۱۰ (التوبہ: ۲۷-۲۵)

آیات سابقہ سے ارشاد

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ مسلمانوں پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے شرک باپ، بیٹوں، بھائیوں، بیویوں اور قریبی رشتہ داروں سے استرازا کریں اور اپنے اموال، تجارت، مکانات اور کاروبار کو دین کے منافع کے لیے ترک کر دیں اور چہ تک یہ امر طبعی طور پر مسلمانوں کے لیے مشکل اور دشوار تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین کی مثال سے یہ بیان فرمایا کہ جو شخص دین کی خاطر دنیا کو ترک کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیاوی مطلوب بھی عطا فرماتا ہے، کیونکہ غزوہ حنین میں جب مسلمانوں نے اپنی کثرت پر اٹھو اور بھروسہ کیا تو وہ شکست کھا گئے، پھر جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف مژگنا کر رجوع کیا تو انہوں نے کفار کے لشکر کو شکست دے دی اور کئی مل غنیمت ان کے ہاتھ آیا، اس سے معلوم ہوا کہ جب انسان دنیا پر اعتماد کرتا ہے تو دین اور دنیا دونوں اس کے ہاتھ سے جاتے رہتے ہیں اور جب وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور دین کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے تو اللہ اس کو دین اور دنیا دونوں عطا فرماتا ہے۔

وادئی حنین کا محل وقوع

کہہ سے تین میل کے فاصلہ پر ایک وادی ہے۔ جس کا نام حنین ہے۔ (کتب الحاقی للواء اللہ ج ۲ ص ۸۸۵، طبقات ابن سعد ج ۲ ص ۳۹۹) حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ ذوالحجاز کے پہلو میں طائف کے قریب یہ وادی ہے۔ عرقات کی جنت میں یہ کہہ سے دس بارہ میل ہے، ابو عبیدہ بکری نے کہا ہے کہ حنین بن قلیبشہ بن حاطل کے نام پر اس وادی کا نام حنین پڑ گیا۔

(فتح الباری ج ۸ ص ۲۷۷)

اہل حنین کی مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری

ہر چند کہ مسلمانوں کی قوت و اتحاد و وسیع ہو رہا تھا لیکن جب تک کہ فتح نہیں ہوا تھا قبائل عرب مطمئن تھے، ان کا خیال تھا کہ اگر عیدنا صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کر لیا تو وہ واقعی سچے نبی ہیں، اور جب کہ فتح ہو گیا تو بہت سے قبائل نے اسلام قبول کر لیا، لیکن ہوازن اور ثقیف دو قبیلے بہت جبر اور خون حرب کے ماہر تھے، انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ اس وقت مسلمان کہہ میں جمع ہیں اس لیے سب مل کر ان پر حملہ کر دیں، ان کے لشکر میں ہوازن اور ثقیف کی تمام شاخیں شریک تھیں لیکن کہب اور کلاب ان سے الگ رہے۔ ان کے لشکر کے سپہ سالار مالک بن عوف تھے۔ (یہ بعد میں طائف میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے دمشق کو فتح کیا اور جنگ قادسیہ میں شہید ہوئے۔ (اصحابہ رقبہ ۷۸۷ء)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل حنین سے جہاد کی تیاری

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہ میں ہوازن اور ثقیف کی جنگی تیاریوں کی خبر پہنچی تو آپ نے حضرت عہد اللہ بن ابی حدرد رضی اللہ عنہ کو تحقیق کے لیے حنین بھیجا۔ انہوں نے حنین میں کئی دن جاسوسی کی پھر آکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات سے مطلع کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کی تیاری کی، کہ میں صفوان بن امیہ امیر غرض تھا اور اس کے پاس کافی اسلحہ تھا۔ وہ اس وقت تک اسلام نہیں لایا تھا آپ نے اس سے اسلحہ مستعار لیا، امام ابوداؤد نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا: اے صفوان! کیا تمہارے پاس ہتھیار ہیں؟ اس نے پوچھا آپ عاریتاً لینا چاہتے ہیں یا غصب کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: نہیں! میں عاریتاً لینا چاہتا ہوں۔ اس نے آپ کو تیس چالیس زریں عاریتاً دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین میں گئے۔ جب مشرکین شکست کھا گئے تو صفوان کی زریں جمع کی گئیں تو اس نے کئی زریں تم گم کیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان سے فرمایا: ہم سے تمہاری کئی زریں گم ہو گئیں، کیا ہم تم کو ان کا ٹکوان ادا

کریں؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ! کیونکہ میرے دل میں جواب (آپ کی محبت) ہے وہ اس وقت نہیں تھی۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۵۶۳، میرت ابن ہشام مع الروض الاثرب ج ۳ ص ۲۰۸، البدایہ والنہایہ ج ۳ ص ۵۲۷ طبع جدید)
اسامیل بن ابراہیم اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے لیے گئے تو ان سے حمیاد چالیس ہزار درہم قرض لیے، پھر جب آپ واپس آئے تو آپ نے وہ سب قرض ادا کر دیا، پھر ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تمہارے اہل اور مال میں برکت دے۔ قرض کی گجائی یہ ہے کہ اس کو واپس کیا جائے اور (قرض خواہ کام شکر یہ ادا کیا جائے۔) (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۳۲۳)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ حنین کے لیے روانہ ہونا

امام ابن اسحاق نے کہا ہے کہ ان تیاریوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوازن کے مقابلہ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ دس ہزارہ صحابہ تھے جو عہد سے آپ کے ساتھ حج مکہ کے لیے آئے تھے اور وہ ہزارہ نو مسلم صحابہ تھے جو مکہ میں مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کو طلقہ کہا جاتا ہے۔ (البدایہ والنہایہ ج ۳ ص ۵۲۷ نیز امام محمد بن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ جس رمضان آٹھ ہجری کو مکہ فتح ہوا تھا اور پانچ شوال آٹھ ہجری کو آپ ہوازن کی طرف روانہ ہوئے اس طرح ان کا مکہ یہ ہے کہ حج مکہ کے چند روز بعد آپ ہوازن کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت ابن مسعود سے یہی روایت ہے اور عروہ بن الزہر کا بھی یہی قول ہے۔ امام احمد کا اور امام ابن جریر کا بھی یہی حکار ہے اور امام واقدی نے یہ کہا ہے کہ آپ چھ شوال کو روانہ ہوئے اور دس شوال کو حنین پہنچ گئے، بارہ ہزار کا نیز تعداد مفکر دیکھ کر حضرت ابو بکر نے یہ کہا کہ آج ہم لشکر کی قلی کی وجہ سے گلست یاب نہیں ہوں گے، تو مسلمانوں کو گلست ہوئی، پہلے بنو سلیم کو گلست ہوئی، پھر اہل مکہ کو، پھر تمام مسلمانوں کو۔

(البدایہ والنہایہ ج ۳ ص ۵۲۳ طبع جدید ۱۸۱۸ھ)

بعض نو مسلم صحابہ کا حنین کے راستے میں ذات انواط کی تمنا کرنا

امام ابن اسحاق نے اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ عاتر بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی طرف گئے۔ ہم اس وقت ذات بنایت سے نئے نئے نکلے ہوئے تھے۔ کھتر قریش اور دیگر عرب کے لیے ایک سرسبز درخت تھا جس کو ذات انواط کہتے تھے۔ وہ ہر سال اس درخت پر آتے اور اس پر اپنا اسلحہ لٹکاتے اور وہیں جانور ذبح کرتے اور وہیں ایک دن احتلاف کرتے۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی طرف جارہے تھے تو ہم نے بھی کا ایک بہت بڑا سرسبز درخت دیکھا ہم نے کہا یا رسول اللہ! اس درخت کو ہمارے لیے ذات انواط کہتے ہیں ان کا ایک درخت ذات انواط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ اکبر! تم نے ایسی بات کہی ہے جیسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہی تھی، ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود بنا دیجئے جیسے ان کے معبود ہیں، حضرت موسیٰ نے فرمایا: تم جاہل لوگ ہو۔ (۱۸۱۸ھ) یہ ان لوگوں کی علوتیں تھیں اور تم میں بھی ان کی علوتیں سراپت کریں گی۔ (میرت ابن ہشام مع الروض الاثرب ج ۳ ص ۲۳۲)

(مسند احمد ج ۵ ص ۲۱۸، مجمع التبیح ج ۳ ص ۲۷۵، مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۴۰۷۶۳، مسند البیہدی رقم الحدیث: ۸۳۸۰)
حنین میں ابتدائی گلست، گلست کے اسباب اور آپ کو چھوڑ کر بھاگنے والوں کی تعداد

ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت براء رضی اللہ عنہ سے کہا اے ابو حمزہ! کیا تم جنگ حنین کے دن بھاگ پڑے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں خدا کی قسم! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے نہیں پیچری تھی، بلکہ امر واقعہ یہ تھا کہ

آپ کے اصحاب میں سے چند جلد باز اور نیتے کو جان آگے نکلے اور ان کا مقابلہ ہوا زن اور بنو نضیر کے تیر اندازوں سے ہوا جن کا کوئی تیر خطا نہیں جانتا تھا۔ انہوں نے اس طرح ناک ناک کر تیر برسائے کہ ان کا کوئی تیر خطا نہیں گیا پھر یہ جوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہٹ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفید پتھر سوار تھے، اور ابو سفیان بن عاصم بن عبد المطلب اس کے آگے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتھر سے اترے اور اللہ سے مدد طلب کی، اس وقت آپ یہ فرما رہے تھے: میں نبی ہوں یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۳۳۰ صحیح مسلم ستازی: ۸۱، ۷۱ (۱۷۷۶) ۳۵۳۵ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۸۸۸ مسند احمد ج ۳

ص ۲۸۰)

ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ قیس کے ایک شخص نے حضرت براء رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ کیا تم غزوہ حنین کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ حضرت براء نے کہا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے سامنے سے نہیں بھاگے۔ ہوا زن کے جوان اس دن تیر اندازی کر رہے تھے ہم نے جب ان پر حملہ کیا تو وہ بھاگ گئے، اور جب ہم بال غنیمت لوٹنے لگے تو انہوں نے ہمیں حیروں پر رکھ لیا اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید پتھر سوار تھے اور حضرت ابو سفیان بن عاصم اس کی لگام پکڑے ہوئے تھے اور آپ فرما رہے تھے: میں نبی ہوں یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ (صحیح مسلم ستازی: ۸۰، ۷۱ (۱۷۷۶) ۳۵۳۵)

امام عبد الملک بن شام حنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

جب ہوا زن کی تیر اندازی سے بھگدڑ مچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں چلتے ہوئے، پھر آپ نے فرمایا: لوگ کہاں ہیں؟ میرے پاس آئیں، میں اللہ کا رسول ہوں اور میں محمد بن عبد اللہ ہوں، یکہ نہیں ہوا، اونٹ ایک دوسرے پر حملہ کر رہے تھے، اور مسلمان بھاگ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ماجرین اور انصار اور آپ کے اہل بیت میں سے چند لوگ تھے۔ ماجرین میں سے جو آپ کے ساتھ ثابت قدم رہے وہ حضرت ابو بکر اور عمر تھے اور اہل بیت میں سے حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عباس بن عبد المطلب، حضرت ابو سفیان بن عاصم اور ان کے بیٹے، اور حضرت فضل بن عباس اور ربیعہ بن العاص اور حضرت اسلمہ بن زید اور امین بن عبید تھے اور امین اس دن شہید ہو گئے تھے۔

(سیرت ابن شام مع الروض المانع ج ۳ ص ۲۳۱ الحدیث ۱۰۲۹ ص ۵۲۹ فتح بدیع، سیرت ابن کثیر ج ۳ ص ۲۶۶، بدیع)

امام محمد بن عمر بن واقد حنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

روایت ہے کہ جب مسلمان شکست کھا گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصم بن اطمین سے فرمایا: اے عاصم ثابت قدم رہنے والے کتنے ہیں؟ تو انہوں نے دائیں بائیں دیکھ کر کہا ایک سو ہیں، حتیٰ کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے پر حضرت جبرئیل سے کلام کر رہے تھے اس وقت وہیں سے حضرت عاصم گزرے تو حضرت جبرئیل نے پوچھا یہ کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ عاصم بن اطمین ہے، تو حضرت جبرئیل علیہ السلام نے فرمایا: یہ ان سو مسلمانوں میں سے ہیں جو یوم حنین میں ثابت قدم رہے اور روایت ہے کہ ان سو میں سے تینتیس ماجرین تھے اور باقی انصار تھے۔ (آداب التفسیر للہاتفی ج ۳ ص ۹۹، مطبوعہ مطبعہ عالم الکتاب بیروت ۱۴۰۳ھ)

غزوہ حنین میں ابتدائی شکست کے بعد فتح اور کامرانی

حضرت عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ حنین میں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا میں اور

حضرت سفیان بن عمارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے، اور آپ سے بالکل الگ نہیں ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفید رنگ کی ٹمچ پر سوار تھے جو آپ کو فروغ بین ظلمات ہدائی سے ہدیہ کی تھی۔ جب مسلمانوں اور کفار کا مقابلہ ہوا تو مسلمان پیٹھ پھیر کر بھاگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ٹمچ کو کفار کی جانب دوڑا رہے تھے، حضرت عباس نے کہا میں ٹمچ کی لکھم تھام کر اس کو تیز بھاگنے سے روک رہا تھا اور حضرت ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب پکڑے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عباس! صاحب سرو کو آواز دو، حضرت عباس بلند آواز فحش تھے۔ وہ کہتے ہیں میں نے یہ آواز بلند پکارا! صاحب سرو کہل چلا (سرو وہ درخت ہے جس کے نیچے صحابہ نے بیعت رضوان کی تھی، اس کا معنی یہ ہے کہ ان مسلمانوں کو آواز دو جنہوں نے حدیبیہ کے دن بیعت رضوان کی تھی) حضرت عباس نے کہا بخدا یہ آواز سننے ہی وہ اس طرح پٹے پیسے لگائے اپنے بچوں کی طرف بٹتی ہے۔ وہ بالیک! بالیک! کہتے ہوئے دوڑے آئے اور انہوں نے کافروں سے لڑنا شروع کر دیا۔ انہوں نے انصار کو بلایا وہ کہتے تھے اے انصار کی جماعت! اے انصار کی جماعت! پھر حارث بن خزرج کو بلایا گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ در آخر ایک آپ ٹمچ پر سوار تھے، آپ ان کی جنگ کا مہر دیکھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس وقت غور گرم ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نکٹریاں اٹھائیں اور کفار کے چروں کی طرف پھینکیں اور فرمایا: رب محمد کی قسم! یہ کھلت کھاگئے۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ لڑائی اسی تیزی کے ساتھ جاری تھی کہ آپ نے چند نکٹریاں اٹھا کر کفار کے چروں پر ماریں (اس باب کی آخری روایت میں ہے آپ نے فرمایا "ان کا منہ کھلا ہو گیا") بخدا میں نے دیکھا کہ ان کا زور ٹوٹ گیا اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگے۔

(صحیح مسلم: ۶۷: ۱۷۷۵۲ (۱۷۷۵۲) السنن الکبریٰ للبیہقی: ۱۰۴۵۳، تفسیر عبد الرزاق: رقم الحدیث: ۱۱۰۶۳)

یوم حنین میں فرشتوں کا نزول

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: پھر اللہ نے اپنے رسول پر طمانیت قلب نازل فرمائی اور ایمان والوں پر (بھی) اور اس نے ایسے لشکر اتار دیے جن کو تم نے نہیں دیکھا۔

ہوازن کی تیر اندازی سے جو مسلمان اچانک گھبرا گئے تھے اور مسلمانوں کے بھاگنے سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تشویش لاحق ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے کفار کو مغلوب کر دیا اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشویش دور ہو گئی اور مسلمانوں کے دل مطمئن ہو گئے۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ غزوہ حنین میں فرشتوں کا نزول صرف اس لیے ہوا تھا کہ وہ مسلمانوں کے دلوں کو مطمئن کریں۔ (تفسیر کبیر ج ۶ ص ۳۰) مطہر دارالایمان اثرات العملیہ ص ۱۷۷، علامہ بیضاوی نے لکھا ہے کہ فرشتوں کی تعداد میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ فرشتے پانچ ہزار تھے، ایک قول یہ ہے آٹھ ہزار تھے اور ایک قول یہ ہے ستر ہزار فرشتے تھے۔ (بیضاوی ج ۱ ص ۳۳) علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ فرشتوں کا نزول حنین میں اس لیے ہوا تھا کہ وہ مسلمانوں کے دل مضبوط کریں اور کافروں کے دل کمزور کریں۔ (الجامع الاحکام القرآن ج ۸ ص ۳۷)

اہل حنین کو عذاب دینے کا معنی

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور کافروں کو عذاب دینا یعنی مسلمانوں کی گواہوں سے ہوازن اور شکیف کو قتل کیا گیا اور ان کو قید کیا گیا۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ جنگ حنین میں حضرت علی نے اپنے ہاتھ سے چالیس کافروں کو قتل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار ہزار کو گرفتار کیا۔ ایک قول چھ ہزار کا ہے اور ایک قول بارہ ہزار اوٹ سواروں کا ہے۔ (الجامع)

لحاکم القرآن جز ۳ ص ۳۵) امام ابن اخیلی نے کہا کہ غزوہ حنین میں شکیف کے ستر کا فرقہ قتل کیے گئے۔ (الہدایہ ج ۳ ص ۵۳۰) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہل قیمت جمع کیا جائے، انڈیا، بکریوں اور غلاموں کو جمع کیا گیا اور آپ نے حکم دیا کہ تمام ہل قیمت کو ہجران میں محفوظ کیا جائے اور ہل قیمت کی گمرانی پر آپ نے حضرت مسعود بن عمر غفاری کو مامور فرمایا۔ (الہدایہ و التالیف ج ۳ ص ۵۳۳ طبع جدید)

اہل حنین میں سے ہوازن اور اہل شکیف کا اسلام قبول کرنا

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: پھر اس کے بعد اللہ جس کی چاہے گا تو یہ قبول فرمائے گا۔ یعنی حنین کے رہنے والے ہوازن اور شکیف جو شکست کھا چکے تھے ان میں سے جس کی اللہ چاہے گا تو یہ قبول فرمائے گا اور ان کو اسلام کی ہدایت دے گا۔ چنانچہ حنین کے رئیس مالک بن عوف ہصری اور ان کی قوم نے اسلام قبول کر لیا۔

علامہ بدر الدین عینی حنفی لکھتے ہیں: امام ابن اسحاق نے مغازی میں ذکر کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین میں تھے۔ جب آپ نے ہوازن کا ہل و متاع بطور قیمت لے لیا اور ان کے لڑنے والوں کو غلام اور ہانڈیاں بنالیا اور یہ ہل قیمت اور قیدی ہجران بھیج دیئے۔ ہوازن مسلمان ہو گئے اور ان کا وفد ہجران میں آیا، اور ہوازن کا ہل قیمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھمبہ میں داخل ہونے سے پہلے تقسیم ہو چکا تھا اور اس سے پہلے کہ آپ ہجران سے صحرائے محراب کے لیے روانہ ہوئے، امام ابن اخیلی نے کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے لوٹے اور ہجران پہنچے اس وقت آپ کے پاس ہوازن کے بہت سے قیدی تھے۔ آپ سے ایک شخص نے کہا تھا یا رسول اللہ! شکیف کے لیے دعاء ضرر کیجئے۔ آپ نے دعا کی اسے اللہ! شکیف کو ہدایت دے اور ان کو یہاں لے آ، پھر آپ کے پاس ہوازن کا وفد ہجران میں آیا۔ اس وقت آپ کے پاس ان کے چھ ہزار قیدی تھے اور ان کے اسوالم میں سے جو بیس ہزار اونٹ اور چالیس ہزار بکریاں اور چار ہزار اوقیہ چاندی تھی۔ ہوازن کے وفد کی درخواست اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب درج ذیل حدیث میں ہے۔ (صحیح البخاری ج ۳ ص ۱۸۶)

حضرت مسور بن عزمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت ہوازن کا وفد مسلمان ہو کر آپ کے پاس آیا تو آپ کھڑے ہو گئے، انہوں نے یہ سوال کیا کہ ان کے اسوالم اور ان کے قیدی ان کو واپس کر دیئے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے نزدیک سب سے پسندیدہ بات وہ ہے جو سب سے سچی ہو، تم دو چیزوں میں سے ایک کو اختیار کرو۔ قیدی یا ہل۔ رہا ہل تو میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے لوٹے تو دس ہندہ دن ان کا انتظار کرتے رہے تھے۔ جب ہوازن کو یہ یقین ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزوں میں سے صرف ایک چیز واپس کریں گے تو انہوں نے کہا ہم اپنے قیدیوں کو اختیار کرتے ہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں کھڑے ہوئے، پہلے آپ نے اللہ کی وہ حمد و ثناء کی جس کے وہ لائق ہے پھر آپ نے فرمایا: حمد و ثناء کے بعد میں یہ بتاتا ہوں کہ تمہارے یہ بھائی ہمارے پاس توبہ کر کے آئے ہیں اور میں نے یہ مناسب سمجھا ہے کہ ان کے قیدی ان کو واپس کر دوں، تم میں سے جس کو یہ فیصلہ پسند ہو وہ ان کے قیدی واپس کر دے اور تم میں سے جو شخص اپنا حصہ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہو تو اس کے بعد اللہ ہمیں جو ہل قیمت عطا فرمائے گا ہم اس میں سے اس کو دے دیں گے تو وہ ایسا کرے۔ مسلمانوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ان لوگوں کو ان کے آدمی خوشی سے واپس کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم خود نہیں جانتے تم میں سے کس نے (خوشی سے) اجازت دی ہے اور کس نے اجازت نہیں دی، تم واپس چلو اور ہمارے پاس ان لوگوں کو بھیجو جو تمہارے مسلمان کی دیکھ

بھال کرتے ہیں، لوگ واپس گئے اور انہوں نے اپنے مختاران کار اور پائنے کیلوں سے مشرور کیا پھر واپس آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ انہوں نے غوثی سے قیدی واپس کرنے کی اجازت دے دی ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۳۹۸-۲۳۰۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۶۲۳، تفسیر عبدالرزاق ج ۱ ص ۲۳۳)
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والو! تمام مشرک مصلح نہیں ہیں، سو وہ اس مسئلہ کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں اور اگر تم قتل کا خوف کرو تو اگر اللہ نے چاہا تو وہ تم کو عترتِ اپنے فضل سے غنی کر دے گا بے شک اللہ بے حد چاہنے والا بہت حکمت والا ہے (التوبہ: ۳۸)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہجری کے بعد کافروں اور مشرکوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے منع فرمادیا ہے، اس میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ یہ ممانعت صرف مسجد حرام کے ساتھ مصلح سے یا کسی مسجد میں بھی مشرکوں کا داخل ہونا جائز نہیں ہے اور یہ کہ مشرکین کی صورت میں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے یا یہ ممانعت کسی قید کے ساتھ مفید ہے، اس میں فقہاء کے حسب ذیل مسائل ہیں:

مسجد میں کافر کے دخول کے متعلق فقہاء شافعیہ کا نظریہ
امام فخر الدین رازی شافعی حنفی ۹۰۶ھ لکھتے ہیں:

امام شافعی رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ کفار کو صرف مسجد حرام میں دخول سے منع کیا جائے گا اور امام مالک کے نزدیک ان کو تمام مساجد میں دخول سے منع کیا جائے گا اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک مسجد حرام میں دخول سے منع کیا جائے گا نہ کسی اور مسجد سے، اس آیت کے صریح الفاظ سے امام ابو حنیفہ کا مذہب باطل ہے اور اس آیت کے مضمون مختلف سے امام مالک کا قول باطل ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ کفار کو مسجد میں دخول سے منع کیا جائے لیکن اس صریح نص قطعی کی وجہ سے ہم نے اس اصل کی مخالفت کی اور کفار کو مسجد میں دخول کی اجازت دی اور مسجد حرام کے علاوہ باقی مساجد میں ہم نے اصل پر عمل کیا اور ان مساجد میں کفار کو داخل ہونے کی اجازت دی۔ (تفسیر تیسرے ج ۱ ص ۲۲ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۵ھ)
مسجد میں کافر کے دخول کے متعلق فقہاء مالکیہ کا نظریہ
علامہ قرطبی مالکی حنفی ۶۱۸ھ لکھتے ہیں:

اولیٰ عدتہ (مالکیہ) نے کہا کہ یہ آیت تمام مشرکین اور تمام مساجد کے حق میں عام ہے۔ عربین عبدالعزیز نے اپنے عمل کو یہی حکم لکھوایا تھا اور اس حکم کی تائید قرآن مجید کی اس آیت سے ہوتی ہے:
رَبِّیْ مُبِیْنٌ اِنَّ لِّلّٰہِ اَنْ یَّرْزُقَ وَیَعْزِزَ وَیَضَعُ
اللہ کے ان گھروں میں، جنہیں اللہ نے بندہ کرنے کا حکم دیا
اشمکۃ۔ (التورۃ: ۳۳)

اور کفار کا مساجد میں داخل ہونا اللہ کی مساجد کے بندہ کرنے کے متعلق ہے اور صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں مذکور ہے: "ان مساجد میں پیشاب کرنا کسی قسم کی کوئی اور نجاست ڈالنا جائز نہیں ہے" اور کافران نجاستوں سے خلی نہیں ہے (یعنی وہ استنجاء کرتا ہے نہ پاکیزگی حاصل کرتا ہے) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں مسجد کو حائض اور عورت کے لیے طہال نہیں کرتا اور کافر عورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لیسوا المشرکین بحسب (التوبہ: ۲۸) مشرکین عورتیں ہیں، اب یا تو یہ عورتیں ہیں یا عورتیں نہیں ہیں اور ہر صورت میں ان کو مسجد سے منع کرنا واجب ہے کیونکہ منع کرنے کی طاعت "نجاست" ان میں موجود ہے اور مساجد میں حرمت موجود ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۸ ص ۳۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

مسجد میں کافر کے دخول کے متعلق فقہاء حنبلیہ کا نظریہ

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں:

حرم میں زمین کا داخل ہونا کسی صورت میں جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ لَا تَقْرَبُوا
الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَائِدَتِهِمْ هُنَا
شرکین جس میں تو اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ جائیں۔

(الحجہ ۲۸)

غیر حرم کی مساجد کے متعلق دو روایتیں ہیں: ایک روایت یہ ہے کہ مسلمانوں کی اجازت کے بغیر ان کا مساجد میں داخل ہونا جائز نہیں ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک عجمی مسجد میں داخل ہو کر منبر پر بیٹھ گیا تو حضرت علی نے اس کو منبر سے اتر کر مارا اور مسجد کے دروازوں سے نکل دیا اور مسلمانوں کی اجازت سے ان کا مسجد میں داخل ہونا جائز ہے اور یہی صحیح مذہب ہے، کیونکہ اسلام لانے سے پہلے اہل طائف کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے ان کو مسجد میں گھمرایا اور سعید بن مسیب نے کہا کہ ابو سفیان حالت شرک میں مدینہ کی مسجد میں آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھبریں وہب آپ کو قتل کرنے کے ارادہ سے مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل دیا کہ تم کس ابو اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت اسلام سے سرفراز کر دیا۔

اور دوسری روایت ہے کہ کافروں کا کسی صورت میں بھی مسجد میں دخول جائز نہیں ہے کیونکہ حضرت ابو موسیٰ، حضرت عمر کے پاس گئے۔ ان کے پاس ایک کتاب تھا جس میں ثمال کا حساب لکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر نے کہا اس کے لکھنے والے کو لاؤ تاکہ وہ اس کو پڑھ کر سلائے۔ حضرت ابو موسیٰ نے کہا وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر نے پوچھا کیوں؟ حضرت ابو موسیٰ نے کہا وہ نصرانی ہے، اس اثر میں یہ دلیل ہے کہ کافروں کا مسجد میں داخل نہ ہونا صحابہ کرام کے درمیان مشہور و معروف اور مقرر ہے، نیز جنابت، حیض اور نفاس کا حدیث مسجد میں دخول سے مانع ہے تو شرک کا حدیث بطریق اولیٰ مانع ہوگا۔

(المعنی ج ۹ ص ۲۸۷-۲۸۸ دار الفکر بیروت ۱۳۰۵ھ)

مسجد میں کافر کے دخول کے متعلق فقہاء احناف کا نظریہ

علامہ ابوبکر احمد بن علی رازی جصاص حنفی متوفی ۳۷۷ھ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

اس آیت کی تفسیر میں علامہ اختلاف ہے، امام مالک اور امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ شرک مسجد حرام میں داخل نہیں ہوگا اور امام مالک یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی اور مسجد میں بھی داخل نہیں ہو سکتا البتہ ذی کسی ضرورت کی بنا پر مسجد میں جاسکتا ہے، مثلاً کسی مقدمہ کی پیروی کے لیے حاکم کے پاس مسجد میں جاسکتا ہے، اور ہمارے اصحاب (فقہاء احناف) نے یہ کہا ہے کہ ذی کے لیے تمام مساجد میں داخل ہونا جائز ہے، اور اس آیت کے دو عمل ہیں: اول یہ کہ یہ آیت غیر ذی شرکین کے لیے ہے جو شرکین عرب ہیں، ان کو کہہ کر اور تمام مساجد میں دخول سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ ذی نہیں ہو سکتے ان کے لیے صرف دو راستے ہیں: اسلام یا کفار! دوسرا عمل یہ ہے کہ اس آیت میں شرکین کو حج کے لیے کہیں داخل ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس سال حضرت ابوبکر نے حج کیا تو اس سال حضور نے حضرت ابوبکر کے ساتھ حضرت علی کو یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ اس سال کے بعد کوئی شرک ج نہیں کرے گا پھر اس کے اگلے سال جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو کسی شرک نے حج نہیں کیا اور اس معنی پر دلیل یہ ہے کہ اس آیت میں اس کے متصل بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”تو اگر تم کو شک

دستی کا خوف ہو تو اگر اللہ نے چاہا تو وہ اپنے فضل سے جس غنی کر دے گا۔ اور تنگ دستی کا خوف اس وجہ سے ہو سکتا تھا کہ حج کے موسم میں بکھرتے لوگ حج کے لیے آتے تھے اور اہل مکہ ان سے تجارت اور خرید و فروخت کے ذریعہ نفع اٹھاتے تھے اور جب کہ مشرکین کو حج پر آنے سے روک دیا گیا تو اہل مکہ کی تجارت میں کمی کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ سو اللہ تعالیٰ نے اس کا ازالہ فرمایا کہ عنقریب اللہ تعالیٰ تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا اور اس معنی کی مزید تائید اس بات سے ہے کہ تمام مسلمانوں کا اس پر اہتمام ہے کہ مشرکین کو عرفات اور مزدلفہ میں وقوف کرنے اور حج کے تمام افضل سے منع کیا جائے گا تو وہ افضل مسجد میں نہ کیے جاتے ہوں اور زمیوں کا ان جگہوں میں چلنا منع نہیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں مشرکین کو حج کرنے سے منع کیا گیا ہے اور حج کے بغیر مسجد میں داخل ہونے سے منع نہیں کیا گیا نیز اس آیت میں مسجد حرام کے قریب جانے کی ممانعت ہے مسجد حرام میں جانے کی ممانعت نہیں ہے اور مسجد حرام کے قریب جانے کے لیے جانے میں متعین ہو سکتا ہے۔

حنابلین سلمہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عثمان بن ابی العاص سے روایت کیا ہے کہ جب تئفک کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ نے ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگوا دیا۔ صحابہ نے کیا رسول اللہ! یہ تو جس لوگ ہیں! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگوں کی نجاست زمین پر نہیں لگتی ان کی نجاست ان میں ہی رہتی ہے اور زہری نے سعید بن مسیب سے روایت کیا ہے کہ ابو سفیان زندہ نکریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں داخل ہوئے تھا، البتہ ان کا مسجد حرام میں داخل ہونا جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”وہ (غیر ذی مشرک) مسجد حرام کے قریب نہ ہوں۔“

علامہ ابو بکر رازی کہتے ہیں کہ تئفک کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، ان میں حاج مکہ کے بعد آیا تھا اور یہ آیت توجہی میں نازل ہوئی ہے جب حضرت ابو بکر صدیق امیر حج بن کر گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا اور یہ خبر دی کہ کفار کی نجاست ان کو مسجد میں داخل ہونے سے منع نہیں کرتی اور ابو سفیان حج مکہ سے پہلے صلح کی تجدید کے لیے آئے تھے وہ اس وقت مشرک تھے اور یہ آیت اس کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس آیت کا لفظ صرف مسجد حرام کے قریب جانے سے ممانعت ہے اور یہ آیت کفار کو باقی مساجد میں داخل ہونے سے منع نہیں کرتی۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ زید بن حبیب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہ ندا کی کہ حرم میں کوئی مشرک داخل نہیں ہو گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ان الفاظ کے ساتھ روایت صحیح ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حرم میں کوئی مشرک حج کیلئے داخل نہیں ہو گا کیونکہ حضرت علی سے احادیث میں یہ روایت ہے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ یہی ثابت ہوا کہ اس حدیث میں حج کیلئے حرم میں دخول سے ممانعت ہے اور مشرک نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اس سال کے بعد مشرکین مسجد حرام کے قریب نہ جائیں“ البتہ کسی ضرورت کی وجہ سے غلام یا پتلی مسجد حرام میں داخل ہو سکتی ہے۔ اس حدیث میں آپ نے ضرورت کی وجہ سے غلام یا پتلی کا مسجد حرام میں دخول جائز قرار دیا ہے اور حج کیلئے اجازت نہیں دی اور یہ اس پر دلیل ہے کہ آزاد ذی بھی ضرورت کی وجہ سے مسجد حرام میں داخل ہو سکتا ہے کیونکہ اس مسئلہ میں کسی نے بھی آزاد اور غلام میں فرق نہیں کیا اور حدیث میں غلام اور پتلی کا بالخصوص اس لیے ذکر کیا ہے کہ یہ عام طور پر حج کیلئے نہیں جاتے اور امام عبد الرزاق نے سورہ توبہ کی اس آیت کی تفسیر میں یہ روایت ذکر کی ہے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے تھے البتہ غلام یا کوئی ذی غصہ ہو تو وہ جا سکتا ہے۔

(تفسیر عبد الرزاق، رقم الحدیث: ۱۱۰۶۹، ۱۱۰۷۰، ۱۱۰۷۱، ۱۱۰۷۲، ۱۱۰۷۳، ۱۱۰۷۴، ۱۱۰۷۵، ۱۱۰۷۶، ۱۱۰۷۷، ۱۱۰۷۸، ۱۱۰۷۹، ۱۱۰۸۰، ۱۱۰۸۱، ۱۱۰۸۲، ۱۱۰۸۳، ۱۱۰۸۴، ۱۱۰۸۵، ۱۱۰۸۶، ۱۱۰۸۷، ۱۱۰۸۸، ۱۱۰۸۹، ۱۱۰۹۰، ۱۱۰۹۱، ۱۱۰۹۲، ۱۱۰۹۳، ۱۱۰۹۴، ۱۱۰۹۵، ۱۱۰۹۶، ۱۱۰۹۷، ۱۱۰۹۸، ۱۱۰۹۹، ۱۱۱۰۰، ۱۱۱۰۱، ۱۱۱۰۲، ۱۱۱۰۳، ۱۱۱۰۴، ۱۱۱۰۵، ۱۱۱۰۶، ۱۱۱۰۷، ۱۱۱۰۸، ۱۱۱۰۹، ۱۱۱۱۰، ۱۱۱۱۱، ۱۱۱۱۲، ۱۱۱۱۳، ۱۱۱۱۴، ۱۱۱۱۵، ۱۱۱۱۶، ۱۱۱۱۷، ۱۱۱۱۸، ۱۱۱۱۹، ۱۱۱۲۰، ۱۱۱۲۱، ۱۱۱۲۲، ۱۱۱۲۳، ۱۱۱۲۴، ۱۱۱۲۵، ۱۱۱۲۶، ۱۱۱۲۷، ۱۱۱۲۸، ۱۱۱۲۹، ۱۱۱۳۰، ۱۱۱۳۱، ۱۱۱۳۲، ۱۱۱۳۳، ۱۱۱۳۴، ۱۱۱۳۵، ۱۱۱۳۶، ۱۱۱۳۷، ۱۱۱۳۸، ۱۱۱۳۹، ۱۱۱۴۰، ۱۱۱۴۱، ۱۱۱۴۲، ۱۱۱۴۳، ۱۱۱۴۴، ۱۱۱۴۵، ۱۱۱۴۶، ۱۱۱۴۷، ۱۱۱۴۸، ۱۱۱۴۹، ۱۱۱۵۰، ۱۱۱۵۱، ۱۱۱۵۲، ۱۱۱۵۳، ۱۱۱۵۴، ۱۱۱۵۵، ۱۱۱۵۶، ۱۱۱۵۷، ۱۱۱۵۸، ۱۱۱۵۹، ۱۱۱۶۰، ۱۱۱۶۱، ۱۱۱۶۲، ۱۱۱۶۳، ۱۱۱۶۴، ۱۱۱۶۵، ۱۱۱۶۶، ۱۱۱۶۷، ۱۱۱۶۸، ۱۱۱۶۹، ۱۱۱۷۰، ۱۱۱۷۱، ۱۱۱۷۲، ۱۱۱۷۳، ۱۱۱۷۴، ۱۱۱۷۵، ۱۱۱۷۶، ۱۱۱۷۷، ۱۱۱۷۸، ۱۱۱۷۹، ۱۱۱۸۰، ۱۱۱۸۱، ۱۱۱۸۲، ۱۱۱۸۳، ۱۱۱۸۴، ۱۱۱۸۵، ۱۱۱۸۶، ۱۱۱۸۷، ۱۱۱۸۸، ۱۱۱۸۹، ۱۱۱۹۰، ۱۱۱۹۱، ۱۱۱۹۲، ۱۱۱۹۳، ۱۱۱۹۴، ۱۱۱۹۵، ۱۱۱۹۶، ۱۱۱۹۷، ۱۱۱۹۸، ۱۱۱۹۹، ۱۱۲۰۰، ۱۱۲۰۱، ۱۱۲۰۲، ۱۱۲۰۳، ۱۱۲۰۴، ۱۱۲۰۵، ۱۱۲۰۶، ۱۱۲۰۷، ۱۱۲۰۸، ۱۱۲۰۹، ۱۱۲۱۰، ۱۱۲۱۱، ۱۱۲۱۲، ۱۱۲۱۳، ۱۱۲۱۴، ۱۱۲۱۵، ۱۱۲۱۶، ۱۱۲۱۷، ۱۱۲۱۸، ۱۱۲۱۹، ۱۱۲۲۰، ۱۱۲۲۱، ۱۱۲۲۲، ۱۱۲۲۳، ۱۱۲۲۴، ۱۱۲۲۵، ۱۱۲۲۶، ۱۱۲۲۷، ۱۱۲۲۸، ۱۱۲۲۹، ۱۱۲۳۰، ۱۱۲۳۱، ۱۱۲۳۲، ۱۱۲۳۳، ۱۱۲۳۴، ۱۱۲۳۵، ۱۱۲۳۶، ۱۱۲۳۷، ۱۱۲۳۸، ۱۱۲۳۹، ۱۱۲۴۰، ۱۱۲۴۱، ۱۱۲۴۲، ۱۱۲۴۳، ۱۱۲۴۴، ۱۱۲۴۵، ۱۱۲۴۶، ۱۱۲۴۷، ۱۱۲۴۸، ۱۱۲۴۹، ۱۱۲۵۰، ۱۱۲۵۱، ۱۱۲۵۲، ۱۱۲۵۳، ۱۱۲۵۴، ۱۱۲۵۵، ۱۱۲۵۶، ۱۱۲۵۷، ۱۱۲۵۸، ۱۱۲۵۹، ۱۱۲۶۰، ۱۱۲۶۱، ۱۱۲۶۲، ۱۱۲۶۳، ۱۱۲۶۴، ۱۱۲۶۵، ۱۱۲۶۶، ۱۱۲۶۷، ۱۱۲۶۸، ۱۱۲۶۹، ۱۱۲۷۰، ۱۱۲۷۱، ۱۱۲۷۲، ۱۱۲۷۳، ۱۱۲۷۴، ۱۱۲۷۵، ۱۱۲۷۶، ۱۱۲۷۷، ۱۱۲۷۸، ۱۱۲۷۹، ۱۱۲۸۰، ۱۱۲۸۱، ۱۱۲۸۲، ۱۱۲۸۳، ۱۱۲۸۴، ۱۱۲۸۵، ۱۱۲۸۶، ۱۱۲۸۷، ۱۱۲۸۸، ۱۱۲۸۹، ۱۱۲۹۰، ۱۱۲۹۱، ۱۱۲۹۲، ۱۱۲۹۳، ۱۱۲۹۴، ۱۱۲۹۵، ۱۱۲۹۶، ۱۱۲۹۷، ۱۱۲۹۸، ۱۱۲۹۹، ۱۱۳۰۰، ۱۱۳۰۱، ۱۱۳۰۲، ۱۱۳۰۳، ۱۱۳۰۴، ۱۱۳۰۵، ۱۱۳۰۶، ۱۱۳۰۷، ۱۱۳۰۸، ۱۱۳۰۹، ۱۱۳۱۰، ۱۱۳۱۱، ۱۱۳۱۲، ۱۱۳۱۳، ۱۱۳۱۴، ۱۱۳۱۵، ۱۱۳۱۶، ۱۱۳۱۷، ۱۱۳۱۸، ۱۱۳۱۹، ۱۱۳۲۰، ۱۱۳۲۱، ۱۱۳۲۲، ۱۱۳۲۳، ۱۱۳۲۴، ۱۱۳۲۵، ۱۱۳۲۶، ۱۱۳۲۷، ۱۱۳۲۸، ۱۱۳۲۹، ۱۱۳۳۰، ۱۱۳۳۱، ۱۱۳۳۲، ۱۱۳۳۳، ۱۱۳۳۴، ۱۱۳۳۵، ۱۱۳۳۶، ۱۱۳۳۷، ۱۱۳۳۸، ۱۱۳۳۹، ۱۱۳۴۰، ۱۱۳۴۱، ۱۱۳۴۲، ۱۱۳۴۳، ۱۱۳۴۴، ۱۱۳۴۵، ۱۱۳۴۶، ۱۱۳۴۷، ۱۱۳۴۸، ۱۱۳۴۹، ۱۱۳۵۰، ۱۱۳۵۱، ۱۱۳۵۲، ۱۱۳۵۳، ۱۱۳۵۴، ۱۱۳۵۵، ۱۱۳۵۶، ۱۱۳۵۷، ۱۱۳۵۸، ۱۱۳۵۹، ۱۱۳۶۰، ۱۱۳۶۱، ۱۱۳۶۲، ۱۱۳۶۳، ۱۱۳۶۴، ۱۱۳۶۵، ۱۱۳۶۶، ۱۱۳۶۷، ۱۱۳۶۸، ۱۱۳۶۹، ۱۱۳۷۰، ۱۱۳۷۱، ۱۱۳۷۲، ۱۱۳۷۳، ۱۱۳۷۴، ۱۱۳۷۵، ۱۱۳۷۶، ۱۱۳۷۷، ۱۱۳۷۸، ۱۱۳۷۹، ۱۱۳۸۰، ۱۱۳۸۱، ۱۱۳۸۲، ۱۱۳۸۳، ۱۱۳۸۴، ۱۱۳۸۵، ۱۱۳۸۶، ۱۱۳۸۷، ۱۱۳۸۸، ۱۱۳۸۹، ۱۱۳۹۰، ۱۱۳۹۱، ۱۱۳۹۲، ۱۱۳۹۳، ۱۱۳۹۴، ۱۱۳۹۵، ۱۱۳۹۶، ۱۱۳۹۷، ۱۱۳۹۸، ۱۱۳۹۹، ۱۱۴۰۰، ۱۱۴۰۱، ۱۱۴۰۲، ۱۱۴۰۳، ۱۱۴۰۴، ۱۱۴۰۵، ۱۱۴۰۶، ۱۱۴۰۷، ۱۱۴۰۸، ۱۱۴۰۹، ۱۱۴۱۰، ۱۱۴۱۱، ۱۱۴۱۲، ۱۱۴۱۳، ۱۱۴۱۴، ۱۱۴۱۵، ۱۱۴۱۶، ۱۱۴۱۷، ۱۱۴۱۸، ۱۱۴۱۹، ۱۱۴۲۰، ۱۱۴۲۱، ۱۱۴۲۲، ۱۱۴۲۳، ۱۱۴۲۴، ۱۱۴۲۵، ۱۱۴۲۶، ۱۱۴۲۷، ۱۱۴۲۸، ۱۱۴۲۹، ۱۱۴۳۰، ۱۱۴۳۱، ۱۱۴۳۲، ۱۱۴۳۳، ۱۱۴۳۴، ۱۱۴۳۵، ۱۱۴۳۶، ۱۱۴۳۷، ۱۱۴۳۸، ۱۱۴۳۹، ۱۱۴۴۰، ۱۱۴۴۱، ۱۱۴۴۲، ۱۱۴۴۳، ۱۱۴۴۴، ۱۱۴۴۵، ۱۱۴۴۶، ۱۱۴۴۷، ۱۱۴۴۸، ۱۱۴۴۹، ۱۱۴۵۰، ۱۱۴۵۱، ۱۱۴۵۲، ۱۱۴۵۳، ۱۱۴۵۴، ۱۱۴۵۵، ۱۱۴۵۶، ۱۱۴۵۷، ۱۱۴۵۸، ۱۱۴۵۹، ۱۱۴۶۰، ۱۱۴۶۱، ۱۱۴۶۲، ۱۱۴۶۳، ۱۱۴۶۴، ۱۱۴۶۵، ۱۱۴۶۶، ۱۱۴۶۷، ۱۱۴۶۸، ۱۱۴۶۹، ۱۱۴۷۰، ۱۱۴۷۱، ۱۱۴۷۲، ۱۱۴۷۳، ۱۱۴۷۴، ۱۱۴۷۵، ۱۱۴۷۶، ۱۱۴۷۷، ۱۱۴۷۸، ۱۱۴۷۹، ۱۱۴۸۰، ۱۱۴۸۱، ۱۱۴۸۲، ۱۱۴۸۳، ۱۱۴۸۴، ۱۱۴۸۵، ۱۱۴۸۶، ۱۱۴۸۷، ۱۱۴۸۸، ۱۱۴۸۹، ۱۱۴۹۰، ۱۱۴۹۱، ۱۱۴۹۲، ۱۱۴۹۳، ۱۱۴۹۴، ۱۱۴۹۵، ۱۱۴۹۶، ۱۱۴۹۷، ۱۱۴۹۸، ۱۱۴۹۹، ۱۱۵۰۰، ۱۱۵۰۱، ۱۱۵۰۲، ۱۱۵۰۳، ۱۱۵۰۴، ۱۱۵۰۵، ۱۱۵۰۶، ۱۱۵۰۷، ۱۱۵۰۸، ۱۱۵۰۹، ۱۱۵۱۰، ۱۱۵۱۱، ۱۱۵۱۲، ۱۱۵۱۳، ۱۱۵۱۴، ۱۱۵۱۵، ۱۱۵۱۶، ۱۱۵۱۷، ۱۱۵۱۸، ۱۱۵۱۹، ۱۱۵۲۰، ۱۱۵۲۱، ۱۱۵۲۲، ۱۱۵۲۳، ۱۱۵۲۴، ۱۱۵۲۵، ۱۱۵۲۶، ۱۱۵۲۷، ۱۱۵۲۸، ۱۱۵۲۹، ۱۱۵۳۰، ۱۱۵۳۱، ۱۱۵۳۲، ۱۱۵۳۳، ۱۱۵۳۴، ۱۱۵۳۵، ۱۱۵۳۶، ۱۱۵۳۷، ۱۱۵۳۸، ۱۱۵۳۹، ۱۱۵۴۰، ۱۱۵۴۱، ۱۱۵۴۲، ۱۱۵۴۳، ۱۱۵۴۴، ۱۱۵۴۵، ۱۱۵۴۶، ۱۱۵۴۷، ۱۱۵۴۸، ۱۱۵۴۹، ۱۱۵۵۰، ۱۱۵۵۱، ۱۱۵۵۲، ۱۱۵۵۳، ۱۱۵۵۴، ۱۱۵۵۵، ۱۱۵۵۶، ۱۱۵۵۷، ۱۱۵۵۸، ۱۱۵۵۹، ۱۱۵۶۰، ۱۱۵۶۱، ۱۱۵۶۲، ۱۱۵۶۳، ۱۱۵۶۴، ۱۱۵۶۵، ۱۱۵۶۶، ۱۱۵۶۷، ۱۱۵۶۸، ۱۱۵۶۹، ۱۱۵۷۰، ۱۱۵۷۱، ۱۱۵۷۲، ۱۱۵۷۳، ۱۱۵۷۴، ۱۱۵۷۵، ۱۱۵۷۶، ۱۱۵۷۷، ۱۱۵۷۸، ۱۱۵۷۹، ۱۱۵۸۰، ۱۱۵۸۱، ۱۱۵۸۲، ۱۱۵۸۳، ۱۱۵۸۴، ۱۱۵۸۵، ۱۱۵۸۶، ۱۱۵۸۷، ۱۱۵۸۸، ۱۱۵۸۹، ۱۱۵۹۰، ۱۱۵۹۱، ۱۱۵۹۲، ۱۱۵۹۳، ۱۱۵۹۴، ۱۱۵۹۵، ۱۱۵۹۶، ۱۱۵۹۷، ۱۱۵۹۸، ۱۱۵۹۹، ۱۱۶۰۰، ۱۱۶۰۱، ۱۱۶۰۲، ۱۱۶۰۳، ۱۱۶۰۴، ۱۱۶۰۵، ۱۱۶۰۶، ۱۱۶۰۷، ۱۱۶۰۸، ۱۱۶۰۹، ۱۱۶۱۰، ۱۱۶۱۱، ۱۱۶۱۲، ۱۱۶۱۳، ۱۱۶۱۴، ۱۱۶۱۵، ۱۱۶۱۶، ۱۱۶۱۷، ۱۱۶۱۸، ۱۱۶۱۹، ۱۱۶۲۰، ۱۱۶۲۱، ۱۱۶۲۲، ۱۱۶۲۳، ۱۱۶۲۴، ۱۱۶۲۵، ۱۱۶۲۶، ۱۱۶۲۷، ۱۱۶۲۸، ۱۱۶۲۹، ۱۱۶۳۰، ۱۱۶۳۱، ۱۱۶۳۲، ۱۱۶۳۳، ۱۱۶۳۴، ۱۱۶۳۵، ۱۱۶۳۶، ۱۱۶۳۷، ۱۱۶۳۸، ۱۱۶۳۹، ۱۱۶۴۰، ۱۱۶۴۱، ۱۱۶۴۲، ۱۱۶۴۳، ۱۱۶۴۴، ۱۱۶۴۵، ۱۱۶۴۶، ۱۱۶۴۷، ۱۱۶۴۸، ۱۱۶۴۹، ۱۱۶۵۰، ۱۱۶۵۱، ۱۱۶۵۲، ۱۱۶۵۳، ۱۱۶۵۴، ۱۱۶۵۵، ۱۱۶۵۶، ۱۱۶۵۷، ۱۱۶۵۸، ۱۱۶۵۹، ۱۱۶۶۰، ۱۱۶۶۱، ۱۱۶۶۲، ۱۱۶۶۳، ۱۱۶۶۴، ۱۱۶۶۵، ۱۱۶۶۶، ۱۱۶۶۷، ۱۱۶۶۸، ۱۱۶۶۹، ۱۱۶۷۰، ۱۱۶۷۱، ۱۱۶۷۲، ۱۱۶۷۳، ۱۱۶۷۴، ۱۱۶۷۵، ۱۱۶۷۶، ۱۱۶۷۷، ۱۱۶۷۸، ۱۱۶۷۹، ۱۱۶۸۰، ۱۱۶۸۱، ۱۱۶۸۲، ۱۱۶۸۳، ۱۱۶۸۴، ۱۱۶۸۵، ۱۱۶۸۶، ۱۱۶۸۷، ۱۱۶۸۸، ۱۱۶۸۹، ۱۱۶۹۰، ۱۱۶۹۱، ۱۱۶۹۲، ۱۱۶۹۳، ۱۱۶۹۴، ۱۱۶۹۵، ۱۱۶۹۶، ۱۱۶۹۷، ۱۱۶۹۸، ۱۱۶۹۹، ۱۱۷۰۰، ۱۱۷۰۱، ۱۱۷۰۲، ۱۱۷۰۳، ۱۱۷۰۴، ۱۱۷۰۵، ۱۱۷۰۶، ۱۱۷۰۷، ۱۱۷۰۸، ۱۱۷۰۹، ۱۱۷۱۰، ۱۱۷۱۱، ۱۱۷۱۲، ۱۱۷۱۳، ۱۱۷۱۴، ۱۱۷۱۵، ۱۱۷۱۶، ۱۱۷۱۷، ۱۱۷۱۸، ۱۱۷۱۹، ۱۱۷۲۰، ۱۱۷۲۱، ۱۱۷۲۲، ۱۱۷۲۳، ۱۱۷۲۴، ۱۱۷۲۵، ۱۱۷۲۶، ۱۱۷۲۷، ۱۱۷۲۸، ۱۱۷۲۹، ۱۱۷۳۰، ۱۱۷۳۱، ۱۱۷۳۲، ۱۱۷۳۳، ۱۱۷۳۴، ۱۱۷۳۵، ۱۱۷۳۶، ۱۱۷۳۷، ۱۱۷۳۸، ۱۱۷۳۹، ۱۱۷۴۰، ۱۱۷۴۱، ۱۱۷۴۲، ۱۱۷۴۳، ۱۱۷۴۴، ۱۱۷۴۵، ۱۱۷۴۶، ۱۱۷۴۷، ۱۱۷۴۸، ۱۱۷۴۹، ۱۱۷۵۰، ۱۱۷۵۱، ۱۱۷۵۲، ۱۱۷۵۳، ۱۱۷۵۴، ۱۱۷۵۵، ۱۱۷۵۶، ۱۱۷۵۷، ۱۱۷۵۸، ۱۱۷۵۹، ۱۱۷۶۰، ۱۱۷۶۱، ۱۱۷۶۲، ۱۱۷۶۳، ۱۱۷۶۴، ۱۱۷۶۵، ۱۱۷۶۶، ۱۱۷۶۷، ۱۱۷۶۸، ۱۱۷۶۹، ۱۱۷۷۰، ۱۱۷۷۱، ۱۱۷۷۲، ۱۱۷۷۳، ۱۱۷۷۴، ۱۱۷۷۵، ۱۱۷۷۶، ۱۱۷۷۷، ۱۱۷۷۸، ۱۱۷۷۹، ۱۱۷۸۰، ۱۱۷۸۱، ۱۱۷۸۲، ۱۱۷۸۳، ۱۱۷۸۴، ۱۱۷۸۵، ۱۱۷۸۶، ۱۱۷۸۷، ۱۱۷۸۸، ۱۱۷۸۹، ۱۱۷۹۰، ۱۱۷۹۱، ۱۱۷۹۲، ۱۱۷۹۳، ۱۱۷۹۴، ۱۱۷۹۵، ۱۱۷۹۶، ۱۱۷۹۷، ۱۱۷۹۸، ۱۱۷۹۹، ۱۱۸۰۰، ۱۱۸۰۱، ۱۱۸۰۲، ۱۱۸۰۳، ۱۱۸۰۴، ۱۱۸۰۵، ۱۱۸۰۶، ۱۱۸۰۷، ۱۱۸۰۸، ۱۱۸۰۹، ۱۱۸۱۰، ۱۱۸۱۱، ۱۱۸۱۲، ۱۱۸۱۳، ۱۱۸۱۴، ۱۱۸۱۵، ۱۱۸۱۶، ۱۱۸۱۷، ۱۱۸۱۸، ۱۱۸۱۹، ۱۱۸۲۰، ۱۱۸۲۱، ۱۱۸۲۲، ۱۱۸۲۳، ۱۱۸۲۴، ۱۱۸۲۵، ۱۱۸۲۶، ۱۱۸۲۷، ۱۱۸۲۸، ۱۱۸۲۹، ۱۱۸۳۰، ۱۱۸۳۱، ۱۱۸۳۲، ۱۱۸۳۳، ۱۱۸۳۴، ۱۱۸۳۵، ۱۱۸۳۶، ۱۱۸۳۷، ۱۱۸۳۸، ۱۱۸۳۹، ۱۱۸۴۰، ۱۱۸۴۱، ۱۱۸۴۲، ۱۱۸۴۳، ۱۱۸۴۴، ۱۱۸۴۵، ۱۱۸۴۶، ۱۱۸۴۷، ۱۱۸۴۸، ۱۱۸۴۹، ۱۱۸۵۰، ۱۱۸۵۱، ۱۱۸۵۲، ۱۱۸۵۳، ۱۱۸۵۴، ۱۱۸۵۵، ۱۱۸۵۶، ۱۱۸۵۷، ۱۱۸۵۸، ۱۱۸۵۹، ۱۱۸۶۰، ۱۱۸۶۱، ۱۱۸۶۲، ۱۱۸۶۳، ۱۱۸۶۴، ۱۱۸۶۵، ۱۱۸۶۶، ۱۱۸۶۷، ۱۱۸۶۸، ۱۱۸۶۹، ۱۱۸۷۰، ۱۱۸۷۱، ۱۱۸۷۲، ۱۱۸۷۳، ۱۱۸۷۴، ۱۱۸۷۵، ۱۱۸۷۶، ۱۱۸۷۷، ۱۱۸۷۸، ۱۱۸۷۹، ۱۱۸۸۰، ۱۱۸۸۱، ۱۱۸۸۲، ۱۱۸۸۳، ۱۱۸۸۴، ۱۱۸۸۵، ۱۱۸۸۶، ۱۱۸۸۷، ۱۱۸۸۸، ۱۱۸۸۹، ۱۱۸۹۰، ۱۱۸۹۱، ۱۱۸۹۲، ۱۱۸۹۳، ۱۱۸۹۴، ۱۱۸۹۵، ۱۱۸۹۶، ۱۱۸۹۷، ۱۱۸۹۸، ۱۱۸۹۹، ۱۱۹۰۰، ۱۱۹۰۱، ۱۱۹۰۲، ۱۱۹۰۳، ۱۱۹۰۴، ۱۱۹۰۵، ۱۱۹۰۶، ۱۱۹۰۷، ۱۱۹۰۸، ۱۱۹۰۹، ۱۱۹۱۰، ۱۱۹۱۱، ۱۱۹۱۲، ۱۱۹۱۳، ۱۱۹۱۴، ۱۱۹۱۵، ۱۱۹۱۶، ۱۱۹۱۷، ۱۱۹۱۸، ۱۱۹۱۹، ۱۱۹۲۰، ۱۱۹۲۱، ۱۱۹۲۲، ۱۱۹۲۳، ۱۱۹۲۴، ۱۱۹۲۵، ۱۱۹۲۶، ۱۱۹۲۷، ۱۱۹۲۸، ۱۱۹۲۹، ۱۱۹۳۰، ۱۱۹۳۱، ۱۱۹۳۲، ۱۱۹۳۳، ۱۱۹۳۴، ۱۱۹۳۵، ۱۱۹۳۶، ۱۱۹۳۷، ۱۱۹۳۸، ۱۱۹۳۹، ۱۱۹۴۰، ۱۱۹۴۱، ۱۱۹۴۲، ۱۱۹۴۳، ۱۱۹۴۴، ۱۱۹۴۵، ۱۱۹۴۶، ۱۱۹۴۷، ۱۱۹۴۸، ۱۱۹۴۹، ۱۱۹۵۰، ۱۱۹۵۱، ۱۱۹۵۲، ۱۱۹۵۳، ۱۱۹۵۴، ۱۱۹۵۵، ۱۱۹۵۶، ۱۱۹۵۷، ۱۱۹۵۸، ۱۱۹۵۹، ۱۱۹۶۰، ۱۱۹۶۱، ۱۱۹۶۲، ۱۱۹۶۳، ۱۱۹۶۴، ۱۱۹۶۵، ۱۱۹۶۶، ۱۱۹۶۷، ۱۱۹۶۸، ۱۱۹۶۹، ۱۱۹۷۰، ۱۱۹۷۱، ۱۱۹۷

علامہ محمود آلوسی حنفی متوفی ۱۲۷۷ھ لکھتے ہیں:

امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اس آیت میں شرکین کو حج اور عمرہ کرنے سے منع کیا گیا ہے اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ممانعت کو اس سال (یعنی نو ہجری) کے بعد سے متعین کیا ہے اور جو کام سال پہ سال کیا جاتا ہے وہ حج یا عمرہ ہے۔ اگر شرکین کو مسجد میں مطلقاً داخل ہونے سے منع کرنا مقصود ہو تو اس سال کے بعد کی قید لگانے کی ضرورت نہ تھی اور دوسری دلیل یہ ہے کہ شرکین کو اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب جانے سے ممانعت کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرمایا ہے ”اور اگر تم کو تنگ دینی کا خوف ہو تو اگر اللہ نے چاہا تو وہ عترت پر تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا“ اور تنگ دینی کا خوف اسی صورت میں ہو سکتا تھا کہ شرکین کو حج کے لیے آنے سے روک دیا جائے، کیونکہ حج کے موقع پر شرکین کے آنے سے مسلمانوں کو تجارت میں ہمت فائدہ ہوتا تھا اور ان کے نہ آنے سے اس تجارت کے منقطع ہونے کا خدشہ تھا اس لیے امام اعظم کے نزدیک شرکین اہل ذمہ کا مسجد حرام اور دیگر مساجد میں داخل جاز ہے۔

(روح المعانی ج ۱۰ ص ۷۷، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

علامہ سید محمد امین ابن عابدین شافعی متوفی ۱۲۵۲ھ لکھتے ہیں:

امام شافعی وغیرہ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ لا یقرءوا المسجد الحرام ”شرکین مسجد حرام کے قریب نہ جائیں“ سے استدلال کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نئی تفسیر ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان میں مسجد حرام کے قریب جانے کا فضل پیدا نہیں کرے گا اور یہ محض نہیں ہے کہ ان ممانعت کے بعد شرکین میں سے کسی نے ہر نہ ہو کہ حج یا عمرہ کیا ہو، اور اس نئی کو تفسیر اس لیے قرار دیا ہے کہ فضاء احکام کے نزدیک کفار احکام فریہ کے مملکت نہیں ہیں۔

(رد المحتار ج ۵ ص ۳۳۱-۳۳۰، مطبوعہ استنبول، ج ۵ ص ۲۳۸، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۳۰۷ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان لوگوں سے قتل کرو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخرت پر اور نہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حرام کیے ہوئے کو حرام قرار دیتے ہیں اور نہ وہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو کتاب دی گئی (تم ان سے قتل کرتے رہو) حتیٰ کہ وہ ذلت کے ساتھ ہاتھ سے جزیہ دیں۔

رابطہ آیات اور مناسبت

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے شرکین کے احکام بیان فرمائے تھے کہ نو ہجری کے بعد ان کو مسجد حرام میں حج اور عمرہ کے لیے آنے کی اجازت نہیں ہوگی اور نہ شرکین کے لیے مساجد کو بیتا جاز ہے، اور یہ کہ شرکین جہل پائے جائیں ان کو قتل کرنا واجب ہے، اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب کا حکم بیان فرما رہا ہے کہ اہل کتاب اگر ایمان نہ لائیں تو ان سے قتل کرو حتیٰ کہ وہ ذلت کے ساتھ جزیہ دیا کریں۔

جزیہ کا لغوی اور اصطلاحی معنی

علامہ ابو عبیدہ القاسم بن سلام ہروی متوفی ۳۲۳ھ نے لکھا ہے کہ جزیہ کا لغوی معنی ہے اکتفا۔ (غریب اللمع ج ۱ ص ۳۳) مطبوعہ دار الکتب (طبع بیروت) اور علامہ رافعی اصطلاحی متوفی ۵۵۴ھ نے لکھا ہے کہ جزیہ وہ رقم ہے جو اہل ذمہ سے لی جاتی ہے اور وہ رقم ان کی جان کی حفاظت کے لیے نکالتی کرتی ہے۔ (المفردات ج ۱ ص ۱۴۳ مطبوعہ بیروت)۔ امام رازی نے واحدی سے نقل کیا ہے کہ جزیہ جزی سے بنا ہے اور اس کا معنی ہے کسی واجب کو ادا کرنا اور اصطلاح میں جزیہ اس رقم کو کہتے ہیں جو جزیہ اپنی حفاظت کے لیے ادا کرتا ہے۔ (تفسیر کبیر ج ۵ ص ۲۵)

علامہ علامہ الدین محمد بن علی الحنفی الحنفی المتوفی ۸۸۰ھ لکھتے ہیں:

جزیہ کاغذی معنی ہے الجواز سزا کو بھی کہتے ہیں اور جزیرہ کی رقم ڈی کے ٹکری سزا ہے۔ جزیرہ کی دو قسمیں ہیں: ایک وہ قسم ہے جو صلح سے لی جاتی ہے اس کی کوئی مقدار معین نہیں ہے اور نہ اس میں تغیر کیا جاتا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران سے اس پر صلح کی کہ وہ ہر سال دو ہزار طے ادا کیا کریں گے (سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۳۷۳۳) اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بنو تغلبہ کے نصاریٰ سے اس پر صلح کی کہ ان کے ہر شخص سے زکوٰۃ سے دینی رقم لی جائے گی اور جزیرہ کی دو سری قسم وہ ہے جو اہل کتب سے جبرا ہر سال لی جاتی ہے اور اس کے عوض ان کو ان کے املاک پر برقرار رکھا جاتا ہے۔

(در مختار مع رد المحتار، ج ۶، ص ۲۳۹، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت ۱۴۱۹ھ، طبع جدید)

جزیرہ کن سے وصول کیا جائے گا

امام شافعی، امام احمد اور امام ابو حنیفہ کا یہ مذہب ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت کی رو سے جزیرہ صرف اہل کتب سے لیا جائے گا خواہ وہ عربی ہوں یا عجمی اور سنت کی رو سے بھی جزیرہ لیا جائے گا اور امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ مرتد کے سوا ہر کافر اور مشرک سے جزیرہ لیا جائے گا خواہ اس کا کفر اور شرک کسی قسم کا ہو۔ (المجامع لانکام القرآن ج ۸ ص ۲۵)

علامہ علامہ الدین محمد بن علی الحنفی الحنفی المتوفی ۸۸۰ھ لکھتے ہیں:

جزیرہ اہل کتب پر مقرر کیا جائے گا ان میں یہود السامو بھی داخل ہیں کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو مانتے ہیں، اور نصاریٰ پر مقرر کیا جائے گا ان میں افریخی اور رومی بھی داخل ہیں اور وہ اصنام پر تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک ان پر بھی جزیرہ مقرر کیا جائے گا کیونکہ وہ یہودی ہیں یا عجمی، اس لیے وہ اہل کتب میں داخل ہیں اور امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک وہ ستارہ پرست ہیں اور اہل کتب میں داخل نہیں ہیں اس لیے ان پر جزیرہ مقرر نہیں کیا جائے گا اور بخوبی یہ بھی جزیرہ مقرر کیا جائے گا خواہ وہ عربی ہوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجر کے بعد جو سب پر جزیرہ مقرر کیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اہل عجم میں سے ابسیذین (بحرن کا ایک شہر) کا ایک شخص آیا اور وہ اہل بھراہن کی زمین کا ایک بھوسا تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند دن ٹھہر کر چلا گیا۔ میں نے اس سے پوچھا اللہ اور اس کے رسول نے تمہارے حلقہ کی فیصلہ کیا۔ اس نے کہا ہر فیصلہ کیا۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا یا اسلام لاؤ ورنہ قتل کر دیا جائے گا اور حضرت عبدالرحمن بن عوف نے کہا آپ نے اس سے جزیرہ قبول فرمایا تھا۔ حضرت ابن عباس نے کہا پھر مسلمانوں نے حضرت عبدالرحمن کے قول پر عمل کیا اور اس کے قول کو ترک کر دیا جو میں نے خود اس البسیذی سے سنا تھا۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۳۷۳۳) اور حضرت عمرو بن اوس اور حضرت ابوشامہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت تک مجھ سے جزیرہ قبول نہیں کیا جب تک کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے یہ شہادت نہیں دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجر کے بعد مجھ سے جزیرہ وصول کیا تھا۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۳۷۳۳) صحیح البخاری رقم الحدیث ۳۱۵۶ سنن الترمذی رقم الحدیث ۱۵۸۲) اور امام ابو حنیفہ نے زہری سے سنا روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عجم سے جزیرہ وصول کیا تھا اور وہ بخوبی تھے۔ (الاسماء رقم الحدیث ۸۵۵) اور عجمی بہت پرست پر بھی جزیرہ مقرر کیا جائے گا کیونکہ اس کو ظلم مانا جاتا ہے اور عربی بہت پرست پر جزیرہ مقرر نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ اہل زمین تھے اور قرآن مجید کا مجزوء ہونا ان کے حق میں بہت ظاہر تھا۔ اس لیے ان کاغذ مقبول نہیں ہے اور نہ مرتد سے جزیرہ قبول کیا جائے گا اس سے صرف اسلام قبول کیا جائے گا

یا اس کو قتل کر دیا جائے گا اور اگر ہم ان پر غلبہ آجائیں تو ان کی عورتوں اور بچوں کو پائیاں اور غلام بنالیا جائے گا کیونکہ حضرت ابو بکرؓ نے بنو حنیفہ کے مردین کی عورتوں اور بچوں کو پائیاں اور غلام بنالیا تھا اور ان کو جھکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا۔

(در مختار مع رد المحتار ج ۶ ص ۲۴۲-۲۴۱ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۹ھ طبع جدید)

عجمی بت پرست پر جزیہ مقرر کرنے کی دلیل یہ حدیث ہے:

حسن بیان کرتے ہیں ﷺ نے اہل یمن کی طرف یہ خط لکھا جو محض ہماری نماز پڑھے، ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرے اور ہمارا ذبح کھائے پس وہ مسلمان ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ میں ہے اور جو انکار کرے اس پر جزیہ ہے۔ (مصنف ابن ابی حنیبہ رقم الحدیث: ۳۳۳۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۹ھ)

جزیہ کی مقدار میں مذاہب فقہاء

جزیہ کی مقدار میں فقہاء کا اختلاف ہے، امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ آزاد اور بالغ ہر سال ایک درہم مقرر کیا جائے گا خواہ وہ فنی ہو یا فقیر، ان کی دلیل یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو ان کو حکم دیا کہ وہ ہر بالغ سے ایک درہم یا اس کے مساوی کپڑا وصول کریں۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۳۳۸ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۳۳۳) امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ سوار کئے والوں سے ہر سال چار درہم وصول کیے جائیں گے، اور چاندی کئے والوں سے ہر سال چالیس درہم وصول کیے جائیں گے، اس میں کوئی زیادتی اور کمی نہیں ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اسی طرح حصول ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۸ ص ۱۳) امام احمد بن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ امیر آدمی سے اڑتالیس درہم سلاطہ لیے جائیں گے، متوسط سے چوبیس اور فقیر سے بارہ درہم، اور اثرم لے امام احمد سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ ان کی مالی حیثیت کے لحاظ سے اس میں کمی زیادتی بھی ہو سکتی ہے اور یہ امام وقت کے اجتہاد پر موقوف ہے۔ (زاد المسیر ج ۳ ص ۴۳۷)

علامہ علاء الدین محمد بن علی بن محمد الحنفی المتوفی ۱۰۸۸ھ لکھتے ہیں:

فقیر سے بارہ درہم سلاطہ لیے جائیں گے، متوسط سے چوبیس درہم سلاطہ اور امیر سے اڑتالیس درہم سلاطہ لیے جائیں گے اور جو محض دس ہزار درہم یا اس سے زیادہ کا مالک ہو وہ فنی ہے اور جو محض دو سو یا اس سے زیادہ درہم کا مالک ہو وہ متوسط ہے اور جو محض دو سو درہم سے کم کا مالک ہو یا کسی چیز کا مالک نہ ہو وہ فقیر ہے۔

(در مختار مع رد المحتار ج ۶ ص ۲۴۰-۲۳۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۹ھ طبع جدید)

فقہاء احناف کی دلیل یہ حدیث ہے:

محمد بن عبید اللہ اصفہانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے مردوں پر جزیہ مقرر کیا فنی پر اڑتالیس درہم، متوسط پر چوبیس درہم اور فقیر پر بارہ درہم۔

(مصنف ابن ابی حنیبہ رقم الحدیث: ۳۳۳۳۳۳ البیہقاۃ الکبریٰ ج ۳ ص ۲۳۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۸ھ)

اس زمانہ میں درہم کی قیمت کا یہ حسب ہے: ایک درہم = ۳۵۰ (مصرفا عشریہ) چھ دو پانچ توکہ چاندی؟ دس درہم = ۳۵۰ (۱۲۷۰ عشریہ) چھ دو پانچ توکہ چاندی؟ بارہ درہم = ۳۵۰ (تین عشریہ) ایک پانچ توکہ چاندی؟ دو سو درہم = ۵۰۰ (چون عشریہ) پانچ توکہ چاندی؟

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: حتیٰ کہ وہ زلت کے ساتھ ہاتھ سے جزیہ دیں۔ ہاتھ سے مراد احسن ہے، یعنی ان پر مسلمانوں کا احسان

ہے کہ وہ ان کو قتل کرنے کے بدلہ ان سے صرف جزیہ لے رہے ہیں اور ذلت کے ساتھ کا حق یہ ہے کہ وہ اس طرح جزیہ کی رقم نہ دیں جیسے کوئی افسر اپنے ماتحت کو انعام دیتا ہے کیونکہ اس میں دینے والے کی بلائی ہے بلکہ وہ اس طرح جزیہ کی رقم دیں جس طرح مجرم حاکم کو جرمانہ ادا کرتے ہیں اور اس میں اس پر حاکم کا حسان ہے کہ وہ جرمانہ وصول کر کے اس کی سزا صاف کر رہا ہے۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُنْزِيرُ بْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى

اور یہودیوں نے کہا کہ عُنزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصاریٰ نے کہا کہ

الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ۖ ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ ۚ

مسیح اللہ کا بیٹا ہے، یہ محض ان کے منہ سے کہی ہوئی (بے سرو پا) باتیں ہیں،

يُضَاهِيُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۚ

یہ اپنے سے پہلے کافروں کی بھی ہوئی باتوں کی مشابہت کرتے ہیں۔ ان پر اللہ کی پھٹکار

أَنِّي يُؤْفَكُونَ ۖ ۝ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ

یہ کہاں اذیت سے جا رہے ہیں ○ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور

أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۚ

ہیروں کو خدا بنا لیا ہے اور مسیح ابن مریم کو (بھی)

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا ۚ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ

حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ یہ صرف ایک خدا کی عبادت کریں اس کے سوا کوئی عبادت کا

سُبْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۖ ۝ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ

حق نہیں ہے وہ ان کے خود ساختہ شرکاء سے ڈک ہے ○ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو

اللَّهُ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَٰهَ أَن يَتِمَّ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ

اپنی چھوٹیوں سے، کہا دیں اور اللہ اپنے نور کو کھنکھنے کے بغیر مٹانے والا نہیں ہے خواہ کافروں کو

الْكَافِرُونَ ۖ ۝ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ

ناگوار ہو ○ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ

الْحَقُّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿۳۳﴾

بجای تاکہ اسی کو ہر دین پر غالب کر دے خواہ مشرکین کو ناگوار ہو ○

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ

سے ایمان والو! بے شک (اہل کتاب کے) بہت سے علماء اور پیر

لَيَا كُلُّونَ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن

لوگوں کا ناحق مال کھاتے ہیں اور (لوگوں کو) اللہ کے

سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَ

راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور

لَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿۳۴﴾

اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے نہ آپ ان کو دنیا کی خوش خیر سزا دیجئے ○

يَوْمَ يَخْنِي عَلَيْهِمُ فِي تَارِجِهِمْ فَيُشْكَوِي بِهِاجِبَاهُمْ

جس دن وہ (سونا اور چاندی) دوزخ کی آگ میں چٹایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں کو

وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا تُفْسِكُمْ

اور ان کے پیٹوں کو اور ان کی پیٹوں کو داغا جائے گا، یہ ہے وہ (سونا اور چاندی) جس کو تم نے

فَذَوْقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿۳۵﴾

اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا سوا ب اپنے لیے کرنے کا مزد بکھرو ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، یہ محض

ان کے منہ سے کہی ہوئی (بے سرو پا باتیں ہیں) یہ اپنے سے پہلے کافروں کی کہی ہوئی باتوں کی بظلمت کرتے ہیں، ان پر اللہ کی

پہنکاری کمال اور عیسے چارے ہیں ○ (التوبہ: ۳۰-۳۳)

حضرت عزیر کا نام و نسب، ان کا تعارف اور ان کو ابن اللہ کہنے کا سبب

ماخذ ابو القاسم علی بن الحسن المعروف بابن العساکر المتوفی ۵۴۵ھ لکھتے ہیں:

حضرت عزیر کا نام و نسب یہ ہے: عزیر بن جرودہ (ایک قول ابن شوقر ہے) ابن مرثد بن العیوب بن در ثمان بن عزی بن ثقی

بن النضر بن قحطان بن الحارث بن ہارون بن عمران۔ اور ان کو عزیر بن سروغ بھی کہا جاتا ہے۔ کہ کیا کیا ہے کہ وحش میں ان کی قبر ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ حضرت عزیر انبیاء کی اولاد میں سے ہیں۔ انہوں نے تورات کو محکم کیا تھا اور ان کے مناد میں تورات کا ان سے جدا عالم کوئی نہیں تھا۔ ان کا انبیاء کے ساتھ ذکر کیا جاتا تھا۔ جب انہوں نے اللہ سے عہد کر کے متعلق سوال کیا تو اللہ نے ان کا نام بتادیا۔ جب یہ نو عمر لڑکے تھے تو ان کو بخت نصر نے قید کر لیا تھا اور جب یہ پچاس سال کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا فرمائی۔ (یہ ضعیف روایت ہے، ابن کثیر انبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں (از خود) میں جانتا کہ عزیر نبی تھے یا نہیں۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۶۷۳، البدایہ والنہایہ ج ۱ ص ۳۹۵، طبع جدید)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا عزیر بن سروغ یا وہ شخص ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

أَوَكَلَّيْتُ مَرْثَةَ عَلِيٍّ قَرِينًا وَحَسْبِي خَلِيلًا وَعَلِيٌّ
عَزُوزٌ نَشِيطٌ أَشْبَىٰ بِنُحْوَیْ هَذِهِ لِقَاءُ تَحَدُّ مَوْبِیْهَا
فَأَمَّا سَأَلَهُ لِقَاءُ حَیَاتِهِ عَزَمَ مِمَّ بَعَثَهُ - (البقرہ)

ہم نے تمہیں تورات کے پہلے اول میں اس بستی کا بیان کیا ہے اور حضرت عزیر کے زندہ ہونے کی کیفیت بھی بیان کر دی ہے۔ اس کی تفصیل وہاں ملاحظہ کریں۔

حضرت عزیر سوال کے بعد جب زندہ ہوئے تو اپنے خدا میں گئے۔ لوگ ان کے شہادت تھے اور نہ یہ لوگوں کے شناسا تھے اور اپنا مکان بھی انکل بچہ سے تلاش کیا وہاں ایک سو بیس سال کی عمر کی ایک بوہیا بیٹی تھی جو فاجعہ زدہ تھی، وہ دراصل حضرت عزیر کی باندی تھی۔ حضرت عزیر نے اس سے پوچھا اے خاتون کیا یہی عزیر کا گھر ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ عزیر کا گھر ہے۔ نیز اس نے کہا میں نے اتنے سالوں سے کسی کو عزیر کا ذکر کرتے نہیں سنا، لوگ اس کو بھول چکے ہیں۔ انہوں نے کہا میں عزیر ہوں۔ اس نے کہا یہاں اللہ عزیر کو تو ہم ایک سو سال سے گم کر چکے ہیں اور ہم نے کسی سے ان کا ذکر نہیں سنا۔

انہوں نے کہا میں عزیر ہوں اللہ سے مجھ پر ایک سو سال تک موت طاری کر دی تھی پھر زندہ کر دیا۔ اس عورت نے کہا عزیر مستحب اللہ خواتین تھے ان کی دعا سے چار تندرست ہو جاتا تھا اور معصیت زدہ کی معصیت دور ہو جاتی تھی۔ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ بھری رحمت سے تمہیں آپ کو دیکھ لوں اور اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو میں آپ کو پہچان لوں گی۔ حضرت عزیر نے دعا کی اور اس کی آنکھوں پر ہاتھ بھرا۔ وہ تندرست ہو گئی۔ پھر حضرت عزیر نے اس خاتون سے کہا کہ تم اللہ کے حکم سے نکلی ہو جاؤ۔ سو وہ بالکل تندرست ہو کر نکلی ہو گئی۔ اس نے آپ کو دیکھ کر کہا میں کوئی دینی ہوں کہ آپ عزیر ہیں۔ جب یہودیوں کو حضرت عزیر کا پتا چلا تو انہوں نے کہا میں عزیر کے سوا کوئی تورات کا حافظ نہیں تھا اور بخت نصر نے تورات کو جلا دیا تھا اور اب اس کا کوئی نشان باقی نہیں ہے سو چند سو رتوں کے جو لوگوں کو حفظ ہیں۔ آپ ہمیں مکمل تورات لکھوادیں۔ حضرت عزیر کے والد سروغ نے بخت نصر کے ایام میں ایک جگہ تورات کو دفن کر دیا تھا جس کا حضرت عزیر کے سوا کسی کو علم نہیں تھا حضرت عزیر اس جگہ لوگوں کو لے گئے اور تورات کو کھود نکالا اس کے اور اہل گھر گئے تھے اور کھائی مٹ چکی تھی۔ وہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور بنو اسرائیل ان کے گرد بیٹھ گئے۔ آسمان سے وہ سنا رہے تھے اور ان کے

بیٹ میں کھس گئے اور ان کو قورات یاد آگئی اور انہوں نے جو اسرائیل کے لیے از سر نو قورات کھوادیں۔ جب بنو اسرائیل نے حضرت عزیر سے یہ غیر معمولی امور دیکھے تو وہ کہنے لگے کہ عزیر اللہ عزوجل کے بیٹے ہیں۔

(مختصر تاریخ دمشق ج ۱ ص ۳۹-۳۵ ملاحظہ دار الفکر بیروت) الہادیہ والتبایع ج ۱ ص ۳۹۷، طبع جدید دار الفکر بیروت

آیا حضرت عزیر نبی ہیں یا نہیں

حافظ عربین اسماعیل بن کثیر رحمہ اللہ مفتی حنفی ۷۷۷ھ لکھتے ہیں:

عطاء بن ریح، حسن بصری اور عثمان بن عطاء الخراسانی کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عزیر نبی نہیں تھے، کیونکہ عطاء بن ریح نے کہا کہ زمانہ حضرت (انتظار نبوت کا زمانہ) میں تو چیزیں تھیں، ان میں سے ایک بخت نصر کو بیان کیا اور اسحاق بن بشر نے اپنی سند کے ساتھ حسن بصری سے روایت کیا کہ عزیر اور بخت نصر کا اللہ زمانہ حضرت میں ہوا اور حدیث صحیح میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں یحییٰ بن مریم کے تمام لوگوں سے زیادہ قریب ہوں ان کے اور میرے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث ۳۴۳۳ سنن ابی داؤد رقم الحدیث ۳۶۷۷ مسند احمد ج ۳ رقم الحدیث ۹۸۸۷ طبع جدید اور وہب بن منبہ نے کہا کہ حضرت عزیر حضرت سلیمان اور حضرت یحییٰ کے درمیان تھے، اور حافظ ابن عساکر نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ حضرت عزیر حضرت موسیٰ بن جمران کے زمانہ میں تھے۔ (مختصر تاریخ دمشق ج ۱ ص ۳۹۷)

الہادیہ والتبایع ج ۱ ص ۳۹۸، طبع جدید دار الفکر بیروت ۱۳۱۹ھ

بہر حال روایات مختلف ہیں اور حضرت عزیر کا نبی ہونا حسی اور عقلی نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور یہ سب انہوں نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شخصیت کے تمام اہم پہلو اور ان کے ابن اللہ ہونے کی بحث ہم نے آل عمران: ۵۸-۵۵ میں بیان کر دی ہے، وہیں ملاحظہ فرمائیں۔
نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یہ اپنے سے پہلے کافروں کی کسی ہوئی باتوں کی مشابہت کرتے ہیں۔ اس مشابہت میں تین اقوال ہیں: (۱) بت پرست کہتے تھے کہ لات، منات اور عزیٰ خدا کے شریک ہیں۔ (۲) بعض کافر کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ (۳) یہ اس قول میں اپنے باپ دادا کی امداد میں تھک رہے تھے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عطاء اور بیڑوں کو خدا بنا لیا ہے اور مسیح ابن مریم کو (بھی) جلا تک ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ یہ صرف ایک خدا کی عبادت کریں اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے وہ ان کے خود ساختہ شرکاء سے پاک ہے (۱۰۷: ۳۷)

اس سے پہلے آیت میں یہودیوں کی یہ عقیدگی بیان فرمائی تھی کہ انہوں نے عزیر کو ابن اللہ کہا اور اس آیت میں ان کی یہ ادعا بیان فرمائی ہے کہ انہوں نے اپنے احباب اور رہبان کو خدا بنا رکھا تھا۔

احباب اور رہبان کا مستحق

نام ابو عبیدہ حنفی ۷۷۷ھ نے لکھا ہے کہ احبار، جبر کی مع ہے۔ جبر عالم کو کہتے ہیں، کعب کو جبر کہا جاتا تھا۔

(غریب الحدیث ج ۱ ص ۶۰)

علامہ راغب اصفہانی حنفی ۷۵۵ھ نے لکھا ہے جبر کا معنی ہے: نیک اثر اور اچھی نشانی۔ جب علماء لوگوں کے دلوں میں اپنے علوم سے ایسے تاثرات اور اپنے افعال کے نیک آثار چھوڑتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نیکیوں کی اقتداء کی جاتی ہے تو ان کو احبار کہتے ہیں، اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: علماء کو قیامت تک بقی رہیں گے اور احبار ہم ہو گئے اور ان

کے آثار دلوں میں موجود ہیں۔ (الطہرات ج ۱ ص ۳۸)

نیز علامہ رافعی نے لکھا ہے کہ جب کاسنی ہے گھبراہٹ کے ساتھ ڈر اور خوف اور راہب کاسنی ہے اللہ سے ڈرنے والا اور رہبان راہب کی جمع ہے۔ (الطہرات ج ۱ ص ۳۹) امام فخر الدین رازی المتوفی ۶۰۶ھ نے لکھا ہے کہ ہر اس عالم کو کہتے ہیں جو محمد بیان کرتا ہو اور راہب اس شخص کو کہتے ہیں جس کے دل میں خوف خدا جاگزیں ہو اور اس کے چہرے اور لباس سے خوف خدا ظاہر ہو نا ہو اور عرف میں اجہار کا لفظ علماء یہود کے ساتھ خاص ہے اور رہبان کا لفظ ان علماء نصاریٰ کے ساتھ خاص ہے جو کجوں میں رہتے ہیں۔ (تفسیر کبیر ج ۱ ص ۳۰-۳۱)

قرآن اور حدیث کے مقابلہ میں اپنے دینی پیشواؤں کو ترجیح دینے کی مذمت

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ کیا یہودیوں نے اپنے اجہار (علماء) کی اور عیسائیوں نے اپنے رہبان اگرچہ میں رہنے والے علماء کی عبادت کی تھی؟ اور اس آیت کی کیا توجیہ ہے؟ انہوں نے کہا: انہوں نے اپنے علماء کی عبادت نہیں کی لیکن جب وہ ان کے لیے حرام کو حلال کر دیتے تو وہ اس کو حلال کہتے اور جب وہ ان کے لیے حلال کو حرام کر دیتے تو وہ اس کو حرام کہتے تھے اور یہی ان کا اپنے علماء کو خدا بنانا تھا۔ (المباح لاحکام القرآن ج ۸ ص ۵۸ مطبوعہ بیروت)

حضرت عہدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا وہ اس وقت میری گردن میں سونے کی صلیب تھی۔ آپ نے فرمایا: اے عہدی! اس بت کو اتار کر پیچک دو! میں نے آپ سے اس آیت کے حلق پڑھ لیا: اتحلوا احبارہم وورعہم اربابہم دون اللہ والمسیح اس سریرم۔ (التوبہ ۳۴) آپ نے فرمایا: وہ اپنے علماء کی عبادت نہیں کرتے تھے لیکن جب وہ کسی چیز کو حلال کر دیتے تو وہ اس کو حلال کہتے اور جب وہ کسی چیز کو حرام کر دیتے تو وہ اس کو حرام کہتے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث ۳۰۹۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ص ۳۳۳)

قرآن مجید کی اس آیت اور اس حدیث سے یہ واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مقابلہ میں اپنے کسی دینی پیشوا کے قول کو ترجیح دینا اور اس پر اصرار کرنا اس دینی پیشوا کو خدا بنالینا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث کے مقابلہ میں اپنے کسی دینی پیشوا کے قول کو ترجیح دینا اس کو رسول کا درجہ دینا ہے، اسی گمراہی کا قلع قمع کرنے کے لیے امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ جب میرے قول کے خلاف کوئی حدیث صحیح مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے اور امام شافعی نے فرمایا اگر میرا قول کسی حدیث کے خلاف ہو تو میرے قول کو دباؤ پر بارود اور حدیث پر مہل کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حقیقی نعمتہا پر رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے کتنے ہی مسائل میں ائمہ کے اقوال کے خلاف احادیث پر عمل کیا ہے اور اس گمراہی کی بڑکٹ دی ہے، لیکن اس زمانہ میں ہم نے دیکھا کہ اگر کسی شخص کے دینی پیشوا کے کسی قول کے خلاف قرآن اور حدیث کتنا ہی کیوں نہ پیش کیا جائے وہ اپنے دینی پیشوا کے قول کے ساتھ چٹا رہتا ہے اور کہتا ہے کیا یہ قرآن کی آیت اور یہ حدیث ان کو معلوم نہیں تھی اور وہ قرآن اور حدیث کو تم سے بہت زیادہ جاننے والے تھے!

امام عبد البر مالکی متوفی ۳۳۳ھ نے متعدد اساتید کے ساتھ حیدر اور مجاہد سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہر شخص کا قول قبول بھی کیا جاتا ہے اور ترک بھی کیا جاتا ہے۔

(جامع بیان الاہم وفضلہ ج ۲ ص ۹۲-۹۳ دار ابن الجوزیہ جدہ)

نبی کے سوا کسی بشر کا قول خطا سے معصوم نہیں

مردان بن الہکم بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے پاس قہ حضرت عثمان ج متبع سے

جنت میں ہے اس کو ہلاک کرنے کا آپ کے پاس کیا جواز ہے؟ تو حضرت عمرؓ نے فرمایا: اگر سچا نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا

(جامع بیان العلم وفضل ج ۲ ص ۹۲۰، رقم: ۱۷۳۵-۱۷۳۶، مطبوعہ دار ابن الجوزیہ ریاض ۱۴۱۹ھ)

ایک عورت کے نکاح کے چھ ماہ بعد پید ہو گیا۔ حضرت عمرؓ کے پاس یہ مقدمہ پیش ہوا تو حضرت عمرؓ نے اس عورت کو رجم (سنگسار) کرنے کا حکم دیا تو حضرت علیؓ نے فرمایا: اس کو رجم کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ حمل کی کم از کم مدت چھ ماہ ہے۔ قرآن مجید میں ہے: عورتیں جو پورے دو سال تک بچوں کو دودھ پلائیں۔ (البقرہ: ۲۳۳) اور فرمایا: حمل کی مدت اور دودھ پھرانے کی (مجموعی) مدت تیس ماہ ہے۔ (الاختلاف: ۱۵) تو حضرت عمرؓ نے حضرت علیؓ کے قول کی طرف رجوع کر لیا۔

(جامع بیان العلم وفضل ج ۲ ص ۹۲۰، رقم: ۱۷۳۶، مطبوعہ ریاض)

عبداللہ بن مسعب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کفار کو قتل کا امر چاہیں اوقتہ (اس چھانک چاندی) سے زیادہ نہ پاتے اور جس نے اس سے زیادہ مرہانہ حاشیہ وہ زیادہ مقدار بیت المال میں داخل کر دوں گا تب ایک چٹنی ناک والی درازہ عورت کچلی صاف میں کڑی ہوئی اور اس نے کہا: آپ کے لیے یہ حکم دینا جائز نہیں ہے۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا: کیوں؟ اس نے کہا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَقَدْ يَمَنُّونَ بِأَنَّهُمْ فِتْنَةُ اللَّهِ فَلَاحُشُونَا ۖ
شَيْئًا (النساء: ۳۰)

اس میں سے کچھ داپس نہ لو۔

حضرت عمرؓ نے فرمایا: عورت نے گج کہا اور مرد نے نکاحی۔

وصف عبدالرزاق ص ۸۸، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۲ ص ۳۳۳، سنن سعید بن مسعود رقم الحديث: ۵۵۸۸-۵۵۸۹، جامع بیان العلم وفضل ج ۲ ص ۵۳۰، رقم: ۸۷۳۳، تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۵۲۸، دار الفکر ۱۸۰، الدر المنثور ج ۲ ص ۳۹۹، دار الفکر ۱۳۳۳ھ)

غور کیجئے جب اکابر صحابہ کے اقوال خفاء سے معصوم نہیں ہیں تو یقین کے اگر خفاء اور علماء کے اقوال کی خفاء سے معصوم ہونے کی کیا ضمانت ہے؟ اس لیے کسی نام، علم اور قیید کے حلقے یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ اس کے قول میں خفاء نہیں ہو سکتی اور ایسا عقیدہ رکھنا شرک فی الرسالت کے حروف ہے۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی حنفی ۳۳۴ھ لکھتے ہیں:

اتقاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے سوا کوئی بشر معصوم نہیں اور غیر معصوم سے کوئی نہ کوئی کلمہ غلط یا بے جا صادر ہونا کچھ نادر کلمہ دوم نہیں، پھر متکلمین و ائمہ دین سے آج تک دل حق کا یہ معمول رہا ہے کہ ہر شخص کا قول مقبول بھی ہوتا ہے اور مردود بھی ماسوا اس قبو رائے کے علی اللہ علیہ وسلم۔ (فتاویٰ رضویہ ج ۲ ص ۲۸۳، مطبوعہ مکتبہ رضویہ کراچی)

اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا کہ شہداء الصریحین صحت دہلوی حنفی ۳۳۹ھ نے لکھا ہے کہ حد کے نام کا کلمہ حرام ہے خواہ بوقت ذبح تکبیر کی جائے اس کے جواب میں اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

اس مسئلہ میں حق یہ ہے کہ نیت ذاب کا اعتبار ہے، اگر اس نے اراقت دم تقریبا فی اللہ کی (اللہ کے لیے جانور کا خون بہلا) اور وقت ذبح نام لیا جانور میں قطعی قرآن حکیم طہل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

مَنْ ذَكَّاهُ فَإِنْ لَا تَأْكُلُوهُ مِمَّا دَخِلَتْ فِيهِ الْمَوْتُ

فَعَلَيْكُمْ (الأنعام: ۳۸)

فصل فقیر کے رسمہ سل الامنیہ میں ہے، شہدہ منسوب سے اس مسئلہ میں قطعی ہوئی اور وہ نہ فقط فتویٰ بلکہ تفسیر

عزیزی میں بھی ہے اور نہ ایک ان کا فتویٰ بلکہ کسی بشر غیر مصوم کی کوئی کتاب ایسی نہیں، جس میں سے کچھ حروک نہ ہو۔
سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر شخص کا قول مقبول بھی ہے اور مردود بھی سوا اس قبر والے کے صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم۔ (فتاویٰ رضویہ ج ۸ ص ۳۵۶ مطبوعہ مکتبہ رضویہ کراچی)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی چوٹیوں سے بجھا دیں اور اللہ اپنے نور کو کھل کیے بغیر
ماننے والا نہیں ہے خواہ کافروں کو ناگوار ہو (التوبہ: ۳۳)

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے صدق پر دلائل

اس آیت میں یہودیوں کی ایک اور اسلام دشمنی بیان کی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے
دلائل کو بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کی نبوت کے دلائل کی اہم پانچ قسمیں ہیں:

(۱) حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کی نبوت ان کے معجزات سے ثابت ہوئی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے
اثبات کے لیے بے شمار معجزات پیش کیے۔

(۲) نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی تھے اور آپ نے قرآن مجید کو پیش کیا جس کی فصاحت اور بلاغت کی نظیر آج تک کوئی نہیں
لا سکا۔ اس کی وی ہوئی پیشین گوئیاں درست ثابت ہوئیں اور اس کے اس دعویٰ کو بھی کوئی رد نہیں کر سکا کہ اس میں کسی اور
زیادتی نہیں ہو سکتی۔

(۳) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیم اور شریعت کا ماحول یہ ہے کہ صرف اللہ عزوجل کی عبادت کی جائے، آپ سے جو
بھی علمی اور عملی کلمات ظاہر ہوئے آپ نے فرمایا: یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، آپ نے علم اور عمل کے ہر مکمل کی اپنی ذات
سے نفی کر دی، آپ نے اپنے نیک اعمال کو کبھی موجب نجات قرار نہیں دیا بلکہ یہی نجات بھی صرف اللہ کے
فضل سے ہوگی۔ آپ کی پوری سیرت کو دیکھ لیں آپ اپنی نبوت اور رسالت سے اپنے لیے کوئی کبریاوی، کوئی بڑائی نہیں چاہتے
تھے بلکہ یہی فرماتے تھے کہ ساری کبریاوی اور عظمت و جلالت صرف اللہ کے لیے ہے، اس سے معلوم ہوا کہ آپ کا دعویٰ نبوت
سچا ہے جبکہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ چاہتا ہے لوگوں میں اس کے کلمات کا چرچا ہو اور لوگ کہیں کہ یہ اس کے کلمات ہیں
خواہ ان کلمات کا ذریعہ کوئی اور ہو!

(۴) آپ نے امت سے شرح کیے لیکن اپنے لیے دنیاوی نہیں کی، آپ کے کھانے، پہنے، لباس اور گھر کے ساز و سامان میں
کوئی آسودگی، بیش اور عجم نہیں تھا۔ دھیرا بل قیمت آتا لیکن آپ اس کو تقسیم کیے بغیر سب سے نہیں اٹھتے تھے، اس سے
بھی معلوم ہوا کہ آپ سچے نبی تھے اور اس دعویٰ نبوت سے آپ کا تصور اپنی ذات کی خلعت نہیں تھی۔

(۵) آپ نے لوگوں کو جس قدر عبادت کا حکم دیا، خود اس سے زیادہ عبادت کی، لوگوں کو پانچ نمازوں کا حکم دیا خود تہجد
سمیت چھ نمازیں پڑھتے تھے، لوگوں کو چالیسواں حصہ زکوٰۃ کا حکم دیا، خود پاس کچھ نہیں رکھتے تھے، لوگوں سے کہا تمہارا ترکہ
وراثت ہے اور میرا ترکہ صدقہ ہے، لوگوں کو طلحہ حجر سے خوب آفتاب تک روزہ کا حکم دیا اور خود صلی کے روزے رکھے
جس میں حری ہوئی ہے نہ افطار، کوئی مہینہ روزوں سے خالی نہیں ہوتا تھا اور راتوں کو اتنے طویل قیام کرتے تھے کہ پتوں مبارک
سوچ جاتے تھے، لوگوں کو چار بیویاں میں عدل کرنے کا حکم دیا اور خود بیک وقت نو ازواج میں عدل کر کے دکھایا، آپ کا عبادت
اور ریاضت میں اس قدر کوشش ہوئی کہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کا دعویٰ نبوت اپنے بیش و آرام، اپنی آسودگی اور دنیاوی بڑائی کے
لیے نہیں تھا۔ آپ سچے نبی ہیں اور آپ کا بیٹام سچا ہے اور جس طرح کوئی شخص سورج کے نور کو بھٹکانے کے لیے چوٹیں مارتا

رہے تو سورج کا نور کم نہیں ہو گا اسی طرح یہودی اور دیگر کافکین اسلام کی اسلام دشمنی کو کشوں سے اسلام کی اشاعت اور فروغ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو ہر دین پر غالب کر دے خواہ مشرکین کو یا گوارہ ہو (التوبہ: ۱۳۳)

تمام ادیان پر دین اسلام کا غلبہ

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور بعثت کا ذکر فرمایا، رسالت دلائل اور معجزات سے ثابت ہوتی ہے اور آپ کے دلائل اور معجزات سب رسولوں سے زیادہ تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ سب سے عظیم اور کامل رسول ہیں۔

نیز فرمایا آپ کو دین حق کے ساتھ بھیجا یعنی آپ کا دین اور آپ کی شریعت متوازن اور معتدل ہے، فطرتِ مسلمہ کے مطابق ہے، آپ کا کوئی علم خلاف عقل نہیں ہے اور آپ کی تعلیم میں دین اور دنیا کی بے شمار ٹکٹیں ہیں۔ واضح ہوا کہ آپ کی شریعت ہی کامل ہے۔

پھر فرمایا تاکہ آپ کا دین ہر دین پر غالب ہو جائے اور غلبہ سے مراد دلائل اور حجت کے اعتبار سے غلبہ ہے تو تمام ادیان کے مقابلہ میں اسلام کے دلائل غالب ہیں اور اسلام کے آنے سے ہر دین پر عمل منسوخ ہو گیا ہے اور اگر سے مراد مادی غلبہ ہو تو یہ پیش گوئی اس وقت پوری ہوگی جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کا زوال اور امام مہدی کا ظہور ہو گا۔

امام سید بن منصور، امام ابن المذہر اور امام بیہقی نے اپنی سنن میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ جب حضرت یحییٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے تو ہر یہودی اور ہر عیسائی مسلمان ہو جائے گا حتیٰ کہ تکمیل بھینٹوں سے مامون ہو جائیں گی اور لگے شیروں سے اور انسان سانچوں سے اور حتیٰ کہ چوہا خراب کو نہیں کھڑے گا اور جزیہ موقوف ہو جائے گا اور صلیب توڑی جائے گی اور خنزیر قتل کر دیے جائیں گے۔

(الدر المنثور ج ۳ ص ۶۹، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۳ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اسے ایمان والا بے شک (اہل کتب کے) امت سے علماء اور نبیوں کو ان کا حق مل کھاتے ہیں اور (لوگوں کو) اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیے (التوبہ: ۳۴)

یہودی اور عیسائی علماء کے مل کھانے کے ناجائز طریقے

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے عالموں کی مذموم عظمت بیان فرمائی تھیں کہ وہ اپنے آپ کو عالم لوگوں سے بلند اور برتر سمجھتے ہیں اور تکبر کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کرتے، اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ اس تکبر کے باوجود وہ لوگوں سے مل لینے میں امت مرتب ہیں اور لوگوں سے ناجائز طور پر مل حاصل کرنے کے لیے ان کی کئی طریقے ہیں:

(۱) وہ رشوت لے کر شرعی احکام میں تخفیف کر دیتے تھے، اگر تو رات میں رجم یا کوڑوں کی سزا ہو تو وہ صرف جرمِ عائد کر کے چھوڑ دیتے تھے۔

(۲) انہوں نے عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ بٹھادیا تھا کہ انہیں آخرت میں نجات اسی وقت حاصل ہوگی جب وہ ان کی

خدمت اور اطاعت کریں گے۔

(۳) تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ ان کی ایک باطنی تائید کرتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر متعلق نہ ہوتی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے جوام ان سے کٹ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع ہو جائیں اور ان کے نذرانے شکرانے بند ہو جائیں۔

(۴) انہوں نے لوگوں کو یہ بلور کر دیا تھا کہ صحیح دین یہودیت یا عیسائیت ہے اور اس دین کی تقویت اسی وقت ہوگی جب اس دین کے حاملین کی باطنی خدمت کی جیسے سودہ ان باطنی طریقوں سے اپنے عوام کا تباہیز طریقہ سے بل کھاتے تھے، ہر مذکر وہ اس تباہیز بل کو کھانے کے علاوہ دیگر مصارف میں بھی خرچ کرتے تھے لیکن عرف میں کسی سے تباہیز بل لینے کو مال کھانے سے تعبیر کیا جاتا ہے اس لیے فرمایا وہ لوگوں کا حق بل کھاتے ہیں، اور مفسرین نے اس کی یہ توجیہ بھی کی ہے کہ کسی کا بل لینے سے بڑا مقصود اس بل کو کھانے اور پینے پر صرف کرنا ہوتا ہے، اس لیے فرمایا وہ لوگوں کا حق بل کھاتے ہیں۔

لوگوں کا اس دنیا میں بڑا مقصود مال اور عزت اور سرداری کا حصول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ تباہیز طریقوں سے لوگوں کا بل حاصل کرتے تھے اور عزت اور سرداری کے حصول کے لیے لوگوں کو اسلام اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روکتے تھے کیونکہ اگر ان کے عوام مسلمان ہو جاتے تو پھر لوگ ان کی تقسیم اور حکم چھوڑ دیتے۔

کنز کا معنی

علامہ رافع ابن خضامی نے لکھا ہے کہ کنز کا معنی ہے مال کو اوپر سے رکھنا بل جمع کر کے اس کی حفاظت کرنا، خزائنہ کو کنز کہتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بل جمع کرنے اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے کی مذمت فرمائی ہے۔

(المطروحات ج ۲ ص ۷۰)

زکوٰۃ نہ دے کر مال جمع کرنے والوں کی قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے مذمت

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنَّهُمْ آتَيْنَهُمْ آلَهُمْ
بِهِمْ قُضِيَ لَهُمْ خَبِيرٌ لَهُمْ لَنْ يَكُونَ لَهُمْ
سَبِيلٌ وَأُولَٰئِكَ سَاحِلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
(آل عمران ۷۵)

جو لوگ ان چیزوں (کو خرچ کرنے) میں بخل کرتے ہیں جو ان کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہیں، وہ ہرگز یہ ممکن نہ کریں کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ وہ ان کے حق میں بہت بُرا ہے، وہ (بخل) قیامت کے دن ان کے گلے میں طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔

وَنَزَّلْنَا لَكُمُ الْكِتَابَ تَمْرًا وَمَا آتَيْنَاكَ مَالًا
وَعَلْمًا يَنْتَسِبُكَ مِنْ مَلَائِكَةِ الْعِلْمِ وَلَا
لِيُكَلِّمَنَّ فِيهِ الْفُطُورُ وَمَا آتَيْنَاكَ مَالًا
الْحَقِّقَهُ تَارِكًا لِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُ تَقْلِيدُ
عَنِ الْإِنْفِئِدِ وَبِهَا عَلَيْهِمْ مَوَاسِدُهُمْ
عَمَدُ مَمْدُودَةٍ (الحرم)

ہر شخص دینے والے، نیت کرنے والے کے لیے جانی ہے، جس نے بل جمع کیا اور اس کو من گھڑت کر رکھا وہ ممکن نہ کرنا ہے کہ وہ (مال) اس کو بیشہ زندہ رکھے گا ہرگز نہیں! وہ چور راہ را کرنے والی میں ضرور پھینک دیا جائے گا اور آپ کیا جانیں کہ چور راہ را کرنے والی کی چیز ہے وہ اللہ کی بھڑائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر چڑھ جائے گی ہے تنگ وہ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی (بھڑکے ہوئے شعلوں کے) لیے لیے ستونوں میں۔

تہارے بعد والوں کے لیے فرض کی ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۳۳، مسند ابویوسف رقم الحدیث: ۱۲۴۹۹، المستدرک ج ۲ ص ۳۳۳، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۳ ص ۸۳) حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں سونے کی پانچ سو پستی تھی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا یہ کنز (خزانہ، جمع شدہ مال جس پر آگ کے عذاب کی وعید ہے) ہے؟ آپ نے فرمایا: جو مال ذکوۃ کی حد تک پہنچ گیا اور اس کی ذکوۃ ادا کر دی گئی وہ کنز نہیں ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۳۳، المستدرک رقم الحدیث: ۱۲۴۹۹)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم نے اپنے مال کی ذکوۃ ادا کر دی تو تم نے اس حق کو ادا کر دیا جو تم پر واجب تھا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۶۸۸، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۶۸۸، السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۳ ص ۸۳، مسند ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۶۳۳)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جس مال کی تم نے ذکوۃ ادا کر دی ہو تو خواہ وہ مال سات زینوں کے نیچے ہو وہ کنز نہیں ہے اور جس مال کی تم نے ذکوۃ ادا نہیں کی تو خواہ وہ ظاہر ہو وہ پھر بھی کنز ہے۔

(مصنف عبد الرزاق ج ۴ ص ۱۰۶، السنن رقم الحدیث: ۳۶۳۳)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جس دن وہ (سونا اور چاندی) دوزخ کی آگ میں تپا جائے گا پھر اس سے ان کی پشتائوں کو اور ان کے پهلویں کو اور ان کی ٹانگوں کو ادا کیا جائے گا یہ ہے وہ سونا اور چاندی جس کو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا سو اس اپنے جمع کئے کا سزا چکھو (التوبہ: ۳۵)

اس آیت میں چار چیزیں: پهلویں اور ٹانگوں کو سونے اور چاندی کے ساتھ داغنے کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ کیونکہ یہ اشرف اعضاء ہیں۔ جو اعضاء دیکھ کر دل دہلے اور ہجر پر مشتمل ہیں اور جو کہ انسان اپنے ان ہی اعضاء کی سلامتی کے لیے مال جمع کرتا ہے اس لیے ان اعضاء کو اس مال کے ساتھ جلایا جائے گا اس لیے کہ انسان کے بدن کی چار اطراف ہیں: اٹھا حصہ اور پیچھا حصہ، چہرہ اس کے حصہ پر اور پیچھے پیچھے حصہ پر ولایت کرتی ہے اور وہ پهلویاں اور پائیں چاقوں پر ولایت کرتے ہیں اور مقصود یہ ہے کہ ہر جانب سے اس کو عذاب محیط ہو گا۔

ادائیگی ذکوۃ کے بعد مال جمع کرنے میں اختلاف صحابہ

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اس میں اختلاف تھا کہ جس کنز (جمع شدہ مال) کی اللہ تعالیٰ نے خدمت کی ہے اور اس پر عذاب کی وعید سنائی ہے اس کا مصداق کیا ہے؟ اکثر صحابہ کا موقف یہ تھا کہ جس مال کی ذکوۃ ادا کر دی گئی وہ کنز موم نہیں ہے اور جس مال کی ذکوۃ ادا نہیں کی گئی وہ کنز موم ہے اور بعض صحابہ کا مسلک یہ تھا کہ جس مال کو بھی جمع کیا گیا وہ کنز موم ہے اور موجب عذاب ہے خواہ اس کی ذکوۃ ادا کی گئی ہو یا نہ، ان کا استدلال اس آیت کے ظاہر سے ہے کیونکہ اس آیت میں بغیر کسی قید اور استثناء کے اللہ تعالیٰ نے مال جمع کرنے پر عذاب کی وعید فرمائی ہے کہ دوزخ کی آگ سے سونا چاندی جمع کرنے والوں کے بدنوں کو ادا کیا جائے گا۔ نیز حدیث میں ہے:

عبداللہ بن ابی بکر بیان کرتے ہیں کہ میرے صاحب نے یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: سونے اور چاندی کے لیے ہلاکت ہو! میرے صاحب نے کہا پھر وہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا ہے کہ سونے اور چاندی کے لیے ہلاکت ہو، پھر ہم

کس مہل کو حاصل کریں؟ آپ نے فرمایا: ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل اور آخرت میں مدد کرنے والی پیروی۔

(مسند احمد ج ۵ ص ۳۶۶، کنز العمال رقم الحدیث: ۶۳۳۳، ۶۳۳۴، ۶۳۳۵)

زید بن وہب بیان کرتے ہیں کہ میں الریثہ (اکہ اور ہند کے درمیان ایک مشہور جنگ کے پاس سے گزرا تو وہاں حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ تھے۔ میں نے پوچھا آپ مہل کس سبب سے آگئے؟ انہوں نے کہا میں شام میں تھا میرا اور حضرت معلوہ کا اس آیت میں اختلاف ہوا: **الذهب والفضة ولا یسعدونہا فی سبیل اللہ**۔ (التوبہ: ۳۴) حضرت معلوہ نے کہا یہ آیت اہل کتاب کے متعلق نازل ہوئی ہے، میں نے کہا یہ آیت ان کے اور ہمارے دونوں کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ پھر میرے اور ان کے درمیان بحث ہوئی، انہوں نے حضرت عثمان کی طرف میری شکایت لکھ کر بھیجی، حضرت عثمان نے مجھے ہند بلایا میں ہند آگیا تو بہت زیادہ لوگ میرے گرد اکٹھے ہو گئے جیسے اس سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا نہیں تھا میں نے حضرت عثمان سے اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا اگر آپ چاہیں تو ہند کے قریب کسی اور جگہ چلے جائیں تو اس سبب سے میں مہل آگیا اور اگر مجھ پر کسی جتنی کو بھی حاکم بنا دیا جائے تو میں اس کی (بھی) اطاعت کرتا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۰۹۰، مسند احمد ج ۲ ص ۷۹، المستدرک ج ۲ ص ۳۸۹، شرح السنن ج ۵ ص ۴۸۰)

اصن بن قیس بیان کرتے ہیں کہ میں ہند میں آیا، میں وہاں قریش کی ایک جماعت میں بیٹھ گیا وہاں ایک شخص آیا جس کا جسم اور چہرہ سخت تھا اور اس نے سوا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس نے قریش کے پاس کھڑے ہو کر کہا میں حج کرنے والوں کو اس گرم چٹری بشارت دو جس کو جنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور اس پتھر کو ان میں سے کسی ایک کے پستان کے سر پر رکھ دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ ان کے کندھے کی باریک ہڈی سے نکل جائے گا پھر کندھے کی باریک ہڈی پر رکھا جائے گا اور ان کے پستان کے سر سے نکل جائے گا اور اسی طرح حرکت کرتا رہے گا لوگوں نے اس شخص کی طرف سراخا کر دیکھا اور میں نے کسی شخص کو اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے نہیں دیکھا پھر وہ چلا گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے گیا حتیٰ کہ وہ ایک ستون کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے کہا میرا گمان ہے کہ ان لوگوں نے آپ کی بات کو بھیند لیا ہے، اس نے کہا ان لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، ایک دن میرے محبوب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا: اے ابوذر! تم اہل ایمان کو دیکھ رہے ہو؟ میں نے سورج کی طرف دیکھا اور میں یہ سمجھا کہ شاید آپ مجھے کسی حکم سے بھیجا چاہتے ہیں، میں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا: اگر میرے پاس اہل ایمان بھٹا سنا تو مجھے یہ پسند نہیں ہو گا کہ میں اس میں سے تین دینار سے زیادہ اپنے پاس رکھوں اور میں وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا پھر یہ لوگ دنیا کو جمع کر رہے ہیں ان کو صل نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کا ان قریبی بھائیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، کیونکہ آپ ان کے پاس جاتے ہیں نہ کوئی سوال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا: ہمارے پروردگار کی قسم! میں ان سے دنیا کا کوئی سوال کروں گا نہ وہ حتیٰ کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جاؤں۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۰۰۰، مسند احمد ج ۵ ص ۴۸۰)

اس قسم کی احادیث سے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ یہ استدلال کرتے تھے کہ جو شخص اپنی ضرورت سے زائد مہل کو جمع کرے اس پر عذاب کی وعید ہے، لیکن یہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی مفرد رائے تھی۔ حضرت ابوذر کی طرف سے یہ توجیہ کی گئی ہے کہ وہ ان حکام اور سالطین پر رد کرتے تھے جو بیت المال سے اپنے لیے مہل لے لیتے تھے۔ حضرت علی، حضرت ابوذر، ضحاک اور بعض اہل نہد سے متعلق ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مہل میں حق ہے اور حضرت ابوذر سے ایسے آثار متعلق ہیں کہ جو چیز حلال ہے اور گنہگار سے زائد ہو اس کو جمع کرنا مال مذموم ہے اور اس آیت میں اسی کے متعلق وعید ہے۔ حضرت ابوذر

رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زیادہ مال والے قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں ہوں گے ماسوا ان لوگوں کے جو مال کو دائیں بائیں آگے پیچھے تقسیم کر دیں۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۳۰۰)

(السنن کالج: ۹ ص ۹۳۳ مطبوعہ مکتبۃ الرسالہ بیروت ۱۴۱۳ھ، المنہج ۳ ص ۳۳ مطبوعہ بیروت ۱۴۱۷ھ)
تاہم صحیح نظریہ وہ ہے جو جسور صحابہ کا ہے کہ ذکوۃ ادا کرنے کے بعد مال جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور بغیر سوال اور بغیر طلب کے مل لینا جائز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وعدہ فرماتے تو میں عرض کرتا جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو اس کو عطا کر دیں تو آپ نے فرمایا: یہ مال لے لو! جب ہمیں اس مال سے کوئی چیز بغیر طلب اور سوال کے ملے تو اس کو لے لو اور جو اس طرح نہ ہو تو اس کے پیچھے نہ پڑو۔

(صحیح بخاری رقم الحدیث: ۶۳۷۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۰۴۵۰ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۶۰۸، سنن ابوداؤد رقم

الحدیث: ۱۶۷۱)

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ

سُورَةِ الْبَقَرَةِ الشَّهِرِ الَّذِي فِيهِ مَنَاسِكُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ الَّذِي فُتِيَ فِيهِ وَالْحَجُّ الْمَشْرُوعُ

اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ

بَارِعَاتٍ يَوْمَ يَنْفُخُ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعْدِ لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ أَهْلَكُونُ

حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينِ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ

حُرْمَتِ وَالسَّيْرِ فِيهِ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْكُمْ كُفْرُكُمْ إِلَّا أَنْ يَمُنُّوا بِمَا لَمْ يُحْكَمُوا فِيهِ لِيَوْزَنَ بِكُفْرِهِمْ هُنَا

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ط

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ فَالْحَقُّ فِيهِمْ وَلَئِنْ لَمْ يَنْفُكُوا عَنْكُمْ فَلْيُحَرِّمُوا عَلَيْهِمْ الْكُفْرَ

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٠﴾ إِنَّمَا النَّسِيءُ عُزْرٌ يُبَادِلُهَا

الْحَرْمُ وَالْحَرْمُ الْكُفْرُ وَالْحَرْمُ الْكُفْرُ وَالْحَرْمُ الْكُفْرُ وَالْحَرْمُ الْكُفْرُ

فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا

وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُؤْطِقُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا

وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُؤْطِقُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا

وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُؤْطِقُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا

وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُؤْطِقُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا

وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُؤْطِقُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا

وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُؤْطِقُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا

مَا حَرَّمَ اللَّهُ طَرِيقَيْنِ لَهُمْ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا

اِس کو حلال کرے، ان کے برے کام ان کے لیے خوش نما بنا دیئے گئے ہیں، اور اللہ

يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿۳۷﴾

کافروں کو ہدایت نہیں دیتا ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک اللہ کے نزدیک مینوں کی تعدد اللہ کی کتب میں بارہ بیٹھے ہیں، جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ان میں سے چار بیٹھے حرمت والے ہیں، یکا دین متیم ہے، سوان مینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اور تم تمام مشرکین سے قتل کرو، جیسا کہ وہ تم سب سے قتل کرتے ہیں اور یاد رکھو کہ اللہ مینوں کے ساتھ ہے ○

(الحجہ: ۳۶)

عبادات اور معاملات میں قمری تقویم کا اعتبار ہے

یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ عبادات اور معاملات کے احکام ان مینوں اور سالوں کے اعتبار سے مقرر کیے جائیں گے جو مینے اور سال اہل عرب کے نزدیک معروف تھے نہ کہ وہ مینے جو عجیبوں، رو میوں، قبطیوں اور ہندوؤں کے نزدیک معروف تھے، غیر عرب کے نزدیک مینے تیس دنوں سے زیادہ کا بھی ہو تا ہے اور عرب کے نزدیک مینے کا اعتبار چاند کے حساب سے ہو تا ہے اور ایک مینے تیس دن سے زیادہ کا نہیں ہو تا، البتہ تیس دن سے کم کا مینے بھی ہو تا ہے، قرآن مجید میں ہے:

فَمَنْ لَّيْلِي حَقَّ لِيَوْمِي فَفَعَلْتُ فَفَعَلْتُ
وَفَقَرَهُ مَسَالِكُ لِيَعْلَمُوا عِنْدَ الْيَسِينِ
وَالْحِجَابِ - (نفس: ۵)

مَسْأَلُوكَ عَنِ الْأَوَّلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِفُ
لِلنَّاسِ وَالْحُجَّجِ - (البقرہ: ۱۸۵)

لوگ آپ سے پوچھتے ہیں چاندوں کے حلقے سوال کرتے ہیں،

آپ کہتے ہیں کہ وہ لوگوں (کی عبادات اور معاملات اور خصوصاً حج

کے لیے اوقات کی نشان دہی کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے ان بارہ مینوں کو مقرر کیا اور ان کے نام رکھے، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر جو کتابیں نازل کیں ان میں ان مینوں کا ذکر کیا، اللہ کی کتب سے عباد لوگ محفوظ بھی ہو سکتی ہے۔

حرمت والے مینوں کا بیان اور ان کا شرعی حکم

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان میں سے چار مینے حرمت والے ہیں:

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زندہ گھوم کر اپنی اصل شکل پر آچکا ہے،

جب اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھو سال کے بارہ مینے ہیں، ان میں سے چار حرمت والے مینے ہیں، تین مینے حوا

ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم (قبیلہ) محرم کا جب جو جملوئی اور شعبان کے درمیان ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۶۶۳، مطبوعہ دارالرقم بیروت)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: سو تم ان میٹوں میں اپنی جانوں پر غم نہ کرو، ہر چند کہ کسی مینہ میں بھی غم کرنا جائز نہیں ہے، لیکن یہ مینے چونکہ حرمت والے ہیں اس لیے ان میٹوں میں گناہ کرنا زیادہ شدت سے منع ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی ایک وجہ سے عفت اور حرمت مقرر فرماتا ہے تو وہ ایک وجہ سے عرم اور حکم ہوتی ہے اور جس چیز کی دو یا دو سے زیادہ وجہ سے حرمت اور عفت مقرر فرماتا ہے تو وہ دو یا دو سے زیادہ وجہ سے حکم اور عرم ہوتی ہے، ہمیں اس میں برے کاموں پر عذاب بھی دگنا چڑ گناہو آئے جس طرح اس میں نیک کاموں کا اجر و ثواب بھی دگنا اور چو گناہو آئے سو جو شخص حرمت والے مینہ، مثلاً ذوالحجہ میں یا حرمت والی جگہ مثلاً مکہ مکرمہ یا مسجد حرام میں مہلوت کرے گا اس کا اجر و ثواب دوسرے اوقات اور دوسری جگہوں کی بہ نسبت بہت زیادہ ہو گا اور جو شخص اس حرمت والے مینہ اور حرمت والی جگہ میں برے کام کرے گا اس پر مواخذہ بھی دگنا چڑ گناہو گا اس کی تفسیر یہ آیت ہے:

كَيْسَاءَ النَّوْصِي مَنْ تَبَّاهِمْ مَسْكَنٌ يَتَّخِذُهُ
مَسْكَنَةً يَتَّخِذُ لَهَا الْعَذَابُ وَصَفَّيْنِ -
اے نبی کی پیروی! اگر تم میں سے کوئی ایک کھلی بے حیائی کا
ارتکاب کرے تو اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔

(ابن جریر: ۳۰)

پہلے ان میٹوں میں قتل کرنا جائز نہیں تھا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم منسوخ کر دیا اور تمام میٹوں میں قتل کو مباح کر دیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا اذن سے جنس میں اور شکیف سے طائف میں قتل کیا اور ذوالقعدہ کے بعض ایام میں ان کا خاصہ کیا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: مینہ کو موخر کرنا محض کفر ہے، اس سے کافروں کو گراہ کیا جاتا ہے، وہ کسی مینہ کو ایک سال طواف قرار دیتے ہیں اور اسی مینہ کو دوسرے سال حرام قرار دیتے ہیں، تاکہ اللہ کے حکم کیے ہوئے میٹوں کی تعداد پوری کر لیں، پھر جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو طواف کر لیں، ان کے برے کام ان کے لیے خوش گناہا دیئے گئے ہیں، اور اللہ کافروں کو عافیت نہیں دیتا (آئوہ: ۳)

مشرکین کا حرمت والے میٹوں کو موخر کرنا

السببی کا معنی ہے موخر کرنا، شرکین حرمت والے میٹوں کو موخر کرتے رہتے تھے ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ عرم حرمت والا مینہ تھا اس میں قتل حرام تھا، شرکین عرب لوٹ مار اور قتل و عارت کرنے والے لوگ تھے، اور ذوالقعدہ ذوالحجہ اور عرم یہ تین مینے متواتر حرمت والے تھے، ان تین میٹوں میں قتل سے سب کرنا شرکین عرب کے لیے بہت مشکل اور دشوار تھا، انیس جب عرم کے مینے میں کسی سے لڑنے کی ضرورت پیش آتی تو وہ عرم کے مینہ کو موخر کر دیتے اور صفر کے مینہ کو مجرم قرار دیتے اور اصل عرم کے مینہ میں قتل کر لیتے۔ اسی طرح وہ ہر سال عرم کے مینہ کو ایک مہلوہ فرم کر دیتے، حتیٰ کہ جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اس سال گیارہ مرتبہ عرم کا مینہ موخر ہو کر اپنی اصل حیثیت پر آچکا تھا اس لیے آپ نے فرمایا: فلاں مہوم کر اپنی اصل حیثیت پر آچکا ہے، جس حیثیت پر وہ اس وقت تھا جب اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَعَّلُوا فِى

لے ایمان والو! تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے اشر کی ماہ میں نہ کھنے کے لیے

سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّا قَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضِيكُمْ بِالْحَيَاةِ

کہا جا اسے تو تم برصوں پر کہ زمین سے چک جاتے ہو کیا تم نے آخرت کے بدلہ دنیا کی زندگی کو پسند

الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي

کر لیا ہے ! سو گویا کی زندگی کا نفع تو آخرت کے مقابلہ میں

الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۝ إِلَّا تَتَفَرَّوْا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

بہت تھوڑا ہے ۝ اگر تم (شر کی راہ میں) نہیں بھگوتے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا

وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ۝ وَاللَّهُ

اور تمہاری جگہ دوسری قوم دے آئے گا اور تم اس کو بالکل نقصان نہیں پہنچا سکو گے اور اللہ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ إِلَّا تَتَصَرَّوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ

ہر چیز پر قادر ہے ۝ اگر تم نے رسول کی مدد نہیں کی تو بے شک اللہ ان کی مدد کر چکا ہے

إِذَا أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِنَّا فِي الْغَارِ

جب کافروں نے ان کو بے وطن کر دیا تھا۔ در آں حالیکہ وہ وہیں سے دوسرے تھے جب وہ دونوں غار میں تھے

إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّا نَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۝ فَانْزِلْ

جب وہ اپنے صاحب سے فرما رہے تھے ہم نہ کروا بے شک اللہ ہم سے ساتھ ہے۔ سو اللہ نے

اللَّهُ سَكِنَتْهُ عَلَيْهِ وَآيَاتُهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ

ان پر طمانیت قلب تامل کی اور ان کی ایسے لشکروں سے مدد فرمائی جن کو تم نے نہیں دیکھا اور

كَلِمَةً الَّذِينَ كَفَرُوا وَالسُّفْلَى ۝ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۝

کافروں کی بات کو نیچا کر دیا اور اللہ کا دین ہی بلند و بالا ہے،

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ إِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا

اور اللہ بہت قوی و دانستہ والا ہے ۝ (اللہ کی راہ میں) بھگوتے ہو ہلکے ہو کر خواہ بھلے ہو کر اور اپنے ماموں

يَا مَوَالِكُمْ وَاَنْفُسَكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ

اے جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے

اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۳۸﴾ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَسَفَرًا

اگر تم جانتے ہو تو ○ اے رسولِ کرم! آپ نے جس طرقت لکھے کے لیے کہا تھا، اگر وہ مسلِ حصولِ مال پر نہ ہو اور سفر ط

قَاصِدًا لَا تَبْعُوكَ وَلَكِنْ بَعْدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ۖ

سفر پر نہ ہو تو وہ منافقین! غزوہ آپ کے پیچھے چل پڑتے لیکن وہ دروازہ کا سفر ان کو سہاری دیتا،

وَسِيْخْلِفُوْنَ بِاللَّهِ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ۚ

اور منقریب یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم میں طاقت ہوگی تو ہم غزوہ آپ کے ساتھ روانہ ہوتے

يُهْلِكُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ ﴿۳۹﴾

وہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ اور اللہ جانتے کہ بے شک وہ غزوہ چھوڑنے میں ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والو! تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم نے اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے کہا جانے تو تم جو جمل ہو کر زمین سے چپک جاتے ہو، کیا تم نے آخرت کے بدلہ دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ سو دنیا کا نفع تو آخرت کے مقابلہ میں بہت چھوٹا ہے ○ (التوبہ: ۳۸)

غزوہ تبوک کی تیاری

یہ آیت غزوہ تبوک کے موقع پر نازل ہوئی ہے، یہ غزوہ نو ہجری میں ہوا تھا۔ تبوک ایک چشمہ ہے جو وادیِ قرنیٰ میں تھا۔ یہ مدینہ سے بارہ میل پر شام کے نزدیک واقع ہے۔

امام ابنِ اسفلین نے بیان کیا ہے کہ طائف کی سمت سے قاری ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نو ہجری میں ذوالحجہ سے رجب تک مدینہ میں قیام فرمایا، پھر آپ نے مسلمانوں کو روم کے مہمائیوں سے جلائی کی تیاری کرنے کا حکم دیا۔ یہ مدت چالیس روز تھا۔ گری بہت شدید تھی، اور سردیوں میں کھجوریں پکے والی تھیں اور لوگ چاہتے تھے کہ مدینہ میں ٹھہریں اور درختوں کے سائے اور پکی ہوئی کھجوروں سے راحت حاصل کریں، اور اس موسم میں مدینہ سے باہر نکلتا ہوا بہت شوق اور دشوار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی غزوہ کے لیے نکلے تھے تو اس کا صراحتاً ذکر نہ کرتے بلکہ اس کا نکتہ آؤ ذکر فرماتے تھے لیکن تبوک کا آپ نے صراحتاً ذکر فرمایا کیونکہ یہ مدت دور کا سفر تھا اور اس میں مشقت بہت تھی اور جس دشمن سے آپ نے جنگ کا ارادہ کیا تھا اس کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس لیے آپ نے صراحتاً بیان فرمایا کہ آپ رومیوں سے جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ منافقوں نے ایک دوسرے سے کہا اس قدر سخت گری میں جلا کے لیے نہ جاؤ۔ اسحاق بن ابراہیم اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ منافقین سو طرح سودی کے گمراہ ہو رہے ہیں اور وہ مسلمانوں کو

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوۂ تبوک میں جانے سے منع کر رہے ہیں، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو چند اصحاب کے ساتھ بھیجا اور ان کو یہ حکم دیا کہ وہ سویم کے گھر آگ لگا دیں، سو حضرت طلحہ نے ایسا ہی کیا۔

امام ابن اسحاق کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر کی تیاری شروع کی، اور بل دار مسلمانوں کو جہاد میں بل خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے غزوۂ تبوک میں دل کھول کر بل خرچ کیا۔

حضرت عبدالرحمن بن خیاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوۂ تبوک کے لیے مسلمانوں کو براہِ گنجد فرما رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں اللہ کی راہ میں ایک سو اونٹ، بیس کھیلوں اور کپڑوں کے پیش کرتا ہوں۔ آپ نے پھر مسلمانوں کو براہِ گنجد کیا تو حضرت عثمان نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! میں دو سو اونٹ اللہ کی راہ میں مع ان کے کھیلوں اور کپڑوں کے پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسلمانوں کو لشکر کے لیے براہِ گنجد کیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر کھڑے ہوئے اور کہنا میں اللہ کی راہ میں تین سو اونٹ، بیس کھیلوں اور کپڑوں کے پیش کرتا ہوں۔ تب میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے خبر سے اترے: آج کے بعد عثمان جو عمل بھی کرے اس کو ضرر نہیں ہوگا آج کے بعد عثمان جو عمل بھی کرے اس کو ضرر نہیں ہوگا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۰۰۳، مسند احمد رقم الحدیث: ۱۶۶۶۶، مسند ابویوسفی رقم الحدیث: ۸۵۲)
حضرت عبدالرحمن بن النضر بیان کرتے ہیں کہ غزوۂ تبوک کے لشکر کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک ہزار دینار لے کر آئے، میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو اپنی گود میں اٹھ بیٹھ رہے تھے اور فرما رہے تھے: آج کے بعد عثمان جو عمل بھی کرے اس کو ضرر نہیں ہوگا۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۰۰۳، البدایہ والنہایہ ج ۳ ص ۷۷، معجم جدید)

اس حدیث کا معنی یہ نہیں ہے کہ حضرت عثمان تک کلم کریں یا بد ان کو اس کا ضرر نہیں ہوگا بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ان کو برائی سے محفوظ رکھے گا اور اگر بشری نقصان سے کوئی نقصانی ہوگئی تو مرنے سے پہلے ان کو توبہ کی توفیق دے دے گا۔

واضح رہے کہ اس آیت میں جو فرمایا ہے کہ اے ایمان والو! تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے جہاد کے لیے نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو تم زمین سے چپک جاتے ہو، اس سے مراد تمام مسلمان نہیں ہیں، بلکہ بعض مسلمان ہیں کہ نہ کہ اکثر مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق غزوۂ تبوک پر خوشی سے روانہ ہو گئے تھے جن کی تعداد تیس ہزار تھی، اور بعض مسلمان بغیر کسی عذر کے اپنی سستی کی وجہ سے روکے گئے تھے جن کو بہت سخت طاعت کی گئی اور منافقین جو نے طے ہانے کر کے روکے گئے تھے۔ (البدایہ والنہایہ ج ۳ ص ۷۷، ملبورہ دار الفکر بیروت ۱۴۳۸ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اگر تم (اللہ کی راہ میں) نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گی اور تم اس کو بالکل نقصان نہیں پہنچا سکو گے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے (التوبہ: ۳۷)
جہاد کے لیے نکلنے کا وجوب

اس آیت سے مسلمانوں کو یہ تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ دشمن اسلام کی سرکوبی کرنے اور ان سے جنگ کرنے والوں کی مدد کرنے کے لیے خود نکلتے ہیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طلب کرنے پر جہاد کے لیے جانے میں سستی کی تو اللہ تعالیٰ کو کوئی کمی نہیں ہے وہ اپنے نبی کی مدد کے لیے کوئی اور قوم لے آئے گا

اس لیے وہ یہ گمان نہ کریں کہ دین کا غلبہ صرف ان ہی سے ہو سکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تم اللہ کو بالکل نقصان نہیں پہنچا سکو گے، اس سے مراد یہ ہے کہ تم اللہ کے رسول کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نقصان پہنچانا تو متصور ہی نہیں ہے۔

اس آیت میں فرمایا ہے: اگر تم جہلوں کے لیے نہیں نکلو گے تو اللہ جسیں دردناک عذاب دے گا اس سے معلوم ہوا کہ جہلوں کو راد واجب ہے، نیز اس سے پہلی آیت میں ان مسلمانوں کی خدمت کی ہے جو جہلوں پر بلائے کے باوجود جہاد کے لیے نہیں جانتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب بھی مسلمانوں کا امیر مسلمانوں کو جہاد کے لیے بلائے تو ان پر راد واجب ہے کہ وہ اس کی دعوت پر لبیک کہیں، نیز اس آیت میں جہاد کرنے پر عذاب کی وعید سنائی ہے اور جس طرح جہاد فرض ہے اسی طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج بھی فرض ہیں اور جب جہاد کرنے پر عذاب کی وعید ہے تو بالیٰ فرائض کے ادا نہ کرنے پر بھی عذاب ہوگا کیونکہ یہ حیثیت فرض ان مہلات میں کوئی فرق نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اگر تم نے رسول کی ہدایت کی تو بے شک اللہ ان کی مدد کرے گا، جب کافروں نے ان کو بے وطن کر دیا تھا اور آنحضرتؐ وہ دوسرے سے دوسرے تھے، جب وہ دونوں عمار میں تھے، جب وہ اپنے صاحب سے فرار ہوئے تھے، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، سو اللہ نے ان پر طہایت قلب نازل کی اور ان کی ایسے لشکروں سے مدد فرمائی جن کو تم نے نہیں دیکھا اور کافروں کی ہمت کو نیچا کر دیا اور اللہ کا دین ہی بلند و بالا ہے اور اللہ ہمت علیہ والا بڑی حکمت والا ہے ○

(التوبہ: ۳۰)

اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اگر مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں جا کر ان کی ہدایت کی تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کمی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی مدد فرمائی تھی جب قریش مکہ نے آپ کو بے وطن کر دیا تھا آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور عمارؓ میں تین راتیں گزاریں اس سفر میں عمارؓ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے رفیق تھے، ان کا ذکر بھی اس آیت میں ہے اور عمارؓ میں حضرت ابوبکرؓ کی وفات کی تفصیل اس طرح ہے:

عمارؓ میں حضرت ابوبکرؓ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفات

امام عبدالملک بن بشام متوفی ۲۱۸ھ لکھتے ہیں:

امام ابن اسحاقؒ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے نکلے کا ارادہ کیا تو کسی کو اس کا علم نہیں تھا، اسوہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور آل ابوبکر کے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں چھوڑ دیا تھا اور ان کو یہ حکم دیا تھا کہ لوگوں کی جو باتیں آپ کے پاس ہیں وہ ان کو ادا کر دیں، اس کے بعد مدینہ آجائیں اور مکہ میں جس شخص کے پاس بھی کوئی اہم چیز ہوتی تھی وہ اس کو آپ کے پاس رکھ دیتا تھا کیونکہ سب لوگ آپ کی صداقت اور امانت پر یقین رکھتے تھے۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے نکلے کا ارادہ کیا تو آپ حضرت ابوبکرؓ کے پاس گئے اور ان کے مکان کے پیچھے سے عمارؓ کی طرف نکلے جو مکہ کے خلیفہ میں ایک بھاڑ ہے، وہ دونوں اس بھاڑ میں داخل ہو گئے، حضرت ابوبکرؓ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ وہ بغور سنیں کہ لوگ ان کے حلق کیا باتیں کرتے ہیں پھر شام کو آکر ہمیں خبر دیں اور اپنے غلام عامر بن عبیدہ کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ دن میں کبھی چرائیں اور شام کو ان کے پاس آجائیں اور حضرت اسلام بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما شام کو ان

کے پاس کہنا لے کر آئی تھیں۔

امام ابن ہشام فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رات کو عمار میں بیٹھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابو بکر عمار میں داخل ہوئے اور عمار کو نائل کر دیکھا کہ اس میں کیسی سانپ! پھر تو نہیں ہے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اثر سے محفوظ رکھیں۔

(سیرت ابن ہشام ج ۲ ص ۱۹۹ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)

امام ابو بکر احمد بن حنبل بنی متوفی ۲۴۱ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ کی قسم حضرت ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن، عمر کی تمام عمر سے افضل اور بہتر ہے، کیا میں تمہیں ان کی ایک رات اور ایک دن کے حقیقی نتائج؟ راوی نے کہا ہاں! اے امیر المومنین! حضرت عمر نے فرمایا: رات تو وہ ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے ساتھ ہجرت فرمائی، حضرت ابو بکر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے، کبھی آگے چلتے، کبھی دائیں چلتے، کبھی بائیں چلتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: اے ابو بکر! ایسا کیوں کر ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا: میں آپ کے چاروں طرف اس لیے چل رہا ہوں کہ اگر کوئی اہانت آپ پر حملہ آور ہو تو اس کا پلانا نشتہ میں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات چلتے رہے حتیٰ کہ آپ کے مبارک پاؤں گھس گئے، یہ دیکھ کر حضرت ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور آپ کو اٹھا کر دوڑنا شروع کیا حتیٰ کہ عمار ڈر کے دہانے پر پہنچ گئے، وہیں انہوں نے آپ کو اتارا اور کہا: آپ کو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، آپ عمار میں پہلے داخل نہ ہوں، پہلے میں داخل ہوں گا تاکہ اگر اس میں کوئی معرکہ ہو تو پہلے مجھے اس کا ضرر پہنچے۔ حضرت ابو بکر عمار میں گئے اور کوئی معرکہ نہیں پائی، عمار میں بہت سوراخ تھے جن میں مختلف اقسام کے سانپ تھے۔ ابو بکر کو یہ خوف ہوا کہ کہیں ان سوراخوں سے کوئی سانپ نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہ پہنچائے، انہوں نے سوراخ میں اپنا قدم رکھ دیا، سانپ ان کے پیروں تک مارنے لگے اور ڈسنے لگے اور تکلیف کی شدت سے حضرت ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابو بکر! تم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا: یہ حضرت ابو بکر کی رات ہے، اللہ ع۔

(دلائل النبیۃ للشیخ ج ۲ ص ۷۷، البدایہ والنہایہ ج ۲ ص ۵۳، طبخ جدید، الرياض النافرة للحب الطبری ج ۱ ص ۹۰، اللہ راہنہ ج ۴ ص ۱۸۸، مختصر تاریخ و معنی ج ۲ ص ۵۵)

امام ابو القریب عبد الرحمن بن علی جوزی المتوفی ۷۹۷ھ لکھتے ہیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم عمار میں ہیں، اگر کسی نے اپنے قدموں کے نشان کو دیکھا تو وہ ہمارے قدموں کے نشان کو بھی دیکھ لے گا۔ آپ نے فرمایا: اے ابو بکر! تمہارا ان دونوں کے حقیقی کیا گناہ ہے جن کا تیرا اللہ ہے! (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵۳۳) صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۸۸ سند احمد ج ۱ ص ۴۳) نیز حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عمار کی شب حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے پہلے عمار میں داخل ہونے دیں، آپ نے فرمایا: تم داخل ہو، حضرت ابو بکر داخل ہو کر اپنے ہاتھ سے نائل نائل کر عمار کے سوراخوں کو دیکھتے رہے، پھر انہوں نے اپنے کپڑے کو پھاڑ کر عمار کے تمام سوراخ بند کر دیئے، ایک سوراخ باقی رہ گیا تو اس میں اپنی ایزی رکھ دی۔ جب رسول اللہ داخل ہوئے تو آپ نے پوچھا: اے ابو بکر! تمہارا کپڑا (قیس) اکٹلا ہے، تو حضرت

ابو بکر نے یہ واقعہ بیان کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا فرمائی: اے اللہ! ابو بکر کو جنت میں میرے ساتھ میرے درجہ میں رکھنا۔

۱) المستدرک ج ۴ ص ۷۷، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ، سنل المدنی دار الشاہ ج ۳ ص ۲۴۰، دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۸ھ، امام ابن جوزی نے الوفاء میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب حضرت ابو بکر نے سورخ پر اپنی ایزی رکھ دی تو سناپ ان کی ایزی میں ڈنک مارنے لگے، اور حضرت ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو پینے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے: اے ابو بکر تم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کے دل میں سکون نازل فرمایا۔

(الوقایح ج ۱ ص ۲۳۸، مطبوعہ مکتبہ نور یہ و ضیاء لائل لاہور)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی حوالی ۵۵۲ھ نے بھی ایسی لکھا ہے۔

(دار الفکر بیروت ج ۴ ص ۵۸، مکتبہ نور یہ و ضیاء لائل لاہور ص ۱۳۹)

امام ابو جعفر احمد، المحب الطبری المتوفی ۳۲۰ھ لکھتے ہیں:

ابن السمان نے کتب الوفاء میں بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکر عار میں داخل ہوئے اور اس میں جو سورخ بھی دیکھا اس میں اپنی انگلی داخل کر دی حتیٰ کہ ایک بڑا سورخ دیکھا اس میں ران تک اپنی ٹانگ داخل کر دی پھر کہا یا رسول اللہ! اب آپ عار میں آجائیے میں نے آپ کے لیے جگہ تیار کر دی ہے۔ (ابن السمان، تاریخ الامم و الملک ج ۱ ص ۱۰۰) حضرت ابو بکر کی ٹانگ میں ڈنک مارنے رہے اور حضرت ابو بکر نے بڑی تکلیف میں رات گزاری، صبح کو انہیں دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابو بکر! یہ کیا ہوا؟ ان کی پر ہی ٹانگ سوتی ہوئی تھی، حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ! یہ سناپ کے ڈنک مارنے کا اثر ہے۔ آپ نے فرمایا: تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں نے آپ کی نیند کو خراب کرنا چاہتا تھا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکرؓ پر ہاتھ پھیرا تو ان کے جسم کا سارا درد جانا رہا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔

(الریاض النضر فی مناقب الشرف ج ۱ ص ۱۰۰، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

اس سلسلہ میں دوسری روایت المحب الطبری نے اس طرح بیان کی ہے:

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایک رات کی عظمت اور خصوصیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عار ٹور میں پہنچے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ پہلے عار میں داخل نہ ہوں پہلے میں داخل ہوتا ہوں تاکہ اگر اس میں کوئی مضرت ہو تو اس کا ضرر مجھے لاحق نہ ہو، نہ کہ آپ کو۔ جب حضرت ابو بکر عار میں داخل ہوئے تو اس میں بہت سورخ تھے، انہوں نے اپنی چادر پھاڑ کر وہ تمام سورخ بھر دیئے۔ دو سورخ باقی رہ گئے تو انہوں نے ان پر اپنا پیر رکھ دیا، پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور حضرت ابو بکر کی گود میں سر رکھ کر سو گئے، سناپ نے حضرت ابو بکر کے پیروں میں ڈنک مارنے شروع کر دیئے اور حضرت ابو بکر نے اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیہوش نہ ہو جائیں۔ ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیہوش ہو گئے، آپ نے پوچھا: اے ابو بکر! کیا ہوا؟ انہوں نے کہا آپ پر میرے ہاں پدا ہوں مجھے سناپ نے ڈس لیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیروں پر احباب دین لگایا تو ان کی تمام تکلیف دور ہو گئی۔ (الریاض النضر فی مناقب الشرف ج ۱ ص ۱۰۰، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

علامہ احمد قسطلانی حوالی ۵۵۲ھ لکھتے ہیں:

نیز روایت کیا گیا ہے کہ حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے غار میں داخل ہوئے تاکہ آپ کو ضرر سے محفوظ رکھیں، انہوں نے ایک سوراخ دیکھا تو اس میں اپنی ایزی رکھ دی تاکہ اس میں سے کوئی سانپ نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرر نہ پہنچائے، پھر سانپ حضرت ابو بکر کی ایزی پر ڈک مارنے لگے اور حضرت ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر حضرت ابو بکر کی گود میں تھا جب سانپ نے حضرت ابو بکر کی ایزی پر ڈک مارا تو حضرت ابو بکر کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرے۔ آپ نے پوچھا: اسے ابو بکر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا: آپ پر میرے مٹی باپ فدا ہوں مجھے سانپ نے کاٹ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ اپنا لعاب دہن لگا دیا اس سے حضرت ابو بکر کی تکلیف جاتی رہی۔ اس حدیث کو رزین بن معلویہ حنفی ۵۵۳۰ھ نے روایت کیا ہے۔ (المواہب اللہ ج ۱ ص ۱۴۹، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۶ھ، شرح الفروق فی علی المواہب ج ۱ ص ۱۳۵، دار المعرفہ بیروت) علامہ علی بن زبیر الدین طبری حنفی ۵۵۳۳ھ نے بھی اس روایت کو درج کیا ہے۔

(انسان الصبر ج ۲ ص ۲۵۰، مطبوعہ مصر ۱۳۸۴ھ)

امام ابن اسحاق نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تین دن غار میں رہے اور قریش نے آپ کو واپس لانے والے کے لیے ایک سواوٹ کا انعام مقرر کر دیا تھا اور حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد اللہ بن ابی بکر بن عبد مناف کی قریش کی باتیں سننے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے متعلق کرتے تھے اور شام کو آکر ان کی خبر پہنچاتے تھے۔ عبد اللہ بن ابی بکر کے جانے کے بعد حضرت ابو بکر کے غلام عامر بن فہرہ اس جگہ بکریوں کو لے جاتے اور بکریوں کے پھنے کی وجہ سے عبد اللہ بن ابی بکر کے غار کے پاس پھنے کے نشانات مٹ جاتے اور حضرت اسامہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما تین دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے لیے کھانا پہنچاتی رہیں، پھر تین دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار سے نکل کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔

(سیرت ابن ہشام ج ۲ ص ۱۰۰-۹۹، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

قریش جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے میں ناکام ہو گئے تو وہ کھوئی کو لائے جو قدموں کے نشانات سے اپنے ہدف تک پہنچا تھا۔ حتیٰ کہ وہ غصے غار پر جا کر ٹھہر گیا۔ اس نے کہا میں اگر نشانات قسم ہو گئے ہیں، مگر میں نے اسی وقت غار کے منہ پر جلا تین دیا تھا اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مگر کو مارنے سے منع فرمایا ہے، جب انہوں نے مگر کی کڑی کے جالے کو دیکھا تو ان کو یقین ہو گیا کہ اس غار میں کوئی نہیں ہے اور وہ واپس چلے گئے۔ (الایضاح لادکام القرآن ج ۸ ص ۷۵)

حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت کی وجہ

(۱) کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے درپے تھے اور آپ ان سے چھپ کر غار ثور میں داخل ہوئے تھے۔ اگر آپ کو حضرت ابو بکر کے ایمان اور ان کی جانکاری پر مکمل اعتماد نہ ہوتا تو ان کو اپنے ساتھ لے کر کبھی غار میں داخل نہ ہوتے۔ (۲) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کرنا اللہ کے حکم سے تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی قریبیت دار بھی بہت تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں رفاقت کے لیے صرف حضرت ابو بکر کو ساتھ لیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر ہجرت میں حضرت ابو بکر کو ساتھ لینا اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا اور حضرت ابو بکر کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کو چن لیا۔

(۳) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کو ثانی امین (دوسرے سے دوسرا) فرمایا ہے، اور دین کے اکثر مساب میں

حضرت ابو بکر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خانی تھے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گئے، پھر حضرت ابو بکر نے حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عثمان بن عفان کو اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اس طرح اسلام کی دعوت دینے میں اول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خانی حضرت ابو بکر تھے۔ اسی طرح ہر غزوہ میں حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کی خدمت میں حاضر رہے، اس طرح وہ غزوات میں بھی جانی دشمن ہیں اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ نے حضرت ابو بکر کو امام مقرر فرمایا، پس امامت میں بھی حضرت ابو بکر خانی امتین ہیں اور جب حضرت ابو بکر فوت ہوئے تو وہ آپ کے پیلوں میں دفن ہوئے اس طرح وہ قبر میں بھی خانی امتین ہیں اور حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے قبر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر اٹھیں گے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۳۳) اور جنت میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے اور امت میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر داخل ہوں گے۔ (سنن ابوداؤد: ۴۵۵۳) غلام یہ ہے کہ تبلیغ دین میں ہجرت کرنے میں، منافذ میں، امامت میں، امارت میں، قبر میں، حشر میں، دخول جنت میں، تمام اہم دینی مناصب میں اول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور خانی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔

(۳) اس آیت میں مذکور ہے کہ جب حضرت ابو بکر فطین ہوئے تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور فرمایا: غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے اور یہ حضرت ابو بکر کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دینے والے ہوں۔

(۵) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ تصریح کی ہے حضرت ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب ہیں اور یہ نص قطعی ہے جس کا انکار کفر ہے اور تمام صحابہ میں صرف حضرت ابو بکر کی صحابیت منصوص ہے اور آپ کے صحابی ہونے کا انکار کفر ہے۔

(۶) اس آیت میں فرمایا ہے: اللہ ہمارے مع (ساتھ) ہے اور اس معیت سے حفاظت اور نصرت کی معیت مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حفاظت اور نصرت فرمائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں حضرت ابو بکر کو بھی شامل فرمایا اور یہ حضرت ابو بکر کی بہت بڑی فضیلت ہے، نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تمہیں اور تمہیں کے مع (ساتھ) ہوتا ہے۔ اس سے حضرت ابو بکر کا تقی اور محسن ہونا بھی منصوص ہوا۔

(۷) احادیث اور کتب میرے ثابت ہے کہ عارفوں میں قیام کے دوران حضرت ابو بکر کے بیٹے، عہد اللہ بن ابی بکر اور ان کی بیٹی حضرت اسماءؓ ان کا کلام عام میں فیرہ آپ تک مکہ کی خبریں پہنچانے اور آپ کے لیے طعام پیش کرنے میں لگے رہے اور یہ بھی حضرت ابو بکر کی فضیلت ہے کہ ان کی اولاد اور ان کے خدام اس خطرے کے موقع پر جان کی بازی لگا کر آپ کی خدمت میں مشغول رہے۔

(۸) حضرت ابو بکر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ دینے پہنچے تو سب لوگوں نے جان لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کو سفر و حضر میں ساتھ رکھتے ہیں وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔

(۹) اس آیت میں حضرت ابو بکر کی خلافت کی دلیل ہے کیونکہ حاکمیت میں اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور خانی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ سالم بن عبد بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو انصار نے کہا: ایک امیر ہم میں ہے اور ایک امیر تم میں ہے ہو گا تو حضرت عمر نے کہا: ایسا کون شخص ہے جس کے حقیقی یہ تین آیتیں ہوں: اذہما فی شعار (جب وہ دونوں عمار میں تھے) وہ دونوں کون تھے؟ اذ یقول لصاحبه (جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے) وہ صاحب کون ہیں؟ لا نحضر ان لہ معا (غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے) یہ دونوں کون ہیں؟ پھر

حضرت ابو بکرؓ نے ہاتھ بڑھایا اور سب لوگوں نے حضرت ابو بکرؓ کی بیعت کرنی شروع کر دی۔ اور یہ بہت عرصہ بیت تھی۔

(المسنن الکبریٰ ج ۶ ص ۳۵۵، رقم الحدیث: ۱۱۲۱۶، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۱ھ)

(۱۰) غار ثوری ان تین راتوں میں حضرت ابو بکرؓ انوار رسالت اس طرح جذب ہو گئے تھے کہ جب حضورؐ اور حضرت ابو بکرؓ بیٹھے تو استقبال کے لیے آئے ہوئے مسلمانوں نے حضرت ابو بکرؓ کو سمجھا کہ یہ رسول اللہؐ ہیں اور وہ سب آگے بڑھ کر حضرت ابو بکرؓ سے ملنے لگے، تب حضرت ابو بکرؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر چادر کا سایہ کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میں تو ان کا ایک غلام اور امتی ہوں۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان تین عرصوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں کی ایک جماعت میں حضرت زبیرؓ سے ملاقات ہوئی جو شام سے تجارت کر کے لوٹ رہے تھے، پھر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکرؓ کو سفید کپڑے پہنائے اور دھند کے مسلمانوں نے ان کا ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر شریف لا رہے ہیں، وہ ہر روز صبح دھند کی چٹری زمین پر جاتے اور آپ کا انتظار کرتے اور دوپہر کو لوٹ آتے، حتیٰ کہ ایک روز جب ان کا انتظار بہت طویل ہو گیا اور وہ اپنے گھروں کو لوٹ گئے، ایک یہودی کسی نیلے پر کھڑا ہوا کسی کا انتظار کر رہا تھا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو سفید لباس میں آتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ یہودی ہے، اختیار بلند آواز سے چلا کر بلائے: اے معاشرۃ العرب! یہ ہیں وہ تمہارے بزرگ جن کا تم انتظار کر رہے تھے۔ مسلمان اپنے ہتھیاروں کی طرف دوڑے اور انہوں نے اس چٹری زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب مڑ گئے اور بنو عمرو بن عوف کے محفل میں ٹھہرے۔ یہ مارچ الاول کا پہلا دن تھا۔ حضرت ابو بکرؓ لوگوں کے سامنے کھڑے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے رہے۔ پھر انصار کے جن لوگوں نے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا وہ حضرت ابو بکرؓ کو تقسیم دینے لگے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آگئی۔ تب حضرت ابو بکرؓ نے اپنی چادر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا، اس وقت لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا..... الحمد للہ۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۹۰۵، مطبوعہ دار ارقم بیروت)

حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ ظاہر حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنسوں نے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا انہوں نے حضرت ابو بکرؓ کو رسول اللہؐ مگن کیا اسی لیے انہوں نے ابتداءً حضرت ابو بکرؓ کو سلام کیا اور جب دھوپ آگئی اور حضرت ابو بکرؓ نے چادر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا تب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا۔ (فتح الباری ج ۶ ص ۳۳۴ مطبوعہ لاہور)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ انوار رسالت اس طرح جذب ہو گئے تھے کہ دیکھنے والے حضرت ابو بکرؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مگن کرتے تھے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اللہ کی راہ میں) نکلنا خواہ جگہ ہو کر خواہ بوجھل ہو کر اور اپنے جانوں اور جملوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو تو (۱) (توبہ: ۳۷)

حقاً لا وفقاً لا کے معانی

اس آیت میں پھر مسلمانوں کو جہاد کی جانب متوجہ کیا ہے اور فرمایا ہے: تم خفیہ ہو یا فعلن جہاد کے لیے نکلنا، خفیہ اور شمس کے مغربین نے متعدد معانی بیان کیے ہیں۔ (۱) تمہارے لیے نکلنے میں خواہ آسانی ہو یا مشقت ہو (۲) اہل و عیال کی کمی ہو یا

زیادتی ہو (۳) ہتھیاروں کی زیادتی ہو یا کسی ہو (۴) سوار ہو کر نکلے یا پیادہ (۵) جوان ہو یا بوڑھے (۶) طاقتور ہو یا کمزور (۷) تندرست ہو یا بیمار (۸) خوشی سے نکلے یا غموشی سے (۹) خواہ فنی ہو یا فقیہ (۱۰) کمزور یا دین سے قاصر ہو یا اس میں مشغول (۱۱) کھیتی باڑی سے قاصر ہو یا مشغول ہو (۱۲) ہلوار ہو یا بزدل۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے بلائیں تو خواہ تم کسی حال میں ہو یا کسی کیفیت میں ہو، تم پر جہاد کے لیے جانا واجب ہے۔

بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت لیس علی الاعصی حرج۔ (الفتح ۱۱) ”اگر تم نے کوئی کلمہ نہیں“ سے منسوخ ہے اور بعض نے کہا یہ آیت اس آیت سے منسوخ ہے:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ فِي شَيْءٍ مُّمْتَصِرِينَ

اور یہ تو ہم نہیں سکتا کہ سب مسلمان ایک ساتھ نکل کھڑے ہوں۔

اور حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت محکم ہے منسوخ نہیں ہے اور اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے کہ تمام مسلمان جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں خواہ وہ معذور ہوں یا غیر معذور بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جن مسلمانوں کو جہاد کے لیے بلائیں تو ان کا جہاد کے لیے جانا واجب ہے خواہ وہ کسی حالت یا کسی صفت پر ہوں۔

جہاد کی اقسام

نیز اس آیت میں فرمایا ہے اپنے ہاتھوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو اس آیت کا عمل یہ ہے کہ جس کے پاس مال بھی ہو اور اس کا بدن بھی تندرست اور قوی ہو تو وہ اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرے اور جس کے پاس مال نہ ہو لیکن وہ توانا اور تندرست ہو تو وہ اپنی جان کے ساتھ جہاد کرے اور جس کا بدن کمزور ہو یا وہ بیمار یا معذور ہو لیکن ہلوار ہو تو وہ اپنے مال کے ساتھ جہاد کرے۔ حدیث میں ہے:

حضرت زید بن عکدر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے کسی غازی کو اللہ کی راہ میں مسلمان دیا تو اس نے بھی جہاد کیا اور جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کسی غازی کے پیچھے اس کے گھر کی دیکھ بھال کی اور ان کے ساتھ غلے کی تو اس نے بھی جہاد کیا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۸۳۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۹۵ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۵۰۹ سنن الترمذی: ۱۶۲۷) جہاد کی پہلی قسم فرض میں ہے اور یہ اس وقت ہے کہ جب دشمن اسلام مسلمانوں کے کسی شہر حصار کرے اس پر غلبہ حاصل کرے اس وقت اس شہر کے تمام لوگوں پر جہاد کا فرض میں ہے خواہ نئے ہوں یا مسلم جوان ہوں یا بوڑھے، اگر اس شہر کے لوگ دشمن سے مقابلہ کے لیے نکلے ہوں تو اس سے حاصل شہر کے مسلمانوں پر دشمن سے جہاد کا فرض میں ہے وعلیٰ هذا التنبہ۔

جہاد دو سری قسم فرض کفایہ ہے اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے دھرم پر واجب ہے کہ وہ ساری میں ایک مرتبہ تبلیغ اسلام کے لیے جہاد کرے حتیٰ کہ تمام مسلمانوں میں داخل ہوں یا ذات کے ساتھ جزیہ دیں۔

الانفال ۷۰۔ ۷۱ ”جو تم نے جہاد کے حلقہ تمام امور پر مضل متھو کی ہے“ اس موضوع کو وہیں دیکھ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (۱) رسول کریم! آپ نے جس طرف نکلے کے لیے کہا تھا اگر وہ مسلح و مسلح ہوں تو اور متوسط سفر ہو تا تو (یہ منافقین) ضرور آپ کے پیچھے چل پڑتے لیکن دور دراز کا سفر ان کو بھاری لگا اور غریب یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم میں طاقت ہوتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ روانہ ہوتے وہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اور

اللہ جانتا ہے کہ بے شک وہ ضرور جموئے ہیں (التوبہ: ۳۳)

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل

یہ آیت ان منافقین کے متعلق نازل ہوئی ہے جو غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے، اور اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر منافق قریب ہوئی اور مل قیمت کے منافع لینے کا حق غالب ہو تا تو یہ منافقین ان منافع کے لالچ میں آپ کے ساتھ ضرور چلتے لیکن ایک تو سترہ سو دو سو کا حقہ دوسرے ان کے خیال میں دوی بہت طاقتور اور تعداد میں بہت زیادہ تھے اس لیے مسلمانوں کا ان پر غالب آنا اور ان سے مل قیمت حاصل کرنا بہت مشکل تھا اس وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں نہیں گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ جب آپ جملہ سے لوٹ کر آئیں گے تو یہ قسمیں کھا کر کہیں گے کہ اگر ہمیں طاقت ہوئی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ جاتے اور یہ ابتداء کس کے ساتھ ان کے لیے غزوہ تبوک میں نہ جانے کا حذر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے کذب اور خدق کی وجہ سے جو جموئی قسمیں کھائی ہیں اس کی وجہ سے یہ اللہ کے عذاب میں ہلاک ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے ذریعہ پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ یہ منکر بہت قسمیں کھائیں گے سو یہ فیصیح کی خبر ہے اور چش گوئی ہے اور پھر بعد میں انہوں نے قسمیں کھائیں اور آپ کی چش گوئی سچی ہوئی اور یہ آپ کی نبوت کے صدق پر دو طرح دلیل ہے: ایک آپ نے فیصیح کی خبر دی دوسرے آپ کی چش گوئی سچی ہوئی اور یہ عظیم چش گوئی ہے، کیونکہ آپ نے ایسی چش گوئی کی جس کا پورا ہونا یا نہ ہونا من کے اختیار میں تھا۔ اگر منافقین بعد میں قسمیں نہ کھاتے تو آپ کی چش گوئی جموئی ہو جاتی لیکن منافقین نے قسمیں کھائیں اور آپ کی چش گوئی سچی ہوئی۔

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ

اشر آپ کو معاف فرماتے آپ نے انہیں غزوہ تبوک میں شریک نہ کرنے کی اجازت دینی را اگر آپ اجازت نہ دیتے تو آپ کو

الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَذِبِينَ ۝ لَا يَسْتَأْذِنُكَ

مسلم پر ہوا کہ غزوہ تبوک میں کسے میں پہچان کر لی اور آپ جموئوں کو جان پہچانتے ۝ جو لوگ اشر پر اور روز آخرت

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا

پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ اپنے ممالک اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے میں

بِمَاؤِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ۝

ذہبی (نصحت کی) اجازت نہیں طلب کریں گے اور اشر متقین کو خوب جاننے والا ہے ۝

إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

آپ سے وہی لوگ (جہاد میں نصحت کی) اجازت طلب کرتے ہیں جو اشر پر اور روز آخرت پر ایمان

الْآخِرَ وَإِمَّا تَبَيَّنَ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي يَوْمٍ يَتَرَدَّدُونَ ﴿۳۵﴾

○ نہیں سکتے اور ان کے دلوں میں (اسلام کے متعلق) شکوک بھی نہیں وہ اپنے شکوک میں حیران ہوتے رہیں گے

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَاَعَدَّوْا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِنْ كَرِهَ

اللہ انہما کہ وہ (جہاد کے لیے) نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے نادرہ کی تیاری کر دیتے، لیکن اللہ کو ان کا

اللَّهُ إِنِّي بَعَثْتُ لَكُمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ يَتْلُو آيَاتِي وَلَهُ الْمَقَالِدُ وَأَوَّلَ مَا نَمَسَ يَوْمَئِذٍ أَنَّهُ مَدَّ يَدَهُ إِلَىٰ قُرْطُبٍ مِّنَ الْأَرْضِ يَأْتِيهِ تَلَوَاتِلُ الْأَرْضِ يَأْتِيهِ سِجِّينُ ﴿۳۶﴾

○ تمہارا پسند تھا تو اس نے ان کو بہت ہمت کر دیا اور ان سے کہہ دیا کہ اپنے والد (جہادوں اور رسولوں کے ساتھ بیٹے) اور

لَوْ خَرَجُوا فِئْكُمْ فَمَآ أَدَّوْكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أَوْضَعُوا

اللہ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلے تو وہ تم میں فساد زیادہ پھیلاتے اور تم میں فتنہ ڈالنے کے لیے

خَلَلَكُمْ يَبْغُوا نَفْسَكُمْ الْفِتْنَةَ ۖ وَفِيكُمْ سَمْعُونُ لَهُمْ وَ

بہت تیزی کے ساتھ تم میں افواہیں پھیلاتے اور تم میں ان کے لیے باتیں سننے والے موجود ہیں اور

اللَّهُ عَلَيْهِم بِالْظَلَمِينَ ﴿۳۷﴾ لَقَدْ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ

اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے ○ بیشک انہوں نے پہلے ہی (افواہ کی) فتنہ پھیلانے کی کوشش کی

وَقَلَّبُوا إِلَيْكَ الْأُمُورَ حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ وَكُفِّرُوا كُفْرًا ۚ

تو اُنہوں نے آپ کے لیے کئی تدبیریں الٹ پٹ کی تھیں حتیٰ کہ اللہ کی عداوت آگئی اور اللہ کا دین غالب آ گیا

وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿۳۸﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِّي وَلَا

اللہ وہ اس کو، (پسند کرنے والے تھے ○ اور ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ مجھے (جہاد سے) رخصت کی اجازت دیجئے اور مجھے

تَفْتِي ۖ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ

آگ (جہنم) میں (میں) ڈال دیے، سنو! یہ کہنے میں کچھ بھی اور بے شک جہنم کافروں کو

بِالْكَافِرِينَ ﴿۳۹﴾

○ ضرور محیط ہے

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ آپ کو معاف فرمائے آپ نے انہیں (غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کی) کیوں اجازت دے دی؟ (اگر آپ اجازت نہ دیتے) تو آپ کو معلوم ہو جاتا کہ تھر چٹیں کرنے میں بچے کون ہیں، اور آپ جموں کو جان لیجئے (التوبہ: ۴۳)

شریک نزول

منافقین کی ایک جماعت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ انہیں غزوہ تبوک میں شامل ہونے سے زحمت دی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی، اس موقع پر یہ آیت بصورت عکب نازل ہوئی کہ آپ نے ان کو کیوں اجازت دی، اور عکب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ آپ کو معاف فرمائے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مطمئن رہے۔

عفا اللہ عنک کے متعلق مفسرین سائقین کی تقاریر

امام محمد بن محمد بن عمر رازی متوفی ۶۷۱ھ فرماتے ہیں: ”مکرمین صحت انبیاء نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ انبیاء سے گناہ کا صدور ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ معاف کرنا گناہ کی فرع ہے، اگر آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا تو پھر معاف کرنے کا کیا معنی ہوا۔ لہذا دور عربوں میں نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کام بغیر وحی کے کیے تھے: ایک منافقین کو غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کی اجازت دی اور دوسرا کلام یہ تھا کہ آپ نے بدر کے قیدیوں سے فدیہ لیا۔

امام رازی نے اس اعتراض کو دو جواب دیے ہیں: پہلا جواب یہ ہے کہ عفا اللہ عنک (اللہ آپ کو معاف فرمائے) کلام عرب میں تنظیم اور حکم کا لفظ ہے جس کو کلام کی ابتداء میں ذکر کیا جاتا ہے اور جو شخص حکم کے نزدیک بہت معتمد اور مکرم ہو اس کے متعلق کہتا ہے اللہ آپ کو معاف فرمائے آپ نے میرے مسئلہ میں کیا کیا ہے، اللہ آپ سے راضی ہو میری بات کا کیا جواب ہے۔ لہذا اس آیت میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے عفا اللہ عنک اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ نے کوئی گناہ کیا ہو۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منافقین کو جہاد میں شامل نہ ہونے کی اجازت دینا کیا گناہ تھا یا نہیں۔ اگر یہ گناہ تھا تو عفا اللہ عنک سے اللہ نے اس کو معاف فرمادیا تھا پھر کیوں فرمایا آپ نے ان کو اجازت کیوں دی، اور اگر یہ گناہ نہیں تھا تو یہ کیوں فرمایا اللہ نے آپ کو معاف فرمادیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر مقدمہ پر آپ نے ان کو اجازت کیوں دی یہ فرمایا گناہ کو مستلزم نہیں ہے، لہذا اس قول کو ترک اور ترک اکمل پر محمول کیا جائے گا۔

(تفسیر کبرج، ص ۵۸، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت ۱۳۵۰ھ)

قاضی عیاض بن موسیٰ دکی متوفی ۷۴۴ھ اس آیت کے متعلق لکھتے ہیں:

ابو محمد کی یہ کما عفا اللہ عنک اقتراح کلام کا لفظ ہے، جیسے کہتے ہیں اصل حکمت اللہ واعرک اللہ (اللہ تمہاری اصلاح کرے، اللہ تمہیں عزت دے)

علامہ سرقندی نے بعض علماء سے نقل کیا ہے اس کا معنی ہے: اللہ آپ کو عافیت سے رکھے آپ نے ان کو کیوں اجازت دی اور اگر کلام اس طرح شروع ہو تاکہ آپ نے ان کو کیوں اجازت دی تو اس کا اندیشہ تھا کہ اس کلام کی ہیبت سے آپ کا قلب شق ہو جائے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے پہلے یہ ذکر فرمایا اللہ آپ کو معاف کرے تاکہ آپ کا دل مطمئن اور پُر سکون رہے پھر فرمایا آپ نے ان کو جہاد میں شامل نہ ہونے کی اجازت کیوں دی حتیٰ کہ آپ پر یہ مشکف ہو جاتا کہ کون اپنے

نذر میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، اور اس اسلوب سے ظاہر ہو تا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بڑا مرتبہ ہے۔ غلو یہ ہے کہ کہا کہ بعض علماء کا یہ مذہب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت میں محکب کیا گیا عداوت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم محکب کیے جانے سے بہت بعید ہیں بلکہ آپ کو اختیار تھا کہ آپ ان کو اجازت دیں یا نہ دیں اور جب آپ نے اجازت دے دی تو اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ اگر آپ اجازت نہ دیتے پھر بھی یہ اپنے خلق کی وجہ سے غزوۂ تبوک میں شریک نہ ہوتے اور آپ کے اجازت دینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ (الشفاء ج ۱ ص ۲۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۵ھ)

علامہ سید محمود اکوسی خفی متوفی ۷۰ھ لکھتے ہیں:

اس آیت میں عدا اللہ عداً ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے: مجھے یوسف علیہ السلام کے کرم اور مہربان قہر ہے اور اللہ ان کی مغفرت فرمائے جب ان سے دہلی اور موئی کاہوں کے متعلق سوال کیا گیا تھا اگر میں ان کی جہد ہو تا تو میں اس وقت تک ان کو خواب کی تعبیر نہ بتا تا جب تک ان سے یہ شرط نہ منوالیتا کہ وہ مجھ کو قید سے رہا کر دیں گے۔ (اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ! حضرت یوسف کی مغفرت فرمائے اور پھر جس کام پر مغفرت کا ذکر فرمایا ہے وہ کوئی گناہ نہیں ہے، اسی طرح اس آیت میں جس کام کے متعلق عدا اللہ عداً فرمایا ہے وہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے... سعیدی) مولان بن عبداللہ نے لکھا اس سے زودہ حسین اور کون سا محکب ہو گا جس میں اللہ تعالیٰ نے محکب سے پہلے صاف کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ (ہمارے نزدیک یہ متیقح محکب نہیں ہے صور نا محکب ہے... سعیدی غفرلہ) سفیان بن عیینہ نے کہا کہ یہ کیا لطف ہے کہ پہلے صاف کا ذکر فرمایا پھر اس چیز کا ذکر فرمایا جس پر صاف دی۔ اس کے بعد علامہ اکوسی نے زعمری پر سخت رد کیا ہے جس نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے: یہ آپ کے جرم سے کنایہ ہے۔ (الکشاف ج ۲ ص ۴۷)

(روح المعانی ج ۱ ص ۱۰۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

علامہ احمد غفاری نے بھی امام رازی اور قاضی عیاض کی طرح تقریر کی ہے اور قاضی بیہلوی نے زعمری کی اطلاع میں جو یہ لکھا ہے کہ عدا اللہ عداً فرمایا اس بات سے کنایہ ہے کہ آپ کا اجازت دینا غلطی کیونکہ صاف کرنا غلطی کی قرع ہے، علامہ غفاری نے زعمری اور بیہلوی دونوں کا رد بھی کیا ہے۔

(حاشیہ القاضی ج ۳ ص ۵۷۴-۵۷۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۷ھ)

علامہ محی الدین شیخ زاہد متوفی ۷۵۵ھ نے قاضی بیہلوی کی عبارت کی توجیہ کی ہے اور کہا ہے کہ قاضی بیہلوی کی خطا سے مراد اجتہادی خطا ہے اور اجتہادی خطا گناہ نہیں ہوتی بلکہ اس پر اجر ملتا ہے اور آپ کا یہ فعل ترک ابائی کے قبیل سے تھا۔

(حاشیہ شیخ زاہد علی البیضاوی ج ۳ ص ۳۶۶ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۹ھ)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۶۸۸ھ نے لکھا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر محکب فرمایا ہے اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ آپ سے ترک ابائی صلور ہو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس خطاب میں غلو کو مقدم کیا جو صورت محکب میں ہے۔ (الملاحح لاحکام القرآن ج ۸ ص ۸۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۵ھ)

عدا اللہ عداً کے متعلق مصنف کی تقریر

مجھ سے نزدیک اس آیت کی تقریر اس طرح ہے کہ جس کام سے اللہ نے لانا منع کیا ہو اس کام کا کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے اور جس کام سے اللہ نے لانا منع نہ کیا ہو بلکہ ترجیحاً منع کیا ہو یعنی اس کا نہ کرنا راجح ہو تو اس کام کا کرنا مکروہ نہیں لیکن مکروہ تنزیہی یا غلابہ ابائی ہے، اب اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کو منافقین کو اجازت دینے سے لانا منع کیا ہو تو یہ فعل حرام اور

کہلہ کیرہ ہو گا اور اگر ترجمہ منع کیا ہو تا تو کلام تو نہ ہو تا مگر یہ فعل مکروہ حشری یا غلاب اولیٰ ہو تا لیکن جب اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کو منع کیا یہ نہیں تھا تو آپ کا ان کو اجازت دینا کسی حکم کا کلام ہے نہ یہ فعل مکروہ حشری یا غلاب اولیٰ ہے، بلکہ آپ کے لیے ان کو اجازت دینا نہ دینا دونوں فعل مباح تھے اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے محبت آمیز خطاب فرمایا ہے کہ اللہ آپ کو معاف فرمائے آپ نے ان کو جہلوں میں شامل نہ ہونے کی کیوں اجازت دے دی حالانکہ اگر آپ اجازت نہ دیتے تو یہ بکر بھی جہلوں میں شریک ہونے والے نہ تھے یعنی ان کے حق میں آپ کا اجازت دینا اور نہ دینا دونوں امر برابر تھے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو لوگ اللہ پر اور روزِ آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ اپنے غلوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہلوں میں (کبھی بڑبخت کی) اجازت طلب نہیں کریں گے، اور اللہ متقین کو خوب جاننے والا ہے (التوبہ: ۳۳) اس آیت کا مافیٰ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ آپ سے جہلوں میں شامل نہ ہونے کی یا اپنے غلوں میں بیٹھنے کی اجازت طلب نہیں کریں گے، بلکہ جب بھی آپ کی بات کا حکم دیں گے وہ اس کی قیاس میں جھٹ پڑیں گے اور اس وقت جہلوں میں شامل نہ ہونے کی اجازت طلب کرنا عداوتِ خلق سے تھا اس لیے اس کے بعد فرمایا:

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ سے وہی لوگ (جہلوں میں رخصت کی) اجازت طلب کرتے ہیں جو اللہ پر اور روزِ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دلوں میں (اسلام کے حلقوں) شکوک ہیں، پس وہ اپنے شکوک میں حیران ہوتے رہیں گے (التوبہ: ۳۵)

اس آیت میں فرمایا ہے: ان کے دلوں میں شکوک ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شکوک کا کل کتب ہے اور جب شک کا کل کتب ہو گا تو معرفت اور ایمان کا کل بھی کتب ہو گا وہی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْكُفْرَ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو جمع فرما دیا ہے۔ (المائدہ: ۲۴) دیا ہے۔

نیز فرمایا ہے: وہ اپنے شکوک میں حیران ہوتے رہیں گے، کیونکہ جس شخص کو کسی مسئلہ میں شک ہو تا ہے وہ نہ اس کی مختلف جانب کوئی حکم کا سکنا ہے نہ موافق جانب اور وہ نفی اور اثبات کے درمیان تردد اور حیران رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر وہ (جہلوں کے لیے) نکلے گا ارادہ کرتے تو اس کے لیے زاو راہ کی تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا کھانا چہ نہ تھا تو اس نے ان کو پست ہمت کر دیا اور ان سے کہہ دیا کیا کہ بیٹھے والوں (نیکاروں اور غوروں) کے ساتھ بیٹھے رہو (التوبہ: ۳۶)

اس آیت کا مافیٰ یہ ہے کہ اگر منافقین کا جہلوں کرنے کا ارادہ ہو تا تو وہ اس کے لیے زاو راہ کی تیاری کرتے اور مسلمان سفر متعین کرتے اور ان کا مسلمانا سفر کی تیاری نہ کرتا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ غزوۂ تبوک میں شامل ہونا نہیں چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے جہلوں نکلنے کو چہ نہ کرتا تو اس نے ان پر بڑی طاری کر کے ان کو جہلوں میں شامل ہونے سے روک دیا نہ تنبیہ کے معنی ہیں کسی شخص کو اس کے ارادہ پر عمل کرنے سے روک دینا اور ان سے کہنا کیا کہ تم بیٹھے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، بیٹھے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو جہلوں میں شامل ہونے سے مستعد ہوں، جیسے اندھے، ابلہ، بیمار، عورتیں اور بچے، اس میں اختلاف ہے کہ ان سے یہ کہنے والا کون تھا ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے خود ایک دوسرے سے یہ کہا تھا کہ بیٹھے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، دوسرا قول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ناراض ہو کر فرمایا تھا کہ بیٹھے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، انہوں نے آپ کے اس قول کو محبت بھرا اور کہا ہمیں بیٹھنے کی اجازت مل گئی ہے اور تیسرا قول یہ ہے کہ اللہ نے یہ بات ان

کے دلوں میں ڈال دی تھی۔
جب منافقین کا جلوہ کے لیے لکھنا اللہ کو پسند تھا تو ان کی مذمت کیوں کی گئی؟

حافظ محمد بن ابی بکر انجم الجوزی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں:

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اگر منافقین جلوہ کے لیے نکلے تو ان کا یہ فعل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت ہو تو اللہ عزوجل نے اپنی اطاعت کو کیسے پسند فرمایا؟ اور جب ایک چڑکھو ہو تو اس کی خدمت محبوب ہوتی ہے اور جب منافقین کا جلوہ کے لیے لکھنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکروہ تھا تو اس کی خدمت میں جلوہ کے لیے نہ لکھنا اور مکروہ میں بیٹھے رہنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب قرار پایا اور جب ان کا جلوہ کے لیے نہ جانا اور بیٹھے رہنا اللہ کے نزدیک محبوب تھا تو اللہ تعالیٰ ان کو جلوہ کے لیے نہ نکلنے پر کیونکر عذاب دے گا یہ بہت اہم سوال ہے اور مختلف فرقوں نے اس کے مختلف جواب دیئے ہیں: جبر نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افضل کسی حکمت اور مصلحت پر موقوف نہیں ہوتے اور ہر ممکن اللہ کے لیے جائز ہے اس لیے یہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس فعل پر عذاب دے جو اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہو اور اس فعل پر عذاب نہ دے جو اس کے نزدیک مبغض اور غیر پسندیدہ ہو اور اللہ کے اعتبار سے سب کچھ جائز ہے۔

اور قدریہ (معتزلہ) نے اپنے قواعد کے مطابق یہ جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جلوہ کے لیے نکلنے سے حقیقت میں نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ کو جلوہ کے لیے نکلنے سے منع کیا اور وہ کلام کیا جو اللہ کا ارادہ تھا اور جب کہ ان کے نکلنے میں خرابی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جلوہ کے لیے نکلنے کی کراہت اور پسندیدگی ڈال دی اور اللہ تعالیٰ کا ان کے دلوں میں کراہت کا ڈالنا اس کی مشیت کی کراہت ہے اور خود اللہ تعالیٰ کو ان کا لکھنا پسند نہیں تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جلوہ کے لیے نکلنے کا حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز کا حکم کیسے دے گا جس کو وہ پسند کرتا ہو؟ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا "لیکن اللہ کو ان کا لکھنا پسند تھا" اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نکلنے کی پسندیدگی اور کراہت ڈال دی جب کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا لکھنا پسند تھا۔

جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ نے علم کی نورانیت رکھی ہو اس پر ان دونوں جہازوں کا فعل حقیقی نہیں ہے اور اس اعتراض کا صحیح جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کو جلوہ کے لیے نکلنے کا حکم دیا اور ان کا جلوہ کے لیے لکھنا اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت تھا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تھا اور آپ کی اور مومنین کے لیے حضرت ختمی اور ان کا یہ عمل محبوب اور پسندیدہ تھا لیکن اللہ سبحانہ کو یہ علم تھا کہ اگر یہ جلوہ کے لیے نکلے تو ان کی نیت اللہ کی رضا نہ تھی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور مسلمانوں کی نصرت نہیں ہوگی بلکہ ان کا لکھنا اس لیے ہو گا کہ وہ راستہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں، دھوکے لگوں، دغا کریں اور مسلمانوں میں فساد لگنے کی کوشش کریں اور ان کا مسلح نظریہ ہو گا کہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ناکام کیا جائے اور اس جہاد میں مسلمانوں کو شکست سے دوچار کیا جائے اس لیے ان کا جلوہ کے لیے لکھنا اگرچہ ظاہر اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اتباع تھا لیکن درحقیقت ان کا لکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی بدخواہی پر مبنی تھا اور ان کا لکھنا اس چیز کو مستحکم تھا جو اللہ کے نزدیک مکروہ اور مبغض تھی سو ان کا لکھنا اس اعتبار سے اللہ کے نزدیک مکروہ اور پسندیدہ تھا اور جس اعتبار سے مسلمان جلوہ کے لیے نکلے تھے اس اعتبار سے ان کا لکھنا محبوب اور پسندیدہ تھا اور اللہ کو علم تھا کہ منافقین نے اسی اعتبار سے جلوہ کے لیے لکھنا تھا تو اللہ کو پسندیدہ اور مبغض ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کو ان کا لکھنا پسند تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بے خدمت کی کہ جس طرح ان کو

جہلو کے لیے لکھنا چاہیے تھا وہ اس طرح جہلو کے لیے نہیں لکھے اور ان کے اس طرح نہ لکھنے اور بیٹھے رہنے کی وجہ سے ان کو عذاب دے گا۔ اس بنا پر جواب میں یہ کہا جائے گا کہ ان کو جہلو کے لیے جس طرح لکھنا چاہیے تھا اس طرح ان کا لکھنا اللہ کو مبغوض اور ناپسندیدہ ہے اور اس کی ضد ہے جہلو کے لیے اس طریقہ سے لکھنا یہ اللہ کو پسندیدہ ہے لیکن وہ اس طرح نہیں لکھنا چاہتے تھے، وہ برعکس جہلو کے لیے لکھنا چاہتے تھے اور یہ لکھنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض اور پسندیدہ تھا غرض یہ کہ ان کا جہلو کے لیے لکھنا بھی پسندیدہ تھا اور نہ لکھنا بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی اور سوچنے عذاب تھا۔

تمام مخلوق میں نیکی کی صلاحیت کیوں نہیں پیدا کی گئی

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اللہ نے ان کو ایسی توفیق کیوں نہ دی کہ وہ جہلو کے لیے اس طرح لکھنے جس طرح لکھنا اللہ کو محبوب اور پسندیدہ تھا اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ غیر عمل اور غیر اہل میں اپنی توفیق نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ اس نے اپنی ہدایت اپنی توفیق اور اپنے فضل کو کمال رکھتا ہے اور ہر عمل اس کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عمل میں ہدایت اور توفیق کی صلاحیت کیوں نہ پیدا کر دی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کمال ربوبیت اور عالم خلق اور امر میں اس کے اسلوب اور صفات کا تصور اس بات سے انکار کرنا ہے اور اگر اللہ سبحانہ ایسا کرتا تو یہ اس کو محبوب ہو مانتے کہ وہ اس کو پسند کرتا ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی احسان کی جائے، اس کی توحید بیان کی جائے اور اس کی عبادت کی جائے لیکن ایسا کرنا اس سے زیادہ محبوب چیز کے فوت ہونے کا باعث تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کے دشمنوں سے جہلو کیا جائے اور ان سے انتقام لیا جائے اور اس کے اولیاء کے مرتبہ اور شرف کا اظہار کیا جائے اور ان کے فضل کی تخصیص کی جائے اور وہ اپنی جاؤں کو اللہ کے دشمنوں سے جنگ میں خرچ کریں اور اللہ کی عزت، قدرت اور سطوت کا تصور ہو اور اس کی زبردست پکار اور اس کے دردناک عذاب کا اظہار ہو اس کے علاوہ اور بے شمار نعمتیں ہیں جن تک مخلوق کے علم اور عقل کی رسائی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جبراً ہر شخص میں ہدایت اور توفیق نہیں پیدا کی۔ (ابواب، المصنوع ۲ ص ۳۵۵-۳۵۴ مطبوعہ دارالمنہج البوہریہ ریاض، ۱۳۸۵ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو وہ تم میں فساد زیادہ پھیلاتے اور تم میں فتنہ ڈالنے کے لیے بہت تیزی کے ساتھ تم میں افواہیں پھیلاتے اور تم میں ان کے لیے باتیں سننے والے موجود ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ (التوبہ: ۴۷)

جہلو کے معنی ہیں فساد ڈالنا، چغلی کرنا، لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈالنا۔ اس آیت میں مومنوں کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر منافقین تمہارے ساتھ جہلو کے لیے نہیں گئے تو یہ کچل کار تمہارے لیے بہتر ہوگا کیونکہ اگر وہ تمہارے ساتھ جاتے تو فساد ڈالتے، پھیلانے کرتے اور تم کو ایک دوسرے سے لڑنے کی کوشش کرتے اور فتنہ ڈالنے کے لیے بہت تیزی سے افواہیں پھیلاتے، نیز فرمایا ہے اور تم میں ان کے لیے باتیں سننے والے موجود ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارے اندر ان کے جاسوس موجود ہیں جو تمہاری خبریں ان تک پہنچاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک انہوں نے پہلے بھی (اداکر) ہجرت میں) فتنہ پھیلانے کی کوشش کی تھی اور انہوں نے آپ کے لیے کئی تدبیریں اٹھالی ہیں کہ اللہ کی مدد آگئی اور اللہ کا دین غالب آگیا اور وہ (اس کو) پسند کرنے والے تھے۔ (التوبہ: ۳۸)

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے رسول مکرہا یہ منافقین اس سے پہلے بھی ایسی سازشیں کرتے تھے

جس کے نتیجہ میں آپ کے اصحاب آپ کے دین سے بھر جائیں، جیسے جنگ احد میں عبداللہ بن ابی بنی سحر کے وقت اپنے تین سو ساتھیوں کو لے کر میدان کارزار سے نکل گیا اور وہ آپ کے دین کو اور آپ کی مہم کو ناکام کرنے کے لیے مختلف سازشیں کرتے رہے ہیں حتیٰ کہ اللہ کی مدد انہی اور اللہ کا دین غالب آیا اسی طرح اب بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے اصحاب کو دویوں کے مقابلہ میں فتح اور نصرت عطا فرمائی اور آپ جو کہ سے کلیب و کامران ہو کر واپس آئے اور جو کہ کی یہ سب راہستوں نے آپ کا باج گزار بنا قبول کر لیا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ مجھے (جہلو سے رخصت کی) اجازت دیجئے اور مجھے آزمائش میں نہ ڈالے۔ سنو! یہ فتنے میں گر پکے ہیں اور بے شک جہنم کافروں کو ضرور محیط ہے (الحجہ: ۳۹)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فزہ جو کہ کی طرف نکلے گا اور وہ کیا تو آپ نے جہنم قیس سے فرمایا: اے جہنم قیس! بھولا سفر (زور و قوم) سے جہلو کے حلقہ تسمار کیا راستے ہے؟ اس نے کہا: یا رسول اللہ! میرے پاس غور تم ہیں اور جب میں بھولا سفر کی غور تم دیکھوں گا تو فتنہ میں پڑ جاؤں گا تو آپ مجھے یہاں بیٹھنے کی اجازت دیں اور فتنہ میں نہ ڈالیں، تب اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی: اور ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ مجھے (جہلو سے رخصت کی) اجازت دیجئے اور فتنہ میں نہ ڈالے۔ (الحکم الکبیر: ۳۲ رقم الحدیث: ۶۶۵۳ مجمع الزوائد: ج ۷ ص ۱۳۰)

امام ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ عاصم بن عمر بن قتادہ سے روایت کرتے ہیں: جن دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فزہ جو کہ کی تیاری فرما رہے تھے ایک دن آپ نے غوطہ کے بھلی جہنم قیس سے فرمایا: اے جہلو! اس سال بھولا سفر (زور و قیسائیوں) سے جہلو کے حلقہ تسمار کیا خیال ہے؟ اس نے کہا: یا رسول اللہ! کیا آپ مجھے اس سے اجازت دیں گے؟ اور مجھے فتنہ میں نہ ڈالیں، میری قوم کو معلوم ہے کہ میں غور قون میں سب سے زیادہ دلچسپی رکھتا ہوں اور جب میں بھولا سفر کی غور تم دیکھوں گا تو ان سے میری خبر کر سکوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض فرمایا اور فرمایا: میں نے تم کو اجازت دی، تو اس موقع پر جہنم قیس کے حلقہ یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ کہتا ہے: مجھے فتنہ میں نہ ڈالے، سنو یہ فتنے میں گر پکے ہیں۔ یعنی اگر واقعی وہ بھولا سفر کی غور قون کے فتنہ سے ڈرنا تھا تو یہ فتنہ تو اس کو لاق نہیں ہوا لیکن وہ اس سے بڑے فتنہ میں پڑ گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہلو میں شامل نہیں ہوا اور اس نے حضور کے حکم کے مقابلہ میں اپنی راستے کو ترجیح دی اور یہ سمت بڑا فتنہ ہے۔ (مجمع الزوائد: ج ۷ ص ۱۳۰-۱۳۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ

اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچے (آسان مدد یا مال غنیمت) تو ان کو برا لگتا ہے اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے

يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا

تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی اختیار کر لیا تھا (میں نے نہیں لئے تھے) اور یہ خوشیاں

وَهُمْ قَرْحُونَ ۝ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كُتِبَ

منا ہے جو لکھا ہے تو اس میں آپ کیسے کہیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچے گا سوا اس کے جو

اللَّهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ

اللہ نے ہمارے لیے مقدر کر دی ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر

الْمُؤْمِنُونَ ﴿۵۹﴾ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا أَحَدًا

توکل کرنا چاہیے ۵۹ ○ آپ کیسے کہ تم ہماری دو جہلوئیوں (فتح یا شہادت) ہم سے ایک کا انتظار کر رہے ہو،

الْحُسَيْنِ ۖ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ

اور ہم تمہارے شقیق موت اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنے پاس سے

بَعْدَ آيٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيِّدِنَا ۖ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ

خدا کا پہنچا ہے یا ہمارے ہاتھوں خدا کا دہا ہے، سو تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ

مَتَرَبَّصُونَ ﴿۶۰﴾ قُلْ أَنْتَقُؤْ أَطُوعًا أَوْ كَرْهًا لَّنْ يَتَّقِلَ

انتظار کرے وہ ہے ۶۰ ○ آپ کیسے کہ تم راہ کی راہ میں (خوشی سے خروج کرو یا ناخوشی سے) تم سے ہرگز قبول نہیں کیا

مِنْكُمْ ۖ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَسِيقِينَ ﴿۶۱﴾ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ

جائے گا، کیوں کہ تم فاسق لوگ ۶۱ ○ ان کے خون کیسے بہنے کو موت اس

تَقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتَهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ

وجہ سے قبول نہیں کیا کیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے تھے

وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا

اور صرف سستی اور کالی کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے اور (اللہ کی راہ میں) صرف ناخوشی سے

وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿۶۲﴾ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ

خوش کرتے تھے ۶۲ ○ سوان کے مال اور اولاد سے آپ تعجب نہ ہوں

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ

اللہ یہ ارادہ فرماتا ہے کہ ان کو ان کے مال اور ان کی اولاد کے سبب ان کو دنیا کی زندگی میں خدا کا دے اور

تَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿۵۸﴾ وَيَخْلِفُونَ بِاللهِ

ان کی جانیں اس حال میں نکلیں گے کہ کفر کرنے والے ہوں ○ اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں

إِنَّهُمْ لَكَاِبِرٌ وَمَا هُمْ بِمُنْكَرٍ وَلَئِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ﴿۵۹﴾

کہہ رہے ہیں کہ وہ خود تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے ہیں ہی نہیں وہ نفیہ کرتے ہیں، اگر تم ان سے سرگراں نہ ہو سکتے ہو ○

لَوْ يَجِدُونَ مَلَجًا أَوْ مَغْرِبًا أَوْ مَدًّا خَلَّاءُ لَوَلَّوْا إِلَيْهِ

اگر انہیں کوئی پناہ کی جگہ مل جائے، یا تنہا نہ یا دخول کی کوئی جگہ خود اس میں تیزی سے

وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿۶۰﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ

رسائل گزارنے کے لئے گھس جائیں ○ اور ان میں سے ہیں وہ ہیں جو صدقات کی تعمیر میں آپ پر اعتراض کرتے ہیں،

فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ

اگر ان کو ان صدقات سے دے دیا جائے خود راضی ہو جاتے ہیں اور اگر ان کو ان صدقات سے نہ دیا جائے تو

يَسْخَطُونَ ﴿۶۱﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ

وہ ناراضی ہو جاتے ہیں ○ اور اگر وہ اس چیز پر راضی ہو جاتے جو ان کو اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے،

وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ سَيُؤْتِينَا اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ

اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، حقیر یہ اللہ اور اس کا رسول ہیں اپنے فضل سے

رَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللهِ رَاغِبُونَ ﴿۶۲﴾

عطا فرمائیں گے اور ہم اللہ ہی کی طرف رغبت کرتے ہیں اور وہ اپنے پیغمبر پر ایمان رکھتے ہیں ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچے (اصلی مدد یا مالی قیمت) تو ان کو بڑا لگتا ہے، اور اگر آپ کو کوئی معیبت پہنچے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی اختیار کر لی تھی، کہ جہلوں میں گئے تھے) اور یہ خوشیل مانتے ہوئے لڑتے ہیں (الترجہ: ۵۰)

اس آیت میں منافقین کے خبیث بواطن کی ایک اور نوع بیان فرمائی ہے، کہ بعض غزوات میں اگر آپ کو کامیابی حاصل ہو یا مالی قیمت حاصل ہو، یا جن بادشاہوں کے خلاف آپ نے جہاد کیا تھا وہ صلح اور پناہ گزار ہو گئے ہوں تو ان کو بڑا لگتا ہے اور اگر مسلمانوں کو کوئی معیبت یا پریشانی لاحق ہو تو اس پر یہ خوش ہوتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے متعلق ہے

کہ بھلائی سے مراد پنجہ بدر میں مسلمانوں کی فتح ہے اور معصیت سے مراد جبکہ احد میں مسلمانوں کی شکست ہے۔ اگر یہ روایت ثابت ہو تو اس آیت کو کسی معنی پر محمول کرنا واجب ہے ورنہ اس آیت میں عموم مراد لینا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ منافقین کو مسلمانوں کی بر بھلائی سے رنج ہو نا تھا اور ان کو مسلمانوں کی بر معصیت سے خوشی ہوتی تھی۔

اس میں جریمہ نے اس آیت کے شان نزول میں اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا ہے:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جد بن قیس نے کہا کہ غزوہ تبوک کے اس سفر میں مسلمانوں کو کوئی بھلائی پہنچی تھی نہ مل ہوئی تو اس کو اور دیگر منافقین کو بڑا لگے گا۔ (جامع البیان ج ۲ ص ۳۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہیے کہ ہمیں ہرگز کوئی معصیت نہیں پہنچتی ماسوا اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر کر دی ہے، دوسری ہمارا مالک ہے اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے (التوبہ: ۵۱) مسئلہ تقدیر

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم کو کوئی خیر یا شر کوئی رنج یا راحت، کوئی سختی یا آسانی نہیں پہنچتی مگر وہ ہمارے لیے مقدر ہوتی ہے اور اللہ کے پاس لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے خلاف ہونا محال ہے، کیونکہ اللہ کو ازل میں علم تھا کہ بندے اپنے اختیار اور ارادہ سے کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے اور اس نے اس کو لوح محفوظ میں لکھ دیا، اب اگر کوئی یہ کہے کہ اس کے خلاف ہو سکتا ہے تو گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علم کے خلاف ہو سکتا ہے اور علم کے خلاف ہونا جمل ہے اور جمل اللہ کے لیے محال ہے، سو اللہ کے علم اور تقدیر کے خلاف ہونا بھی محال ہے۔

اس کے بعد فرمایا: اللہ ہمارا مالک ہے، اس میں یہ اشارہ ہے کہ انسان کے ارادہ اور اس کے فعل دونوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، اب اگر کوئی یہ کہے کہ جب بندہ کا ارادہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس کا فعل بھی اللہ نے پیدا کیا ہے تو بندے کو بڑے کاموں پر عذاب اور نیک کاموں پر ثواب کیوں ہو گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ ہمارا مالک ہے اور ہم اس کے مملوک ہیں اور مالک اپنی ملکیت میں جس طرح چاہے تصرف کرے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ حقوق کے عام احوال میں یہی ہوتا ہے کہ جو شخص کسی چیز کا مالک ہو وہ اس میں جس طرح تصرف کرے کسی کو اس پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے تو اللہ عزوجل اپنی مخلوق میں جس طرح تصرف فرمائے اس پر کسی کو اعتراض کا کیا حق ہے۔

ابن دہلی بیان کرتے ہیں کہ میرے دل میں تقدیر کے حلق ایک شک پیدا ہوا اور مجھے یہ شک ہوا کہ اس سے میرا دین فاسد ہو جائے گا میں حضرت ابی بن کعب کے پاس گیا۔ انہوں نے مجھے ایک حدیث سنائی اور کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی پوچھنا حضرت عبداللہ نے بھی وہی حدیث سنائی اور کہا کہ حضرت حذیفہ سے بھی پوچھنا۔ انہوں نے بھی جواب میں وہی حدیث سنائی جو ان دونوں نے سنائی تھی اور کہا کہ حضرت زید بن ثابت کے پاس جاؤ۔ انہوں نے بھی وہی حدیث سنائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر اللہ تمام آسمان والوں اور تمام زمین والوں کو غدا آپ دے تو وہ ان کو غدا آپ دے گا اور یہ اس کا ظلم نہیں ہو گا اور اگر وہ ان پر رحمت فرمائے تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہے، اور اگر تمہارے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو جس کو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اللہ اس کو تم سے اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک تم اللہ کی ہر تقدیر پر ایمان نہ لے آؤ، اور تم یہ یقین رکھو کہ تم کو جو چیز بھی پہنچی ہے وہ تم سے تمہیں نہیں سکتی تھی اور جو چیز تم کو نہیں پہنچی وہ تم پر آئیں سکتی تھی اور اگر تم اس عقیدہ کے علاوہ کسی اور عقیدہ پر مے تو دونوں میں داخل ہو گے۔

(سنن ابن ماجہ پر رقم الحدیث: ۷۷، سنن ابوداؤد پر رقم الحدیث: ۴۶۹۹، مسند احمد ج ۸ رقم الحدیث: ۲۱۶۶)

محققین نے اس اشکال کو دور کرنے کے لیے یہ کہا ہے کہ ارادہ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا بلکہ اس کا خود اہدات کرتا ہے اور معجزہ کرنے کے لیے یہ کہا ہے کہ ارادہ کو بندہ خود پیدا کرتا ہے اور اعمال کو بھی خود پیدا کرتا ہے۔

اس کے بعد فرمایا: اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اس میں ایک اشارہ یہ ہے کہ منافقین اور کفار دنیاوی اسباب پر توکل کرتے ہیں اس لیے ایمان والوں کو چاہیے کہ صرف اللہ پر توکل کریں، دو سرا اس میں یہ اشارہ ہے کہ ہر چند کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر اس لگائے رکھیں اور ہر چند کہ ہو گا وہی جو اللہ ہی میں لکھا ہوا ہے لیکن بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار رہیں اور اس سے دعا کریں کہ چھوڑیں کیونکہ دعا اور دوامی مقدرات میں سے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہیے کہ تم ہماری دو بھلائیوں (فتح یا شہادت) میں سے ایک کا انتظار کر رہے ہو اور ہم تمہارے متعلق صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنے پاس سے عذاب پہنچائے یا تبارک باحقوں عذاب دلا کر آئے، سو تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں (آیت: ۵۴)۔

مسلمانوں اور منافقوں کی دو حالتوں کی تفصیل

مسلمانوں کے مصائب پر منافقین جو خوشی کا اعلان کرتے تھے اس آیت میں اس کا دو سرا جواب ذکر فرمایا ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ مسلمان جب میدانِ جہاد میں جاتا ہے تو اگر وہ مطلوب ہو کر قتل کر دیا جائے تو اس کو دنیا میں شہید کہا جاتا ہے اور موت کے بعد دین میں بھی اس کی بہت حکیم ہوتی ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، وہ اپنی قبر میں بستیِ حیات کے ساتھ زندہ ہوتا ہے اور اس کی روح سبز بخروں میں چڑھ کر جنت کی کیاروں میں سر کرتی ہے اور اگر مسلمان میدانِ جنگ میں غائب ہو تو وہ فتح و کامرانی، ملی غنیمت اور نیک نامی کے ساتھ لوٹتا ہے، اور منافق جب جہاد کے لیے نہیں جاتا اور گھر میں بیٹھ رہتا ہے تو دنیا میں وہ بزدلوں میں شمار ہوتا ہے اور اندھوں، پاہنوں، پتاروں، کمزوروں، عورتوں اور بچوں کے ساتھ اس کا شمار ہوتا ہے، اور اس کے پلو جو اس کو اپنی جان، ملی اور اولاد کا خوف دامن گیر رہتا ہے کہ کہیں ان کے غریق کا پردہ چاک ہو گیا تو پھر ان کو مشرکوں کے ساتھ لاحق کر کے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ وہ عذاب ہے جو مسلمانوں کے باحقوں ان کو لاحق ہو گا اور مرے کے بعد ان کو قیامت میں دائمی عذاب ہو گا یہی منافق مسلمان کی جن دو حالتوں کا کھنکھ ہے ان میں سے ہر حالت عزت و حکیم کی حامل ہے اور مسلمان منافق کی جن دو حالتوں کا کھنکھ ہے وہ دنیا میں ذلت اور آخرت میں عذاب کی حالتیں ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہیے کہ تم اللہ کی راہ میں خوشی سے خرچ کر دیا خوشی سے تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ تم فاسق لوگ ہو، ان کے خرچ کیے ہوئے کو صرف اس وجہ سے قبول نہیں کیا گیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے تھے اور صرف سستی اور کفلی کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے اور (اللہ کی راہ میں) صرف ناخوشی سے خرچ کرتے تھے (آیت: ۵۴-۵۳)۔

شانِ نزول

امام ابن جریر طبری متوفی ۳۴۰ھ نے اس آیت کے شانِ نزول میں اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب بن قیس نے کماتیں عورتوں کو دیکھ کر اپنے عیس پر ضبط نہیں کر سکا لیکن میں اپنے مل کے ساتھ آپ کی ادا کروں گا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تم خوشی سے خرچ کر دیا ناخوشی سے،

تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ تم منافق لوگ ہو۔

کافر کی زمانہ تکفیر میں کی ہوئی نیکیوں پر اجر ملنے یا نہ ملنے کی تحقیق

کافر جب دنیا میں کوئی نیک کام کرتا ہے مثلاً رشتہ داروں سے خشن سلوک کرے، کسی کے نقصان کی صفائی کرے، کسی معیبت زدہ کی مدد کرے اور کسی بھوکے پیاسے کو کھلائے اور پیاسے تو اس کو آخرت میں ان نیک کاموں کا اجر نہیں ملے گا بلکہ ان نیکیوں کے عوض دنیا میں اس کو نصیبیں اور راحتیں دی جائیں گی، اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! (ایں بدعنوان زمانہ جاہلیت میں رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنا تھا اور مسکینوں کو کھانا کھانا کیا یہ کام اس کو نفع دیں گے؟ آپ نے فرمایا: (یہ کام) اس کو نفع نہیں دیں گے، اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کما سہ اللہ! (مسلم کے دن میری خطاؤں کو بخش دیتا۔

(صحیح مسلم، الامان: ۳۶۵، (۲۱۳) ۵۰، مسند احمد ج ۶ ص ۱۲۰، ۹۳)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کسی مومن کی نیکی میں کوئی کمی نہیں کرے گا اس کو اس نیکی کا عوض دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی اس کو اجر دیا جائے گا اور یہ کافر تو اس نے اللہ کے لیے جو نیکیاں دنیا میں ہی بن لیاں کتام عوض اللہ اس کو دنیا میں دے دے گا حتیٰ کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی جس کا اس کو اجر دیا جائے۔ (صحیح مسلم، مناقب الانبیاء: ۵۶، (۳۸۸) ۹۵)

اس پر یہ اعتراض ہو تا ہے کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ تکفیر کی نیکیوں پر بھی اجر ملتا ہے:

حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں زمانہ جاہلیت میں چند امور بطور عبادت کرنا تھا کیا ان کا مجھ کو کچھ اجر ملے گا؟ تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نے پہلے جو نیکیاں ہی کیں تم نے ان کو سلامت رکھا ہے۔

(صحیح، بخاری رقم الحدیث: ۲۲۲۰، صحیح مسلم، الامان: ۱۹۳، (۱۲۳) ۳۱۶)

اہم مسلم کی دوسری روایت (۹۵) میں ہے: وہ صدقہ کرتے تھے، عظام آزاد کرتے تھے اور رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے تھے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ جو کافر تکفیری مرتے اس کو اس کی نیکیوں کا آخرت میں اجر نہیں ملتا اور جو کافر اسلام لے آئے اس کو زمانہ تکفیر کی نیکیوں کا اجر ملتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کافر مسلمان ہو جائے اور مسلمان ہو کر نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر چھٹی نیکی کو بھی لکھ لیتا ہے اور اس کے ہر پچھلے گناہ کو مٹا دیتا ہے اور اسلام کے بعد جو نیکی کرے گا اس کا اجر دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک ملے گا اور ایک گناہ کو ایک ہی گناہ جانتے گا اور اس کے اللہ اس کو معاف کر دے۔ (صحیح، بخاری رقم الحدیث: ۳۲۸، سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۵۰۳۳)

اس پر پھر یہ اعتراض ہے کہ بعض کافر تکفیری مرتے اور ان کو نیکیوں کا پھر بھی اجر دیا گیا جیسے کہ اس حدیث میں ہے:

حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا یا رسول اللہ! کیا آپ نے ابو طالب کو کچھ نفع پہنچایا وہ آپ کی حفاظت کرتا تھا اور آپ کا قلع کرنا تھا اور آپ کی وجہ سے لوگوں پر غضب ناک ہوا تھا؟ آپ نے فرمایا: ہاں! وہ بخیر تک آگ میں ہے اور اگر میں نہ ہوتا وہ دوزخ کے سب سے نچلے طبقہ میں ہوتا۔

(صحیح، بخاری رقم الحدیث: ۳۸۸۳، (۲۲۰۸) ۶۵، صحیح مسلم، الامان: ۳۵۷، (۲۰۹) ۵۰۰)

اس کا جواب یہ ہے کہ جس کافر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تعلق کی وجہ سے شفاعت فرما دیں اللہ تعالیٰ اس کے عذاب میں تخفیف فرماتا ہے جیسا کہ ابوطالب کے معاملہ میں ہوا اور جو کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت کا کوئی نیک عمل کرے اللہ تعالیٰ اس کو بھی عفو نہیں کرتا۔ حدیث میں ہے:

عروہ بیان کرتے ہیں کہ ثوبہ ابولہب کی لونڈی تھی۔ ابولہب نے اس کو آزاد کر دیا تھا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دورہ پلایا تھا جب ابولہب مر گیا تو اس کے بعض رشتہ داروں نے اس کو بہت بڑے محل میں دیکھا۔ اس سے پوچھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا ابولہب نے کہا تم سے پہلے ہونے کے بعد مجھے کوئی خیر نہیں ملی البتہ مجھے اس انگلی سے پلایا جاتا ہے کیونکہ میں نے ثوبہ کو آزاد کیا تھا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث ۵۵۳۵) محدث روایت میں کچھ اضافہ ہے، عروہ نے کہا ثوبہ ابولہب کی بہتری تھی اس بہتری نے جب ابولہب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بشارت دی تو اس نے اس کو آزاد کر دیا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دورہ پلایا تھا۔ جب ابولہب کفر پر مراءتو (حضرت) عباس (ابن عبدالمطلب) نے اسلام لانے کے بعد اس کو خواب میں بڑی حالت میں دیکھا اس سے پوچھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا ابولہب نے اس کو آزاد کر دیا۔ اس کو ان کی بھلائی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دورہ پلایا جاتا ہے، کیونکہ میں نے ثوبہ کو اس انگلی کے اشارے سے آزاد کیا تھا۔ (مجمع الموعود ص ۳۵-۳۴ رقم الحدیث: ۳۴۸۸)

ابوطالب اور ابولہب کے عذاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دور آپ کے ساتھ اظہار محبت کے نیک عمل کی وجہ سے تخفیف کی گئی ہے لیکن اس پر یہ اعتراض ہے کہ یہ حدیثیں قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف ہیں جس میں کفار کے متعلق فرمایا ہے:

عَذَابُهُمْ شَدِيدٌ ۝ يَتَذَكَّرُ فِي نَارِهِمْ كَذِبًا ۝ لَا يُفْلِحُ مَن يَكْفُرْ ۝ (البقرہ: ۲۴)

کفار دوزخ میں بیٹھ رہیں گے ان کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی اور نہ ان کو مسلمانہ دی جائے گی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے عذاب میں کثرت اور مدت کے اعتبار سے تخفیف نہیں کی جائے گی اور جو تخفیف کی گئی ہے وہ کیفیت کے اعتبار سے ہے اور مراءتو اب یہ ہے کہ بطریق عدل ان کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی اور جو تخفیف کی گئی ہے وہ بطریق فضل ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ جس کافر نے زندہ کفر میں کوئی نیک عمل کیا ہو اور وہ پھر مسلمان ہو جائے یا وہ مسلمان تو نہیں ہوا لیکن اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کی ہو یا اس نے آپ کی محبت میں کوئی نیک عمل کیا ہو تو اس کی نیکیوں پر اجر ملتا ہے یا اس کے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے اور جو کافر کفر پر مراءتو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کی ہو اور نہ اس نے آپ کی محبت میں کوئی نیک عمل کیا ہو تو اس کی زندہ کفر کی تمام نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں ہے:

وَقَدْ يَكْفُرُ الْكَافِرُ ۝ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَاعْلَمْنَاهُ ۝ هُمْ فِيهَا يَكْفُرُونَ ۝ (الفرقان: ۲۳)

ہم ان کے کفر کے نیک اعمال کی طرف تھوڑا سا کفر فرمائیں گے پھر ہم انہیں فحاشی بکھرے ہوئے عذاب کا ایک کڑا کھڑے بنائیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے تشریح فرمادی ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی نیک عمل مقبول نہیں ہوتا۔

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا حَتَّىٰ ذَكَرَ آلَ نَحْلٍ وَهَبُوا مَوْصِلًا فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيٰوةً عَالِيَةً ۝ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ (احقاف: ۲۴)

جس نے کوئی نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرطیکہ وہ مومن ہو تو ہم اس کو ضرور پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رہیں گے اور ہم ان کے لیے نیک اعمال کا ان کو ضرور اجر عطا فرمائیں گے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور وہ صرف سستی اور کلفتی کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا: اگر وہ لوگوں کے ساتھ ہوتے تو نماز پڑھ لینے اور اگر اکیلے ہوتے تو نماز پڑھنے، ایسا شخص نماز پڑھنے پر کسی اجازت کے بغیر نہ ہوتا اور نہ نماز پڑھنے سے اس کو کسی عذاب کا خوف ہوتا ہے، اور منافقین جہالت کی اور کلفتی میں کلفتی اور سستی پیدا کرتا ہے۔ اس آیت کی عمل فقیرانہ ۳۲: میں بیان کی جا چکی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور اللہ کی راہ میں صرف ناخوشی سے خرچ کرتے تھے کیونکہ وہ زکوٰۃ اور صدقات کو جراثیم سمجھتے تھے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: مومنان کے مال اور اولاد سے آپ تعجب نہ ہوں، اللہ یہ ارادہ فرماتا ہے کہ انہیں ان کے مال اور ان کی اولاد کے سبب سے ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جائیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کفر کرنے والے ہوں (التوبہ: ۵۵)

مال اور اولاد کا سبب عذاب ہونا

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی حقیر کی ہے اور یہ بیان فرمایا ہے کہ ان کو جو اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کی کثرت عطا کی ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب میں مبتلا فرمائے، دنیا کی زندگی میں ان پر جو مصائب آتے ہیں ان پر ان کو آخرت میں کوئی اجر نہیں ملے اس لیے یہ مصائب ان کے لیے محض عذاب ہیں، اس کے علاوہ شریعت نے ان کو زکوٰۃ اور دیگر صدقات واجب کی اور ان کی مال بھی ملکیت کیا ہے جس کو وہ عذاب سمجھتے ہیں۔

جو شخص مال اور اولاد کی محبت میں مبتلا ہو وہ دن رات جائز اور ناجائز طریقہ سے مال اور دولت کو جمع کرنے میں لگا رہتا ہے اور جیسے جیسے اس کے دل میں مال اور اولاد کی محبت بڑھتی جاتی ہے وہ آخرت اور یا خدا سے غافل ہوتا جاتا ہے، جس شخص کے دل میں مال اور اولاد کی محبت نہ ہو بلکہ وہ دنیاوی امور سے بے رغبت اور بے پروا ہو اسے مرے وقت اور دنیا سے جدا ہونے وقت کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جو شخص مال اور دولت اور اولاد سے شدت کے ساتھ محبت کرتا ہو اس پر موت برت بھاری اور دشوار ہوتی ہے۔ اس کا دل دنیا میں لگا ہوا ہوتا ہے اور اب وہ دنیا سے رخصت ہوا چاہتا ہے، اسے یوں لگتا ہے جیسے وہ بلخ سے نکل کر قید خانہ کی طرف جا رہا ہو اور اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کی مجال سے نکل کر تعلق اور غمت کی جگہ جا رہا ہو تو اس کا رنج و غم بہت بڑھ جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہ اللہ کی حسنین کھاتے ہیں کہ بے شک وہ ضرور تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں لیکن وہ قید کرتے ہیں کہ تم ان سے مشرکوں جیسا سلوک نہ کرو اگر انہیں کوئی پناہ کی جگہ مل جائے یا تسہ خائے یا دخول کی کوئی جگہ تو وہ اس میں تیزی سے رسیاں تراشے ہوئے گھس جائیں (التوبہ: ۵۷-۵۸)

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ منافقین دنیا اور آخرت کی زندگی میں نقصان اٹھانے والے ہیں اور ان کے لیے آخرت میں کوئی اجر و ثواب نہیں ہے اور اس آیت سے پھر ان کے قبیح اوصاف اور بڑے کام بیان کرنے شروع فرمائے ہیں، چنانچہ فرمایا کہ وہ حسنین کھا سکتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں یعنی تمہارے دین اسلام پر ہیں اور حالانکہ وہ دین اسلام پر قائم نہیں ہیں، وہ صرف اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنے پوشیدہ کفر کو ظاہر کر دیا تو ان کے ساتھ مشرکین جیسا سلوک ہو گا ان کو قتل کر دیا جائے گا اور ان کا مال بطور جلی غنیمت کے ضبط کر لیا جائے گا۔

دوسری آیت میں ملحدان سے مراد قلعے، نور مغارات سے مراد ہے پناہوں میں قنار اور مدحلی سے مراد ہے زمین

کے تہ خانے۔۔۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ مسلمانوں سے اس قدر خوف زدہ ہیں کہ وہ جلد سے جلد مسلمانوں کی پہنچ اور ان کی گرفت سے لگنا چاہتے ہیں، انہیں کوئی قلعہ مل جائے، یا کسی پہاڑ میں عمارت یا زمین کے نیچے کوئی تہ خانہ تو وہ تیزی سے دوڑتے ہوئے اس میں گھس جائیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو صدقہ کی تقسیم میں آپ پر اعتراض کرتے ہیں، اگر ان کو ان صدقات سے دے دیا جائے تو یہ راضی ہو جاتے ہیں اور اگر ان کو ان صدقات سے نہ دیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں ○ (التوبہ: ۵۸)

لہذا کے معنی ہیں کسی کو قطعہ دینا اور اس کے منہ پر اس کی بڑائی بیان کرنا اور ہمسر کے معنی ہیں کسی کے بڑے پشت اس کی بڑائی بیان کرنا اور اس کی نیابت کرنا اور توسل ان کا ایک دوسرے پر بھی اطلاق آتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ منافقین صدقہ کی تقسیم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کرتے تھے، بکثرت اعلیٰ میں ان منافقین کا ذکر کیا گیا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر اعتراض کرنے والوں کے متعلق اعلیٰ

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منین سے واپسی پر بحران میں تھے، اسی اثناء میں ایک شخص آپ کے پاس آیا در آنحالیہ کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں چاندی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منی بھر بھر کوگوں کو دے رہے تھے، ایک شخص نے کہا اے محمد! عدل کیجئے۔ آپ نے فرمایا: جس میں عذاب ہو اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا اگر میں عدل نہ کرتا تو میں (اپنے من میں) ناکام اور نامراد ہو جاتا۔ حضرت عمر بن الخطاب نے کہا یا رسول اللہ! مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس شخص کو قتل کر دوں۔ آپ نے فرمایا: محاذ اللہ! کس لوگ یہ نہ کہیں کہ میں اپنے اصحاب کو قتل کرتا ہوں؟ یہ شخص اور اس کے اصحاب قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترتا اور یہ لوگ قرآن سے اس طرح صف نکل جائیں گے جس طرح تیر نشانہ سے نکل جاتا ہے۔

(صحیح مسلم، ابواب ۳۲، ۳۳) صحیح البخاری رقم الحدیث ۳۳۸۸ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۳۷۹ سنن کبریٰ للعلانی رقم الحدیث ۸۰۸۸ مسند احمد ج ۳ ص ۳۵۳-۳۵۴

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کچھ تقسیم فرما رہے تھے کہ ابو جہیم سے ذوالنورہ یعنی ایک شخص آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول! عدل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تجھے عذاب ہو اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا اگر میں عدل نہیں کروں گا تو میں (اپنے من میں) ناکام اور نامراد ہو جاؤں گا۔ حضرت عمر بن الخطاب نے کہا یا رسول اللہ! مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رہنے دو، کیونکہ اس کے ایسے ساتھی ہیں جن کی نمازوں کے مقابلہ میں تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، اور ان کے روزوں کے مقابلہ میں تم اپنے روزوں کو حقیر گردانو گے، یہ لوگ قرآن مجید پڑھیں گے لیکن وہ ان کے غلوں سے نیچے نہیں اترے گا اور یہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر نشانہ سے اس طرح نکل جاتا ہے کہ تیر اہواز تیر کے پھل کو دیکھتا ہے اور اس میں خون کا اثر نہیں ہوتا پھر پھل کی جڑ کو دیکھتا ہے تو اس میں بھی خون نہیں ہوتا پھر اس کے پودے کو دیکھتا ہے تو اس میں بھی کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ تیر شکار کی بیٹہ اور خون کے درمیان سے نکلتا ہے، ان لوگوں کی شکلی یہ ہے کہ ان میں ایک کلا آوی ہو گا جس کا ایک شانہ عورت کے پستان کی طرح ہو گا یا

جیسے بتا ہوا گوشت کالو قحراً ہو، یہ گروہ اس وقت ظاہر ہو گا جب لوگوں میں تفرقہ ہو گا۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے قتال کیا اور میں اس وقت حضرت علی کے ساتھ تھا۔ حضرت علی نے اس آدمی کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ وہ مل گیا اور اس کو حضرت علی کے پاس لایا گیا اور میں نے اس شخص کو ان ہی صفات کے ساتھ پایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھیں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۳۳، صحیح مسلم، ازکوۃ: ۳۸ (۲۰۴۳) ۳۳۱۵، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۴۳، سنن ترمذی رقم الحدیث: ۸۰۸۹)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یمن سے کچھ سونا بھیجا جس میں کچھ مٹی بھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا چار آدمیوں میں تقسیم فرما دیا۔ اقرع بن حابس، حصصی، عیض بن بدر الفزازی اور علقمہ بن علاظہ الحامری، پھر بنو کلاب کے ایک شخص کو اور زید بن حذافہ الطائی کو، پھر بنو سبآن کے ایک شخص کو۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ قریش غرضاً اس شخص کو حضور نبی کے سرداروں کو دے رہے ہیں اور وہ یمن چھوڑ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ میں ان لوگوں کی تائیف قلب کروں۔ پھر ایک شخص آیا جس کی داڑھی کھلی تھی، گل ڈبھرے ہوئے تھے اور آنکھیں اندر دھنسی ہوئی تھیں، پیشانی اونچی تھی اور سر منڈا ہوا تھا۔ اس نے کہا: اے محمد اللہ سے ڈرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو پھر کون اللہ سے ڈرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین پر امن بنا کر بھیجا ہے اور تم مجھے امن نہیں دے سکتے، پھر وہ شخص پشت پھیر کر چل دیا۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے اس کو قتل کرنے کی اجازت طلب کی، راوی کا کہنا ہے وہ حضرت خالد بن ولید تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کی نسل سے ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جو قرآن پڑھے گی اور قرآن اس کے گلے سے پیٹے نہیں اترے گا یہ لوگ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور کافروں کو چھوڑ دیں گے اور یہ لوگ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیرے شجر سے نکل جاتا ہے، اگر میں ان لوگوں کو اپنی ان کا زمانہ پالیتا تو قوم علوی طرح ان کو قتل کر دیتا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۵۵، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۴۳۳، ازکوۃ: ۳۳۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۳۳۳، سنن ابی نعیم رقم الحدیث: ۳۳۳۳، مسند احمد ج ۳ ص ۱۶۱)

جس شخص نے آپ کی تقسیم پر اعتراض کیا آپ نے اس کو سزا کیوں نہیں دی؟

حاجی عیاض ماکھی فرماتے ہیں: جس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر اعتراض کیا تھا آپ نے اس کو قتل کرنے کی اجازت اس لیے نہیں دی کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل کرتے ہیں کیونکہ وہ شخص منافق تھا اور مسلمانوں کی وضع اختیار کر کے رہتا تھا آپ نے صبر کیا اور قتل کیا اور دوسرے دوسلوں کی تائیف کے لیے اس کو قتل نہیں فرمایا۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر اور علم اور مراعیت سے بچنے کا ثبوت ہے۔

(امکان المعلم بخوا کہ مسلم ج ۳ ص ۶۰۸، مشکوٰۃ دار الفکر بیروت ۱۴۱۳ھ)
جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کرے یا آپ کی شان میں گستاخی کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا فداوہ مسلمان ہو یا کافر اس پر ہم اس سے پہلے تحصیل سے لگے چکے ہیں، اس کے لیے ملاحظہ فرمائیں: الاطراف: ۹۵، التوبہ: ۳۴، شرح

صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۹۰-۱۹۱۔

جس شخص نے آپ کی تقسیم پر اعتراض کیا تھا اسی کی نسل سے خارجی پیدا ہوئے

اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ اس متبغی کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوئے جو مسلمانوں کو قتل کریں گے اور کافروں کو چھوڑ دیں گے۔ علامہ ابو العباس احمد بن محمد بن ابراہیم ہاشمی قرطبی المتوفی ۵۷۶ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

اس حدیث میں یہ ثبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی خبر دیتے تھے کیونکہ آپ نے جو پیش گوئی کی تھی وہ حرف بحرف پوری ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں خارجیوں کا تصور ہوا جو کافروں کو چھوڑ کر مسلمانوں کو قتل کرتے تھے اور یہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بہت قوی دلیل ہے۔ ان کا نام وہ شخص تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ظلم اور انصافی کی نسبت کی اگر اس میں اوئی بصیرت ہوتی تو وہ جان لیتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ظلم اور بے انصافی کی نسبت کرنا اسی طرح جائز نہیں ہے جس طرح اللہ کی طرف ظلم اور بے انصافی کی نسبت کرنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا مالک ہے اور اس پر کسی کا حق نہیں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کے مطلق بے انصافی اور ظلم کا تصور نہیں کیا جاسکتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے والے ہیں تو جس طرح اللہ کے مطلق ظلم کا تصور نہیں کیا جاسکتا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق بھی ظلم اور بے انصافی کا تصور نہیں کیا جاسکتا کیونکہ آپ کا قول اور فعل وحی کے مطابق ہوتا ہے۔ ان خارجیوں کی جماعت اور گمراہی کے لیے یہ کہنی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب کو کافر کہتے تھے جن کے صحبت ایمان اور خیر ہونے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی تھی، مثلاً حضرت علی رضی اللہ عنہ وغیرہ۔ (المصنف ج ۳ ص ۳۳)

خارجیوں کے تصور کا سبب

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے یہ لوگ مسلمانوں کے بہترین فرقے کے خلاف خروج کریں گے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۷۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۰۳۳ الزکوٰۃ ۳۸) علامہ قرطبی اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

ان لوگوں نے اس وقت خروج کیا تھا جب مسلمان دو فرقوں میں بٹ گئے تھے: ایک فرقہ حضرت محلوہ رضی اللہ عنہ کی رائے کو درست قرار دیتا تھا اور ایک فرقہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے کو درست قرار دیتا تھا اور ہر فرقہ دوسرے سے قتل کر رہا تھا اور اس گروہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کیا اور آپ کے ساتھ اکثر صحابہ تھے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ آپ ہی امام عادل تھے اور آپ حضرت محلوہ رضی اللہ عنہ سے افضل تھے بلکہ اس زمانہ میں ہر شخص سے افضل تھے اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرقہ پر یہ صلاح آتا ہے کہ وہ مسلمانوں کا سب سے بہتر فرقہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان سے وہ جماعت قتل کرے گی جو مسلمانوں کی دو جماعتوں میں حق کے زیادہ قریب ہوگی۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جماعت نے ان سے قتل کیا تھا ان ہی کافروں مسلمانوں کے تمام فرقوں میں بہتر تھا۔ (المصنف ج ۳ ص ۳۴-۳۵)

خارجیوں کے مطلق انشت کا نظریہ

نیز علامہ قرطبی خارجیوں کے مطلق لکھتے ہیں:

اگر اسے انہ نے خارجیوں کو کافر قرار دیا ہے اور بعض ائمہ نے اس میں توقف کیا ہے، لیکن اس باب کی احادیث کی روشنی میں یہ سلا قول درست ہے اس قول کی بنا پر ان سے قتل کیا جائے گا اور ان کے اموال کو ضبط کر لیا جائے گا اور دوسرے

قول کی بنا پر ان میں سے بھاگنے والوں کا چھپنا نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کے قیدیوں کو قتل کیا جائے گا اور نہ ان کا بلی ٹاٹا جائے گا اور یہ حکم اس وقت ہے جب یہ لوگ مسلمانوں کی مخالفت کریں اور ان کے اہل کی لاشی کو توڑیں اور بیعت کو کاہنہ بلند کریں، لیکن ان میں سے جو شخص اپنی بدعت کو چھٹی رکھے، اور بیعت کو کاہنہ بلند نہ کرے، اس کی اس بدعت کو رد کرنے اور اس کو رد اور راست پر لانے کی پوری کوشش کی جائے گی اور اس سے قتل نہیں کیا جائے گا۔ (المعجم ج ۳ ص ۵۰)

خارجیوں کی علامت

حضرت سل بن حنیف کی روایت میں ہے: یہ لوگ سر منڈایا کریں گے۔ (مجمع مسلم رقم الحديث: ۶۰۶۸، ابوکوفہ: ۵۵۹) علامہ قرطبی اس کی شرح میں لکھتے ہیں: ان لوگوں نے سر منڈا کرنا اس لیے اختیار کیا کہ یہ ان کی دنیا سے بے رنجی اور زندگی طاعت ہو جائے اور ان کی مخالفت اور شعار بن جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے حلق اور شلوہے ان کی علامت سر منڈا ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۴۲۳۰، مسند احمد ج ۳ ص ۱۳۴) یہ ان کی جہالت ہے کہ جس چیز میں ذہن نہیں ہے یہ اس کو ذہن شمار کرتے ہیں اور یہ اللہ کے دین میں بدعت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فقہاء راشدین کا طریقہ اس کے خلاف تھا اور کسی سے یہ مروی نہیں ہے کہ اس نے سر منڈا کرنا کو اپنی مخالفت بنالیا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بل جتے جن میں آپ مانگ نکلتے تھے، اور بھی آپ کے بل کتوں کی لو تک ہوتے اور کبھی اس سے زیادہ لمبے ہوتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شلوہے جس کے بل ہوں وہ ان کی تکبر کرے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۴۲۳۰، مسند احمد ج ۳ ص ۱۳۴) اور امام مالک کے نزدیک احرام سے باہر آنے کے سوا کسی ضروری حاجت کے سوا سر منڈا مکروہ ہے۔

(المعجم ج ۳ ص ۱۳۴ مطبوعہ دار ابن کثیر، دہلی: ۱۳۷۱ھ)

اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے: اور اگر وہ اس چیز پر راضی ہو جائے جو ان کو اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، غریب اللہ اور اس کا رسول ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمائیں گے اور ہم اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں (تو یہ ان کے لیے بہت بڑا ہوتا ہے) (التوبہ: ۵۹)

اس آیت کا سنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بل قیمت سے بتان ان کو عطا فرمایا تھا اگر یہ لوگ اسی پر راضی ہو جائے اور خلوہ بل کم ہوتا لیکن وہ اس پر خوش ہوتے اور یہ کہتے کہ ہمیں یہ بل کافی ہے، اور غریب ہمیں اللہ تعالیٰ کسی اور بل قیمت سے عطا فرمائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دیا وہ اس حرج سے زیادہ عطا فرمائیں گے اور ہم اللہ تعالیٰ کی طاعت اور اس کے فضل و کرم کی طرف رغبت کرتے ہیں تو یہ ان کے حق میں زیادہ بڑا ہوتا۔

اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص دنیا کی لذت کی وجہ سے دنیا کو طلب کرے یا دنیا پرانے دنیا طلب کرے یا یہ تو وہ خلاق کے خطوط میں ہے اور جو شخص دنیا اس لیے طلب کرے کہ اس سے عبادت کی انجام دہی میں آسانی ہو اور دنیا کی زیادہ اور سوشل طریقہ سے تبلیغ کر کے تو یہ مسخ اور محو ہے۔ نیز اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو جو کچھ عطا فرمائیں انہیں اس پر اور قضاء و قدر پر راضی رہنا چاہیے اور اپنی رضا کا زمین سے بھی انکار کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور عبادت میں اس کا مقصود صرف اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔

عذاب کے خوف، توبہ کے شوق اور شخص رضا الہی کے لیے عبادت کرنے کے تین مراتب

اہم راز نے نقل کیا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ایک جماعت سے گزر ہوا جو اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ جنہیں اللہ کے ذکر پر کس نے برا بھلا کیا؟ انہوں نے کہا: اللہ کے عذاب کے خوف نے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے

فرمایا: تمہاری نیت درست ہے، پھر ایک اور جماعت کے پاس سے گزر ہوا جو اللہ کا ذکر کر رہی تھی ان سے پوچھا کہ تم کو اس ذکر پر کس نے ترغیب دی؟ انہوں نے کلمہ صولہ ثواب نے۔ آپ نے فرمایا: تمہاری نیت صحیح ہے، پھر ایک تیسری قوم کے پاس سے گزر ہوا جو اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ آپ نے ان سے اس ذکر کا سبب پوچھا تو انہوں نے کلمہ ہم عذاب کے خوف سے ذکر کر رہے ہیں نہ ثواب کے شوق میں ذکر کر رہے ہیں، ہم محض ذلتِ عیون کی وجہ سے اور عزتِ ربوبیت کی وجہ سے ذکر کر رہے ہیں اور اپنے دل کو اس کی معرفت سے مشرف کرنے کے لیے اور اپنی زبان کو اس کی صفاتِ قدسہ کے الفاظ سے مکرر کرنے کے لیے اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا: تمہی حقیقت میں حق رسیدہ ہو۔

(تفسیر کبرج ص ۶۷، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

اس نکتہ سے یہ مطلب نہیں اٹھ کرنا چاہیے کہ انسان عذاب کے خوف اور ثواب کے شوق سے بالکل عبادت نہ کرے اور صرف اعلیٰ عیون سے ملنے والے ثواب کے لیے عبادت کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث میں جو دونوں کے عذاب کی شدت اور ہولناکی بیان کی ہے وہ حدیث نہیں ہے اور قرآن اور حدیث میں جنت کی نعمتوں کا جو بکثرت ذکر فرمایا ہے وہ بھی بے قاعدہ نہیں ہے اور جنہوں نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب مجھوں نے دونوں کے عذاب سے نجات اور جنت کے حصول کی دعائیں کی ہیں، اس لیے انسان کو خدا کے سامنے بے ہاک اور جری نہیں بننا چاہیے اور دونوں کے خوف سے بھی عبادت اور دعا کرنی چاہیے اور نہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مستغنی ہونا چاہیے اور جنت کی طلب کے لیے بھی عبادت کرنا چاہیے اور کبھی بھی اس کے دل میں یہ کیفیت بھی ہونی چاہیے کہ ثواب اور عذاب سے قطع نظر کر کے وہ اللہ کی عبادت صرف اس لیے کرے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور بندگی کا تشاکی ہے کہ وہ اپنے مولیٰ کی خدمت میں لگا رہے خواہ اس کو مولیٰ بکھوے یا نہ دے اور اس کا مسلح نظر صرف یہ ہونا چاہیے کہ اس کا مولیٰ اس سے راضی رہے، یہی صراطِ مستقیم ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عطا کرنے کی نسبت

اس آیت کا ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دینے اور عطا کرنے کی نسبت درست ہے اور اس کو شرک کہنا درست نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کی ترغیب دی ہے کہ یوں کرنا چاہیے کہ مشرک کہے اللہ اور اس کا رسول، ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمائیں گے اور اللہ اور رسول کے دینے میں فرق ہے، اللہ بظاہر عطا فرماتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دی ہوئی طاقت، اس کے اذن اور اس کے حکم سے عطا فرماتے ہیں۔ قرآن مجید کی اور آیات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عطا کرنے کی نسبت کی گئی ہے:

وَمَا يَقُولُ إِلَّا أَنْعَمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَيْنٌ
وَمَا يَقُولُ إِلَّا أَنْعَمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَيْنٌ
اور ان کو صرف یہ بات ہی ملی کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے عطا کیا۔

وَأَذِّنْ لِلْعَذَابِ لَنْ نَقْصُرَ عَنْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَنَقْصُرَ
عَلَيْهِ (الحجہ: ۷۷)
اور جب آپ اس شخص سے کہتے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا اور آپ نے (بھی) اس پر انعام کیا۔

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ
نکاح کے مصلحت مرت، فقراء اور مسکین ہیں اور نیکو کی وصول کیا

عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ

پر مامور لوگ اور جن کے دلوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا مقصود ہو اور جن غلاموں کو آزاد کرنا ہو، اور غرض لوگ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۖ

اور اللہ کی راہ میں اور مسافریں، اللہ کی جانب سے ایک فریضہ ہے

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۶۰ وَمِنَهُمُ الَّذِينَ يُودُّونَ النَّبِيَّ

اور اللہ بہت علم والا ہے اور حکمت والا ہے ۝ اور بعض منافقین نبی کو ایذا پہنچاتے ہیں

وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنٌ ۖ قُلْ أَذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ يَوْمُنُ بِلِلَّهِ

اور کہتے ہیں کہ وہ کان کے بجائے بے، آپ بے کہ وہ تمہاری جھوٹ کے لیے ہر ایک کی بات سننے میں وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں

وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ۖ

اور مومنین کی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں اور تم میں سے ایمان والوں کے لیے رحمت ہیں،

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۶۱

اور جو لوگ رسول اللہ کو ایذا پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے ۝۶۱

يَخْلُقُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ

انہیں مسلمانوں منافقین نہیں دینی کو کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں حالانکہ اللہ اور اس کا رسول اس کے زیادہ مستحق تھے

أَنْ يَرْضَوْهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ۖ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ

کہ وہ ان کو دینی کرتے اگر وہ مومن تھے ۝ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ جو

مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا

اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ

فِيهَا ۖ ذَٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ۖ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ

بیشمار رہے گا یہ بہت بڑی رسوائی ہے ۝ منافقین اس سے ڈرتے ہیں کہ

أَنْ تُنْذَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ۚ

مسلمانوں پر ایسی سورت نازل ہو جائے گی جو مسلمانوں کو منافقوں کے دل کی باتوں کی خبر دے گی

قُلْ اسْتَغْفِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ﴿۶۲﴾

آپ کہیے تم غناح (گناہ) سے توبہ کرو، بے شک اللہ اس چیز کو ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو ○

وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ

اور اگر آپ ان سے (ان کے خالق اللہ کے متعلق) سوال کریں تو وہ فرم دیں گے کہ ہم تو صرف خوش طبع اور دل کی کرتھے

قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿۶۳﴾

آپ کہیے کہ کیا تم اللہ کا اور اس کی آیتوں کا اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے تھے ○

لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِنَّ نَعْفَ عَنْ

اب عذر دہش کرو، بے شک تم اپنے ایمان کے اظہار کے بعد کفر کر چکے ہو، اگر تم تباہی ایک جانتے

طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ نَعْدِبُ طَائِفَةٌ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿۶۴﴾

اس کی توبہ کی وجہ سے، اور لگژر کریں تو بیشک ہم (دوسرے فرقے کو) عذاب دیں گے کیونکہ وہ مجرم تھے، وہ کھلم کھلا اللہ کے پامنا کر رہے تھے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: زکوٰۃ کے مصارف صرف فقراء اور مساکین ہیں اور زکوٰۃ کی وصولیاتی پر مامور لوگ، اور

جن کے دلوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا مقصود ہو، اور جن قلاموں کو آزاد کرنا ہو، اور مقروض لوگ، اور اللہ کی راہ

میں اور مسافروں، یہ اللہ کی جانب سے ایک فریضہ ہے اور اللہ بہت علم والا ہے حد حکمت والا ہے ○

(التوبہ: ۶۰)

آیات سابقہ کے ساتھ ارتباط

اس سے پہلے آیتوں میں یہ بتایا تھا کہ منافقین زکوٰۃ اور صدقات کی تقسیم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے

تھے، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف کا بیان فرمایا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کو

اس کے مصارف میں تقسیم فرماتے ہیں اور زکوٰۃ اور صدقات میں سے اپنے غس کے لیے کوئی چیز نہیں رکھتے، اس لیے زکوٰۃ کی

تقسیم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن اور اعتراض کا کوئی جواز نہیں ہے۔

زکوٰۃ کا لغوی اور شرعی معنی: زکوٰۃ کا نصاب اور وجوب زکوٰۃ کی شرائط ہم البقرہ: ۲۳ میں بیان کر چکے ہیں، اس مقام پر ہم

زکوٰۃ کی حکمتیں، زکوٰۃ کی مصلحتیں اور زکوٰۃ کے فوائد بیان کر رہے ہیں، ان میں سے بعض حکمتوں کا تعلق زکوٰۃ دینے والے کے

ساتھ ہے اور بعض حکمتوں کا تعلق زکوٰۃ لینے والے کے ساتھ ہے۔

زکوٰۃ دینے والے کے حق میں زکوٰۃ کی حکمتیں اور مصلحتیں

امام ابو جلد محمد بن محمد غزالی رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ کے حسب ذیل اسرار اور فوائد بیان فرمائے ہیں:

(۱) انسان جب کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے تو گویا وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمْسُؤْا لَكَ خِلاَفًا ۖ (البقرہ: ۱۷۵)

اور جو لوگ ایمان لائے وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔

یعنی مومن اپنی جان اور اپنے مال سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، تو مسلمانوں پر جولو فرض کر کے ان کی جان سے زیادہ محبت کو آڑ لیا گیا اور زکوٰۃ کو فرض کر کے ان کی مال سے زیادہ اللہ سے محبت کو آڑ لیا گیا اور اللہ کی محبت میں مال خرچ کرنے والے مسلمانوں کے تین درجات ہیں:

(الف) وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں اور اپنے پاس ایک درہم اور ایک دینار بھی نہیں رکھتے اس لیے جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ سود و ہم پر کتنی زکوٰۃ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ عوام پر تو پانچ درہم زکوٰۃ ہے اور ہم پر تمام مال کو خرچ کرنا واجب ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ اس دن اتفاق سے میرے پاس مال تھا میں نے دل میں کہا اگر میں کسی دن حضرت ابو بکر پر سبقت کر سکا ہوں تو وہ آج کا دن ہے۔ میں اپنا آواہل لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا آپ نے پوچھا تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے عرض کیا اتنی مال ہے۔ حضرت عمر نے کہا پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا تمام مال و منل لے کر آچینے۔ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ تب میں نے دل میں کہا میں حضرت ابو بکر پر بھی سبقت نہیں کر سکا۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۱۷۸، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۵۵، المستدرک ج ۳ ص ۴۳، سنن بیہقی ج ۳ ص ۸۸، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۵۳۳، مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۶۳۳۳) حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکمل صدقہ کے مقام پر فائز تھے۔ انہوں نے اپنے پاس صرف اسی چیز کو رکھا جو انہیں سب سے زیادہ محبوب تھی اور وہ ان کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول ہیں۔

(ب) وہ مردار جو اس پہلے درجہ والوں سے کم ہے، یہ اپنے پاس مال کو بچ کر رکھتے ہیں تاکہ ان کی ضروریات کے مواقع پر کام آئے اور جب نیک کاموں پر خرچ کرنے کے مواقع آئیں تو وہ مال کو خرچ کر سکیں، یہی وہ مال کو اس لیے جمع کر کے رکھتے ہیں تاکہ ضرورت کے مواقع پر خرچ کر سکیں نہ کہ پیش و عشرت پر خرچ کرنے کے لیے اور یہ ضرورت سے زائد مال کو نیک کے راستوں پر خرچ کرتے ہیں، اور یہ لوگ صرف زکوٰۃ کی مقدار پر اقتصار نہیں کرتے، اور باقی میں سے نفی، شہنی، عطا اور مجاہد کا یہ نظریہ ہے کہ ہاں میں زکوٰۃ کے علاوہ اور حقوق بھی ہیں، ان کا استدلال قرآن مجید کی درج ذیل آیتوں سے ہے:

وَأَنفِقْ مِمَّا رَزَقْنَاكَ عَلَىٰ حَتْمٍ يَذُوبٍ ۖ (النحل: ۷۰)
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمْسُؤْا لَكَ خِلاَفًا ۖ (البقرہ: ۱۷۵)
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمْسُؤْا لَكَ خِلاَفًا ۖ (البقرہ: ۱۷۵)
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمْسُؤْا لَكَ خِلاَفًا ۖ (البقرہ: ۱۷۵)
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمْسُؤْا لَكَ خِلاَفًا ۖ (البقرہ: ۱۷۵)
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمْسُؤْا لَكَ خِلاَفًا ۖ (البقرہ: ۱۷۵)
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمْسُؤْا لَكَ خِلاَفًا ۖ (البقرہ: ۱۷۵)
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمْسُؤْا لَكَ خِلاَفًا ۖ (البقرہ: ۱۷۵)
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمْسُؤْا لَكَ خِلاَفًا ۖ (البقرہ: ۱۷۵)
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمْسُؤْا لَكَ خِلاَفًا ۖ (البقرہ: ۱۷۵)

وَالَّذِينَ هُمْ يُغْنِي عَنْهُمْ زُكَّاتُكُمُ ۖ وَالَّذِينَ لَا

اور جو کچھ ہم نے جنس دیا ہے اس میں سے تم (ہماری راہ میں) خرچ کرو۔

وَيَسْتَرْزِقُهُمْ بِمَتَاعِكُمْ ۖ (الزکوٰۃ: ۳)

اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے وہ اس میں سے (ہماری راہ میں) خرچ کرتے ہیں۔

(ج) اور تیسرا درجہ ان لوگوں کا ہے جو صرف مقدار واجب ادا کرنے پر اکتفا کرتے ہیں، ان پر حقیقی زکوٰۃ فرض ہے وہ صرف اتنی ہی ادا کرتے ہیں اس سے زیادہ نہ اس سے کم اور یہ سب سے کم درجہ ہے اور تمام عام لوگوں کا یہی طریقہ ہے کیونکہ وہ مال کی طرف مائل ہوتے ہیں اور مال خرچ کرنے میں غل کرتے ہیں اور آخرت کے ساتھ ان کی محبت کمزور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زَكَاةَ أَنْفُسِكُمْ

اگر اللہ تم سے تمہارا مال طلب کرے تو تم غل کرو گے اور وہ

وَيَذَرُكُمْ أَصْحَابَكُمْ ۚ هَٰذَا نَذِيرٌ

تمہارے دلوں کے زنگ کو ظاہر کر دے گا وہاں تم یہ لوگ ہو

لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يُؤْمِنُوا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

جن کو اللہ کی راہ میں خرچ کے لیے بلایا جاتا ہے تو تم میں سے

وَمَنْ يَسْعَلْ فَلْيَمْسِكْ بِخُلْعِهِ ۚ

کوئی غل کرتا ہے اور جو غل کرتا ہے وہ صرف اپنی جان سے ہی

(الحج: ۳۸)

غل کرتا ہے۔

(۴) زکوٰۃ ادا کرنے کا وہ سراغ دہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان سے غل کی صفت ذائل ہو جاتی ہے اور غل سے نہایت کی اللہ تعالیٰ نے صراحت فرمائی ہے:

وَمَنْ يُؤْتِ شَيْئًا فَيُتْلَفْهُ فَلْيَكُفُّهُ

اور جو لوگ اپنے غل سے بچائے گئے سو وہی لوگ

الْمُعْلِفُونَ ۖ (الحشر: ۹)

کھایا ہیں۔

نیز حدیث صحیح میں بھی غل کی مذمت کی گئی ہے۔ حضرت ابو ثعلبہ خثعمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم یہ دیکھو کہ غل کی اطاعت کی جا رہی ہے اور خواہش نفس کی اطلاع کی جا رہی ہے اور دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہے اور ہر شخص اپنی رائے کو اچھا سمجھ رہا ہے تو تم تمام لوگوں سے الگ ہو کر عزت نصیب ہو جاؤ۔

(سنن ابوداؤد، رقم الحدیث: ۴۳۳۱، سنن الترمذی، رقم الحدیث: ۳۰۵۸، سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث: ۴۰۱۳)

(۴) زکوٰۃ ادا کرنے کا تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کر کے انسان اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے بدن اور مال کی نعمت عطا فرمائی، عبادت پرانیہ انجام دے کر وہ محنت بدن کا شکر ادا کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا کر کے وہ محنت مال کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ کسی قدر انفس کی بات ہے کہ وہ ایک فقیر کو دیکھے جس پر رزق کی تنگی ہو اور وہ اس سے سوال کرنے کا محتاج ہو، پھر اس کے دل میں یہ رحم نہ آئے اور وہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا نہ کرے کہ اللہ نے اس کو سوال کرنے سے اور دوسرے کی طرف محتاج ہونے سے مستثنیٰ کر دیا ہے اور وہ اس ضرورت مند فقیر کو زکوٰۃ عشر اور صدقہ و خیرات دے کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرے۔ (امیاء علوم الدین ج ۳ ص ۲۰۴-۲۰۵ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۹ھ)

اور امام محمد بن محمد بن عمر رازی متوفی ۷۴۶ھ لکھتے ہیں:

(۴) جب انسان کے پاس مال اس کی ضروریات سے بہت زیادہ ہو گا تو وہ اس مال سے اپنے پیش و پشت کے ذرائع اور وسائل پیدا کرے گا اور یوں اس کا دل دنیا کی رنگینوں میں اور دنیا کی مرغوب چیزوں اور لذتوں میں نگارہے گا اور آخرت کی

طرف بالکل متوجہ نہیں ہو گیا کم متوجہ ہو گا اور وہ سوچے گا کہ عبادات اور نیک کاموں اور ذکوۃ عشر اور صدقہ و خیرات ادا کرنے سے اس کے ہل میں کمی ہوگی اور اس وجہ سے وہ نیک کاموں میں اپنے ہل کو بالکل خرچ نہیں کرے گا یا کم کرے گا۔

(۵) ہل کی کثرت سے انسان میں غرور اور تکبر پیدا ہو گا اور سرکشی اور بے گناہی پیدا ہوگی اور ذکوۃ اور صدقہ ادا کرنے سے اس کے تکبر اور سرکشی میں کمی ہوگی اور اس کا ہل اللہ سے منفرت طلب کرنے اور اس کی رضا جوئی کی طرف متوجہ ہو گا۔ (۶) جب انسان ذکوۃ اور عشر ادا کرے گا اور صدقہ و خیرات کرے گا تو ضرورت مند لوگ اس کے لیے دعا میں کریں گے اور اس کی دعاؤں سے اس کا ہل نقصان اور بربادی سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَنَسْتَأْتِيكَ بِسَلَامٍ قَيِّمُكَ فِی الْآخِرِ۔ اور رہی وہ چیز جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے تو وہ زمین میں (المائدہ: ۶۷) پر قرار دیتی ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ذکوۃ سے اپنے اموال کی حفاظت کرو اور صدقات سے اپنے پیاروں کی دوا کرو اور مصائب کے لیے دعا کو تیار رکھو۔

(۱) لمیم الکبیر ج ۱۰ رقم الحدیث: ۶۶۳۳ حلیۃ الادبیاء ج ۲ ص ۶۶۳ ج ۳ ص ۱۳۳ المصباح الاوسط رقم الحدیث: ۶۶۷ تاریخ بغداد ج ۶ ص ۳۳۳ حافظ ابی نعیم نے کہا اس حدیث کا ایک راوی حروک الحدیث ہے، مجمع الزوائد ج ۳ ص ۶۳ حافظ سیوطی نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے، المصباح الصغیر ج ۲ رقم الحدیث: ۸۷۸۰ (۲)

(۷) ہل بہت جلد ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب انسان اس ہل کو نیکی کی راہ میں خرچ کرے گا تو وہ نیکیاں باقی رہیں گی، دنیا میں ان کی تحریف کی جائے گی اور آخرت میں اجر ملے گا۔ ایک شخص نے کہا کاش! میں اپنے تمام ہل کو قبر میں لے جا سکتا! میں نے کہا نہ یہ ممکن ہے، تم اپنے تمام ہل کو اللہ کی راہ میں اور اس کی رضا میں خرچ کرو تو کم و بیش ہل قبر میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی۔

(۸) مال داروں کے پاس بہت زیادہ ہل ان کی ضروریات سے زائد ان کی تجویزوں اور نیکیوں میں معطل پڑا رہتا ہے اور فقراء اور ضرورت مندوں کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی مال نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اس کی متعاضی ہوئی کہ ذکوۃ اور صدقات کے ذریعہ مال داروں کے زائد مال میں سے بقدر ضرورت ذکوۃ اور صدقات کے ذریعہ ضرورت مندوں تک پہنچایا جائے۔

(۹) اگر مال دار ضرورت مندوں اور فقیروں کی ہل امداد نہ کریں تو ہو سکتا ہے کہ ضرورت مند فقراء اپنی غلی اور فقر سے تنگ آکر بغضوت پر اتر آئیں اور چوریاں، ڈاکے اور ٹوٹ مار اور جہتہ خوری شروع کریں اور ذکوۃ اور صدقات کی ادائیگی کے ذریعہ اس فسادات کا سدباب ہو سکتا ہے۔

(۱۰) ذکوۃ اور صدقات کی ادائیگی کے انسان اللہ کی مخلوق پر شفقت کرتا ہے اور ان کی پرورش کرتا ہے، ان کے لیے رزق فراہم کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت سے متعجب ہوتا ہے اور انبیاء اور صالحین کے اخلاق سے متعلق ہوتا ہے۔

ذکوۃ لینے والے کے حق میں ذکوۃ کی مکملیت اور مصلحتیں

(۱) مضیوع بن عمر نے کہا شکر نصف ایمان ہے اور صبر نصف ایمان ہے اور یقین مکمل ایمان ہے۔

(۲) مسعودی سماک ابن ابی اللہ تاج ص ۳۰، مؤتلف الثانیہ بیروت ۱۳۱۳ھ، شعب الایمان ج ۳ ص ۱۰۹، رقم الحدیث: ۳۳۳۸ (۳) ذکوۃ دینے والا اپنے ہل کے کم ہونے پر مہربم کرتا ہے اور ضرورت مند فقیر ذکوۃ کی صورت میں ہل لے کر شکر ادا کرتا ہے

یا یوں کہ جائے کہ مال دار نے پہلے مال لئے پر اللہ کا شکر ادا کیا پھر زکوٰۃ کی ادائیگی سے جو مال میں کمی ہوئی اس پر مبر کیا تو زکوٰۃ کی وجہ سے اس کا ایمان مکمل ہو گیا اسی طرح حاجت مند فقیر نے پہلے مال نہ ہونے پر مبر کیا اور زکوٰۃ کی شکل میں مال لئے پر اللہ کا شکر ادا کیا تو زکوٰۃ کی وجہ سے اس کا ایمان بھی مکمل ہو گیا۔ نیز حضرت سرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص مسکیت میں مبتلا ہو تو اس نے مبر کیا اور اس کو نعمت دی گئی تو اس نے شکر ادا کیا اس پر ظلم کیا گیا تو اس نے صاف کر دیا اور اس نے خود ظلم کیا تو اس پر استغفار کیا پوچھا کیا اس کے لیے کیا اجر ہے؟ تو آپ نے فرمایا: یہی لوگ عذاب سے مامون ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔

(۲) ہر چند کہ اللہ تعالیٰ نے غنی کو بہت مال دیا ہے اور فقیر کو کم مال نہیں دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے غنی کو اس بات کا سکھت کیا ہے کہ وہ فقیر کو زکوٰۃ ادا کرے اور فقیر کا غنی پر احسان ہے کہ وہ اس سے زکوٰۃ قبول کر کے اس کو روزخ کے عذاب سے چھڑاتا ہے، غنی کا فقیر کو زکوٰۃ دینے کی وجہ سے اس کو دنیا پر احسان ہے اور فقیر کا غنی کی آخرت پر احسان ہے اور اخروی احسان و نیلوی احسان سے زیادہ بڑا ہے۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے فقیر کو اس بات کا سکھت نہیں کیا کہ وہ غنی کے پاس جا کر اس سے زکوٰۃ مانگے، بلکہ غنی کو اس بات کا سکھت کیا ہے کہ وہ فقیر کے پاس جا کر زکوٰۃ ادا کرے۔ فقیر اپنی دنیا میں غنی کا محتاج ہے تو غنی اپنی آخرت میں فقیر کا محتاج ہے۔

فقیر کا معنی

فقیر کا لفظ چار محال میں استعمال ہو سکتا ہے:

(۱) حاجت ضروریہ کا جو دو مشلا جن کو نفاہ لباس اور مکان کی حاجت ہو اور اس معنی میں ہر شخص فقیر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ ۚ وَالْعَقْرَ كَيْفَ تَأْكُلُ أَمْوَالَكُم مِّنْ بَيْنِ يَدَيْكُم مِّنْ قَبْلِ يَوْمٍ لَّا تَعْلَمُونَ ۚ (فاطر: ۱۵)

اے لوگو! تم سب اللہ کی طرف محتاج ہو۔

(۲) جس شخص کے پاس مال جمع نہ ہو، فقہی اصطلاح میں جو شخص دو سو درہم (ایک اعشاریہ ۵ تولہ چاندی) کا مالک نہ ہو، اس کے پاس اس کی حاجت اصلہ سے زائد دو سو درہم کے مساوی رقم نہ ہو اور وہ مستحق زکوٰۃ ہو، فقہاء احناف کے نزدیک فقیر کا یہی معنی ہے اور سورہ توبہ ۶۰ میں یہی معنی مراد ہے، اسی طرح یہ آیت بھی ہے:

لِيُعْطِيَكَ اللَّهُ فَرْحًا وَيَرْحِمَكَ اللَّهُ بِمَا كُنْتَ تَعْمَلُ ۚ (یوسف: ۲۱) (یہ خیرات) ان افراد کا حق ہے جو خود کو اللہ کی راہ میں وقف کیے ہوئے ہیں جو (اس میں شدت اشتغال کی وجہ سے زمین میں سرکاری طاقت نہیں رکھتے، بدوقت حال ان کے سوال نہ کرنے کی (الفرقان: ۲۷) وجہ سے ان کو قوی سمجھتا ہے۔

(۳) نفس کا بہت زیادہ حریص ہو، اس حد میں فقرا میں معنی میں ہے۔ یزید بن ابان رضی اللہ عنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قریب ہے کہ فقرا زیادہ حرص (کفر) ہو جائے اور قریب ہے کہ حد تقدیر پر غالب ہو جائے۔ (میت ۱۵۰ لیاہ ج ۳ ص ۵۳ طبع قدیم ج ۳ ص ۳۳۳ ر قم: طبع جدید: تاریخ اصفہان ج ۱ ص ۱۹۰) انصاف لکھنؤ ج ۳ ص ۲۰۹ کنز العمال رقم الحدیث: ۹۲۹۸۲ مشکوٰۃ الصالح رقم الحدیث: ۵۰۵۵۵، اصل التائید ج ۲ ص ۳۲۰ اور اس فقر کے مقابل غنی کا یہ معنی ہے: ”غنی وہ شخص ہے جس کا دل غنی ہو۔“

(۴) اللہ تعالیٰ کی طرف محتاج ہو، قرآن مجید میں ہے:

مجازاً مسکین فرمایا۔ امام شافعی کا دوسرا استدلال اس حدیث سے ہے: حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی: اے اللہ! مجھے بحالت مسکین زندہ رکھ اور بحالت مسکین مجھے موت عطا فرما اور قیامت کے دن مساکین کی جماعت میں میرا شرف فرما۔ حضرت عائشہ نے پوچھا: یا رسول اللہ! آپ نے یہ دعائیں کی ہے؟ آپ نے فرمایا: مساکین انشاء سے چالیس سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اے عائشہ! مسکین کو رو نہ کرو، خواہ مجبور کا ایک کھڑا ہی دو، اے عائشہ! مساکین سے محبت رکھو اور ان کو قریب رکھو، قیامت کے دن اللہ تمہیں قریب رکھے گا۔ اسنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۵۹۸ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۳۳۹۷ السنن رک: ج ۳ ص ۳۳۲ سنن بیہقی ج ۷ ص ۱۲۱ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکین کے حال میں رہنے کی دعا کی ہے اور ایک اور حدیث میں آپ نے فقر سے بچانے کی دعا کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے تھے: اے اللہ! میں فقر، قلت اور ذلت سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، اے اللہ! میں قلم کرنے یا ظلم سنانے سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۵۳۳۱ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۵۳۷۵۵ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۳۶۸۸)

امام شافعی کی دلیل کا حاصل یہ ہے کہ اگر مسکین ملن طور پر فقیر سے کم ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقر سے پناہ مانگیں اور مسکین ہونے کی دعا فرمائیں جو کہ فقیر سے زیادہ اضر حال ہے اور یہ تافض کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر سے پناہ مانگی ہے اس حدیث میں فقر سے مراد قلت مال نہیں ہے بلکہ اس سے مراد فقر انفس ہے یعنی وہ شخص جو ملن پر مست تھیں ہو، اور اس فقر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی فرماتے تھے: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے: اے اللہ! میں تجھ سے بدایت، تنہائی سوال سے بچنے اور غناء کا سوال کرتا ہوں۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۷۲۱ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۸۹۸ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۳۳۹۷ الادب المفرد رقم الحدیث: ۴۷۷۳۷ سنن احمد ج ۳ ص ۱۳۹) اور اس حدیث میں غنی سے مراد کثرت مال نہیں ہے بلکہ اس سے غنی انفس مراد ہے یعنی نفس کا مستغنی ہونا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکین کے حال میں رہنے کی جو دعا کی ہے اس سے مراد آپ کی تواضع اور انکسار ہے۔ امام شافعی کی طرف سے یہ دلیل بھی دینی جی ہے کہ سورۃ توبہ کی اس آیت میں فقیر کو مسکین پر مقدم کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فقیر کا حال مسکین سے زیادہ بُرا ہوتا ہے اور فقیر وہ ہے جس کے پاس بالکل مال نہ ہو اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو کچھ مال ہو۔ اس کا یہ جواب ہے کہ تقدم کے کئی اعتبار ہوتے ہیں اور یہاں تقدم ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ترقی کے طور پر ہے، پہلے فقیر کا ذکر کیا جس کے پس کچھ بدایت ہوتی ہے، اس کے بعد مسکین کا ذکر کیا جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہو تا اور مسکین کے اس معنی پر امام ابو حنیفہ کی طرف سے یہ دلیل دی جاتی ہے: مسکینا دامنہ رتہ (البلد: ۱۲) یعنی مسکین وہ شخص ہے جس نے بھوک کی شدت سے اپنا بیٹ زینن سے چٹایا ہوا ہے۔

والعاملین علیہا کا معنی اور اس کے شرعی احکام

یعنی جو لوگ زکوٰۃ اور صدقات کو وصول کر کے لاتے ہیں ان کو بہن کی محنت اور مشقت کے مطابق مالی زکوٰۃ سے اجرت دی جائے لیکن یہ اجرت اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کی وصول کردہ تمام رقم یا اس کے نصف پر محیط ہو۔ (امتات الفقہ: ج ۳ ص ۵۸) اگر عامل کو اس محم کے دوران کوئی شخص ذاتی طور پر کچھ دے اور تحفہ دے تو وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، وہ اس کو بھی وصول شدہ زکوٰۃ کی مدد میں شعلی کر دے۔

حضرت ابو حمید السعفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن التیمیہ کو جو سلیم کے صدقات وصول کرنے کا عامل بنایا: جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ نے اس سے سلب لیا تو اس نے کہنا یہ وہ مال ہے جو آپ کے لیے دیا گیا ہے اور یہ وہ چیز ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اپنے باپ یا اپنی ماں کے گھر میں کیوں نہ بیٹھے رہے حتیٰ کہ تمہارے پاس ہدیے آتے اگر تم سچے ہو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑے ہو کر خطبہ دیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا: میں تم میں سے کسی شخص کو کسی کام پر عامل بناتا ہوں جس کا اللہ نے مجھے ولی بنایا ہے، پھر تم میں سے کوئی شخص میرے پاس آکر کہتا ہے یہ حقہ تمہارے لیے ہے اور یہ حقہ مجھے ہدیہ کیا گیا ہے، پس وہ شخص کیوں نہ اپنے باپ کے گھر میں یا اپنی ماں کے گھر میں جا کر بیٹھا حتیٰ کہ اس کے پاس ہدیہ آتا ہو مگر وہ سچا ہے، اللہ کی قسم! تم اس میں سے جو چیز بھی ناحق لوگے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس چیز کو اس کے اوپر لادو گے کہ سنو! میں اس شخص کو قیامت کے دن ضرور پہچان لوں گا جس کے اوپر اللہ بھلائے ہو اور ثواب لادو گے گا اور جس کے اوپر ذکرائی ہوئی گائے لادو گے گا یا مینائی ہوئی بکری لادو گے گا پھر آپ نے اپنے ہاتھ باندھ کیے حتیٰ کہ میں نے آپ کی بظلوں کی سفیدی (کی جگہ) دیکھی، پھر آپ نے فرمایا: سنو! یہ میں نے پیغام پہنچا دیا ہے!

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۷۰۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۸۳۲، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۳۳۰، سنن دارمی رقم الحدیث: ۱۲۶۶)

حضرت عدی بن حمر کندی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو! تم میں سے جس شخص نے ہمارے لیے کوئی عمل کیا پھر اس میں سے کوئی چیز چھپی خواہ وہ سوتی ہو یا اس سے بھی کس طرح تو وہ خیانت ہے اور وہ قیامت کے دن اس چیز کو لے کر آئے گا تب ایک سیاہ قام انصاری اٹھا اور کہنے لگا: رسول اللہ! اپنا عمل مجھ سے لے لیجئے، آپ نے پوچھا: کیوں؟ اس نے کہا: میں نے آپ کو اس اس طرح فرماتے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا: میں نے یہ کہا ہے کہ جس کو ہم کوئی کام سونپیں تو وہ گلیل اور کثیر ہر چیز لے کر آئے، پھر اس کو جو دے دیا جائے وہ لے لے اور جو نہ دیا جائے وہ نہ لے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۸۳۲، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۵۸۱)

موقوفۃ القلوب کی تعریف اور ان کو زکوٰۃ میں سے دینے کے متعلق مذاہب فقہاء

اور انجی زکوٰۃ کا جو تھا معارف موقوفۃ القلوب میں یعنی وہ لوگ جن کے دلوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا مقصود ہو، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: یہ وہ آزاد اور معزز لوگ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین میں معاف فرمایا تھا، یہ پندرہ آدمی تھے: ابو سفیان، اقرع بن حابس، صہیب بن حنن، حوہب بن عبد الغنی، سہل بن عمرو، عمارت بن ہشام، سہیل بن عمرو، الجثنی، ابو اسطل، حکیم بن حزام، مالک بن عوف، صفوان بن امیہ، عبد الرحمن بن یزید، جہد بن قیس، عمرو بن مرداس اور اعطاء بن الحارث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ہر شخص کو سو اونٹ دیئے اور ان کو اسلام کی ترغیب دی، معاویہ عبد الرحمن بن یزید کے، اس کو آپ نے پچاس اونٹ دیئے اور حکیم بن حزام کو آپ نے ستر اونٹ دیئے۔ انہوں نے کہا: یا رسول اللہ! میرے خیال میں آپ ان عطاء کا مجھ سے زیادہ کوئی اور مستحق نہیں ہے تو آپ نے ان کو بھی سو اونٹ پورے کر دیئے۔

موقوفۃ القلوب کی دو قسمیں ہیں: مسلمان اور کفار۔ مسلمانوں کو صدقات میں سے اس لیے دیا جاتا ہے کہ ان کا ایمان قوی رہے، یا ان کے مماثل لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے اور کفار کو اسلام کی ترغیب دینے کے لیے یا ان کے شر سے بچنے کے لیے ان کو زکوٰۃ اور صدقات سے دیا جاتا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ کو عطا فرمایا ہے

جب آپ نے ان کا اسلام کی طرف میلان دیکھا۔

علامہ واحدی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مشرکین کے قلوب کی تلیف سے مستغنی کر دیا ہے، اگر مسلمانوں کا سربراہ یہ دیکھے کہ اس میں مسلمانوں کا کوئی فائدہ ہے لہذا ان کے مسلمان ہو جانے سے مسلمانوں کو نفع پہنچے گا تو ان کو مل نئے سے عطا کرے، زکوٰۃ سے نہ دے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے کہ منولفۃ القلوب کا معترف، مصارف زکوٰۃ سے اب ساقط ہو چکا ہے اور یہی شعبی کا قول ہے۔ امام مالک، ثوری، امام ابو حنیفہ اور اسحاق بن راہویہ کا یہی مذہب ہے، اور حسن بصری سے یہ مروی ہے کہ ان کا مذہب اب بھی ثابت ہے۔ زہری، ابو جعفر محمد بن علی اور ابو ثور کا یہی مذہب ہے اور امام احمد نے یہ کہا ہے کہ اگر مسلمانوں کو ان کی ضرورت ہو تو ان کو زکوٰۃ سے دیا جائے گا ورنہ نہیں۔

(المصابی فی علوم الکتاب ج ۱ ص ۱۳۶-۱۴۵ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۹ھ)
قاضی یشایہ شافعی نے کہا منولفۃ القلوب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام قبول کرنے میں ان کی نیت ضعیف تھی، تو ان کے قلوب کو اسلام پر قائم اور برقرار رکھنے کے لیے ان کو عطا کیا جاتا ہے، یا ایسے معزز لوگ کہ اگر ان کو عطا کیا جائے تو ان کو دیکھ کر ان جیسے دوسرے معزز لوگ اسلام لے آئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عییشہ بن حصین، اقرع بن حابس اور عباس بن مرداس کو اسی وجہ سے عطا فرمایا تھا اور ایک قول یہ ہے کہ معزز لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے عطا کیا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عطا کرتے تھے اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خمس کے اس پانچویں حصہ سے عطا فرماتے تھے جو خالص آپ کا حصہ تھا اور کفار اور باغین زکوٰۃ سے قتل کرنے کی طرف مائل کرنے کے لیے جن کو عطا کیا جائے وہ بھی اس میں داخل ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ منولفۃ القلوب کو اس لیے دیا جاتا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد میں کثرت ہو اور اب جبکہ اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا ہے اور مسلمانوں کی کثرت ہو گئی ہے تو ان کا حصہ ساقط ہو گیا۔ (انوار الشریعہ مع نیت القاضی ج ۳ ص ۵۸، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۷ھ)

علامہ برہان الدین علی بن ابی بکر المرغینانی الحنفی الشافعی ص ۵۵۷ لکھتے ہیں:

مصارف زکوٰۃ میں سے منولفۃ القلوب کا حصہ اب ساقط ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا ہے اور ان سے مستغنی کر دیا ہے اور اس پر اہل اعتدال منصف ہو چکا ہے۔ (ادب الاولین ص ۲۰۴ مطبوعہ مکتبہ شریعت علیہ السلام)

علامہ کمال الدین محمد بن عبدالواحد المعروف بابن العمام الحنفی الشافعی ص ۸۷۱ لکھتے ہیں:

اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں صحابہ کرام کا اہل اعتدال منصف ہو چکا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو رد کر دیا تھا۔ عییشہ اور اقرع نے حضرت ابو بکر سے ایک زمین کو طلب کیا کہ حضرت ابو بکر نے ان کو خط لکھ دیا۔ حضرت عمر نے اس خط کو پھاڑ دیا، اور کہا یہ وہ چیز ہے جو تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرتے تھے، تاکہ تم کو اسلام پر راضی کریں لیکن اب اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا کر دیا ہے اور تم سے مستغنی کر دیا ہے، اب اگر تم اسلام پر ثابت قدم رہے ہو تو فیماوند اب ہمارے اور تمہارے درمیان کھوار ہے۔ پھر وہ حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور کہا خلیفہ آپ ہیں یا عمر؟ حضرت ابو بکر کی رائے حضرت عمر کے موافق ہو گئی اور صحابہ میں سے کسی نے اس کا انکار نہیں کیا، اگر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی رائے برحق نہ ہوتی تو صحابہ اس پر ضرور انکار کرتے اور یقیناً ان کے پاس کوئی ایسی دلیل ہوگی جس سے ان کو علم ہو گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے اس حکم کو منسوخ کر دیا تھا یا یہ حکم آپ کی حیات کے ساتھ متغیر تھا یا یہ حکم کسی علت کے

ساتھ مثل تھا اور اب وہ علت نہیں تھی، اور حضرت عمرؓ نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی تھی:

وَقِيلَ الْحَقُّ رَبُّكُمْ فَكَيْفَ كُفِّرْتُمْ
وَمَنْ يَكْفُرْ بِكُفْرٍ (۱) لَعَنَهُ (۲)

آپ کہیے کہ حق تمہارے رب کی جانب سے ہے سو جو
چاہے لیکن لائے اور جو چاہے کفر کرے۔

(فتح القدیر ج ۲ ص ۲۶۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

علامہ محمد بن محمود پیرا پٹی حنفی حنفی ۷۸۶ھ لکھتے ہیں:

علامہ غلام الدین عبدالعزیزؒ نے کہا: ان کی تائید قلوب سے مقصود دین کا اعزاز اور غلبہ تھا، کیونکہ غلبہ کفر کے زمانہ میں اسلام کمزور تھا، اس وقت تائید قلوب کے لیے عطا کرنے میں دین کا اعزاز تھا اور جب حال بدل گیا اور اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمادیا تو اب دین کا اعزاز ان کو نہ دینے میں ہے اور اصل مقصود دین کا اعزاز ہے، وہ اپنے حال پر ہلتی ہے اور منسوخ نہیں ہوا، اس کی مثل یہ ہے کہ جب پانی نہ ہو تو طہارت کے حصول کے لیے مٹی سے تیمم کرنا ضروری ہے، اور جب حال بدل جائے اور پانی مل جائے تو اب مٹی سے تیمم کرنے کا حکم ساقط ہو جائے گا اور پانی کا استعمال کرنا ضروری ہو گا کیونکہ اب طہارت کے حصول کے لیے پانی کا استعمال کرنا مشین ہے، اسی طرح دین کا اعزاز پہلے بتولات اقلوب کو دینے میں تھا اب نہ دینے میں ہے اور اصل حکم دین کا اعزاز ہے، وہ منسوخ نہیں ہوا۔ (المنہج ج ۲ ص ۲۳۶-۲۳۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے زکوٰۃ میں حصہ

جس غلام کے حقیقی اس کے مالک نے یہ کہا ہو کہ اگر اس نے اتنے روپے مجھے ادا کر دیئے تو یہ آزاد ہے، اس غلام کو مکاتب کہتے ہیں اور اس کی آزادی میں تعاون کرنے کے لیے زکوٰۃ میں سے اس کو حصہ دینا مشروع کیا گیا ہے۔

حسین بیان کرتے ہیں کہ ایک مکاتب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، وہ اس وقت جمعہ کا غلبہ دے رہے تھے۔ اس نے حضرت ابو موسیٰؓ سے کہا: اے امیر! لوگوں کو میرے لیے برا بھلا کہتے۔ تو حضرت ابو موسیٰؓ نے مسلمانوں کو برا بھلا کیا نہیں لوگوں نے اس کو کچھ نہ لورا اٹھو نہیں دیں، حتیٰ کہ بہت مال جمع ہو گیا۔ حضرت ابو موسیٰؓ نے اس مال کو جمع کر کے فروخت کیا اور اس کی مکاتب ادا کر دی اور باقی بلی بھی غلاموں کو آزاد کرانے میں صرف کر دیا، اور لوگوں کو یہ رقم واپس نہیں کی، اور یہ کہا کہ لوگوں نے یہ رقم غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے دی ہے۔

(جامع البیان ج ۱ ص ۲۱۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

علامہ ابو حفص عمر بن علیؒ حنفی الحنفی الشافعی ۸۸۰ھ لکھتے ہیں:

الرفقاء (غلاموں کو آزاد کرانے) کی تفسیر میں کئی اقوال ہیں: (۱) اس سے مراد مکاتب ہیں تاکہ ان کو زکوٰۃ کے مال سے آزاد کرایا جائے، (۲) ام مالک وغیرہ نے یہ کہا کہ مہل زکوٰۃ سے غلام خرید کر ان کو آزاد کرایا جائے، (۳) امام ابو حنیفہؒ اور ان کے اصحاب نے یہ کہا ہے کہ مہل زکوٰۃ سے مکمل غلام آزاد نہ کرایا جائے بلکہ مہل زکوٰۃ سے کچھ رقم غلام کے لیے دی جائے اور اس سے مکاتب کی گردن آزاد کرانے میں مدد کی جائے، کیونکہ وہی الرفقاء فرمانے کا معنی یہ ہے کہ اس کا مہل زکوٰۃ میں کچھ دخل ہونا چاہیے اور یہ اس کے معنی ہے کہ مہل زکوٰۃ سے مکمل غلام آزاد کیا جائے۔

غلاموں، مقروضوں، اللہ کی راہ میں اور مسافروں پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنے کے لیے تین ایک ضروری نہیں

بعض علما نے یہ کہا ہے کہ احتیاط اس میں ہے کہ مکاتب کی اجازت سے زکوٰۃ میں اس کا حصہ اس کے مالک کو دے دیا

جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے چار مصارف کا ذکر لام تنبیک کے ساتھ کیا ہے اور جب رقباب کا ذکر کیا تو لام کے بجائے ”فی“ کا ذکر کیا اور قرطبائی الرقباب اور اس فرق کا کوئی قاعدہ ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ پہلے چار مصارف میں زکوٰۃ میں سے ان کا حصہ ان کو دے کر ان کو ان حصص کا مالک بنادیا جائے اور باقی مصارف میں زکوٰۃ میں ان کا حصہ ان کے مصلح اور ان کی بہتری اور ان کے فائدہ میں خرچ کیا جائے اور ان کو ان کا مالک نہ بنایا جائے۔

زھری نے کہا ہے کہ آخری چار مصارف میں لام کے بجائے ”فی“ کا ذکر کیا ہے اور اس میں یہ بتاتا ہے کہ آخری چار مصارف پہلے چار مصارف سے صدقہ اور زکوٰۃ دینے جلتے کے زیادہ مستحق ہیں کیونکہ ”فی“ عرفیت کے لیے آتا ہے اور اس میں تنبیہ ہے کہ وہ صدقات کا عرف اور محل ہیں اور فی سبیل اللہ واسب السبیل میں جو ”فی“ کا تکرار کیا ہے اس میں یہ تنبیہ ہے کہ ان دو مصروف کو یعنی فی سبیل اللہ اور اس سبیل کو پہلے دو مصروف پر زیادہ ترجیح ہے اور غلام آزاد کرانے اور مقروض کا قرض ادا کرنے کی یہ نسبت جلی زکوٰۃ کو اللہ کے راستہ میں اور مسافروں پر خرچ کرنا زیادہ رائج ہے۔

(اللباب فی علوم الکتاب ج ۱ ص ۱۲۶، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۹ھ)

قاضی شہاب الدین محمد بن محمد بن عمر خفائی حنفی متوفی ۶۶۹ھ لکھتے ہیں:

پہلے چار مصارف کے ساتھ لام اور آخری چار مصارف کے ساتھ ”فی“ ذکر کرنے میں نکتہ یہ ہے کہ پہلے چار مصارف میں ان کو زکوٰۃ سے ان کا حصہ ادا کر کے ان کو ان حصص کا مالک بنادیا جائے اور آخری چار مصارف میں ان کو زکوٰۃ میں سے ان کے حصہ کا مالک نہیں بنایا جائے بلکہ ان کا حصہ ان کی فلاح اور ان کے مصلح میں خرچ کیا جائے مگر کتاب کا مل اس کے مالک کو دیا جائے گا اور مقروض کا مال (اس کے حصہ کی زکوٰۃ) اس کے قرض خواہ کو دیا جائے گا اور اللہ کے راستہ میں خرچ کرنا بالکل واضح ہے اور مسافر بھی اللہ کے راستہ میں داخل ہے اس کو طبعہ اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ اس کی خصوصیت پر تنبیہ ہو۔

(احیاء التفاضلی ج ۳ ص ۵۸۸، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۷ھ)

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی شافعی متوفی ۶۰۶ھ پہلے چار مصارف میں لام اور آخری چار مصارف میں ”فی“ کو ذکر کرنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: پہلے چار مصارف میں ان کو زکوٰۃ سے ان کا حصہ دے کر ان کو مالک بنادیا جائے گا کہ وہ جس طرح چاہیں اس میں تصرف کریں اور غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے ان کا حصہ ان کو نہیں دیا جائے گا اور نہ ان کو اس پر تصرف کی قدرت دی جائے گی کہ وہ اس میں جس طرح چاہیں تصرف کریں بلکہ ان کی طرف سے ان کی قیمت ادا کر دی جائے گی، اسی طرح مقروضوں کی زکوٰۃ کا حصہ ان کے قرض خواہوں کو دے دیا جائے گا اسی طرح عیبوں کی زکوٰۃ کا حصہ ان کی ضرورت کا طرہ خریدنے میں خرچ کیا جائے گا اور اسی طرح مسافروں کی ضرورت کی چیزوں میں ان کا حصہ خرچ کیا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ پہلے چار مصارف میں ان کے حصص ان کو دے دیے جائیں گے کہ وہ جس طرح چاہیں خرچ کریں اور آخری چار مصارف میں ان کو ان کے حصص نہیں دیے جائیں گے بلکہ جس جہت سے وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں اس جہت میں ان کے حصہ کی زکوٰۃ کو خرچ کیا جائے گا۔ (تفسیر کبیر ج ۲ ص ۸۶-۸۷، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)

مفسرین منیلہ میں سے علامہ عمر بن علی الدمشقی حنبلی نے اور مفسرین شافعیہ میں سے امام رازی کے علاوہ علامہ خازن شافعی متوفی ۷۵۰ھ نے بھی لکھا ہے کہ زکوٰۃ کے پہلے چار مصارف میں تنبیک ضروری ہے اور آخری چار مصارف میں تنبیک کے بجائے ان کی ضروریات اور مصلح میں زکوٰۃ خرچ کی جائے۔ (تفسیر خازن ج ۲ ص ۲۵۳) اور مفسرین احناف میں سے علامہ خفائی کے علاوہ علامہ محی الدین شیخ زادہ حنفی متوفی ۸۵۰ھ اور علامہ ابو السعود محمد بن علوی حنفی متوفی ۹۰۰ھ اور علامہ آتوسی حنفی

متنی ۷۰ھ نے بھی یہی لکھا ہے۔ (حاشیہ: محی الدین شیخ زاہد ج ۳ ص ۷۸، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۳۸ھ، تفسیر ابو السعود ج ۳ ص ۳۳۲، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۳۸ھ، تفسیر روح البطل ج ۲ ص ۳۴، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)، غیر متقدمین میں سے نواب صدیقی حسن خاں برہنپلی متنی ۷۰ھ نے بھی یہی لکھا ہے۔ (فتح البیان ج ۵ ص ۳۲۲)

جن مفسرین نے زرف لکھی ہے کلام لیا اور اس پر غور کیا کہ پہلی چار اصناف کے لیے اللہ تعالیٰ نے لام کا لفظ استعمال فرمایا ہے اور باقی چار اصناف کے لیے "فی" کا لفظ استعمال فرمایا ہے، انہوں نے اس سے یہ مستنبط کیا کہ پہلی چار قسموں میں سے جس کو زکوٰۃ ادا کی جائے اس کو اس بل زکوٰۃ کا مالک بنانا ضروری ہے اور دوسری چار قسموں کے شروع میں چونکہ کلام تنبیہ نہیں ہے بلکہ "فی" کا ذکر ہے اس لیے ان میں ان کو مال زکوٰۃ کا مالک نہیں بنایا جائے گا بلکہ ان کے حصہ کی زکوٰۃ کو ان کی ضروریات اور ان کے مصلح میں خرچ کیا جائے گا۔ مثلاً، شاغی اور خنی مفسرین کی تصریحات اس مسئلہ میں مگر رہنمائی ہیں اور فقہاء کا کلیہ بھی یہی موقف ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ غلام کو زکوٰۃ کا حصہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زکوٰۃ حصہ سے غلام کو خرید کر آزاد کر دیا جائے۔ علامہ ابو عبد اللہ قرطبی، ابی متنی ۲۶۸ھ لکھتے ہیں:

انام مالک نے فرمایا کہ غلام کو آزاد کر دیا جائے اور اس کی دلاہ مسلمانوں کے لیے ہوگی، (اہل قول) اس میں اختلاف ہے کہ آیا مکتب کو آزاد کرانے میں اس کی معلومت کی جائے یا نہیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ رقبہ غلام (کا ذکر فرماتا ہے تو اس سے حمل غلام آزاد کرنے کا ارادہ فرماتا ہے اور رہا مکتب تو وہ عارین (مقروضوں) کے گھر میں داخل ہے کیونکہ اس کے اوپر مکتبات کا قرض ہوتا ہے اس لیے وہ رقاب میں داخل نہیں ہوگا۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۸ ص ۱۰۹)

زکوٰۃ کے تمام مصارف میں تنبیہ ضروری ہونے پر فقہاء اختلاف کے دلائل

ہر چند کہ علامہ غزالی حنفی، علامہ ابو سعید حنفی، علامہ شیخ زاہد حنفی اور علامہ آوسی حنفی نے یہ تصریح کی ہے کہ ادا کی زکوٰۃ میں مالک بنانے کا تعلق اصناف زکوٰۃ میں سے صرف پہلی چار اصناف کے ساتھ ہے اور باقی چار اقسام میں تنبیہ نہیں کی جائے گی بلکہ بل زکوٰۃ کو ان کی ضروریات اور مصلح میں خرچ کیا جائے گا لیکن جسور فقہاء اصناف تنبیہ کو ادا کی زکوٰۃ کا رکن قرار دیتے ہیں اور یہ زکوٰۃ کی تمام اصناف کے لیے رکن ہے۔

علامہ ابو بکر بن مسعود کاسانی حنفی متنی ۵۸۷ھ لکھتے ہیں:

زکوٰۃ کا رکن یہ ہے کہ نصاب میں سے ایک جز کو اللہ کی طرف نکالا جائے اور اس کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے اور فقیر کو مالک بنا کر اس کے سپرد وہ مال کر کے مالک کا قبضہ اس جز سے منقطع ہو جائے، یا فقیر کے تاج کے سپرد کر دے جو زکوٰۃ وصول کرنے والا ہے اور ملک فقیر کے لیے اللہ کی طرف سے حجت ہوگی اور صاحب مال فقیر کو مالک بنانے اور اس کے سپرد کرنے میں اللہ کی طرف سے حجت ہوگا۔ اس پر دلیل یہ آیت ہے:

اَلَمْ يَعْزِمُوا اَنْ يَلْقَوْهُ هُوَ يَقْبَلُ الشَّيْءَ عَسَ
يَسْأَلُهُمْ وَيَسْأَلُهُمْ عَنِ الشَّيْءِ (التوبہ: ۱۰۳)

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: فقیر کی ہتھیلی پر آنے سے پہلے صدقہ رخصت کے ہاتھ میں آتا ہے۔

اور اللہ تعالیٰ نے فقیر کو مالک بنانے کا حکم دیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اِنِ الصَّدَقَةُ (البقرہ: ۲۱۳) زکوٰۃ دو، اور الانساء (نساء) تنبیہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو صدقہ فرمایا ہے، انما الصدقات للفقراء۔ (التوبہ: ۶۰) اور تصدق کا معنی تنبیہ ہے، پس نصاب کا مالک زکوٰۃ کی مقدار کو اللہ کی طرف نکالنے والا ہوتا ہے۔

ہم نے یہ کہا ہے کہ فقیر کو زکوٰۃ سپرد کرتے وقت اس سے زکوٰۃ کی نسبت منقطع ہو جائے گی اور یہ خاص اللہ کے لیے ہو جائے گی، اور اللہ کی طرف زکوٰۃ نکالنے کا معنی عبودیت اس وقت بنے گا جب فقیر کو مالک بنا کر وہ اس سے اپنی ملک کو باطل کر دے، بلکہ حقیقت میں مالک اللہ بنا ہے اور صاحبِ مال تو اللہ کی طرف سے عیب ہے۔

اس جگہ کے مطابق مساجد، سرائے اور پانی کی چٹیلیں بنانے، پلوں کی مرمت کرنے، مردوں کو دفن کرنے اور دیگر نیکی کے کاموں میں زکوٰۃ کو صرف کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ان میں تملیک (کسی کو مالک بنانا) باطل نہیں پائی جاتی (کیونکہ یہ چیزیں وقف ہوتی ہیں اور وقف کا کوئی مالک نہیں ہوتا) اسی طرح اگر کسی شخص نے مالی زکوٰۃ سے طعام خریدے اور فقراء کو صبح اور شام کھانا کھلایا اور ان کو بیز طعام نہیں دیا تو یہ بھی جائز نہیں ہے کیونکہ اس صورت میں تملیک نہیں ہوئی، اور اگر اس نے مالی زکوٰۃ سے کسی زعمہ فقیر کا قرض اس کے حکم کے بغیر ادا کر دیا تو یہ بھی جائز نہیں ہے کیونکہ اس صورت میں بھی فقیر کو مالک نہیں بنایا گیا اور اگر فقیر کے حکم سے اس کا قرض ادا کیا گیا ہے تو جائز ہے کیونکہ اب فقیر کے لیے تملیک بنائی گئی گو کہ فقیر نے مالی زکوٰۃ پر قبضہ کیا اور اس کو قرض کی ادائیگی کے لیے وکیل بنادیا، اسی طرح اگر کسی شخص نے مالی زکوٰۃ سے غلام خرید کر آزاد کر دیا تو یہ جائز نہیں ہے اور امام مالک کے نزدیک یہ جائز ہے اور قرآن مجید میں جو ہے: **وَفِي الرِّقَابِ** (التوبہ: ۶۰) ان کے نزدیک اس کا کیا معنی ہے کہ مالی زکوٰۃ سے غلام خرید کر آزاد کر دیا جائے، اور غلام سے نزدیک تملیک واجب ہے اور آزاد کرنا ملک کو زائل کرنا ہے اور امارے نزدیک وہی الرقاب کا معنی یہ ہے کہ مالی زکوٰۃ سے مکاتبن کی ادائیگی ہو جائے۔

(ابن المنذرج ۲ ص ۳۵۷، ۳۵۸، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ)

اسی طرح غلام مکمل الدین محمد بن عبدالواحد المعروف بلین امام حنفی متوفی ۸۸۶ھ لکھتے ہیں:

مالی زکوٰۃ سے مسجد بنائی جائے گی اور نہ میت کو کفن دیا جائے گا کیونکہ اس صورت میں تملیک نہیں ہے اور وہ رکن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو صدقہ فرمایا ہے اور صدقہ کی حقیقت یہ ہے کہ فقیر کو مال کا مالک بنادیا جائے۔

(فتح القدیر ۲ ص ۲۷۲، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

تملیک کی رکیت کے دلائل کا تجزیہ

علامہ کاشانی نے تملیک پر یہ دلیل دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: **وَاتُوا الزَّكَاةَ** اور **الْإِنشَاءَ** کا معنی ہے کسی کو کسی چیز کا مالک بنانا، ہم اب کتب لغت میں **الْإِنشَاءَ** کا معنی دیکھتے ہیں۔ علامہ محمد الدین فیروز آبادی متوفی ۱۱۷۷ھ لکھتے ہیں: **الْإِنشَاءَ** کا معنی ہے کسی کو کوئی چیز عطا کرنا۔ (قاموس ج ۳ ص ۳۳۰) علامہ راقب مصطفیٰ متوفی ۱۱۵۵ھ نے لکھا ہے: **الْإِنشَاءَ** کا معنی ہے: **الْإِعْطَاءُ**۔ (المفردات ج ۱ ص ۱۸) علامہ زبیدی متوفی ۱۲۰۵ھ نے لکھا ہے کہ کشف میں ہے: **الْإِنشَاءَ** کا معنی **الْإِعْطَاءُ** میں مشور ہو گیا۔ اس کا اصل معنی ہے کسی چیز کو حاضر کرنا۔ (تاج العروس ج ۱ ص ۸، مطبوعہ المطبعہ المینہ مصر ۱۳۰۷ھ) کتب لغت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ **الْإِنشَاءَ** کا معنی تملیک ہے، اور قرآن مجید کی متعدد آیات میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے اور وہیں اس کا معنی مالک بنانا مشور میں ہو سکتا۔

(نوح نے) کہہ اے میری قوم! یہ بتا اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت دی اور ۳۰۰ آدم پر بھی کر دی گئی۔

پھر جب وہ حاضر ہوئی تو ان دونوں نے اپنے رب سے دعا کی

قَالَ يٰٰرَبِّهِمْ اَرْسِلْ عَلٰى سَيِّئَاتِهِمْ مَّزِيَّةً
وَالْحَاجِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعَزَّوَتِ عَلَيْهِمْ

(سود: ۲۸)

فَلَمَّا اَنْفَلَتْ دَعَا النَّاسَ لَهَا فَوَاسَلُوْهُنَّ فَانْتَصَبَ

صَالِحًا تَسْكُونُ مِنْ الشُّكْرِ مِّنْ
اگر تو نے ہمیں نیک بنادیا تو ہم ضرور تیرے شکر گزار ہو جائیں گے۔
(الاعرافہ: ۸۸)

فَمِمَّا تَهْتَمُّ بِصَالِحًا - (الاعرافہ: ۸۹)

قَاتِلْ كُلَّ مَا يُغْوِيَنَّ - (البقرہ: ۳۶۵)

اَتُوبُكَ اَمَّا لِحَدِيثِكَ - (الکہف: ۶۶)

اس لفظ کے تمام معنیوں اور قرآن مجید اور احادیث میں اس کے اطلاقات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ الایساء کا معنی حاضر کرنا اور کسی چیز کو ناپسند کرنا ہے اور اس کے معنوم میں تنبیہ داخل نہیں ہے۔

علامہ کاشانی اور علامہ ابن تیمیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ صدقہ کا معنی تنبیہ ہے۔ علامہ فیروز آبادی نے لکھا ہے: صدقہ وہ چیز ہے جس کو تم اللہ عزوجل کی ذات کے لیے دو۔ (قاموس ج ۳ ص ۳۶۸) علامہ زبیدی نے لکھا ہے کہ صحاح میں مذکور ہے: جس چیز کو تم خیراء پر صدقہ کرد اور مفادات میں مذکور ہے: جس چیز کو انسان اپنے بل سے بطور عبادت نکالے جیسے زکوٰۃ لیکن صدقہ اصل میں غلّ خیرات کو کہتے ہیں اور زکوٰۃ خیرات واجبہ کو۔ (المفردات ج ۲ ص ۳۶۵) تاج العروس ج ۲ ص ۴۰۵ ان تصریحات سے واضح ہو گیا کہ صدقہ کے معنی میں تنبیہ کا معنوم داخل نہیں ہے۔

ائمہ مفسرین کے نزدیک ادا کی زکوٰۃ میں تنبیہ کا ذکر نہیں ہوتا

انہ علامہ نے زکوٰۃ کی جو تعریف بیان کی ہے اس میں تنبیہ کا ذکر نہیں کیا ان کے نزدیک تنبیہ زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے نہ شرط۔

علامہ ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب الماوردی الشافعی المتوفی ۴۵۰ھ لکھتے ہیں:

کسی مخصوص چیز کو مخصوص بل سے اوصاف مخصوصہ کے ساتھ جماعت مخصوصہ کے لیے لینا شرطاً زکوٰۃ ہے۔

(الغادی النکیر ج ۲ ص ۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت)

علامہ محمد بن عبدالباق بن یوسف الزرقانی المالکی المتوفی ۴۴۲ھ لکھتے ہیں:

علامہ ابن العسلی نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ کا اطلاق صدقہ واجبہ پر، صدقہ مستحبہ پر، فقیر پر، غنور پر اور حق پر کیا جاتا ہے اور اس کی شرعی تعریف یہ ہے: سال گزرنے کے بعد نصاب کے ایک جز کو فقیر اور اس کی محل کو نفاذ فقیر یا غنی اور غیر مطلبی ہو، اس کا ذکر ان اقسام ہے، اس کا سبب ایک سال تک نصاب کا مالک ہونا ہے، اس کی شرط تخلل، بلوغ اور حریت ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ دنیا میں واجب ساکن ہو جائے اور آخرت میں ثواب ملے اور اس کی حکمت بل کو میل پکیل سے پاک کرنا ہے۔

(شرح الزرقانی علی الموطا نام مالک ج ۳ ص ۱۳۰-۱۳۳، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۷۱ھ)

حافظ احمد بن حجر عسقلانی شافعی متوفی ۸۵۵ھ نے بھی ابن مالکی کی اس تعریف کو ذکر کر کے لکھا ہے۔ یہ بہت عمدہ تعریف ہے لیکن وجوب کی شرط میں اختلاف ہے۔ (فتح الباری ج ۳ ص ۳۶۳، مطبوعہ دار نشر مکتب الاسلامیہ لاہور ۱۴۰۱ھ)

علامہ منصور بن یونس، متوفی ۳۶۶ھ لکھتے ہیں:

زکوٰۃ کا شرعی معنی یہ ہے کہ یہ وہ حق ہے جو بل مخصوص میں جماعت مخصوصہ (غیراء وغیرہ) کے لیے وقت مخصوص میں واجب ہے یعنی نصاب پر سال گزرنے کے بعد، اور بل مخصوص سے مراد مویشی، سوہ، چاندی (درہم، دینار) اور بل تجارت ہے۔ (کشاف القناع ج ۲ ص ۶۰۶، مطبوعہ عالم الکتاب بیروت ۱۳۷۱ھ)

چیزیں خریدی جائیں۔ امام شافعی اور امام ابو یوسف کا یہ مذہب ہے اور امام محمد کے نزدیک جو مسلمان حج کے لیے چاہیں وہ بھی اللہ کی راہ میں ہیں اور ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم دینا جائز ہے۔ اس پر یہ اشکال ہے کہ اگر مجلہ یا جلی کے پاس اس کے وطن میں نصاب کے برابر مال ہے اور سفر میں نہیں ہے تو وہ سفر میں داخل ہے اور اگر سرحد و حدودوں میں وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر وہ فقیر میں داخل ہے تو پھر فی سبیل اللہ ایک مستقل اور الگ مصرف نہ ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ محض اپنے وطن میں مال دار ہے لیکن جب وہ جلا کے لیے روانہ ہوتا ہے تو اس کو اسلحہ اور سواری کی ضرورت ہوتی ہے اس کے برخلاف مسافر کو اسلحہ اور سواری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک قازی اور مجلہ کو اسی وقت زکوٰۃ دی جاسکتی ہے جب وہ محتاج ہو یا پتی ائمہ کے نزدیک یہ شرط نہیں ہے۔

امام محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ عمر رازی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں:

فی سبیل اللہ کے الفاظ صرف قازیوں اور مجلہ میں منحصر نہیں ہیں، اسی وجہ سے قتال نے اپنی تفسیر میں بعض فقہاء سے یہ نقل کیا ہے کہ فقہاء نے زکوٰۃ کو نیکی کے تمام راستوں میں خرچ کرنے کی اجازت دی ہے، مثلاً مردوں کو کفن دیا جائے، قلعے بنائے جائیں اور مساجد بنائی جائیں۔ ان تمام امور میں زکوٰۃ کو خرچ کرنا جائز ہے کیونکہ فی سبیل اللہ کا لفظ ان سب کو شامل ہے۔ (تفسیر کبیر ج ۶ ص ۸۷، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۵۵ھ)

زکوٰۃ میں مسافروں کا حصہ

اس سے مراد وہ محض ہے جس کے پاس سفر میں مال اور اسباب نہ ہوں اور اس کو مد کی ضرورت ہو، اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جاسکتی ہے۔

علامہ سید محمود اکو سی حنفی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں:

مسافر سے مراد وہ مسافر ہے جس کے پاس مال نہ ہو، وہ زکوٰۃ قبول کرنے کے بجائے قرض مانگ لے تو یہ اس کے لیے بحر ہے۔ ”فتح القدیر“ میں مذکور ہے کہ مسافر کے لیے اپنی ضرورت سے زیادہ زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے اور مسافر کے ساتھ ہر وہ محض لاحق ہے جس کے پاس مال نہ ہو خواہ اس کے سفر میں اس کے پاس مال ہو، اور ”محیط“ میں مذکور ہے کہ اگر تاجر کی رقم لوگوں کے پاس قرض ہوں اور وہ ان سے قرض وصول کرنے پر قادر نہ ہو اور اس کے پاس مال نہ ہو تو اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے کیونکہ وہ مسافر کی طرح اس حال میں فقیر ہے، اور ”غانیہ“ میں اس کی تفصیل ہے، اس میں مذکور ہے کہ اگر تاجر کا لوگوں پر مبادلہ قرض ہو اور وہ کھلتے بیٹے میں محتاج ہو تو اس کے لیے قرض وصول ہونے کی مدت تک زکوٰۃ وصول کرنا جائز ہے اور اگر قرض غیر مبادلہ ہو، لیکن مقروض تک دست ہو تب بھی اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے کیونکہ وہ مسافر کی طرح ہے اور اگر مقروض امیر ہو تو پھر اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے، اور اگر گواہ عدل میں چیں پھر بھی زکوٰۃ لینا جائز نہیں الا یہ کہ مقروض غنی کے سامنے محتاج اٹھالے کہ اس نے اس تاجر کا قرض نہیں دیا پھر وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، اس مسئلہ میں قرض کی رقم نصاب سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ (روح المصلیٰ ج ۳ ص ۳۳، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)

کسی ایک صنف کے ایک فرد پر زکوٰۃ تقسیم کرنے کا جو از

مشہور ہے کہ شافعیہ کے نزدیک لام تنیک کے لیے ہے اور یحییٰ ان کے مذہب کا متفقین ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ جب یہ تمام اصناف موجود ہوں تو ان تمام اصناف پر زکوٰۃ کو تقسیم کرنا واجب ہے اور یہ تھک اس آیت میں ہر صنف کو جمع کے صنف کے ساتھ ذکر کیا ہے اس لیے ہر صنف کے تین افراد پر تقسیم کرنا واجب ہے اور ہمارے اور مالکیہ اور حنبلیہ کے نزدیک یہ

جائز ہے کہ زکوٰۃ دینے والا ہر صنف پر زکوٰۃ تقسیم کرے یا کسی ایک صنف پر زکوٰۃ کی رقم صرف کرے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر صنف کے ختم افراد پر زکوٰۃ کو تقسیم کرے، وہ کسی ایک فرد کو بھی پوری زکوٰۃ کی رقم دے سکتا ہے کیونکہ اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے، اور یہ نہیں فرمایا کہ ان سب کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے، اور اس کی دلیل یہ آیت ہے:

وَلَا تَجْعَلُوهَا مَتَاعًا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمَقْرِنِينَ ﴿۲۷﴾
اگر تم صدقات خیر طریقت سے دے دو اور وہ صدقات فقراء کو
تجسس نہ کرو۔ (البقرہ: ۲۷)

اس آیت میں فقراء کو زکوٰۃ دینے کو زیادہ بہتر فرمایا ہے اور فقراء ایک صنف ہیں، اور ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ کامل آیا تو آپ نے صرف ایک صنف میں دیا اور وہ مغلطہ القلوب تھے، پھر دوسری مرتبہ مل آیا تو آپ نے صرف مقروضوں کو دیا، اس میں یہ دلیل ہے کہ صرف ایک صنف پر انحصار کرنا جائز ہے اور اس آیت میں جمع کے مینوں پر الف لام جنس کا ہے، کیونکہ محدث اور استغراق کا الف لام حضور نہیں ہے، اور جس صدقہ کو کسی صنف کی جنس پر خرچ کرنے کو بیان فرمایا ہے، اس لیے کسی صنف کے ایک فرد پر بھی زکوٰۃ کی پوری رقم خرچ کی جاسکتی ہے۔

(روح المعانی ج ۱ ص ۵۷۵-۵۷۴ مطبوعہ دار اہیاء التراث العربی بیروت، المصنف لادھام القرآن ج ۸ ص ۵۵۰ زاد المسیر ج ۳ ص ۳۵۹)
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بعض منافقین نبی کو ایذا پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ انہوں کے کہے ہیں، آپ کہیے کہ وہ تمہاری بھلائی کے لیے ہر ایک کی بات سنتے ہیں، یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنین کی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں اور تم میں سے ایمان والوں کے لیے رحمت ہیں اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک

عذاب ہے۔ (النور: ۲۱)

منافقین کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ”کلن“ کہنا اور اس پر اللہ کا رد کرنا

اس آیت میں مذکور ہے کہ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلق کہتے ہیں کہ وہ اُن (کلن) ہیں، عربی میں اُن (کلن) اس شخص کو کہا جاتا ہے جو ہر اس بات کو سننے جو اس سے کہی جائے اور اس کی تصدیق کرے جیسا کہ جاسوس کو وہ عین (آگھ) کہتے ہیں کیونکہ وہ ہر چیز کو بطور دیکھتا ہے، گویا کہ وہ سنا یا آگھ ہے، اسی طرح جو ہر بات کو سن کر اس کی تصدیق کر دیتا ہے گویا کہ وہ سنا یا کلن ہے۔

علامہ خلیفی حنفی ص ۶۹۹ لکھتے ہیں:

اس آیت کے مشن نزول میں دو قول ہیں: ایک قول یہ ہے کہ منافقین کی ایک جماعت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلق پر منسوب باتیں کیں، پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہ خوف ہے کہ ہماری باتیں ان تک پہنچ جائیں گی تب جلاس بن سوید نے کلمہ ہم جو چاہیں گے کہیں گے پھر اگر ان تک یہ باتیں پہنچ گئیں تو ہم قسم کھائیں گے اور وہ ہماری بات قبول کر لیں گے کیونکہ وہ تو سنا یا کلن ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ اگر (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں وہ برحق ہے تو ہم تو گمراہ سے بھی بدتر ہیں۔ یہ سن کر اس کی بیوی کے بیٹے نے کلمہ بخدا! وہ برحق ہیں اور تم کہہ دے سے بھی بدتر ہو۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئی تب ان میں سے ایک شخص نے کلمہ بے شک (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کلن ہیں اگر تم ان کے لیے حلف اٹھاؤ تو وہ تمہاری تصدیق کر دیں گے۔

(مناہج التاضی ج ۳ ص ۵۹۹ مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت، ۱۴۱۷ھ)

اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا: آپ کہیے کہ وہ تمہاری بھائی کے لیے ہر ایک کی بات سنتے ہیں، لیکن وہ اس طرح نہیں سنتے جس طرح تم ان کے سننے کا بطور مذمت ذکر کرتے ہو، بلکہ وہ نکل کی بات سنتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں، آپ کے نزدیک جس بات پر دلائل قائم ہوں آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں، مومنین کی باتوں کی آپ تصدیق کرتے ہیں کیونکہ آپ کو ان کے خصوص کا علم ہے، اس میں یہ تعریف ہے کہ منافقین بڑے کلن ہیں، وہ اللہ کی آیات سنتے ہیں اور ان پر ایمان نہیں لاتے، اور مسلمانوں کی باتیں سنتے ہیں اور ان کو قبول نہیں کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں از رو لاشعرت نہیں سنتے لیکن ان کو قبول نہیں کرتے۔ منافقین میں سے جو ایمان کا اظہار کرتا ہے اس کو قبول کرتے ہیں اور اس کا پر وہ ناش نہیں کرتے اور اس میں یہ تنبیہ ہے کہ وہ تمہارے حال سے علواً قیامت کی بنا پر تمہارے قول کو قبول نہیں کرتے بلکہ تم پر شفقت اور رحمت کی وجہ سے تمہاری باتوں کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا: اور جو لوگ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ایذا پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے خیر اور رحمت ہیں، اور وہ مدت ضیعت اور گمراہ ہیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا بدلہ بڑائی سے دیا۔ آپ نے بطور شفقت ان کی بات سنی اور انہوں نے کہا کہ یہ کانوں کے کچے ہیں، اس لیے وہ عذاب شدید کے مستحق ہو گئے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا در حقیقت اللہ کو ایذا پہنچانا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اے مسلمانو!) منافقین حمیس راضی کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول اس کے زیادہ حق دار تھے کہ وہ ان کو راضی کرتے اگر وہ مومن تھے ○ (التوبہ: ۳۴)

شکل نزول اور اللہ اور رسول کے لیے خمیر واحد لانے کی توجیہ

اس آیت میں منافقین کی ایک اور بڑی بیانیہ فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ جو قسمیں کھاتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت پہلی آیت سے مربوط ہے، پہلی آیت کے شکل نزول میں ذکر کیا تھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلق نامناسب باتیں کیں، اور جب انہیں یہ خوف ہوا کہ یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں گی تو جلاس بن سویہ نے کہا: ہم قسم کھائیں گے کہ ہم نے یہ باتیں نہیں کیں اور وہ تو کلن ہیں، وہ ہماری قسمیں قبول کر لیں گے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ حمیس راضی کرنے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں..... دوسرا قول یہ ہے کہ منافقین کی ایک جماعت غزوہ تبوک میں نہیں گئی اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے تو انہوں نے اپنے نہ جانے نہ سمجھنے کے لیے جو قسمیں کھاتے ہیں۔ اس پر جو قسمیں کھائیں تو یہ آیت نازل ہوئی کہ منافقین حمیس راضی کرنے کے لیے جو قسمیں کھاتے ہیں۔

اس آیت کے دوسرے حصہ میں فرمایا ہے: اللہ اور اس کا رسول اس کے زیادہ حق دار ہیں کہ وہ اس کو راضی کرتے اور برصودہ میں واحد کی خمیر پر اور جو تک پہلے اللہ اور اس کے رسول دونوں کا ذکر ہے اس لیے یہ ظاہر ہے کہ خمیر ہونی چاہیے تھی جس کا معنی ہو گا کہ وہ ان کو راضی کرتے، اس کا جواب یہ ہے کہ واحد کی خمیر اس لیے لائے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا واحد ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو بے شک اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا یہ بہت بڑی رسوائی ہے ○ (التوبہ: ۳۴)

اس آیت میں بھی منافقین کی بڑائیوں کا بیان ہے کہ واضح دلائل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدق ظاہر ہو چکا ہے، وہ کتنے عرصے سے آیات اور معجزات کا شہدہ کر رہے ہیں اس کے باوجود منافقین اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں۔

منافقین اگرچہ اللہ کو مانتے تھے اور اپنے گنہگاروں میں وہ اللہ کی مخالفت نہیں کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا ہی درحقیقت اللہ کی مخالفت کرنا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: منافقین اس سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر ایسی سورت نازل ہو جائے گی جو مسلمانوں کو منافقوں کے دل کی باتوں کی خبر دے گی، آپ کہیے تم مذاق اڑاتے رہو بے شک اللہ اس چیز کو ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈر رہے ہو (التوبة: ۷۳)

اس آیت کے شکی نزول میں تین قول ہیں:

(۱) منافقین آپس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی بیان کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ مغرب اللہ ہماری باتوں سے ان کو مطلع کر دے گا تو یہ آیت نازل ہوئی۔

(۲) ایک منافق نے کہا میں نے چاہتا ہوں کہ خولہ مجھے سو کوڑے مار دیں جائیں لیکن ہمارے حلق کی ایسی آواز نہ نازل ہو جس سے ہماری ڈسوائی ہو، تو یہ آیت نازل ہوئی۔

(۳) ابن کثیر نے کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ رہے تھے تو اندھیری رات میں منافقین کی ایک جماعت راستہ میں کھڑی ہو گئی تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آکر آپ کو خبر دی اور یہ آیت نازل ہوئی۔ (زاد المسیر ج ۳ ص ۳۶۳، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت، ۱۳۸۰ھ)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کا علم عطا کیا جاتا

امام ابو محمد الحسین بن مسعود القراء البغوی المتوفی ۵۰۹ھ لکھتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے ستر منافقین کا نام بتام ذکر کیا اور ان کے آیات کا نام بھی ذکر کیا، پھر ان کے ناموں کا ذکر مٹا دیا تاکہ مشرکین پر رحم ہو، اور بعض مسلمانوں کو عار نہ دلائیں کیونکہ ان کی اولاد مومن تھی۔

ابن کثیر نے کہا: یہ آیت بارہ منافقوں کے حلق نازل ہوئی جو ایک گھل کے اوپر کھڑے ہوئے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے لوٹیں تو وہ آپ پر حملہ کریں، ان کے ساتھ ایک مسلمان بھی تھا جس نے اپنا حال ان سے چھپایا ہوا تھا وہ اندھیری رات میں جیس بدل کر کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے منصوبہ کی خبر دی اور یہ کہا کہ آپ ان کے پاس ان لوگوں کو بھیجیں جو ان کی سواریوں پر ضرب لگائیں۔ حضرت عمار بن ذریر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے آگے تھے اور حضرت حذیفہ پیچھے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان کی سواریوں کے اوپر ضرب لگاؤ۔ حضرت حذیفہ نے ان کی سواریوں کو مار کر بھاگا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ سے پوچھا تم نے ان کو پکڑا؟ حضرت حذیفہ نے کہا: میں ان میں سے کسی کو نہیں پکڑا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فلاں اور فلاں تھے حتیٰ کہ ان سب کے نام بتا دیئے۔ حضرت حذیفہ نے پوچھا آپ ان کے پیچھے کسی شخص کو بھیج کر ان کو قتل کیوں نہیں کرا دیتے۔ آپ نے فرمایا: میں اس کو پکڑنے کرتا ہوں کہ عرب یہ کہیں کہ جب (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کے اصحاب حج یا ب ہوتے ہیں تو وہ ان کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ ہمارا بار اللہ ان سے لگا۔

(مسلم الترمذی ج ۲ ص ۲۶۱، بیروت، ۱۳۱۳ھ، الجامع لاحکام القرآن ج ۸ ص ۱۲۴، مطبوعہ بیروت، ۱۳۱۵ھ)

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

حسن بیان کرتے ہیں کہ بارہ منافقین اپنے خفاق پر جمع ہوئے، حضرت جبرئیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خفاق کی خبر دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگ اس اس بات پر جمع ہوئے ہیں، وہ کھڑے ہو کر اعتراف کریں اور اپنے رب سے استغفار کریں حتیٰ کہ میں ان کی شفاعت کروں۔ جب وہ کھڑے نہیں ہوئے تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسے فلاں کھڑے ہو، اے فلاں کھڑے ہو، حتیٰ کہ آپ ان سب کے پاس گئے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ ہم اعتراف کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اب کہہ رہے ہو جلا تک میں پہلے تمہاری شفاعت کرنے والا تھا اور اللہ قبول فرمائیگا میرے پاس سے نکل جاؤ۔ پھر ان سب کو نکل دیا۔ (تفسیر کبیر ۶ ص ۳۳، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۵۰ھ)

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جب منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے اور آپ کی تکذیب کرتے تھے تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اس بات سے ڈرتے کہ کہیں اللہ ان کے احوال کی آپ کو وحی سے خبر نہ کر دے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر چند کہ وہ کافر تھے لیکن ان کو بار بار تجربہ ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کی باتوں کی وحی کے ذریعہ سے خبر دی، سو وہ اپنے سابقہ تجربہ کی بنا پر ڈرتے تھے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ وہ اس بات کے محضرت تھے کہ آپ سچے نبی ہیں لیکن وہ حسد اور غلو کی وجہ سے آپ کا کفر کرتے تھے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ ان کو آپ کی نبوت کی صحت کے متعلق شک تھا اور شک کرنے والا ڈرتا رہتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا رد شلہ ہے: اور اگر آپ ان سے (ان کے مذاق اڑانے کے متعلق) سوال کریں تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ ہم تو محض خوش طبعی اور دل لگی کرتے تھے۔ آپ کہیے کہ کیا تم اللہ کا اور اس کی آیتوں کا اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نہ پیش کر دے شک تم اپنے ایمان کے افسار کے بعد کفر کر چکے ہو، اگر ہم تمہاری ایک جماعت سے (اس کی توبہ کی وجہ سے) درگزر کر لیں تو بے شک ہم دوسرے فریق کو عذاب دیں گے، کیونکہ وہ مجرم تھے (وہ کفر اور مذاق اڑانے پر اصرار کرتے تھے) (۱۶۵: ۲۶)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کا لفظ کتنا کفر ہے خواہ توہین کی نیت ہو یا نہیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے منافقین کے متعلق امام ابن جریر متوفی ۳۴۰ھ نے حسب ذیل روایات بیان کی ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: غزوہ تبوک کی ایک مجلس میں ایک شخص نے کلمہ ہمارے قرآن پڑھنے والے جتنے پیٹ کے حلیے ہیں اور جتنی باتوں میں بھونے ہیں اور مقابلہ کے وقت جتنے بزدل ہیں، ان میں سے کسی کو نہیں دیکھا۔ اس مجلس میں دوسرے شخص نے کلمہ تم نے جھوٹ بولا اور تم منافق ہو، میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچ گئی اور قرآن نازل ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو دیکھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے پیچھے چل رہا تھا اور پتھروں سے اس کے پاؤں زخمی ہو رہے تھے اور وہ کہہ رہا تھا یا رسول اللہ! ہم تو محض خوش طبعی اور دل لگی کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے: کیا تم اللہ کا اور اس کی آیتوں کا اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے تھے۔

فقہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے سفر میں جا رہے تھے اور آپ کے آگے بچے منافق تھے۔ ان میں سے کسی نے کلمہ اس شخص کو یہ امید ہے کہ یہ شام کے محلات اور قلعے فتح کرنے کا حوالہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے مطلع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان

سواروں کو روکو، پھر آپ نے پوچھا: تم نے اس طرح کیا تھا۔ انہوں نے کہا: اے اللہ کے نبی! ہم تو محض خوش طبعی اور دل گلی کرتے تھے۔

مجاہد نے اس آیت کی تفسیر میں کہا: ایک منافق نے کہا: (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہمیں یہ حدیث سناتے ہیں کہ فداں شخص کی اونٹنی، فداں وادی میں، فداں ٹللاں دان ہے، یہ غیب کو کیا جانیں!

(جامع البیان ج ۱۰ ص ۲۲۱-۲۲۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

علامہ ابو عبد اللہ قرطبی، ماہی حنفی ۳۲۸ھ لکھتے ہیں: منافقین نے یہ کلمات کفریہ جمیگی کے لئے یا مذاق سے اور جس طرح بھی انہوں نے یہ کلمات کہے ہوں یہ کفر ہے کیونکہ اس میں امر کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مذاق سے کفر کفریہ کہنا بھی کفر ہے۔ (الملاحح الاحکام القرآن ج ۸ ص ۷۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

نیز اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ایسا کلمہ کہنا جو عرف میں توہین کے لئے متعین ہو وہ کفر ہے اور اس کا قائل واجب النقص ہے خواہ اس نے توہین کی نیت کی ہو یا نہیں، کیونکہ منافقین نے کہا: ہم نے توہین کی نیت سے ایسا نہیں کیا تھا، مذاق سے کیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اب بولنے نہ بناؤ تم ایمان کا اعلان کرنے کے بعد کفر کر چکے ہو۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے: یہ تین آدمی تھے، دو نے مذاق اڑایا اور ایک ان کی بات پر ہنسا تھا۔ جو آدمی ہنسا تھا وہ صدق دل سے باور اور تائب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو صاف کر دیا۔ اس نے دعا کی تھی کہ اللہ اس کو شہادت عطا فرمائے اور اس کی قبر کا کسی کو پتا نہ ملے۔ وہ جبک یہاں میں شہید ہو گیا اور مذاق اڑانے والے کفر اور فحاشی پر قائم رہے اور مستحق عذاب ہوئے۔

(الملاحح الاحکام القرآن ج ۸ ص ۷۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ

منافق مرد اور منافق عورتیں (منافق میں) سب ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، برائی کا

بِالنُّكْرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ

نکم دیتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں

لَسَوْا لِلَّهِ فَتْسِيَهُمْ ۖ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۶۷﴾

انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، سوا اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا ہے، شک منافقین ہی فاسق ہیں ○

وَعَدَ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ

اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کفار کو دوزخ کی آگ کی ویدہ سنائی ہے

خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ

جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ ان کے لیے کافی ہے اور اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے

مُقِيمٌ ۷۲) كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً

والہی خدا ہی ہے ○ اسے منافق اٹھان کر ان کی مثل پر جرح سے پہلے تھے، وہ تم سے زیادہ قوت والے تھے،

وَأَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ

اور تم سے زیادہ مال دار اور اولاد والے تھے، سو انہوں نے اپنے حق سے فائدہ اٹھایا تو تم نے بھی

بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ

اپنے حق سے فائدہ حاصل کر لیا۔ جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حق سے فائدہ حاصل کیا تھا

وَحُضُّنْتُمْ كَالَّذِي غَاضُوا ۱ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي

ادہم بھی فضول کاموں میں مشغول ہو گئے جیسا کہ وہ فضول کاموں میں مشغول ہو گئے تھے، ان لوگوں کے اعمال دنیا اور

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۱ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ۷۳) أَلَمْ يَأْتِهِمُ

آخرت میں منافع ہو گئے اور وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں ○ کیا ان لوگوں کے پاس

تَبَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمٌ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ وَقَوْمٌ

ان سے پہلے لوگوں کی خبر نہیں پہنچی، نوح کی قوم کی اور عاد اور ثمود کی، اور ابراہیم

إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَتِ ۱ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ

کی قوم کی اور اصحاب مدین کی اور ان کی، جن کی بیسیوں کو اٹل دیا گیا تھا، ان کے پاس ان کے رسول

بِالْبَيِّنَاتِ ۱ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ

موجوہات سے کر گئے تھے، سو ان پر ظلم کرنا اللہ کے شایان شان نہیں تھا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر

يُظْلِمُونَ ۷۴) وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

ظلم کرتے تھے ○ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے کارساز ہیں،

يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ

وہ بھی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نماز

نفاذ

الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ط

تمام کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں،

أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ وَعَدَ

ان ہی لوگوں پر مغرب اللہ رحم فرمائے گا، بے شک اللہ بہت غلبہ والا ہے حدیثت والے ۝ اللہ نے

اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَدَّتْ تَجَرُّمِي مِنْ تَحْتِهَا

مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ان جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے سے

الَّا نَهَا خُلْدِيْنَ فِيْهَا وَمَسْكِنٌ طَيِّبَةٌ ۚ فِيْ جَنَّتِ عَدْنُ

دیا جیتے ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے بھلائے اور دائمی جنتوں میں پاکیزہ رہائش گاہوں کا وعدہ فرمایا ہے

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

اور اللہ کی رضا (ان سب سے) بڑی ہے اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: منافق مرد اور منافق عورتیں (انفاس) میں اس ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، برائی کا حکم دیتے

ہیں اور نیک سے منع کرتے ہیں اور اپنے انہوں کو بند رکھتے ہیں، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا سو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا، یہ نیک

منافقین ہی قاف ہیں ۝ (المائدہ: ۷۷)

اللہ تعالیٰ کے بھلانے کا معنی

اس آیت سے اللہ تعالیٰ منافقین کی ایک اور قسم کی خرابیاں بیان فرما رہا ہے اور اس آیت سے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ

ان کی عورتیں بھی ان کے مردوں کی طرح فحاش کی خرابیوں میں ملوث ہیں، نیز فرمایا ہے کہ منافق برائی کا حکم دیتے ہیں یعنی وہ

لوگوں کو نیک کرنے اور مصیبت کا حکم دیتے ہیں، اس سے مراد ہر قسم کی برائی اور مصیبت ہے اور خصوصیت کے ساتھ وہ میدان

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تکذیب کا حکم دیتے ہیں اور ہر قسم کے نیک کاموں سے منع کرتے ہیں اور خصوصاً میدان

صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے سے منع کرتے ہیں اور فرمایا وہ اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں یعنی ہر خیر سے اپنے ہاتھ بند

رکھتے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ صدقات اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں اور اس سے یہ

بھی مراد ہے کہ وہ ہر اس نیک کام کو نہیں کرتے جو فرض یا واجب ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف فرض یا واجب کے ترک پر

ملاست فرماتا ہے، اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ وہ جہل میں شریک نہیں ہوتے۔

نیز اس آیت میں فرمایا ہے: انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اس پر اعتراض ہے کہ بھول پر تو موانعہ نہیں ہوتا اور نہ اس پر

ملاست کی جاتی ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کا فاق فرمایا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں بھلانے کا لازمی معنی مراد ہے

اور وہ ہے اللہ کے احکام پر عمل نہ کرنا اور ان کو اسی وجہ سے قاف فرمایا ہے، پھر فرمایا ہے سو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا، اس

یہ اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھولا عمل ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں بھی بھلانے سے اس کا لازمی معنی مراد ہے یعنی ان پر لطف و کرم نہ فرماتا اور ان کو عذاب میں مبتلا کرتا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کفار کو نجات کی آگ کی وعید سنائی ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ ان کے لیے کاف ہے اور اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے (التوبہ: ۲۸) عذاب متیم کا معنی

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے جرائم بیان فرمائے تھے کہ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہیں کرتے اور اس آیت میں ان جرائم کی سزا بیان فرمائی ہے کہ وہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں رہیں گے، اور اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے بالکل دور کر دیا، پھر فرمایا ان کے لیے عذاب متیم ہے، اس پر اعتراض ہے کہ عذاب متیم کا معنی یہ دائمی عذاب اور اس کا ذکر تو حدیث میں صہا میں ہو چکا تھا، یہ غمراہ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے فرمایا تھا ان کو دوزخ کی آگ کا دائمی عذاب ہو گا اور عذاب متیم سے مراد کسی اور قسم کا عذاب ہے جو ان کو دائمی ہو گا، دو سرا جواب یہ ہے کہ عذاب متیم سے مراد ان کا دنیاوی عذاب ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کو اپنے خالق کی وجہ سے ہر وقت یہ خوف رہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خالق سے مطلع کر دے گا اور ان کو ہر وقت اپنی رسوائی کا خطرہ رہتا تھا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اے منافقو! تم ان لوگوں کی مثل ہو جو تم سے پہلے تھے، وہ تم سے زیادہ قوت والے تھے، اور تم سے زیادہ مالدار اور اولاد والے تھے، سو انہوں نے اپنے حصہ سے فائدہ اٹھایا تو تم نے بھی اپنے حصہ سے فائدہ حاصل کر لیا، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصہ سے فائدہ حاصل کیا تھا، اور تم بھی فضول کاموں میں مشغول ہو گئے جیسا کہ وہ فضول کاموں میں مشغول ہو گئے تھے، ان لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں) (التوبہ: ۳۶)

منافقین کی پہلے زمانہ کے کافروں کے ساتھ مشابہت

اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو ان کفار کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو ان سے پہلے زمانہ میں تھے۔ وہ بھی برائی کا حکم دیتے تھے اور نیکی سے منع کرتے تھے، اور خیرات کرنے سے اپنے ہاتھ بند رکھتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ وہ کافران منافقین سے زیادہ قوت والے تھے اور ان سے زیادہ مال اور اولاد والے تھے، پھر انہوں نے اس غنی زندگی سے چند روز فائدہ اٹھایا اور پھر فاقہ زدگار دائمی عذاب کی طرف لوٹ گئے، اور تم جبکہ ان کی بہ نسبت کمزور ہو اور تمہارے پاس دنیاوی اچھائیاں بھی ان کی بہ نسبت کم ہیں تو تمہارا دائمی عذاب کی طرف لوٹنا زیادہ لائق ہے۔

دوسری وجہ تشبیہ یہ ہے کہ منافقین نے دنیاوی عیش و آرام اور لذتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اعراض کیا تھا، جس طرح ان سے پہلے زمانہ کے کافروں نے دنیاوی لذتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غفلت کیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے مال اور اولاد کی کثرت اور قوت کو بیان کر کے فرمایا انہوں نے اپنے حصے کی دنیاوی بھلائی سے فائدہ اٹھایا اسی طرح اے منافقو! اب تم بھی اپنے حصہ کی دنیاوی لذتوں سے فائدہ اٹھو۔

پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان لوگوں کے اعمال دنیا و آخرت میں ضائع ہو گئے، یعنی ان کی، کی ہوئی نیکیاں ان کے مرنے کے بعد باطل ہو گئیں گی، کیونکہ مرنے کے بعد کافر کو اس کی نیکیوں پر کوئی اجر نہیں ملے گا، پھر فرمایا: سو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں،

کیونکہ ان منافقوں اور کافروں نے انبیاء علیہم السلام اور رسول معظم کا رد کرنے میں اپنے آپ کو سخت مشقت میں ڈالا لیکن اس کے عوض میں انہوں نے دنیا اور آخرت کی نیکیوں کے ضائع ہونے کے سوا اور کچھ نہیں چاہا اور دنیا اور آخرت میں جو عذاب ان کو ملا وہ اس پر مستزاد ہے۔ اس مثل سے تصدیق یہ ہے کہ ان سے پہلے کے کافروں کو اعمال ضائع ہوئے اور رسوائی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا جبکہ وہ کافران منافقوں سے زیادہ طاقتور تھے اور ان کے اسواہ اور اولاد بھی بہت زیادہ تھے، تو یہ منافقین اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ یہ دنیا اور آخرت کے فوائد سے محروم ہوں اور دنیا اور آخرت کے عذاب میں مبتلا ہوں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا ان لوگوں کے پاس ان سے پہلے لوگوں کی خبر نہیں پہنچی نوح کی قوم کی اور عاد اور ہود کی اور ابراہیم کی قوم کی اور اسحاق علیہ السلام کی قوم کی اور (ان کی) جن کی بیٹیوں کو ان کا دیا گیا تھا ان کے پاس ان کے رسول مجربات لے کر آئے تھے سو ان پر ظلم کرنا اللہ کے شایان شان نہیں تھا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے (۱۰: النوبہ: ۷۵)

سابقہ قوموں کے عذاب سے منافقوں کو نصیحت فرماتا

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: کیا ان لوگوں کے پاس ان سے پہلے لوگوں کی خبر نہیں پہنچی اور پہلے لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے چھ قوموں کا ذکر فرمایا ہے: (۱) حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، ان کو اللہ تعالیٰ نے طوفان میں غرق کر دیا تھا (۲) قوم عاد، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہولناک آندھمی کے عذاب سے ہلاک کر دیا تھا (۳) قوم ہود، ان کو اللہ تعالیٰ نے گرج اور زلزلہ کے عذاب سے ہلاک کر دیا تھا (۴) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم، اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی نعمتیں ان سے چھین کر ان کو ہلاک کر دیا تھا اور نمرود کے دماغ میں ایک پھرسلا کر دیا تھا (۵) حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، اور یہ اسحاق علیہ السلام کی قوم تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مدین بن ابراہیم کی اولاد تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدم الطغیہ کے عذاب سے ہلاک کر دیا، الطغیہ کے معنی ہیں سحابین، ان کے پاس ساتباہن کی طرح ابر آیا اور اس میں سے آگ برسی اور زمین میں زلزلہ آیا جس سے سخت ہولناک آواز آئی اور پوری قوم تباہ ہو گئی۔ (۶) المؤمنین کے یہ مؤمنوں کی جمع ہے اور لغت میں الاعتصاف کا معنی ہے اٹھنا، اس سے مراد ہے قوم لوط۔ ان کی زمین کو اللہ تعالیٰ نے پلٹ دیا تھا زمین کا اٹھنا حصہ اوپر اور حصہ نیچے کر دیا تھا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کیا ان لوگوں کے پاس ان سے پہلے لوگوں کی خبر نہیں پہنچی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان چھ قوموں کا ذکر فرمایا: کیونکہ عرب والوں کے پاس ان لوگوں کی خبریں آتی رہتی تھیں۔ وہ لوگوں سے بھی ان کے حقائق خبریں سنتے رہتے تھے، کیونکہ جن علاقوں سے حقیقت پر خبریں تھیں وہ ان کے آس پاس تھے، مثل شام اور عراق وغیرہ اور وہ ان علاقوں کے سرزمین ان کے آجہاں کا مشاہدہ کرتے تھے۔

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا: سو ان پر ظلم کرنا اللہ کے شایان شان نہیں تھا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ آیت کے اس حصہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں پر جو عذاب نازل فرمایا وہ اللہ کی طرف سے ان پر کوئی ظلم نہیں تھا کیونکہ وہ اپنے ناجائز افضل کی وجہ سے اور انبیاء علیہم السلام کی بے حد تکذیب کرنے کی وجہ سے اس عذاب کے مستحق ہو چکے تھے، اس وجہ سے انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے کارساز ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ان ہی لوگوں پر عذاب اللہ رحیم فرمائے گا بے شک اللہ بہت ظہیر والا ہے حد حکمت والا ہے (۱۰: النوبہ: ۷۷)

منافقوں اور مومنوں میں قتل

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی صفات قبیحہ ان کے عقائد فاسدہ اور ان کے اعمال خبیث بیان فرمائے تھے اور اب اس کے بعد کی آیات میں ان کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفات حسنہ ان کے عقائد صحیح اور ان کے اعمال صالحہ بیان فرما رہا ہے نیز پہلے منافقوں کے بد اعمال بیان فرما کر ان کی سزا کا بیان فرمایا تھا اور اب مومنوں کے نیک اعمال بیان فرما کر ان کی جزاء کا ذکر فرمائے گا۔

پہلی آیتوں میں فرمایا تھا کہ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں اور اب اس آیت میں فرما رہا ہے کہ مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے کار ساز ہیں، منافق وہ اسے نفس کی بنا پر ایک دوسرے کی تقلید کرتے تھے اور مومنوں کو جو ایک دوسرے کی موافقت حاصل ہوئی وہ اندھی تقلید کی بناء پر نہیں تھے بلکہ وہ سب حق کی تلاش کے لیے استدلال کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق اور ہدایت عطا فرماتا تھا منافق برائی کا حکم دیتے تھے اور سبکی سے منع کرتے نمازوں میں سستی کرتے تھے اور زکوٰۃ اور صدقات ادا کرنے میں اپنے ہاتھ بندھے رکھتے اور مومن نیک کا حکم دیتے ہیں برائی سے منع کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ اور صدقات خوش دلی اور فراخ دستی سے ادا کرتے ہیں، سو اللہ تعالیٰ مومنین کی جزاء کا ذکر فرماتا ہے:

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ نے مومن مردوں اور عورتوں سے ان جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اور دائمی جنتوں میں پاکیزہ رہائش گاہوں کا (وعدہ فرمایا ہے) اور اللہ کی رضا (ان سب سے) بڑی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتایا ہے (۱۰: ۷۷)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے ان جنتوں (بلکات) کا ذکر فرمایا ہے جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں اور ان دائمی جنتوں کا ذکر فرمایا ہے جو مومنوں کی دائمی پاکیزہ رہائش گاہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ پہلی قسم کی جنتیں مسلمانوں کی میر و مورتیں اور احباب سے ملاقات کے لیے ہوں اور دوسری قسم کی جنتیں مسلمانوں کی رہائش کے لیے ہوں۔

دائمی جنتوں میں پاکیزہ رہائش گاہیں اور جنت کی نعمتیں

امام محمد بن جریر طبری مشرقی ۳۱۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عمران بن حصین اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسکس طیبہ منی حسانت عند کے حلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: یہ موتیوں کا ایک گل ہے اس میں سرخ یا قوت کی سبز حویلیاں ہیں، ہر حویلی میں سبز زمرہ کے سبز گھر ہیں، ہر گھر میں سبز تخت ہیں، ہر تخت پر ایک سبز بستر ہیں، ہر بستر پر بڑی آنکھوں والی ایک گوری بیوی ہے، ہر گھر میں سبز دسترخوان ہیں، ہر دسترخوان پر سبز خم کے کھانے ہیں، ہر گھر میں سبز خد مت گھر ہیں اور مومن کو ہر صبح اتنی قوت دی جائے گی کہ وہ ان تمام چیزوں کو صرف کر سکے۔

(جامع البیان ج ۱۰ ص ۴۲۹ تفسیر امام بن ابی حاتم ج ۱ ص ۱۸۳۰)

حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دو جنتیں چاندی کی ہیں ان کے برتن اور ان میں جو کچھ ہے وہ چاندی کا ہے اور دو جنتیں سونے کی ہیں ان کے برتن اور ان میں جو کچھ ہے وہ سونے کا ہے لوگوں کے اور ان کے رب کے درمیان صرف کبریائی کی چادر ہے جو اللہ کے چہرہ جنت عدن میں ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحديث: ۳۸۸۸، ۳۸۸۹، صحیح مسلم رقم الحديث: ۶۸۰ سنن الترمذی رقم الحديث: ۳۵۴۸ سنن ابن ماجہ رقم

(الحديث: ۱۸۶)

حضرت عبداللہ بن قیس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مومن کے لیے جنت میں کوکھیلے موتیوں کا ایک خیر ہے جس کا طول ساٹھ میل ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحديث: ۲۸۳۸ صحیح البخاری رقم الحديث: ۳۸۸۸ سنن الترمذی رقم الحديث: ۳۵۲۸ سنن الدارمی رقم

(الحديث: ۲۸۳۳)

حضرت عباد بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنت میں سدر ہے ہیں: درود درجوں میں زمین و آسمان جتنا فاصلہ ہے اور فردوس ان میں سب سے بلند درجہ ہے اسی سے جنت کے چار دریا نکلے ہیں اور اس کے اوپر عرش ہے پس جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو۔

(سنن الترمذی رقم الحديث: ۲۵۳۰ سنن نسائی رقم الحديث: ۳۳۴۴ سنن ابن ماجہ رقم الحديث: ۳۳۳۱ مسند احمد رقم الحديث: ۱۰۰ ص ۸۰)

مسند احمد رقم الحديث: ۳۲۸۲ ۳۲۸۳ مطبوعہ دار الحديث قاہرہ: حنفیہ شاکر نے کہا اس کی سند صحیح ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو پہلا گروہ جنت میں داخل ہو گا اس کی صورت چودھویں رات کے چاند کی طرح ہوگی، پھر جو ان کے قریب ہوں گے ان کی صورت چمک دار ستارے کی طرح ہوگی، وہ عیش و شہد اور باغیانہ نہیں کریں گے، تو کہیں گے نہ ان کی ناک نکلے گی، ان کی سونے کی نکھی ہوگی اور ان کا پسینہ مشک کی طرح ہوگا، ان کی آنکھیں میں عود ملے گا، ان کی بیویاں بڑی آنکھوں والی خوریں ہوں گی، ان سب کی تخلیق ایک شخص کی طرح ہوگی، وہ سب اپنے باپ (حضرت) آدم کی صورت پر ہوں گے، جن کا تذکرہ آسمان میں ساٹھ گز کے برابر ہوگا۔

(صحیح البخاری رقم الحديث: ۳۳۲۷ صحیح مسلم رقم الحديث: ۲۳۵۰ سنن الترمذی رقم الحديث: ۲۵۵۷ سنن ابن ماجہ رقم

الحديث: ۳۳۳۳ سنن الدارمی رقم الحديث: ۲۸۳۳ شرح السنن: ۴۵ ص ۲۴)

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک جنتی شخص کو کھانے پینے، جمیع اور شہوت میں سو آدمیوں کی طاقت ہوگی۔ ایک یہودی نے یہ سن کر کہا جو شخص کھائے گا اور پئے گا اس کو قصاص حاجت بھی ہوگی، آپ نے فرمایا: اس کے جسم سے پسینہ نکلے گا جس سے اس کا جسم سکر جائے گا۔

(سنن دارمی رقم الحديث: ۲۸۲۵ مسند احمد رقم الحديث: ۱۰۶۱۰ مطبوعہ دار الحديث قاہرہ)

امام ترمذی نے حضرت انس سے اس باب کی حدیث کو روایت کیا ہے، سنن الترمذی رقم الحديث: ۲۵۳۳ اور امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ مسند احمد رقم الحديث: ۳۳۱۰ مطبوعہ دار الحديث قاہرہ)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اہل جنت میں سے اوّلیٰ شخص وہ ہوگا جس کے اسی ہزار خادم ہوں گے اور اس کی بہتر ۱۷ بیویاں ہوں گی اور اس کے لیے موتی، زمرد اور یاقوت کا کافہ بڑا گنبد بنایا جائے گا جنتی جاگیر اور منافع میں مسکن ہے۔ سنن الترمذی رقم الحديث: ۲۵۳۳

حضرت منقذ بن شیبہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ خیر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا جنت میں سب سے درجہ کس شخص کا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ ایک شخص ہوگا جو تمام جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد جنت میں جائے گا اس سے کہا جائے گا جنت میں چلے جائے۔ وہ شخص کے گا اے میرے رب میں جنت میں مکمل جاؤں، جنت کے کلمات اور مصعب پر تو کوں نے پہلے ہی قبضہ کر لیا ہے۔ اس سے کہا

جانے گا: کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تم کو جنت میں اعلیٰ علاقہ مل جائے جتنا دنیا میں کسی پادشاہ کے ملک کا علاقہ ہوتا ہے۔ وہ شخص عرض کرے گا: اے میرے رب! میں راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: جاؤ یہ علاقہ لے لو اور اس کا بیج کنا علاقہ اور لے لو اور اس کے علاوہ چیز بھی لے لو جو تمہارے دل کو پسند آئے اور تمہاری آنکھوں کو اچھی لگے۔ وہ شخص کے گاہے میرے رب! میں راضی ہوں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ چمچا: اور جن لوگوں کا جنت میں سب سے بڑا درجہ ہو گا وہ کون ہو گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ وہ مردہ ہے جس کو میں نے پسند کر لیا اور ان کی عزت و کرامت پر میں نے مرگادی، ان کو وہ نعمتیں ملیں گی جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی کے ذہن میں اس کا تصور آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان نعمتوں کی تصدیق قرآن مجید کی اس آیت میں ہے:

قُلَّا تَعْلَمُونَ تَعْلَمُونَ مَنَّا خَشِيَ إِلَهَُ يَسِّرْهُ لَكُمْ
آخِرِينَ (اسجدہ: ۷۷)

(مجید مسلم، رقم اللہ: ۱۸۹، سنن الترمذی، رقم اللہ: ۱۳۱۹۸، مسند احمد ج ۳، ص ۹۵، ۱۸۸)

اللہ کی رضا اور اس کے دیدار کا سب سے بڑی نعمت ہوتا

اللہ تعالیٰ نے جنت اور مسکن طیبہ کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا: ان سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا: اے اہل جنت! وہ کیسے لگے، لیک اے ہمارے رب! ہم تیری اطاعت کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیا تم راضی ہو گے؟ وہ کہیں گے: ہم کیوں نہیں راضی ہوں گے، تو نے ہمیں اتنا بہت عطا فرمایا ہے جو تو نے اپنی مخلوق میں کسی کو عطا نہیں فرمایا: اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میں تم کو اس سے افضل چیز عطا فرماؤں گا۔ وہ عرض کریں گے: اس سے افضل چیز اور کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میں نے تم پر اپنی رضا طالع کر دی ہے، میں اب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔

(مجید بخاری، رقم اللہ: ۷۵۱۸، مجید مسلم، رقم اللہ: ۱۳۸۲۹، سنن الترمذی، رقم اللہ: ۲۵۶۳)

اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے، ہندہ کو جب یہ علم ہو جانے کہ اس کا موتی اس سے راضی ہے تو اس کو ہر نعمت سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، جیسا کہ اس کو جسمانی آرام اور آسائش حاصل ہو لیکن اس کو یہ علم ہو کہ اس کا موتی اس سے ناراض ہے تو تمام عیش اور آرام بکدر ہو جاتا ہے اور اس کو پھولوں کی بیج بھی کائناتوں کی طرح چھتی ہے اور جب اس کو اپنے موتی اور محبوب کی رضا کا علم ہو تو جسمانی تکلیف اور بوجھ و پیاس کا بھی احساس نہیں ہوتا چہ جائیکہ جسمانی نعمتوں اور لذتوں کے ساتھ اس کو یہ علم ہو کہ اس کا مالک اور مولیٰ اور محبوب بھی اس سے راضی ہے تو اس کی خوشی اور راحت کا کون انہماک کر سکتا ہے۔

حسن بھری نے کہا: اللہ کی رضا سے ان کے دلوں میں جو لذت اور خوشی حاصل ہوتی ہے وہ جنت کی تمام نعمتوں سے زیادہ لذت دہوتی ہے اور ان کی آنکھیں سب سے زیادہ اس نعمت سے ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ زنجبیری نے کہا: اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے، اس میں مقررین کے درجات کی طرف اشارہ ہے ہر بندہ کہ تمام جنتی اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتے ہیں لیکن ان کے درجات مختلف ہوتے ہیں، ہر ظالم اور سحوت کا سبب اللہ کی رضا ہے۔

(المحرر المجلد ۵، ص ۳۶۲-۳۶۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۳ھ)

اللہ تعالیٰ کی رضا اس وقت حاصل ہوگی جب اہل جنت اللہ تعالیٰ کا یاد رکھیں گے۔

حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے

چودھویں رات کے چاند کی طرف دیکھا۔ آپ نے فرمایا: تم غریب اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو اگر تم سے ہو سکے تو طوع جس سے پہلے اور غروب جس سے پہلے کی نمازوں (غیر اور عصر کی نمازوں) سے عاجز نہ ہوئے پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی:

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (ق: ۳۹)

طوع جس سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور غروب سے پہلے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۵۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۳۳، سنن ابی نعیم رقم الحدیث: ۷۵۵۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۳۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۷۱)

حضرت مسیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: جب اہل جنت، جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا: تم کوئی اور چیز چاہتے ہو جو میں تم کو عطا فرماؤں؟ وہ عرض کریں گے: کیا تو نے ہمارا چہرہ سفید نہیں کیا؟ کیا تو نے ہم کو جنت میں داخل نہیں کیا؟ کیا تو نے ہم کو دوزخ سے نجات نہیں دی؟!!! آپ نے فرمایا: پھر اللہ تعالیٰ جہنم مشکف کر دے گا اور اہل جنت کو ایسی کوئی چیز نہیں عطا کی ہوگی جو ان کو اپنے رب عزوجل کے دیدار سے زیادہ محبوب ہو۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۸۵، سنن ابی نعیم رقم الحدیث: ۷۵۵۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۷۸، مسند احمد رقم الحدیث: ۹۸۹۳، ۹۸۵۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

حضرت حماد بن یاسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا کرتے تھے: اے اللہ! اپنے علم غیب سے اور حقوق پر اپنی قدرت سے مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہو اور مجھے اس وقت وفات نہ عطا جب تیرے علم میں میرے لیے وقت بہتر ہو، اے اللہ! میں تجھ سے غیب میں (جب کوئی دیکھ نہ رہا ہو) اور شہادت میں (لوگوں کے سامنے) تیرے خوف کا سوال کرتا ہوں، اور میں رضا اور غضب میں کلمہ حق کہنے کا سوال کرتا ہوں، اور فقر اور غنا میں مساندہ روی کا سوال کرتا ہوں اور میں تجھ سے قسم نہ ہونے والی نعمت کا سوال کرتا ہوں، اور ناکس نہ ہونے والی آنکھوں کی مضحک کا سوال کرتا ہوں، اور تقدیر واقع ہونے کے بعد اس پر راضی رہنے کا سوال کرتا ہوں اور موت کے بعد عھذی زندگی کا سوال کرتا ہوں اور تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت کا اور تجھ سے ملاقات کے شوق کا سوال کرتا ہوں جو بغیر کسی ضرر اور گمراہی کے دالے تھکے کے حامل ہو، اے اللہ! ہمیں ایمان کی نعمت کے ساتھ مزین کر اور ہمیں ہدایت یافز اور ہر امت دینے والا بنادے۔ (سنن ابی نعیم رقم الحدیث: ۳۰۴، مسند احمد ج ۴ ص ۳۳۳)

اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دیدار کرنے اور اس کی ملاقات کے شوق کے حصول کی دعا کی ہے۔ ابو یزید نے کہنا کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں کہ اگر اللہ جنت میں اپنے چہرے کو جہنم میں کرے تو وہ جنت میں اس طرح فریاد کریں گے جس طرح دوزخی دوزخ میں فریاد کرتے ہیں۔

بعض حکایات میں ہے کہ کسی نے خواب میں دیکھا کہ معروف کرتی کے متعلق کہا گیا کہ یہ معروف کرتی ہیں، جب یہ دنیا سے گئے تو اللہ کی طرف متعلق تھے تو اللہ عزوجل نے اپنا دیدار ان کے لیے مہلج کر دیا۔

کہا گیا ہے کہ اللہ عزوجل نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ جو لوگ مجھ سے روگردانی کیے ہوئے ہیں میں کاش وہ جاننے کے مجھ کو ان کا انتظار ہے اور ان کے لیے کیسی نری ہے اور ان کے گمراہ ترک کرنے کا مجھ کو کتنا شوق ہے تو وہ میرے اشتیاق میں مرجلتے اور میری محبت میں ان کی رگیں کٹ جاتیں، اے داؤد! یہ تو مجھ سے روگردانی کرنے والوں کے لیے میرا

ارادہ ہے تو میری طرف پڑھنے والے ہیں ان کے حلق میرا ارادہ کیا ہو گا
استاذ ابو علی الدقاق یہ کہتے تھے: حضرت شعیب علیہ السلام روئے حتی کہ ٹپٹا ہو گئے، پھر اللہ عزوجل نے ان کی پہلی ٹوٹا
دی، وہ پھر روئے حتی کہ ٹپٹا ہو گئے، اللہ عزوجل نے پھر ان کی پہلی ٹوٹا دی، وہ پھر روئے حتی کہ ٹپٹا ہو گئے، پھر اللہ عزوجل نے
ان کی طرف وحی کی اگر تمہارا یہ دوتا جنت کے لیے ہے تو میں تمہارے لیے جنت مباح کروں گا، اور اگر تمہارا یہ دوتا دوزخ
کی وجہ سے ہے تو میں تمہیں دوزخ سے پناہ دے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا: نہیں بلکہ میں تجھ سے ملاقات کے شوق میں رو رہا
ہوں۔ اللہ عزوجل نے ان کی طرف وحی کی اسی وجہ سے میں نے اپنے نبی اور اپنے تعلیم کو دس سال تمہاری خدمت میں رکھا۔
اور کیا کہا ہے کہ جو اللہ کی طرف متعلق ہو اس کی طرف ہر چیز متعلق ہوتی ہے، اور حدیث میں ہے: حضرت انس بن
مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت تین حصوں کی مشق ہے: علی، عمار اور
سلمان۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۸۳۳ تاریخ دمشق ج ۵ ص ۲۵۹)

(ار سالہ فقیر ص ۳۶۱، ۳۵۹، مطبعہ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ)

جنت کی تخفیف نہ کی جائے

سورہ توبہ کی اس آیت کریمہ: ۷۲ اور نہ کوہ الصدور حادث اور اقوال صوفیہ کا یہ تفسار ہے کہ عذاب نار سے نجات اور
جنت کی تمام نعمتوں سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اس کی رضا ہے اور یہ بالکل برحق ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے
کہ عذاب نار سے نجات اور جنت کوئی معمولی نعمت ہے اور جنت کی تخفیف کی جائے یا العین باللہ جنت کی تخفیف کی جائے، قرآن
مجید اور احادیث صحیحہ میں بہت زیادہ جنت کی تعریف کی گئی ہے اور اس کی طرف رغبت دلائی گئی ہے اور تمام نبیوں اور رسولوں
نے دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگی ہے اور جنت کے حصول کی دعا کی ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تلقین
کی ہے کہ ہم عذاب نار سے پناہ مانگیں اور جنت الفردوس کے حصول کی دعا کریں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی رضا اور اس
کا دیدار بھی ہمیں جنت میں ہی حاصل ہو گا اس لیے بھی جنت مقصود ہے اور ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی داعی
قیام گاہ بھی جنت ہے اور محبوب کا دیار اور اس کا گھر بھی محبوب ہوتا ہے اس لیے بھی جنت ہمیں مطلوب اور محبوب ہوتی
چاہیے۔ اے اللہ! ہمیں دوزخ کے اور ہر قسم کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھ اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، ہم سے راضی
ہو جا اور ہمیں اپنا دیدار عطا فرما! بے شک تیری رضا اور تیرا دیدار سب سے بڑی نعمت ہے سو ہم سے وہ کام کرا جن سے تُو راضی
ہو! اور ان کاموں سے بچا جن سے تُو ناراض ہو۔ آمین یا رب العلمین بحرمة نبیک سیدنا محمد حاتم
السبیب، فائد المرسلین شیعہ احمدیہ و علی آلہ الطاہرین واصحابہ الراشدین و علی
اولیاء امتہ و علماء ملتہ و سائر المؤمنین و المسلمین اجمعین۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ

لے نبی! کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے،

وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَيْسُ الْمَصِيرِ ۝ يَخْلُقُونَ بِاللَّهِ مَا

ان کا ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانا ہے ۝ وہ (منافق) اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ

قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ

انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ پہلے تک انہوں نے کفر کفر یہ کہا ہے اور وہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے

وَهُمْ أُولَئِكَ يَمِئْتُونَ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ

اور انہوں نے اس کام کا قصہ کیا جو ان کو حاصل ہے ہر سکا اور ان کو مروت یہ تا کو اور گزرا کہ اللہ

وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا لَكَ خَيْرٌ لَّهُمْ وَإِنْ

اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے معیٰ کر دیا، لیکن اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا اور اگر

يَتُوكُوا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۖ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

وہ اعراض کریں گے اور اللہ انہیں عذبت میں ان کو عذاب تک عذاب دے گا

وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ دَرَجَةٍ وَلَا يُنصِرُ ۖ وَمِنْهُمْ مَنْ

اور ان کے لیے زمین میں کوئی کارساز اور مددگار نہیں ہوگا ○ اور ان میں سے

عَهَدَ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَكُونَ مِنْ فَضْلِهِ لَنَنْصَدَقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ

بعض امتین اور وہ بھی جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ تم کو اللہ نے اپنے فضل سے (مال وافر ہو اور ہم ہر وقت تم کو

مِنَ الصَّالِحِينَ ۖ فَلَمَّا أَتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ

مرد و عورتوں کو کا دل میں سے ہر جائی کے ○ پس جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں (مال) عطا کیا تو انہوں نے اس میں بخل کیا

وَتَوَكَّلُوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ۖ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ

اور انہوں نے چیلہ پھیر کر دیاں عاںیکہ وہ اعراض کئے والے تھے ○ سو اس کے بعد اللہ نے ان کے دل میں اس دن تک کے

إِلَى يَوْمٍ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَقُوا اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا

یہ نفاق ڈال دیا جس دن وہ اس کے حضور پیش ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا اور ان کے

يَكْذِبُونَ ۖ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ

جی کہ وہ جھوٹ بولتے تھے ○ کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ان کے دل کے راز کو اور ان کی سرکشیوں کو دیکھ جانتا ہے

وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ

اور بے شک اللہ تمام غیبوں کا علم رکھتا ہے ۝ وہ لوگ جو (مطاعین) کو غیبی سے مدد دینے والے

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ

مومنوں کو ملتا دیتے ہیں اور ان کو مومنوں کے پاس (مدد) کے لیے اپنی محنت کی مزاحمت کے سوا اور کچھ نہیں ہے

فَيَسْتَخِرُونَ مِنْهُمْ فَأَسْخَرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

سو وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کو ان کے مذاق اڑانے کی مراد دے گا اور ان کے لیے عذاب کا خطاب ہے ۝

اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ

آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں اگر آپ ان کے لیے ستر مرتبہ بھی مغفرت طلب کریں

مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

تو اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝

اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ۝

اللہ تعالیٰ کا اور شلو ہے : اے نبی! کافروں اور منافقوں سے جملہ کچھ اور ان پر بھی کچھ ان کا ٹھکانا دوسٹ ہے اور وہ

کبھی بڑا ٹھکانا ہے ۝ (التوبہ: ۷۳)

منافقوں کے خلاف جملہ کی توجہ

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی فوج صفات بیان کیں اور مسلمانوں کے خلاف ان کی سازشوں کا بیان فرمایا اور آخرت میں ان کی مراد کا ذکر فرمایا پھر اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی نیک صفات اور آخرت میں ان کے اجر و ثواب کا ذکر فرمایا اب پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں اور کافروں کا ذکر فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو کفار اور منافقین سے جملہ کرنے اور ان کے ساتھ سختی کرنے کا حکم دیا۔ اس جگہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ منافق اپنے کفر کو خفیہ رکھتا ہے اور زبان سے کفر کا انکار کرتا ہے اور اس کے ساتھ مسلمانوں کا مسئلہ کیا جاتا ہے اور منافق کا قصہ تو ان کا رہی محض کے بھی باطن پر حکم نہیں لگایا جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صرف ظاہر حکم لگاتا ہوں اور باطن کا حال اللہ کے سپرد ہے۔

(احیاء علوم الدین ج ۳ ص ۱۸۶ مطبوعہ ۱۳۱۹ھ)

یہ امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرود، تنوک سے واپس آئے تو اسی (۸۰) سے زیادہ لوگوں نے قسم کھا کر آپ کے ساتھ نہ جانے کے حقیقی عذر پیش کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کا اعتبار کر کے ان کے عذر قبول

کیے اور ان کے باطن کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۷۱۹)

ابن ماجہ سے منقول ہوا کہ منافقین کے ساتھ ان کے ظاہر کے مطابق معاملہ کیا جاتا ہے تو پھر ان کے خلاف جملہ کرنے کی کیا توجیہ ہوگی؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں فرمایا ہے کافروں اور منافقوں سے جملہ کیجئے اور ان دونوں سے الگ الگ نوعیت کا جملہ مطلوب ہے، کافروں کے ساتھ کھوار کے ساتھ جملہ مطلوب ہے اور منافقوں کے ساتھ جملہ کا معنی یہ ہے کہ ان کے سامنے اسلام کی حقانیت پر دلائل پیش کیے جائیں، اور اب ان کے ساتھ نرم رویہ کو ترک کر دیا جائے اور ان کو زبرد توغ اور ڈانٹ لٹ کی جائے۔

اس حدیث کی تحقیق کہ میں صرف ظاہر پر حکم کرتا ہوں (الحدیث)

ہم نے مذکورہ الحدیث پر اگر اہل اہل علم کے حوالہ سے یہ حدیث ذکر کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں صرف ظاہر پر حکم کرتا ہوں اور باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ خاصی مشکوٰۃ صوفی ۸۵۵ھ نے اس حدیث کے حعلق لکھا ہے: اہل اصول اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔

(القول کا المصنف فی الاما دات الموضوہ ص ۲۰۰، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۲ھ)

اور حافظ ذہب الدین عبد الرحمن بن الحسن العراقی المتوفی ۸۴۶ھ نے اس حدیث کے حعلق لکھا ہے: مجھے اس حدیث کی اصل نہیں ملی اور جب مزنی سے سوال کیا گیا تو انہوں نے بھی اسی طرح کہا۔ (المعنی عن عمل الاستاذ مع اشیاء العلوم ج ۳، ص ۱۸۶) میں کہتا ہوں کہ متعدد اصحاب سے اس حدیث کا معنی ثابت ہے: حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے قتال کروں حتیٰ کہ وہ لالہ الا لہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ جب وہ یہ کر لیں تو مجھ سے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ کر لیں گے یا موافق اسلام کے اور ان کا سلب اللہ کے سپرد ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۲)

نیز حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کے مناکح کی آواز دہراؤ کے باہر سے سنی۔ آپ ان کے پاس گئے اور فرمایا: میں محض بشر ہوں اور میرے پاس ایک فریق (اپنا مقدمہ) ہے کہ آتا ہے، پس ہو سکتا ہے کہ بعض فریق بعض سے زیادہ چرب زبان ہو اور میں یہ گمان کروں کہ وہ پیارے ہیں اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں پس اگر باخبر نہیں اس کو کسی مسلمان کا حق دے دوں تو وہ محض آگ کا ٹکڑا ہے، وہ خواہ اس کو سنے یا ترک کر دے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۳۵۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۷۱۳)

ان دونوں حدیثوں سے یہ ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ظاہر کے مطابق فیصلہ فرماتے تھے اور باطن کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے تھے۔

اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں لوگوں کے دلوں کی چھان بین کروں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۵۱، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۶۳)

علامہ نووی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے: اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ مجھے ظاہر پر حکم کرنے کا امر کیا گیا ہے اور باطن کے معاملات اللہ کے سپرد ہیں، نیز ایک حدیث میں ہے: حضرت اسلمہ بن زید نے جینے کے ایک کافر پر حملہ کیا۔ اس نے کہا لالہ الا لہ، انہوں نے اس کو قتل کر دیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا: اس نے لالہ الا لہ کہہ تم نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت اسلمہ نے کہا یا رسول اللہ! اس نے ہتھیار کے ڈر سے کہا تھا! آپ نے فرمایا: تم نے

کیوں نہ اس کا دل چیر کے دیکھ لیا کہ آیا اس نے ذرے کا کھانا نہیں؟

(مجمع مسلم رقم الحدیث: ۵۶، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۶۲۳، مسند احمد ج ۳، ص ۴۳۳)

”مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں لوگوں کے دلوں کی چھان بین کروں“ اس کی شرح میں علامہ ابو العباس قرطبی متوفی ۶۵۶ھ نے لکھا ہے: اس کا معنی یہ ہے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے خواہر کا اعتبار کروں اور ان کے بواطن کو اللہ کے سپرد کر دوں۔ (المفسر ج ۳، ص ۳۳۸) علامہ ابی ناگی متوفی ۸۴۸ھ نے بھی یہی تقریر کی ہے۔ (مکمل اکل المصنوع ج ۳، ص ۵۶۵)

قاضی شوکانی متوفی ۱۲۵۰ھ نے بھی علامہ نووی کی تقریر نقل کی ہے۔ (نیل الاوطار ج ۴، ص ۴۰، مطبوعہ مکتبۃ الانکبوت الدار ہریہ مصر ۱۹۸۸ء) نیز قاضی شوکانی نے لکھا ہے کہ تمام امور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ خواہر احوال کا اعتبار کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ جب جنگ بدر میں آپ کے چچا عباس نے یہ ہذر پیش کیا کہ مجھ کو جبر الایا گیا تھا تو آپ نے فرمایا: ہم پر تمہارا ظاہر جہت ہے، اور یہ حدیث کہ ہم صرف ظاہر پر حکم کرتے ہیں ہر چند کہ اس کی عبارت کسی مجتہد سند سے ثابت نہیں ہے لیکن اس پر ایسے شواہد ہیں جن کی محنت پر سب اتفاق ہے اور ظاہر کا اعتبار کرنے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ منافقین کے ساتھ ان کے ظاہر کے اعتبار سے معاملہ کرتے تھے۔ (نیل الاوطار ج ۴، ص ۴۰، مطبوعہ مصر)

اس مسئلہ میں بہت واضح دلیل یہ حدیث ہے: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں لوگوں پر وحی سے مواخذہ (دیکھ) کیا جاتا تھا اور اب وحی منقطع ہو چکی ہے، اب ہم تمہارا ان چیزوں پر مواخذہ کریں گے جو تمہارے ظاہری اعمال ہیں، پس جو شخص ہمارے لیے خیر کو ظاہر کرے گا اس کو ہم امن سے رکھیں گے اور اس کو اپنے قریب کریں گے اور اس کے باطنی امور سے کوئی چیز ہمارے ذمہ نہیں ہے، اس کے باطن کا اللہ حساب کرے گا اور جس نے ہمارے لیے برائی کو ظاہر کیا ہم اس کو اس سے رکھیں گے نہ اس کی تصدیق کریں گے خواہ وہ یہ کہے کہ اس کا باطن نیک ہے۔

(مجمع البخاری رقم الحدیث: ۲۶۲۱)

اس مسئلہ کی مزید تفصیل کے لئے دیکھئے المقاصد الحسنہ ص ۱۱۰-۱۱۱، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، اور کشف الخفا و منزل الالباس ج ۱، ص ۱۴۳-۱۴۴، خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث ”میں ظاہر پر حکم کرتا ہوں اور باطن کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔“ ہر چند کہ ان الفاظ کے ساتھ کسی مجتہد کے ساتھ جہت نہیں ہے لیکن یہ احادیث مجیدہ اور آثارِ قویہ سے مستأثبت ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ (منافق) اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کما ملاقا بلے شک انہوں نے کلمہ کفریہ کہا ہے اور وہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے اور انہوں نے اس کلام کا قصد کیا جو ان کو حاصل نہ ہو سکا اور ان کو صرف یہ ناگوار گذرا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا پس اگر وہ تپ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہو گا اور اگر وہ اعراض کریں تو اللہ دنیا اور آخرت میں ان کو دردناک عذاب دے گا اور ان کے لیے نشتن میں کوئی کار ساز اور مددگار نہیں ہو گا (التوبہ: ۷۴)

منافقین نے جو کلمہ کفریہ کہا تھا اس کے متعلق مفسرین کے اقوال

یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف توہین پر مبنی کلمہ کہا، جس کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ کفریہ قرار دیا، وہ کلمہ کفریہ کیا تھا اس کے متعلق مفسرین کے کئی اقوال ہیں:

(۱) امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عروہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت جلاس بن سید بن اہلسنت کے حلقہ تازل ہوئی ہے، اس نے کہا تھا کہ (سیدنا محمد) صلی

اللہ علیہ وسلم اور پیغام لے کر آئے ہیں اگر وہ پیغام برحق ہے تو ہم لوگ گمراہ سے بھی بدتر ہیں۔ یہ سن کر اس کی بیوی کے بیٹے نے کہا: اے اللہ کے دشمن! تو نے جو کچھ کہا ہے میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچاؤں گا اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو ضرور مجھ پر کوئی آفت آئے گی ورنہ تیری گرفت کی جانے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلاس کو بلا کر پوچھا: اے جلاس! کیا تم نے ایسا ایسا کیا تھا تو جلاس نے قسم کھائی کہ اس نے یہ نہیں کیا تھا تب یہ آیت نازل ہوئی: وہ منافق اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا حالانکہ بے شک انہوں نے کلمہ کفر یہ کہا ہے۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۳۳۹۰)

امام ابن ابی حاتم نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے اور لکھا ہے کہ پھر جلاس نے توبہ کر لی تھی اور توبہ کے بعد اس نے اسلام میں نیک کام کیے۔

(۲) نیز امام عبد الرحمن بن محمد بن ادریس الرازی ابن ابی حاتم الرازی نے ۳۳۲ھ روایت کرتے ہیں:

لقد اس آیت کی تفسیر میں روایت کرتے ہیں: دو آدمیوں نے آپس میں قتال کیا ان میں سے ایک حبشہ میں سے تھا اور دوسرا غفار سے تھا اور جبہ انصار کے حلیف تھے۔ غفاری مجبئی پر غالب آیا تب عبد اللہ بن ابی نے ندا کی اے خواہو! اپنے بھائی کی مدد کرو اور کما خدا کی قسم ہماری اور (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل صرف ایسی ہے جیسا کہ کسی نے کہا اپنے کتے کو خوب موٹا کرو، وہ حبس کھا جائے گا اور کسا کر ہم زندہ کی طرف واپس آئے تو ضرور عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے۔ ایک مسلمان شخص نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچادی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہ بن ابی کو بلوایا، اور اس سے پوچھا: اس نے قسم کھائی کہ اس نے یہ پلٹ نہیں کی تب یہ آیت نازل ہوئی۔ (تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۰۴۰)

(۳) امام ابن ابی حاتم نے اپنی سند کے ساتھ تیسری یہ روایت ذکر کی ہے: وہ لوگ ہیں جنہوں نے کسی گھائی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری سے گرا دیئے کارا روہ کیا تھا جب کہ آپ رات کے وقت تبوک سے واپس آ رہے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ان کے منصوبہ کو سن لیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے تھے اور حضرت عمار بن یاسر سواری کے آگے تھے۔ حضرت حذیفہ نے اونٹن کے چلنے کی آواز سنی۔ حضرت حذیفہ نے کہا: اے اللہ کے دشمنو! پرے ہو۔ انہیں ایک طرف ہٹایا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے حتیٰ کہ آپ صبح کے وقت اپنی منزل مقصود پر پہنچ گئے۔ صبح کے وقت آپ نے ان سب کو بلوایا اور فرمایا: تم نے اس طرح کارا روہ کیا تھا؟ انہوں نے اللہ کی قسم کھائی کہ انہوں نے اس طرح نہیں کیا تھا ورنہ اس کا ارادہ کیا تھا تب یہ آیت نازل ہوئی۔ (تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۰۴۱)

اس آیت کے شکیں نزول میں پہلی دو حدیثیں جو بیان کی گئی ہیں، ان پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ پہلی حدیث میں صرف جلاس کے کلمہ کفر کے کہنے کا ذکر ہے اور دوسری حدیث میں صرف عبد اللہ بن ابی کے کلمہ کفر کہنے کا ذکر ہے، جبکہ قرآن مجید میں صبح کا صیغہ ذکر کیا گیا ہے کہ منافقوں نے کلمہ کفر کہا اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ بقی منافقین بھی اس کلمہ کفر کے ساتھ متفق تھے اس لیے قرآن مجید نے صبح کے صیغہ کے ساتھ فرمایا: انہوں نے کلمہ کفر کہا۔

سید ابوالاعلیٰ مودودی مدنی ۳۹۹ھ کلمہ کفر کے حقائق لکھتے ہیں:

ایک اور روایت میں ہے کہ تبوک کے سفر میں ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہوئی، مسلمان اس کو تلاش کرتے پھر رہے تھے، اس پر منافقوں کے ایک گروہ نے اپنی مجلس میں بیٹھ کر خوب مذاق اڑایا اور آپس میں کہا: یہ حضرت آسمان کی خبریں تو خوب سناتے ہیں مگر ان کو اپنی اونٹنی کی کچھ خبر نہیں کہ وہ اس وقت کھل ہے۔ (تفسیر القرآن ج ۳ ص ۲۶)

اس روایت کا ذکر ان تفسیروں میں ان الفاظ سے ہے: مجاہد بیان کرتے ہیں کہ ایک منافق نے کہا (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم

بیان کرتے ہیں کہ فلاں کی اونٹنی فلاں فلاں واوی میں فلاں فلاں دن قحی، ان کو غیب کی کیا خبر۔ یہ روایت الخوہ: ۶۵ کی تفسیر میں امام ابن جریر، امام ابن ابی حاتم اور امام ابن جوزی نے ذکر کی ہے۔

(جامع البیان ج ۱۰ ص ۳۲۱ تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۶ ص ۱۸۳ زاد المسیر ج ۳ ص ۳۶۵)

اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے انکار کرنے کو یا اس پر اعتراض کرنے کو اللہ تعالیٰ نے کفر قرار دیا ہے اور یہ کہ آپ کے علم غیب کا انکار اور اس پر اعتراض منافقین کا طریقہ ہے۔

منافق جس مقصد کو حاصل نہ کر سکے اس کے متعلق مفسرین کے اقوال

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور انہوں نے اس کام کا قصد کیا جو ان کو حاصل نہ ہو سکا امام ابن ابی حاتم نے اس آیت کا ایک محل یہ بیان کیا کہ عروہ نے کہا کہ جلاس نے ایک گھوڑا خریدا تھا تاکہ اس پر بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے مگر وہ اپنے اس مقصد میں ناکام رہا (رقم الحدیث: ۱۰۰۰۰) دوسرا محل یہ بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اسود نام کے ایک منافق نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا اور وہ ناکام رہا۔ (جامع البیان ج ۱۰ ص ۳۸۷ ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۰۰۰۰) تیسرا محل یہ ہے کہ مجاہد نے کہا کہ جب جلاس نے کہا تھا کہ اگر (سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم) جو کچھ کہتے ہیں وہ سچ ہے تو ہم گدھے سے بھی بدتر ہیں، اس وقت ایک مسلمان شخص نے گدھے سے شک وہ سچ کہتے ہیں اور رقم ضرور گدھے سے بدتر ہو تو اس منافق نے اس مسلمان شخص کو قتل کرنے کا ارادہ کیا مگر وہ اس میں ناکام رہا۔ (رقم الحدیث: ۱۰۰۰۰ جامع البیان رقم الحدیث: ۱۰۰۰۰) چوتھا محل یہ ہے کہ انہوں نے عبد اللہ بن ابی کے سر پر تلخ رکشے کا ارادہ کیا تھا مگر وہ اس میں ناکام رہا۔ (رقم الحدیث: ۱۰۰۰۰)

مفسرین نے اس کا یہ بھی بیان کیا ہے کہ غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر منافقین نے یہ ارادہ کیا تھا کہ رات کے اندھیرے میں کسی بلند گھنٹی سے آپ کو سواری سے نیچے گرادیں گے تاکہ آپ ہلاک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرئیل کے ذریعہ آپ کو بوقت خبردار کر دیا اور منافقین اپنی سازش میں ناکام رہے۔

منافقین کو حق کرنے کی تفصیل

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور ان کو صرف یہ ناگوار گزرا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا، امام ابن ابی حاتم اپنی سند کے ساتھ اس کی تفسیر میں عکرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ بخاری بن کعب کے ایک شخص نے ایک انصاری کو قتل کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دیت بارہ ہزار درہم ادا کی جب یہ آیت نازل ہوئی یعنی ان کو دیت کی یہ رقم ملنی ناگوار ہوئی۔ (رقم الحدیث: ۱۰۰۰۰ جامع البیان رقم الحدیث: ۱۰۰۰۰) اور عروہ نے اس کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ جلاس پر قرض تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قرض ادا کر دیا تھا اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (رقم الحدیث: ۱۰۰۰۰) جلاس بن سید کی توبہ

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: پس اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بڑھ ہو گا امام ابو حاتم نے اس کی تفسیر میں عروہ سے روایت کیا ہے کہ جب جلاس نے وہ کھریے کھ کھا کر اگر (سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم) سچ ہیں تو ہم گدھے سے بھی بدتر ہیں، تو ایک صحابی عمر بن سعد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا: جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلاس کو بلا کر پوچھا تو اس نے انکار کیا اور قسم کھائی کہ اس نے یہ کلمہ کفر نہیں کہا لیکن جب بعد میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بڑھ ہو گا تو جلاس نے اعتراف کیا کہ اس نے یہ کلمہ کفر کہا تھا اور اپنے اس قول سے صدق دل سے توبہ کر لی اور پھر نیک عمل کیے اور نبی

صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے فرمایا: تمہارے رب نے تمہاری تصدیق کر دی۔

(رقم الحدیث: ۶۰۴۰۳ جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۱۹۱)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ان میں سے بعض منافقین (وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ اگر تم کو اللہ نے اپنے فضل سے (مل) دیا تو ہم ضرور یہ ضرور صدقہ کریں گے اور ضرور یہ ضرور نیکو کاروں میں سے ہو جائیں گے) پس جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے (مل) عطا کیا تو انہوں نے اس میں بخل کیا اور انہوں نے چند بھیری در آنچا تک وہ اعراض کرنے والے تھے ○ سو اس کے بعد اللہ نے ان کے دلوں میں اس دن تک کے لیے غش ڈال دیا جس دن وہ اس کے حضور پیش ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا اور اس لیے بھی کہ وہ جھوٹ بولنے لگے تھے کیا انہیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ ان کے دل کے راز کو اور ان کی سرکوشیوں کو (بھی) جانتا ہے، اور بے شک اللہ تمام فیوض کو بہت زیادہ جانتے والا ہے ○ (التوبہ: ۷۸-۷۹)

اللہ نے عہد کر کے اس کو توڑنے والا منافق

عام کتب حدیث، کتب تفسیر اور کتب سیرت میں یہ مذکور ہے کہ قرآن مجید کی ان آیات میں جس منافق کی وعدہ خلافی کا ذکر کیا گیا ہے اس کا نام ثعلبہ بن عمرو انصاری تھا لیکن یہ صحیح نہیں ہے، صحیح یہ ہے کہ اس کا نام ثعلبہ بن ابی طالب تھا اور یہ واقعی منافق تھا اور اول اللہ کہ یعنی حضرت ثعلبہ بن طالب انصاری باری صلابی تھے اور جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، پہلے ہم عام روایت کے مطابق اس واقعہ کا ذکر کریں گے، پھر یہ واضح کریں گے کہ یہ واقعہ ثعلبہ بن ابی طالب کا ہے نہ کہ حضرت ثعلبہ بن طالب انصاری رضی اللہ عنہ کا۔

امام ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی متوفی ۳۲۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ثعلبہ بن طالب انصاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہنا یا رسول اللہ! اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے مل عطا فرمائے آپ نے فرمایا تم پر افسوس ہے اے ثعلبہ تم مل ہو اور تم اس کا شکر ادا کر دے اس سے بہتر ہے کہ زیادہ مل ہو اور تم اس کا شکر نہ ادا کر سکو، وہ پھر دوبارہ آپ کے پاس آیا اور کہنا یا رسول اللہ! آپ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے مل عطا فرمائے آپ نے فرمایا: ثعلبہ! تم پر افسوس ہے کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہو جاؤ؟ اللہ کی قسم! اگر میں سوال کروں کہ پناہ میرے لیے سونا اور چاندی بہائیں تو وہ ضرور بہائیں گے، وہ پھر آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ! میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے مل عطا کرے، اللہ کی قسم! اگر اللہ نے مجھے مل دیا تو میں ہر حق دار کا حق ادا کروں گا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی: اے اللہ ثعلبہ کو مل عطا فرما، اس نے بکریاں پالیں ان میں اس قدر افزائش ہوئی کہ مینہ کی گلیاں ان سے ٹپکتی تھیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتا پھر بکریوں کی طرف چلا جاتا تھا ان میں اس قدر افزائش ہوئی تو اس نے نماز جمعہ اور پچاساعت نماز پڑھتا ترک کر دیا اس کے پاس سے سوار گزرتے تو وہ ان سے حالات معلوم کرنا تھا حتیٰ کہ اللہ عزوجل نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی:

حٰذِرْ مِنْ أَتَوٰاٰلِهِمْ صَدَقَتُہُمْ تَطٰلٰفُہُمْ
وَمَنْ يَرْکَبْہُمْ فَاِذَا اٰتٰوْا۟ہُمْ
ان کے احوال سے ذکوہ لیجئے جو ان کو پاکیزہ کرے اور ان کے باطن کو اس کے سبب سے صف کرے۔

(التوبہ: ۳۴)

تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکوہ کی وصول پالی پر دو شخص مقرر کیے، ایک شخص انصار میں سے تھا اور ایک شخص بنو سلیم سے، اور ان کے لیے ذکوہ کی مقدار اور جانور دی کی عمریں لکھ دیں اور ان کو حکم دیا کہ وہ لوگوں سے ذکوہ

وصول کریں۔ اور ثعلبہ کے پاس جائیں اور اس سے بھی اس کے بل کی ذکوۃ لیں۔ سو انہوں نے ایسا کیا جب وہ ثعلبہ کے پاس گئے اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب پڑھا تو اس نے کہا میں اس سے ذکوۃ وصول کروں پھر میرے پاس آؤ جب وہ لوگوں سے فارغ ہو کر اس کے پاس گئے تو اس نے کہا خدا کی قسم! یہ ذکوۃ تو جزیہ کی بہن ہے، ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ واقعہ عرض کیا تب اللہ عزوجل نے اپنے رسول پر یہ آیات نازل فرمیں اور ان میں سے بعض (منافقین) وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ اگر ہم کو اللہ نے اپنے فضل سے مال و دوہم ضرور بہ ضرور صدقہ کریں گے۔ (التوبہ: ۷۵-۷۶) پھر انصار کا ایک شخص جو ثعلبہ کے قریب رہتا تھا وہ ثعلبہ کے پاس گیا اور کاتھہ پر افسوس سے اسے ثعلبہ! تو بلاک ہو گیا تیرے متعلق قرآن مجید میں اس طرح آیات نازل ہوئی ہیں، تب ثعلبہ گمہ اس نے اپنے ہاتھ میں خاک ڈالیں اور رونے لگا اور کہنے لگا یا رسول اللہ! یا رسول اللہ! لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ذکوۃ کو قبول نہیں فرمایا، حتیٰ کہ آپ کا وصال ہو گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور کہا اے ابوبکر! آپ کو معلوم ہے کہ اپنی قوم میں میرا کیا مقام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک میرا کیا مقام تھا آپ مجھ سے ذکوۃ قبول کر لیجئے۔ حضرت ابوبکر نے اس سے ذکوۃ قبول کرنے سے انکار کر دیا، پھر حضرت عمر کے زمانہ میں ان کے پاس گیا انہوں نے بھی انکار کر دیا، پھر حضرت عثمان کے دور میں ان کے پاس گیا انہوں نے بھی انکار کر دیا، پھر ثعلبہ حضرت عثمان کے دور خلافت میں مر گیا۔

۱) التفسیر الکبیر ج ۸، ص ۲۱۸-۲۱۹، رقم الحدیث: ۵۸۷۳، دلائل التوبۃ لیسٹی ج ۵، ص ۲۸۹-۲۹۰، معارف الصحابہ ج ۶، ص ۱۳۴، رقم: ۳۱۵، مطبوعہ دار الوطن بیروت، مجمع الزوائد ج ۷، ص ۲۱۰-۲۱۱، انباء علوم الدین ج ۳، ص ۳۳۲-۳۳۳، جامع البیان ج ۱۰، ص ۲۳۲-۲۳۳، تفسیر جامع ابن ابی حاتم ج ۲، ص ۱۸۳-۱۸۴، معالم التنزیل ج ۲، ص ۲۶۳-۲۶۴، اسباب نزول القرآن ج ۲، ص ۲۵۷-۲۵۸، تفسیر ابن کثیر ج ۲، ص ۳۹، مطبوعہ دار الفکر، تفسیر کبیر ج ۶، ص ۵۶-۵۷، تفسیر سیوطی و خفاجی ج ۳، ص ۶۰۶-۶۰۷، الدر المنثور ج ۳، ص ۲۳۲-۲۳۳، روح البیانی ج ۲، ص ۳۳۳-۳۳۴، خزائن المرقان، معارف القرآن، تفسیر مثنوی وغیرہ)

ان کے علاوہ اور بھی بہت کتب تفسیر میں یہی لکھا ہے کہ اس منافق کا نام ثعلبہ بن حاطب تھا۔

یہ منافق حضرت ثعلبہ بن حاطب تھے یا کوئی اور شخص؟

علامہ ابن الاثیر الجزیری المتوفی ۷۳۰ھ لکھتے ہیں:

سب نے یہ قصہ اسی طرح بیان کیا ہے جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے۔ (اسد الغابہ ج ۶، ص ۴۶۳-۴۶۴) ابن ابی العلی نے کہا کہ ثعلبہ بن حاطب بدری صحابی تھے اور غزوہ احد میں شہید ہوئے، اگر ثعلبہ بن حاطب وہی ہیں جن کے متعلق سورہ توبہ کی مذکورہ آیات نازل ہوئیں تو یا تو ان اہل بیت کو ان کے جنگ احد میں شہید ہونے کے متعلق وہم ہوا ہے یا پھر ثعلبہ بن حاطب کے متعلق یہ قصہ صحیح نہیں ہے اور یا پھر اس قصہ میں ثعلبہ بن حاطب کے علاوہ کوئی اور شخص ہے۔

(اسد الغابہ ج ۶، ص ۴۶۳، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ، بیروت)

حافظ شلباب الدین احمد بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۴ھ لکھتے ہیں:

موسیٰ بن عقبہ اور ابن اسحاق نے ثعلبہ بن حاطب انصاری کا بدری صحابہ میں ذکر کیا ہے، اسی طرح ابن ابی العلی نے ذکر کیا ہے اور یہ لکھا ہے کہ وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، اس کے بعد حافظ ابن حجر نے اس قصہ کا خلاصہ ذکر کیا ہے، پھر لکھتے ہیں: ثعلبہ بن حاطب کے متعلق یہ قصہ ہو میرے گمان میں یہ صحیح نہیں ہے، حضرت ثعلبہ بن حاطب انصاری رضی اللہ عنہ بدری

صحابی تھے اور وہ جنگ اہد میں شہید ہوئے اور اس قصہ میں جس شخص کا ذکر ہے، وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مرقومہ اور اس کی تصدیق اس بات سے ہوتی ہے کہ امام ابن مردیہ نے اپنی تفسیر میں حضرت ابن عباس سے سورۃ توبہ کی اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام ثعلبہ بن ابی طالب انصاری تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور پھر پورا قصہ بیان کیا اور کہا کہ یہ شخص ثعلبہ بن ابی طالب تھا اور جو بدری صحابی ہیں، ان سے متعلق اتفاق ہے کہ وہ ثعلبہ بن طالب تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص غزوہ بدر یا حدیبیہ میں حاضر ہوا وہ دونوں میں داخل نہیں ہوگا نیز آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے متعلق فرمایا: تم جو چاہو، عمل کرو، میں نے تم کو بخش دیا ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۰۰۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۴۴۳) پس جس بدری صحابی کی یہ شان ہو، وہ ان آیات کا کیسے صدق ہو سکتا ہے جن میں مذکور ہے کہ قیامت تک ان کے دل میں خفق رہے گا پس ظاہر ہے کہ اس قصہ میں جس شخص کا ذکر ہے وہ حضرت ثعلبہ بن طالب رضی اللہ عنہ کا غیر تھا اور تفسیر ابن مردیہ میں حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق وہ شخص ثعلبہ بن ابی طالب تھا۔ (الاصباح ج ۶ ص ۵۵-۵۶، رقم: ۳۰۰-۳۱۰، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۵ھ)

علامہ محمد بن یوسف الصائغی الشافعی المتوفی ۳۴۲ھ اور علامہ السید محمد بن محمد اثیری المتوفی ۱۱۴۰ھ نے بھی حنفیہ ابن حجر عسقلانی کی اس تحقیق سے اتفاق کیا ہے۔

(اسل البدلی والرشاد ج ۳ ص ۵۰-۵۱، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۳ھ، اختلاف المذاہب المتکثر ج ۸، ص ۲۴۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۳۳ھ)

پس بھی حنفیہ ابن حجر عسقلانی کی تحقیق برحق ہے۔

حضرت ثعلبہ بن طالب کے بدری صحابی ہونے پر تصریحات

امام ابن ہشام متوفی ۲۱۸ھ لکھتے ہیں: غزوہ بدر میں بنو اسیر سے جو صحابہ شریک ہوئے ان میں حضرت ثعلبہ بن طالب بھی ہیں۔ (سیرت ابن ہشام ج ۳ ص ۳۰-۳۱، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

امام محمد بن عمرو والد المتوفی ۲۰۷ھ لکھتے ہیں: بنو اسیر میں سے غزوہ بدر میں جو صحابہ شریک ہوئے، ان میں حضرت ثعلبہ بن طالب بھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مقام روجاء سے واپس کر دیا تھا اور ان کو حدیبیہ پر عامل مقرر کیا تھا اور مال غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا تھا۔ (آلکب المقازی ج ۵ ص ۵۵، مطبوعہ عالم الکتب بیروت ۱۳۰۳ھ)

امام محمد بن سعد متوفی ۲۴۰ھ لکھتے ہیں: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثعلبہ بن طالب اور حضرت معتب بن النضر اور خزاعی کے درمیان مواخات کرائی تھی اور حضرت ثعلبہ بن طالب غزوہ بدر اور غزوہ اہد میں شریک ہوئے تھے۔

(الطبقات الکبریٰ ج ۳ ص ۲۹۰، مطبوعہ دار صادر بیروت ۱۳۸۷ھ)

امام یوسف بن عبد البر القطری المالکی المتوفی ۳۳۳ھ لکھتے ہیں:

حضرت ثعلبہ بن طالب اور حضرت معتب بن عوف بن النضر کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا کم کی تھی اور حضرت ثعلبہ غزوہ بدر اور غزوہ اہد میں شریک ہوئے تھے۔

(الاصباح ج ۱ ص ۲۸۳، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۵ھ)

یہ متنہ اور مستند تصریحات ہیں جن سے واضح ہو گیا کہ حضرت ثعلبہ بن طالب رضی اللہ عنہ بدری صحابی ہیں اور بدریوں کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ سب نبیات یافتہ اور جنتی ہیں تو ان کو ایک منافق کے متعلق نازل

شدہ آیات کا مصداق قرار دینا کس طرح درست ہو سکتا ہے۔

حضرت ثعلبہ بن حاطب کو منافق قرار دینے والی روایت کا شدید ضعف

حضرت ابوہامد ہاشمی کی طرف منسوب جس روایت میں حضرت ثعلبہ کو منافق قرار دیا ہے اس کو ائمہ حدیث نے باہتمام ضعیف قرار دیا ہے۔

علامہ ابو عبد اللہ قرطبی، ابی المثنیٰ ۳۶۸ھ لکھتے ہیں: امام ابن عبد البر نے کہا ایک قول یہ ہے کہ ثعلبہ بن حاطب ہی وہ شخص ہے جس کے حقیقی یہ آیت نازل ہوئی (منہم من عاہد اللہ - الخوبہ: ۵۷) کہ نیکہ اس نے زکوٰۃ دینے سے منع کیا تھا اور ان کے حقیقی یہ وار دہے کہ وہ بدر میں حاضر ہوئے اور وہ اس آیت کے سوا کسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں شکر تک نفیق ڈال دیا۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت ثعلبہ بن حاطب رضی اللہ عنہ بدری صحابی ہیں اور ان صحابہ میں سے ہیں جن کے ایمان کی اللہ اور اس کے رسول نے شہادت دی ہے، جیسا کہ المستدرک کے شروع میں آئے ہیں ان کے حقیقی حضرت ابوہامد ہاشمی اور حضرت ابن عباس کی طرف جو روایت منسوب ہے، وہ صحیح نہیں ہے اور امام ابن عبد البر نے کہا کہ یہ قول صحیح نہیں ہے کہ حضرت ثعلبہ بن حاطب نے زکوٰۃ ادا کرنے سے منع کیا تھا اور ان کے حقیقی یہ آیت نازل ہوئی اور ضحاک نے کہا کہ یہ آیت چند منافقین کے حقیقی نازل ہوئی ہے، وہ یہ ہیں بسنن ابن الحارث اور عبد بن قیس اور مصنف بن کثیر۔

(المصنف لاحکام القرآن ج ۸ ص ۱۳۳-۱۳۴، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

حافظ شباب الدین احمد بن حجر عسقلانی حنفی ۸۵۴ھ لکھتے ہیں:

یہ روایت طبرانی نے اور بیہقی نے دلائل النبوة اور شعب الایمان میں اور ابن ابی حاتم اور طبری اور ابو یوسف نے روایت کی ہے اور ان سب نے اس سند سے روایت کی ہے۔ علی بن یزید از قاسم بن عبد الرحمن ابن ابوہامد اور یہ بہت زیادہ ضعیف سند ہے۔ سہلی نے ابن اسحاق سے روایت کیا ہے کہ حضرت ثعلبہ بدری صحابی ہیں اور ابن اسحاق ہی سے یہ منقول ہے کہ یہ آیت ثعلبہ کے حقیقی نازل ہوئی ہے، پس یہ ثعلبہ بن حاطب کے ہم کے دو الگ الگ شخص ہیں۔

(الکافی والاضافی فی تخریج احادیث الکشاف ج ۱۲ ص ۲۲۲، مطبوعہ من مشورات ابولوف ایران)

نیز حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

امام ابن اسحاق حنفی ۲۳۰ھ نے کہا ہے کہ ثعلبہ بن حاطب کے حقیقی جو زکوٰۃ نہ دینے کی طویل حدیث مروی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ نہ بھری میں فرض ہوئی ہے لیکن وہ حدیث ضعیف ہے، اس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔

(فتح الباری ج ۳ ص ۳۶۳، مطبوعہ لاہور ۱۳۰۱ھ)

واحدی نے نقل کیا ہے کہ ثعلبہ بن حاطب انصاری ہی وہ شخص ہے جس کے حقیقی یہ آیت نازل ہوئی (منہم من عاہد اللہ - الخوبہ: ۵۷) اور انہوں نے اس پر کوئی دلیل ذکر نہیں کی اور نہ ہی یہ ذکر کیا کہ وہ بدری صحابی ہیں، پس امام ابن اسحاق نے ان کا یہ زمین میں ذکر کیا ہے اور میرے نزدیک حضرت ثعلبہ بن حاطب اس شخص کے غیر ہیں جس کے حقیقی یہ آیت نازل ہوئی ہے کیونکہ وہ شخص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں فوت ہوا تھا اور حضرت ثعلبہ بن حاطب کے حقیقی ابن ابی ہاشم نے ذکر کیا ہے کہ وہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، نیز واحدی اور اس کے شیخ علی بن ابی حمزہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ آیت حاطب بن ابی ہاشم کے حقیقی نازل ہوئی ہے لیکن اس پر بھی اعتراض ہے کیونکہ حضرت حاطب بھی بدری صحابی ہیں اور صاحب جہنم میں سے ہیں۔ (فتح الباری ج ۲ ص ۳۵، مطبوعہ لاہور ۱۳۰۱ھ)

امام ابو بکر محمد بن حسن بن علی حنفی ۳۵۸ھ لکھتے ہیں:

یہ حدیث مفسرین کے درمیان مشہور ہے اور وہ اس کو متعدد استیذانہ موصول کے ساتھ روایت کرتے ہیں اور وہ سب ضعیف اسانید ہیں۔ (دلائل التبیان ج ۵، ص ۷۴ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۰ھ)

امام عبد الرحمن بن الحسن بن علی حنفی ۸۰۶ھ لکھتے ہیں:

اس حدیث کو امام طبرانی نے سند ضعیف کے ساتھ روایت کیا ہے۔

(المعنی عن حل الاسرار فی الاسرار مع اجلاء العلوم ج ۳، ص ۲۴۲ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۹ھ)

حافظ نور الدین البیہقی حنفی ۸۵۰ھ اس حدیث کے حقیقی لکھتے ہیں:

اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں علی بن یزید الامامی ہے اور وہ حشوک الحدیث ہے۔

(مجمع الزوائد ج ۷، ص ۳۲ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ ۱۴۰۲ھ)

حافظ جلال الدین سیوطی حنفی ۸۵۰ھ لکھتے ہیں:

امام طبرانی، امام ابن مردودہ، امام ابن ابی حاتم اور امام بیہقی نے دلائل التبیان میں اس حدیث کو سند ضعیف کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (اسباب النزول ص ۳۶ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

نیز حافظ سیوطی حنفی ۸۵۰ھ لکھتے ہیں:

حافظ عسقلانی نے الاصابہ میں لکھا ہے کہ ابن ابی حاتم نے ذکر کیا ہے کہ حضرت شعبہ بن حاطب بصری صحابی ہیں اور وہ احد میں شہید ہوئے تھے اور اس قصہ میں جس شعبہ کا ذکر ہے وہ حضرت عثمان کی خلافت میں واقعہ ہیں ظاہر ہو گیا کہ یہ دونوں الگ الگ شخص ہیں۔ (مطالعہ اہم الاصابہ کی منسل عبارت نقل کر چکے ہیں)

(المادی للکتاب ج ۲، ص ۹۷-۹۶ مطبوعہ الکتب النوریہ الرضویہ، دلائل پر پاکستان)

علامہ محسن الدین عبد الرؤف منوئی حنفی ۱۰۰۳ھ لکھتے ہیں:

امام بیہقی نے کہا اس حدیث کی سند پر اعتراض ہے، اور یہ مفسرین کے درمیان مشہور ہے اور الاصابہ میں اشارہ ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے اور اس قصہ کا صداقی حضرت شعبہ کو بتا دیتا ہے۔

(فیض القدر ج ۸، ص ۳۸۲ مطبوعہ مکتبہ نزار حنفی، الہ آباد، کٹرہ ۱۳۸۰ھ)

اس روایت کے راویوں پر جرح

حافظ ابن حجر عسقلانی نے فرمایا کہ طبرانی، بیہقی، ابن ابی حاتم اور طبری نے یہ حدیث اس سند کے ساتھ روایت کی ہے: علی بن یزید الامامی از قاسم بن عبد الرحمن از ابو اہلبہ بطلی، اب ہم اسلام وجلی کی کتب سے علی بن یزید الامامی اور قاسم بن عبد الرحمن کے احوال نقل کرتے ہیں جس سے اس امر پر بصیرت حاصل ہو جائے گی کہ حضرت شعبہ بن حاطب کی طرف اس روایت کو منسوب کرنے والے کس درجہ ساتھ الاعتبار ہیں۔

حافظ جمال الدین ابو النجاشی یوسف مزی حنفی ۸۳۲ھ اس کے حقیقی لکھتے ہیں:

حافظ ابو زرہ نے کہا یہ قوی نہیں ہے، عبد الرحمن بن ابی حاتم نے کہا میں نے اپنے والد سے علی بن یزید کے حقیقی پرچہ انہوں نے کہا یہ ضعیف الحدیث ہے، اس کی احادیث منکرہ ہیں، اور جب علی بن یزید قاسم سے روایت کرے تو وہ کمال غور ہیں، محمد بن ابراہیم الکنتی نے کہا میں نے ابو حاتم سے پوچھا آپ اس سند کے حقیقی کیا کہتے ہیں: علی بن یزید از قاسم از

ابو اسد انہوں نے کہا یہ سند قوی نہیں ہے، ضعیف ہے، امام بخاری نے کہا یہ منکر الحدیث، ضعیف ہے، امام ترمذی نے کہا حسن بن علی بن نصر العلوی اس کو حدیث میں ضعیف کہتے تھے۔ ایک اور جگہ پر کہا بعض اہل علم نے علی بن یزید میں کلام کیا ہے اور اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ امام نسائی نے کہا یہ ثقہ نہیں ہے، ایک اور جگہ کہا یہ متروک الحدیث ہے، ابو الحسن الدار قطنی نے اس کو متروک کہا۔ حاکم ابو اسد نے کہا یہ ذاہب الحدیث ہے۔

(تذیب الکمال فی ۱۰۲۱ ج ۱ ص ۱۱۳، ۳۲۶-۳۲۵، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۱۳ھ)

حافظ ابن حجر عسقلانی نے ان اقوال کو نقل کرنے کے بعد لکھا السیاق نے کہا کہ تمام اہل علم کا اس کے ضعف پر اتفاق

ہے۔

(تذیب التذیب ج ۷، ص ۳۳۳ رقم: ۳۷۷۳، احتساب رقم: ۳۸۳۳، تاریخ الکبیر رقم: ۴۳۷۰، المعجم رقم: ۳۷۳۲، البیہقی

رقم: ۵۲۶۶)

اور قاسم بن عبد الرحمن کے متعلق حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

امام احمد نے کہا یہ جعفر، بشر بن نیر اور مطر سے منکر احادیث روایت کرتا ہے، نیز کہا یہ ثقہ سے منکر احادیث روایت کرتا ہے، ابراہیم بن حنین نے کہا یہ مشائخ صفاء سے ایسی احادیث روایت کرتا ہے جو ضعیف ہیں، ابھی نے کہا یہ قوی نہیں ہے، ابو حاتم نے کہا کہ اگر یہ ثقہ سے روایت کرے تو اس کی احادیث میں کوئی حزن نہیں، اس کی ان روایات پر انکار کیا جائے گا جو یہ صفاء سے روایت کرتا ہے، غلابی نے کہا یہ منکر الحدیث ہے، یعقوب بن شیبہ نے ایک بار کہا یہ ثقہ ہے، دوسری بار کہا اس میں اختلاف ہے۔

(تذیب التذیب ج ۸، ص ۲۸۱ رقم: ۵۲۸۶، تذیب الکمال رقم: ۳۸۰۰، تاریخ، الکبیر رقم: ۴۳۷۰، المعجم رقم: ۳۷۳۲)

اس روایت پر درایتاً جرح

ابو محمد علی بن احمد بن سعید بن حزم الاندلسی ملتونی ۴۵۶ھ لکھتے ہیں:

ایک روایت میں ہے کہ یہ آیت (النبوه: ۷۵) حضرت ثعلبہ بن حاطب کے متعلق نازل ہوئی ہے، یہ روایت باطل ہے کیونکہ حضرت ثعلبہ معروف بدروی صحابی ہیں، نیز از علی بن یزید از قاسم بن عبد الرحمن از ابو اسد روایت ہے کہ ثعلبہ بن حاطب اپنا صدقہ لے کر حضرت عمرؓ کے پاس گئے تو انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا اور کہا کہ اس صدقہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا اور نہ حضرت ابو بکرؓ نے اور نہ ہی میں اس کو قبول کروں گا۔ یہ روایت بلا شک باطل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی زکوٰۃ قبول کرنے کا حکم دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت یہ حکم دیا کہ جزیہ عرب میں دو دین بقی نہ رہیں، یہی ثعلبہ مسلمان ہونے کا کافرا، اگر وہ مسلمان ہیں تو حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے لئے یہ جائز نہیں تھا کہ وہ ان سے زکوٰۃ قبول نہ کرتے اور اگر وہ کافر تھے تو اس منروض کے خلاف ہے کہ جزیہ عرب میں دو دین بقی نہ رہیں، یہی بلا شک یہ روایت سافہ ہو گئی اور اس روایت کی سند میں معان بن رافع، قاسم بن عبد الرحمن اور علی بن یزید ہیں اور یہ سب ضعیف ہیں۔ (المجلد ۱۱ ص ۲۰۸-۲۰۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۱۳ھ)

شیخ محمد عبد اللہ لکھتے ہیں:

اس حدیث میں کئی اشکالات ہیں جو ان آیات کے نزول سے متعلق ہیں:

(۱) قرآن مجید کے سیاق سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ واقعہ غزوہ تبوک کے سفر کے موقع کا ہے، اور اس حدیث کے ظاہر سے یہ

معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے بعد پیش آیا اور مشہور یہ ہے کہ زکوٰۃ دو ہجری کو فرض ہوئی تھی اور غزوہ تبوک رجب نو ہجری میں ہوا تھا اور یہ واضح تقاضا ہے۔ (۳) اس حدیث میں ہے کہ شعلہ نے پہلی بار جو زکوٰۃ نہیں دی اور اس کو جزئی کی بمن کھا تھا وہ اس پر تلام ہوئے اور روئے اور توبہ صلوٰۃ کی پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توبہ قبول نہیں کی اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام سیرت کے خلاف ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے ساتھ ان کے ظاہر حال کے اعتبار سے معاملہ فرماتے تھے۔ (۴) اس حدیث میں مذکور ہے کہ شعلہ نے توبہ صلوٰۃ کر لی تھی جب کہ ان آیات کے ظاہر کا یہ معنی ہے کہ ان کی موت غلطی پر ہوگی اور وہ اپنے عمل اور زکوٰۃ سے اعراض سے توبہ نہیں کریں گے حالانکہ اس حدیث میں صراحت ہے کہ وہ بغل سے توبہ کر چکے تھے اور بار بار زکوٰۃ پیش کرتے تھے۔ (۵) نیز اس حدیث میں مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے ان کی زکوٰۃ کو قبول نہیں کیا اور ظاہر شریعت پر عمل نہیں کیا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کفر، غفلت اور معصیت سے توبہ قبول فرماتا ہے اور یہ ایسا چیز ہے کہ اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور اسلام میں کوئی تغیر نہیں ہے۔ (۶) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے قتل کروں حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں اللہ عزوجل (صحیح البخاری: ۲۵) اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جب شعلہ نے زکوٰۃ نہیں دی اور اس کو جزئی کہا تو آپ اس سے قتل کرتے نہ یہ کہ بعد میں جب وہ تلام ہو کر زکوٰۃ دیتے آتے تو آپ اس کی زکوٰۃ کو رد کر دیتے، سو اس حدیث میں صرف حضرت شعلہ پر افتراء نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی افتراء ہے، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر پر بھی افتراء ہے کیونکہ اس روایت کے مطابق انہوں نے بھی اس سے زکوٰۃ قبول نہیں کی۔

(التاریخ: ۱۰ ص ۵۶۱، مسند حماد بن عمار، مطبوعہ دار المعرفہ بیروت)

اس روایت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے خلاف ہوتا

یہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ ابو سفیان نے متعدد بار عہد پر حملہ کیا لیکن جب وہ اسلام لائے تو آپ نے ان کا اسلام قبول کر لیا۔ وحشی نے آپ کے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا لیکن جب وہ اسلام لانے کے لیے آیا تو آپ نے اس کا اسلام قبول کر لیا۔ ہند نے آپ کے چچا کا کعبہ دانتوں سے چبایا اس کا اسلام قبول کر لیا، عمر بن وہب آپ کو قتل کرنے کے ارادہ سے عہد آئے تھے آپ نے ان کا اسلام قبول کر لیا، صفوان بن امیہ عمر کو جینے والے تھے آپ نے ان کا اسلام قبول کر لیا اور ایسی بہت سی مثالیں ہیں تو اگر شعلہ بن حاطب نے ایک بار زکوٰۃ دینے سے انکار کیا پھر بعد میں اس پر توبہ کر لی اور سخت تلام ہوا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ اس کی توبہ قبول نہ کرتے اور اس سے زکوٰۃ نہ لیتے۔ اس مسئلہ پر قیاس کرنے کے لیے ہم ایک اور حدیث پیش کر رہے ہیں:

معصب بن سعد اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب کہ دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار غصوں اور دو عورتوں کے سوا سب کے لیے امن کا اعلان کر دیا، اور فرمایا ان کو قتل کر دو خواہ تم ان کو کعبہ کے پردوں کے ساتھ لٹکا ہو یا وہ چار غصے تھے: مکر بن ابی جہل، عبد اللہ بن خطل، عقیس بن حبابہ اور عبد اللہ بن سعد بن ابی السرح، رہا عبد اللہ بن خطل۔ وہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ چٹا ہوا پایا گیا۔ حضرت سعید بن جریج اور حضرت عمار بن یاسر نے اس کو پکڑا اور حضرت سعید نے حضرت عمار پر سبقت کر کے اس کو قتل کر ڈالا اور رہا عقیس بن حبابہ تو مسلمانوں نے اس کو بازار میں پکڑ کر قتل کر دیا اور رہا مکر بن وہب سند میں کشتی میں سوار ہوا اور تند و تیز آمدنیوں کی وجہ سے وہ کشتی طوفان میں پھنس گئی، پھر

کشتی والوں نے کتاب اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کرو، تمہارے خود ساختہ معبودوں تمہارے کسی پالم نہیں آسکتے، تب نکرہ نے دل سے کہا اللہ کی قسم! اگر سمندر میں اخلاص کے سوا کوئی چیز نجات نہیں دے سکتی، اے اللہ! میں تجھ سے یہ عہد کرتا ہوں کہ اگر تو نے اس طوفان سے مجھے عاقبت میں رکھا تو میں سیدھا (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دوں گا اور میں ان کو ضرور مدد کرنے والا اور کریم پاؤں گا پس وہ حاضر ہوئے اور اسلام لے آئے۔ اور رہے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح تو وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس چسپ گئے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عام بیعت کے لیے بلایا تو حضرت عثمان نے ان کو لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا کر دیا، اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! عبداللہ کو بیعت کر لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عین بار سر اٹھا کر دیکھا اور ہر بار انکار کیا پھر تین مرتبہ کے بعد اس کو بیعت کر لیا، پھر آپ نے اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: کیا تم میں کوئی مجھ وار شخص نہیں تھا جو اس کو قتل کر دیتا، جب اس نے یہ دیکھا کہ میں اس کو بیعت کرنے سے ہاتھ کھینچ رہا ہوں! اصحاب نے کہا یا رسول اللہ! ہمیں کیا پتہ آپ کے دل میں کیا ہے! آپ ہمیں آنکھ سے اشارہ کر دیجئے! آپ نے فرمایا: جی کے لیے یہ جاز نہیں کہ اس کی خیانت کرنے والی آنکھ ہو۔

(سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۰۷۸، سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۶۸۳)

نور فرمائیے، عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کے حلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کو قتل کر دیا جائے خواہ وہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ لپٹا ہوا ہو لیکن وہ بھی جب آپ کے سامنے اسلام لانے کے لیے حاضر ہوا تو آپ نے اس کو بیعت کر لیا۔ اب اگر بفرض ثعلب بن مطلب نے پہلی بار زکوٰۃ نہیں دی اور اس کو جزیہ کی بن کما تو وہ زیادہ سے زیادہ اس جرم کی بنا پر قتل کا مستحق تھا لیکن جب وہ اس پر یلوم ہوا اور توبہ کر کے روٹا ہوا زکوٰۃ دینے کے لیے حاضر ہوا تو آپ کے مزاج اور آپ کی سیرت کا تشناہی تھا کہ آپ اس کی توبہ قبول کر لیتے اور اس سے زکوٰۃ لیتے۔ آپ نے اس سے کہیں زیادہ جرائم کے مرتکب اور معاصی میں ملوث لوگوں کو معاف فرمایا تھا۔ کیا آپ نے عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اگر آپ اس کے حلق ستر مرتبہ بھی استغفار کریں تو میں نہیں بخشوں گا۔ آپ نے فرمایا: اگر مجھے علم ہو کہ ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے سے اللہ اس کو بخش دے گا تو میں ستر مرتبہ سے زیادہ اس کے لیے استغفار کرتا۔ (صحیح البخاری، رقم الحدیث: ۳۳۶۶)

اور کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ جب ہمارے زندہ کیا تو ان کے دوست بڑا ل نے ان کو مشورہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر یہ بتائیں، اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ نے ان سے چار مرتبہ (زنا) قرار کرایا پھر ان کو سنگسار کرنے کا حکم دیا اور بڑا ل سے فرمایا: اگر تم اس پر پورہ دیکھ لیتے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوتا۔ (سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۷۷۳۳، ۷۷۳۴)

اور اس روایت میں یہ مذکور ہے کہ ثعلب نے اپنے ہاں میں خاک ڈالی اور روٹا ہوا یا رسول اللہ! اکتاہوا زکوٰۃ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا لیکن آپ نے اس سے زکوٰۃ قبول نہیں فرمائی، یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج نہ تھا!

سورۃ التوبہ کی ان آیات کا صحیح مصداق

مجھ بات یہ ہے کہ کچھ منافقوں نے یہ قسم کھائی تھی کہ اگر اللہ نے انہیں مل دیا تو وہ ضرور زکوٰۃ ادا کریں گے۔ پھر جب اللہ نے انہیں مل دیا تو انہوں نے عمل کیا اور زکوٰۃ نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس جرم کی سزا میں ان کے دلوں میں تباہیات غلبی کو پختہ کر دیا وہ منافق کون تھے؟ امام ابن مریہ کی تفسیر کے مطابق جو حضرت ابن عباس سے مروی ہے۔ وہ ثعلب بن ابی

مطلب تھے جیسا کہ حافظ عسقلانی کے حوالے سے گزر چکا ہے اور امام ابن جوزی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے (دوسری روایت میں) فرمایا: وہ بنو عمرو بن عوف کا ایک شخص تھا اس کا شہم میں بل تھا ایک پارس مال کے بچے میں دیر ہو گئی اور اس نے بہت غلی اٹھائی تب اس نے شہم کھائی کہ اگر اللہ نے اپنے فضل سے اس کو وہ مال عطا کر دیا تو وہ ضرور صدقہ کرے گا اور نماز پڑھے گا پھر جب اس کے پاس اس کا بل آ گیا تو اس نے کھل کیا اور اپنی شہم چوری نہیں کی۔ ابن السائبؓ نے کہا اس شخص کا نام مطلب بن ابی بلتعہ تھا امام رازی نے بھی اس روایت کو اختیار کیا ہے، امام ابن جوزی نے شہاک کی ایک اور روایت ذکر کی ہے کہ رسول بن الحارث، جد بن قیس، ثعلبہ بن مطلب اور متعب بن قیس نے یہ شہم کھائی تھی کہ اگر اللہ نے ہمیں مال دیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں مال دیا تو انہوں نے اس میں کھل کیا۔ (انہاری تحقیق کے مطابق اس روایت میں ثعلبہ بن مطلب کا شمار درست نہیں ہے یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ ثعلبہ بن ابی مطلب ہو) (زاوالمسرح: ۳، ص ۴۴، مطبوعہ مکتب الاسلامیہ، دہلی ۱۳۰۷ھ)

اس روایت کی تحقیق میں حرف آخر

ہمارے زمانہ میں اردو کی عام دستیاب تحریروں میں بھی حضرت ثعلبہ بن مطلب انصاری رضی اللہ عنہ کی طرف اس واقعہ کو منسوب کیا گیا ہے اور جو خطباء اور واعظین ان اردو کی تفسیر پر اجماع کرتے ہیں، وہ ایک عظیم بدری صحابی پر افتراء باندھتے ہیں، سو میں نے یہ چاہا کہ اس عظیم بدری صحابی سے اس افتراء کو دور کر دوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم کو تحقیق کرنے کی توفیق دے اور سنی سنائی اور بے سند باتوں سے ہم کو اجتناب کی توفیق عطا فرمائے، میں نے ان آیات کی تفسیر میں حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کی خلق اور کھل سے براءت میں بہت مفصل منہگو کی ہے تاکہ حضرت ثعلبہ کی براءت ہر اعتبار سے مکمل ہو جائے اور اس کا کوئی پہلو متفق نہ رہے۔

اللہ تعالیٰ کار شلو ہے: بے شک جو (سنائی) خوشی سے صدقہ دینے والے مومنوں کو طعن دیتے ہیں، اور ان کو جن کے پاس (صدقہ کے لیے) اپنی محنت کی مزدوری کے سوا اور کچھ نہیں ہے، سو وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کو ان کے مذاق اڑانے کی سزا دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ (اختوبہ: ۷۹)

صحابہ کرام کے صدقات پر منافقین کے طعنے

حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب ہم کو صدقہ دینے کا حکم دیا گیا تو ہم شفقت کر کے صدقہ لاتے تھے، ابو عقیل نصف صاع (دو کھجور) لے کر آئے اور کوئی انسان اس سے زیادہ لے کر آتا تو منافقین نے کہا: بے شک اللہ تعالیٰ اس صدقہ سے مستغنی ہے اور جو شخص زیادہ لے کر آیا ہے، وہ شخص دکھلے کے لیے لے کر آیا ہے، تب یہ آیت فائل ہوئی: بے شک جو (سنائی) خوشی سے صدقہ دینے والے مومنوں کو طعن دیتے ہیں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۳۶۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۱۱۸)

عمر بن ابی سلمہ اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صدقہ کرو کیونکہ میں ایک لشکر بھیجتا چاہتا ہوں، حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے کہا: یا رسول اللہ! میرے پاس چار ہزار درہم ہیں، میں دو ہزار اللہ کو قرض دیتا ہوں اور دو ہزار اپنے عیال کے لیے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو تم نے اللہ کے لیے دینے، اللہ اس میں بھی برکت دے اور جو تم نے اپنے عیال کے لیے رکھ لیا، اللہ اس میں بھی برکت دے، تب ایک انصاری نے کہا: یا رسول اللہ! میرے پاس دو صاع کھجوریں ہیں، ایک صاع میں اپنے رب کے لیے دیتا ہوں اور ایک صاع میں

اپنے لیے رکھ لیتا ہوں، تب منافقین نے طعن دیتے ہوئے کہہ دین عرف نے محض ریاکاری کے لیے صدقہ دیا ہے اور کہہ اس شخص کے ایک صلہ سے اللہ تعالیٰ مستثنیٰ ہے۔

(جامع البیان ج ۹ ص ۳۹۹ تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۶ ص ۹۵۵ اسباب النزول للواحدی ص ۴۹۰ تفسیر ابن کثیر ج ۴ ص ۳۶۸)
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے ستر مرتبہ (بھی) مغفرت طلب کریں تو اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اللہ قاسق کوگوں کو پاداشت نہیں دیتا (التوبہ: ۸۰)

عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھنے کا شہین نزول

شہین بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باپ کی نماز جنازہ کے لیے بلایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھ سے یہ ارشاد فرمایا گیا ہے: آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے ستر مرتبہ (بھی) مغفرت طلب کریں تو اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ اور میں اس کے لیے ستر، اور ستر مرتبہ استغفار کروں گا وہ ساری روایت میں ہے آپ نے فرمایا میں ان کے لیے ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کروں گا شاید اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: ان کے حق میں برابر ہے آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ (التائفین: ۹۰) ... (جامع البیان ج ۲ ص ۲۵۵-۲۵۴ طحاوی)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی فوت ہو گیا تو اس کا بیٹا عبداللہ بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے اس کو اپنی قمیص دی اور فرمایا: اس میں اس کو کفن دے پھر آپ اس پر نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر بن الخطاب نے آپ کے راس کو پکڑا اور عرض کیا: آپ اس کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں حالانکہ یہ منافق ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے لیے استغفار کرنے سے منع فرمایا ہے! آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے ستر مرتبہ (بھی) مغفرت طلب کریں تو اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا آپ نے فرمایا: میں مغفرت ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کروں گا پھر آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھائی اور ہم نے بھی اس پر نماز جنازہ پڑھی، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: ان میں سے جو شخص مر جائے آپ ان میں سے کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر کھڑے ہوں۔ (التوبہ: ۸۴)

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۲۶۹، ۳۶۷۲ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۷۴، ۲۷۷۲)
عبداللہ بن ابی کے کفن کے لیے قمیص عطا فرانے کی وجوہ

عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا پھر اس کی یاد جاتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی قمیص عطا فرمائی، علماء کرام نے اس کے قصہ و جوابت دیئے ہیں:

(۱) عبداللہ بن ابی نے عمرو حدیبیہ کے موقع پر مشرکین کی ہتھکڑی کے پلو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عمرہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اس کی جزا میں آپ نے قمیص عطا فرمائی۔

(۲) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عبداللہ بن ابی کی دلجوئی کی خاطر قمیص عطا فرمائی تھی کیونکہ وہ خالص مومن اور صحابی تھے۔

(۳) کفن کے لیے قمیص کا نہ نہ کارام اخلاق کے خلاف تھا اس لیے آپ نے قمیص عطا فرمائی۔

(۳) نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی چیز کا سوال کیا جائے اور وہ چیز آپ کے پاس ہو تو آپ منع نہیں فرماتے تھے۔
 (۵) قرآن مجید میں ہے: **وَمَا اسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ سَأَلْتُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَأَنْتُمْ تُؤْفِكُونَ** (النحل: ۵۴) اور اس کا کوئی بھڑکس، آپ نے اس آیت پر عمل کیا۔
 (۶) اکابر علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباسؓ درازِ کثمت تھے اور بدر کے دن ابن ابی کی قیص کے سوا اور کسی کی قیص ان کو پوری نہیں آئی، ابن ابی نے اپنی قیص ان کے لیے دی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بدلہ اُتارنے کے لیے اپنی قیص اس کو دی، اس وجہ کا ثبوت حسب ذیل حدیث میں ہے:

امام بخاری اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں: بدر کے دن قیدیوں کو اور عباس کو لایا گیا، عباس کے اوپر کوئی چیز نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے قیص کو دیکھ کر تو صرف عبد اللہ بن ابی کی قیص ان کے پاس کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قیص ان کو پسادی، اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قیص اُتار کر عبد اللہ بن ابی کو پسلائی تھی۔ ابن عبید نے کہا: عبد اللہ بن ابی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان تھا آپ نے اس احسان کا بدلہ اُتار دیا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۰۰۸)

(۷) علامہ بدر الدین عینی نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری قیص اس سے اللہ کے عذاب کو بالکل دور نہیں کر سکتی، مجھے امید ہے کہ اس سب سے اللہ تعالیٰ (لوگوں کو) اسلام میں داخل کر دے گا۔ روایت ہے کہ خُزرج کے لوگوں نے جب دیکھا کہ ابن ابی آپ کی قیص کو طلب کر رہا ہے اور آپ سے نماز کی درخواست کر رہا ہے تو ایک ہزار آدمی اسلام میں داخل ہو گئے۔ (امداد بخاری ج ۸، ص ۵۳)

اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کے باوجود عبد اللہ بن ابی کے لیے استغفار کی توجیہات

اکثر روایات صحیحہ میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ **اسْتَغْفِرْ لَهُ** **أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُ** (التوبہ: ۸۰) آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں "سے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو استغفار کرنے یا استغفار نہ کرنے کا اختیار دیا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، اکابر علماء کی ایک جماعت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر اشکال پیدا ہوا، کیونکہ قرآن مجید کی اس آیت سے آپ کو استغفار کا اختیار دینا واضح نہیں ہوتا، اس لیے بعض اکابر علماء نے اس حدیث پر جرح کی، علامہ نے یہ حدیث بکثرت طرق صحیحہ سے مروی ہے۔ امام بخاری، امام مسلم، اور مجتہدین کے تخریجین کا اس کی صحت پر اتفاق ہے، اس لیے اس حدیث کا انکار علم حدیث سے ناواقفیت پر مبنی ہے۔ علامہ ابن منیر نے کہا: اس آیت کا مفسوم سمجھنے میں لوگوں کو لغزش ہوئی، حتیٰ کہ قاضی ابوبکر نے اس حدیث کا انکار کیا اور کہا اس حدیث کو قبول کرنا جائز نہیں ہے، اور امام الحرمین نے کہا یہ حدیث "صحیح" نہیں ہے، علامہ داؤدی نے کہا یہ حدیث غیر محفوظ ہے، اس انکار کی وجہ وہی ہے جو حضرت عمرؓ نے بھی تھی کہ "آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں اگر آپ ان کے لیے سزا بھی استغفار کریں تو اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔" اس آیت سے منافقین کی مغفرت کی نفی میں مبالغہ مراد ہے، سزا کے حد کی خصوصیت اور اختیار دینا مراد نہیں ہے، جیسا کہ اس آیت کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر اشکال ہے کہ میں سزا مرتب سے زیادہ استغفار کروں گا۔ بعض متاخرین نے یہ جو اب دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی کی قوم کی تالیف کے لیے یہ فرمایا تھا اور آپ کا یہ ارادہ نہیں تھا کہ اگر آپ نے سزا سے زیادہ استغفار کیا تو اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور اس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے کہ "اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ سزا سے زیادہ استغفار کرنے سے اس کی مغفرت ہو جائے گی تو میں سزا سے زیادہ استغفار کرتا۔" (صحیح بخاری ج ۳، ص ۷۷) لیکن ثابت وہ روایت ہے جس کے یہ الفاظ ہیں: "میں مغفرت سزا

بارے زیادہ استغفار کروں گا۔ بعض علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد استصحاب محل پر مبنی ہے، کیونکہ اس آیت کے نزول سے پہلے ان کے لیے استغفار کرنا جائز تھا، اس لیے وہ اپنی اصل کے مطابق بھی جائز ہے، اور یہ اچھا جواب ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت سے نفی مغفرت کے مفاد کو سمجھنے کے بلکہ جو اصل کے حکم کو نفی قرار دے کر اس پر عمل کرنے میں کوئی تلافی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ستر بار سے زیادہ استغفار کرنے پر حصول مغفرت کو جائز قرار دیا لیکن اس پر یقین نہیں کیا۔ بعض علماء نے یہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا نفی مغفرت ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصد مغفرت ستر بار سے زیادہ استغفار کیا اور اس سے آپ کا یہ ارادہ نہیں تھا کہ عبد اللہ بن ابی کی مغفرت ہو جائے، اس جواب پر یہ اشکل ہے کہ اس اعتبار سے پھر جس کی مغفرت محل ہو، اس کے لیے بھی مغفرت طلب کرنا جائز ہو گا، لہذا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ (فتح الباری ج ۸ ص ۵۳۳۸ اور)

ہمارے نزدیک اس اشکل کا صحیح جواب یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ منافقین کی مغفرت نہیں کرے گا اور آپ کو اس وقت تک ان کے لیے استغفار کرنے سے منع نہیں فرمایا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا: میں ان کے لیے استغفار کروں گا اور استغفار کرنے سے آپ کی غرض ان کے لیے مغفرت حاصل کرنا نہیں تھی بلکہ ابن ابی کے بیٹے اور اس کی قوم کی دہشت گردی اور اس حسن ظن کی وجہ سے اس کی قوم کو مسلمان کرنا آپ کا مطلوب تھا۔

ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھنے کے متعلق امام رازی کا تسامع امام رازی اس بحث میں لگتے ہیں:

اگر یہ اعتراض ہو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ علم تھا کہ عبد اللہ بن ابی کافر ہے اور کفر ہمارے تو آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے میں کیوں رغبہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی نماز جنازہ پڑھنا اس کے اعزاز و اکرام کے مترادف ہے اور کافر کی تحکیم جائز نہیں ہے، نیز اس کی نماز جنازہ پڑھنا اس کے لیے دعاۓ مغفرت کو مستلزم ہے اور یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو خبر دے چکا ہے کہ وہ کفار کی باطل مغفرت نہیں کرے گا۔

اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ جب عبد اللہ بن ابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ آپ اس کو اپنی وہ قیص عطا فرمائیں جو آپ کے جسم مبارک کے ساتھ لگی ہو تاکہ اس قیص میں اس کو دفن کیا جائے تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عن غلب ہو کہ وہ اس وقت میں ایمان کی طرف منتقل ہو گیا ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جس میں طاق توبہ کر لیتا ہے اور کافر ایمان لے آتا ہے، سو جب آپ نے اس سے اعلان اسلام دیکھا اور اس کی ان علامات کا مشاہدہ کیا جو دخول اسلام پر دلالت کرتی ہیں تو آپ کا یہ عن غلب ہو گیا کہ اب وہ مسلمان ہو گیا ہے تو آپ نے اپنے عن غلب کے مطابق اس کی نماز جنازہ پڑھانے میں رغبہ کی، اور جب جبرائیل علیہ السلام نے نازل ہو کر یہ خبر دی کہ وہ کفر اور غفلت پر مراحہ ہو پھر آپ اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے باز رہے۔ (تفسیر کبیر ج ۶ ص ۳۹ مطبوعہ بیروت ۱۴۱۵ھ)

امام رازی کی یہ تقریر صحیح نہیں ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب احادیث صحیحہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھی ہے اور کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ ابن کفر اور غفلت پر مراحہ ہے۔ ہاں یہاں سوال کہ ابن ابی کا خلق مشہور تھا پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے میں کیوں رغبہ کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات مقرر ہے کہ جب منافق ایمان کا اعلان کرے تو اس میں کفر کے بلکہ جو اس پر اسلام کے احکام جاری کیے جاتے ہیں اور اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے کیونکہ احکام شرعیہ ظاہر محل پر مبنی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم ظاہر پر حکم لگاتے ہیں اور باطن کا معاملہ اللہ کی طرف معوض ہے، اور ابن ابی کے معاملہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری

لیں اور میری نماز اس سے اللہ کے عذاب کو دور نہیں کر سکتی اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سبب سے اس کی قوم کے ایک ہزار آدمیوں کو اسلام میں داخل کر دے گا اس سے ظاہر ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصول مغفرت کے لیے اس کی نماز جتانہ میں پڑھائی تھی، آپ پر اعتراض تب ہو تا جب آپ حصول مغفرت کے لیے اس کی نماز جتانہ پڑھا۔

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلْفَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ

جن کو (مخلفین) رسول اللہ سے پیچھے رہ جائے کی اہانت دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو کچھ چاہئے وہ سب سے پہلے ان کے لیے

يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا

نے اسی کو ناپسند کیا کہ وہ اپنے مالی اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور انہوں نے کہا کہ

فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٨٩﴾

در غلو! آپ کہیے کہ جہنم کی آگ اس سے بہت زیادہ گرم ہے اور وہ سمجھتے

فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٠﴾

پس ان کو چاہیے کہ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ یہ ان کاموں کی سزا ہے جو وہ کرتے تھے

فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ

سو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! اگر اللہ آپ کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لائے اور یہ گروہ آپ سے اجازت طلب کریں

فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُفَاقِتُوا مَعِيَ عَدُوًّا

قرآن ان سے کہیں کہ اب تم کبھی بھی میرے ساتھ نہ جا سکو گے اللہ بھی میرے براہ دشمن سے قتال نہیں کرے گا

إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقَعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخُلَفَاءِ ﴿٩١﴾

تم پہلے بار پیچھے رہنے پر راضی ہوئے سو اب پیچھے رہ جائے واپس کے ساتھ بیٹھے رہو

وَلَا تُصِلْ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ

اور جو ان میں سے مر جائے تو آپ ان میں سے کبھی بھی کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں

إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ ﴿٩٢﴾ وَلَا تُعْجِبْكَ

جسے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور یہ نافرمانی کی حالت میں مرے آپ ان کے

أَمْوَالَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ أَشْيَاءٌ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَ بِهِم بِمَا فِي الدُّنْيَا

اموال اور اولاد پر تعجب نہ کریں، بشر یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے ان کو دنیا میں عذاب دے

وَتَرْهَقَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿۸۸﴾ وَإِذَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ أَنْ

اور حالت کفر میں ان کی جانیں نکلیں ○ اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے کہ

أَمْتُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذِنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ

تم بشر پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو اگر ان میں سے متحمل رہ گئے آپ کے ایازت

مِنْهُمْ وَقَالُوا لَوْ أَنَّا كُنْزُ الْقَعِيدِينَ ﴿۸۹﴾ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا

ان کے لئے تھے، اور کہتے ہیں ہم کو بھڑ دیکھئے ہم بیٹھے والوں کے ساتھ رہ جائیں ○ انہوں نے یہ پسند کیا کہ وہ بیٹھے رہ جائے

مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿۹۰﴾ لَكِن

والی عورتوں کے ساتھ ہر جائیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے سو وہ نہیں سمجھتے ○ لیکن

الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ

رسول اور ان کے ساتھ ایمان لائے والوں نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا،

وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۹۱﴾ أَعَدَّ اللَّهُ

اور ان ہی کے لئے سب اچائیاں ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں ○ اللہ نے ان کے لئے

لَهُمْ جَدَّتْ تَجَرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

ان جنتوں کو تیار کر رکھا ہے جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں

ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۹۲﴾

اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جن کو (جنگ میں) رسول اللہ سے پیچھے رہ جانے کی اجازت دی گئی تھی، وہ اللہ کی راہ میں اپنے پیٹھے رہنے سے خوش ہونے اور انہوں نے اس کو پسند کیا کہ وہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور انہوں نے کہا اگر میں نہ نکلوں، آپ کہنے کہ جہنم کی آگ اس سے بہت زیادہ گرم ہے، اگر وہ سمجھتے ○ (النبوة: ۸۱)

ربط آیات

یہ آیت ان منافقین کی خدمت میں نازل ہوئی ہے جو غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ نہیں گئے تھے اور پیچھے بیٹھے رہ گئے تھے، اور ان کو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنا ناگوار ہوا تھا اور بعض منافقین نے بعض سے کہا اس گری میں نہ نکلو، کیونکہ غزوہ تبوک کی طرف روانگی سخت گری میں ہوئی تھی اس وقت پھل پک چکے تھے اور درختوں کا سایہ اور پھل اچھے لگتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے فرمایا کہ ان سے کہنے کے جہاد سے پیچھے رہنے کی وجہ سے تم جس جہنم میں جانے والے ہو، وہ اس گری سے بہت زیادہ گرم ہے۔

دوزخ کی گری

جہنم کی گری اور تپش کے حلقی حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بنو آدم جس آگ کو جلاتے ہیں، وہ جہنم کی آگ کے ستر حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اللہ ع۔

(موطائے امام مالک رقم الحدیث: ۸۳۹، صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۲۶۵، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۸۴۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک ہزار سال تک دوزخ کی آگ کو بھڑکایا گیا حتیٰ کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر اس کو ایک ہزار سال تک بھڑکایا گیا حتیٰ کہ وہ سفید ہو گئی، پھر اس کو ایک ہزار سال تک بھڑکایا گیا حتیٰ کہ وہ سیاہ ہو گئی، پس وہ سیاہ تاریک ہے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۵۴، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۳۲۰)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس ان کو چاہیے کہ فہم کی رو سے زیادہ، یہ ان کلاں کی سزا ہے جو وہ کرتے تھے۔

(التوبہ: ۸۲)

امام رازی نے فرمایا اس آیت میں اگرچہ امر کے محض ہیں لیکن ان کا معنی خبر ہے یعنی عقوبت ان منافقین کو یہ حالت حاصل ہوگی یعنی دنیا کی عمر کم ہے اس لیے ان کے ہٹنے کے مواقع کم ہوں گے اور آخرت غیر متیقن ہے اور اس میں ان کو درد اور عذاب کی وجہ سے رونا پڑے گا سو یہ غیر متیقن زندہ تک روئے رہیں گے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ ان کلاں کی یعنی ان کے کفر اور غفلت کی سزا ہے جو یہ دنیا میں کرتے تھے۔ (تفسیر کبیر ج ۱ ص ۷۳) حافظ ابن کثیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ذکر کی ہے کہ دنیا قلیل ہے، یہ منافق اس میں جتنا چاہیں، فہم لیں اور جب یہ دنیا منقطع ہو جائے گی اور یہ اللہ عزوجل کی طرف جائیں گے تو پھر یہ روئیں گے اور یہ رونا بھی ختم نہیں ہوگا۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۴۲۳، مطبوعہ ۱۳۱۸ھ)

کم ہٹنے اور زیادہ روئے کی تلقین

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں جن کو تم نہیں دیکھ سکتے، اور میں ان چیزوں کو سنتا ہوں جن کو تم نہیں سن سکتے، آسمان چڑچڑا رہا ہے اور اس کو چڑچڑانے کا حق ہے، اس میں ہر چار انگشت پر ایک فرشتہ اپنی پٹی شلی کو اللہ کے لیے سجدہ میں رکھے ہوئے ہے، اللہ کی قسم! اگر تم ان چیزوں کو جان لو جن کو میں جانتا ہوں تم کم ہٹو اور رونا زیادہ اور تم بستروں پر عورتوں سے لذت لینا چھوڑ دو، اور تم اللہ سے فریاد کرتے ہوئے جنگلوں کی طرف نکل جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا: کاش میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۳۴، مسند احمد ج ۵ ص ۳۷۵، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۳۴، سنن ابی داؤد ج ۲ ص ۲۳۶، ج ۱ ص ۶۱)

ص ۳۶۹ شرح السنہ رقم الحدیث: ۳۱۷۲

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: اسے لوگوں کو روکا کرنا اور نہ آنے کو روکنے کی کوشش کر کے روؤ، کیونکہ وہ زنی و فاحشہ میں روئیں گے حتیٰ کہ ان کے آنسو ان کے چہروں پر اس طرح بہیں گے گویا کہ وہ نہیں ہیں، حتیٰ کہ ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے، ہجران کا خون بہنے لگے گا اور وہ خون ادا زیادہ بہہ رہا ہو گا کہ اگر اس میں کشتی چلائی جائے تو وہ چل پڑے گی۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۸۶ مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۳۳۳ مجمع الزوائد ج ۴ ص ۳۸۸ انطاب العالیہ رقم الحدیث: ۳۶۷۳)

سالم بن ابی الجعد بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اس شخص کے لیے خوشی ہو جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اور اپنے گمراہی وسعت رکھی اور اپنے کلمہ پر رویا۔ (کتب الزہد لابن المبارک رقم الحدیث: ۳۳۰) عہد اللہ تعالیٰ نے کہا جس کو ایسا علم دیا گیا جس کی وجہ سے وہ رویا نہیں، وہ اس لائق ہے کہ اس کو نفع آور علم دیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رونے والے علماء کی تعریف کی ہے، وہ فرماتا ہے: بے شک اس سے پہلے جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا جب ان پر اس قرآن کی تلاوت کی جاتی تو وہ ٹھوڑیوں کے بل جھڑے میں گر جاتے اور کہتے ہمارا رب پاک ہے بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہوتا تھا اور وہ روستے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گرے ہیں اور یہ قرآن ان کے خشوع کو اور بڑھاتا ہے (بخاری سنن: ۱۰۶۹۹) (کتب الزہد رقم الحدیث: ۳۵۰ ملیت الاولیاء ج ۵ ص ۸۸)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (سورۃ رسول کرم!) اگر اللہ آپ کو ان منافقوں کے کسی گروہ کی طرف واپس لائے، اور یہ آپ سے جہلوں میں جانے کی اجازت طلب کریں تو آپ ان سے کہیں کہ اب تم بھی میرے ساتھ نہ جاسکو گے، اور بھی میرے ہمراہ دشمن سے لڑ نہیں سکو گے، تم پہلی بار بیٹھے رہنے پر راضی ہوئے، سو اب پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو (التوبہ: ۸۳)

غزوہ تبوک کے بعد منافقوں کو کسی غزوہ میں شرکت سے ممانعت کی توجیہ

اس سے پہلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے برے کاموں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف ان کی سازشوں کا بیان فرمایا تھا اور یہ بتایا تھا کہ مسلمانوں کی بھلائی اس میں ہے کہ منافق ان کے ساتھ کسی غزوہ میں نہ جائیں کیونکہ ان کا کسی غزوہ میں شریک ہونا انواع و اقسام کے شر اور فساد کا موجب ہوئے، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اگر آپ کو اللہ تعالیٰ منافقین کے کسی گروہ کی طرف واپس لائے، منافقین کے ایک گروہ کی قید اس لیے لگائی کہ مدینہ میں مخلص مسلمان بھی موجود تھے، جو معذور تھے اور غزوہ کی وجہ سے غزوہ تبوک میں نہیں جاسکتے تھے، سو جب آپ مدینہ میں واپس آئیں اور یہ منافقین آپ سے پھر کسی غزوہ میں شریک ہونے کی اجازت طلب کریں تو آپ کہہ دیں کہ تم اب بھی کسی غزوہ میں میرے ساتھ نہیں جاسکو گے، یہ ارشاد ان کے خلق کے افسردہ، ان کی اہانت اور مذمت اور ان پر لعنت کرنے کے قائم مقام ہے، کیونکہ جب انہوں نے جھوٹے جیلے بھرنے کر کے آپ سے جہلوں نہ شریک ہونے کی اجازت طلب کی تو ان کا چھاپا ہوا کفر ظاہر ہو گیا، کیونکہ دین اسلام میں مسلمانوں کی جہاد کی طرف رغبت تو سب کو ہدایت معلوم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آئندہ ان کو جہاد میں شرکت سے منع فرماتا ہے لہذا کہ مسلمان ان کے شر اور فساد اور ان کے کفر و فریب اور ان کی سازشوں سے محفوظ رہیں اور چہ نکہ یہ پہلی بار یعنی غزوہ تبوک میں اس بات کو یقین کر رہے تھے کہ مدینہ میں معذوروں کے ساتھ بیٹھے رہیں سو وہ آئندہ بھی

اسی کو پسند کریں، گویا جب ایک بار انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جلا میں چلا پنہ نہیں کیا تو اس کی سزا ان کو یہ دی گئی کہ اب اگر آئندہ یہ آپ کے ساتھ جانا چاہیں گے پھر بھی ان کو اجازت نہیں ملے گی، اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی شخص اس کے خلاف سازشیں کرتا ہے تو وہ آئندہ اس کو اپنا رفیق اور مصاحب بنانے سے گریز کرے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جو ان میں سے مرعے تو آپ ان میں سے کبھی بھی کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور یہ نافرمانی کی حالت میں مرے۔ (التوبہ: ۸۴)

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی اہانت اور ان کی بدست کرنے کا حکم دیا تھا اور اس آیت میں ان کی مزید اہانت کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے بھی منع فرمایا اور اس سے بڑی اور کیا بدست ہوگی!

منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے کی ممانعت کا شلن نزول

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب عبد اللہ بن ابی فوت ہوا تو اس کے فرزند حضرت عبد اللہ بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے انہیں اپنی قمیص دے کر یہ فرمایا کہ اس میں اس کو کفن دیا جائے، پھر آپ اس کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر بن الخطاب نے آپ کا دامن پکڑ کر کہا آپ اس کی نماز پڑھا رہے ہیں، حالانکہ وہ منافق تھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے لیے استغفار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے اور فرمایا ہے: استغفرلہم اولاً تستغفرلہم ثانیاً تستغفرلہم سابعاً مرۃ فلیست بمعذر لہم۔ (التوبہ: ۸۰) آپ ان کے لیے استغفار کریں یا ان کے لیے استغفار نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے ستر بار استغفار کریں تب بھی اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ آپ نے فرمایا: میں ستر بار سے زیادہ استغفار کروں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور ہم نے آپ کے ساتھ اس کی نماز جنازہ پڑھی، پھر آپ یہ آیت نازل ہوئی:

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُبْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۚ مَا لَهُمْ مِمَّا ذُكِّرُوا لَكَ عَنِ الْقُبْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۚ (التوبہ: ۸۴)

اور آپ ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز نہ پڑھیں اور نہ (کبھی) ان میں سے کسی کی قبر پر کھڑے ہوں، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ نافرمان ہوئے کی حالت میں مر گئے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۶۷۲، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۷۷۳)

عبد اللہ بن ابی کے نفق کے بدلہ جو اس کی نماز جنازہ پڑھانے کی توجیہات

حافظ شلب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی حوالہ ۸۵۲ھ لکھتے ہیں:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یقین سے کہا کہ ابن ابی منافق ہے، اس کا یہ یقین ابن ابی کے ظاہر احوال پر مبنی تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس یقین پر عمل نہیں کیا کیونکہ وہ ظاہر مسلمانوں کے حکم میں تھا اور آپ نے بطور استحباب اسی ظاہری حکم پر عمل کرتے ہوئے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، نیز آپ کو اس کے بیٹے کی عزت افزائی منظور تھی، جو نہایت مخلص اور صلح مومن تھے، اور اس کی قوم کی تکلیف قلوب میں مصلحت تھی، اور ایک شر کو دور کرنا مقصود تھا اور ابتداء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی دی ہوئی انھوں پر جبر کرتے تھے اور ان کو معاف اور درگزر کرتے تھے، پھر آپ کو مشرکین سے قتال کا

حکم دیا گیا اور جو لوگ اسلام کو ظاہر کرتے تھے، خواہ پہلے میں اسلام کے مخالف ہوں، ان کے ساتھ آپ کے درگزر کرنے کا معاملہ بدستور جاری رہا اور ان کو تحفہ نہ کرنے اور ان کی تکلیف قلوب کرنے میں مصلحت تھی، اسی لیے آپ نے فرمایا تھا ”کیس لوگ یہ نہ کیس کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کر رہے ہیں۔“ اور جب مکہ فتح ہو گیا اور مشرکین اسلام میں داخل ہو گئے اور کفار بہت کم اور بہت ہو گئے تب آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ منافقین کو ظاہر کروں اور خاص طور پر ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے کا وعدہ اس وقت پیش آیا تھا جب منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے کی صراحتاً ممانعت نہیں کی گئی تھی، اس تقریر سے ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو اشکال ہے، وہ دور ہو جاتا ہے۔

علامہ خطیبی نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہ بن ابی کے ساتھ جو حسن سلوک کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ جس شخص کا دین کے ساتھ معمولی سا بھی تعلق ہو، آپ اس پر نہایت شفقت فرماتے تھے، نیز آپ اس کے بیٹے کی دل جوئی کرنا چاہتے تھے جو نیک معمولی تھے اور اس کی قوم خزرج کی تکلیف قلوب کرنا چاہتے تھے جن کا وہ رئیس تھا مگر آپ اس کے بیٹے کی درخواست قبول نہ فرماتے اور اللہ تعالیٰ کے صراحتاً منع فرماتے سے پہلے اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیتے تو اس کے بیٹے کی دل شکنی ہوتی اور اس کی قوم کے لیے ہارٹ مار ہوتی، اس لیے آپ نے صراحتاً ممانعت کے وارد ہونے سے پہلے انتہائی متحسین امر کو اختیار فرمایا۔

بعض محدثین نے یہ جواب دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبد اللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھائی اس میں دلیل ہے کہ اس کا ایمان صحیح تھا لیکن یہ جواب صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ ان آیات اور احادیث کے خلاف ہے جن میں اس کے ایمان نہ ہونے کی صراحت ہے۔

امام ابن جریر طبری نے اس قصہ میں اپنی سند کے ساتھ حضرت ثناء رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری قیسی اس سے اللہ کے عذاب کو دور نہیں کر سکتی لیکن مجھے امید ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی قوم کے ایک ہزار آدمی مسلمان ہو جائیں گے۔

(فتح الباری ج ۸ ص ۳۳۶ مطبوعہ لاہور، عمدة القاری ج ۹ ص ۷۷۳ مطبوعہ مصر، ارشاد اسماری ج ۷ ص ۳۸۸ مطبوعہ مصر، فیض الباری ج ۳ ص ۵۲۲ مطبوعہ لاہور)

حافظ ابن حجر عسقلانی نے امام ابن جریر طبری کی جس روایت کا حوالہ دیا ہے، اس کو امام ابن جریر کے علاوہ دیگر ائمہ نے بھی روایت کیا ہے اور متعدد مفسرین نے اس روایت کا ذکر کیا ہے:

امام ابن جریر نے دو سندوں کے ساتھ اس کو ثناء سے روایت کیا ہے: جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۳۳۳ ۱۳۳۳۳ ۱۳۳۳۳ اسباب النزول للواحیدی ص ۳۳ امام ابن جوزی نے اس کو ثناء اور ذہاب کے حوالے سے ذکر کیا ہے، زاد المسیر ج ۳ ص ۸۰، معالم التنزیل ج ۲ ص ۳۶، تفسیر خازن ج ۲ ص ۳۹۹، الدر المنثور ج ۳ ص ۴۵۹، روح المعانی ج ۴ ص ۵۵۵، حاشیہ الشیخ زادہ علی البیہقی ج ۳ ص ۵۷، مطبوعہ بیروت ۱۳۸۸ھ۔

مشرکین کے لیے استغفار کی ممانعت کے باوجود عبد اللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے کی توجیہات

حافظ شمس الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی حوالی ۸۵۴ھ لکھتے ہیں:

عبد اللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے پر ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے استغفار کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے اور یہ فرمایا کہ میں ستر بار سے زیادہ استغفار کروں گا مگر عبد اللہ بن ابی کی روایت ۹ھ میں ہوئی ہے

اور ہجرت سے پہلے جب ابوطالب کی وفات ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تک مجھے منع نہ کیا جائے، میں تمہارے لیے استغفار کر رہا ہوں گا اس وقت قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالنَّبِيِّاتِ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
لِلْمَلٰئِكَةِ كَمَا تَكُوْنُ اٰتٰوْنٰی فَرْمٰی مِنْ تَعْدِیْمًا
نَسِیْنٰ لَهُمْ اَنْهُمْ اَصْحٰبُ الْغُحٰیطِ

ان پر یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ وہ جنسی ہیں۔

(التوبہ: ۷۴)

تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مشرکین کے لیے استغفار کرنے سے منع کر دیا تھا تو پھر آپ نے ہجرت کے نو سال بعد عبداللہ بن ابی کے لیے استغفار کیوں کیا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو اس استغفار سے منع کیا گیا ہے جس میں حصول مغفرت اور قبولیت دعا کی توقع کی جائے جیسا کہ ابوطالب کے لیے استغفار کے معاملہ میں تھا اس کے برخلاف آپ نے عبداللہ بن ابی کے لیے جو استغفار کیا تھا اس سے غرض اس کی مغفرت کا حصول نہیں تھا بلکہ اس سے غرض یہ تھی کہ اس کے بیٹے کی دلجوئی کی جائے اور اس کی قوم کی تکلیف ٹھوک کی جائے۔

علامہ زحری نے یہ اعتراض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا کہ ”اگر آپ سزا مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا۔“ ذہن دیباچہ کے اسلوب کے مطابق سزا کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے بکثرت استغفار کیا پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو نہیں معاف کرے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام مخلوق سے زیادہ فصیح ہیں۔ آپ سے یہ معنی کیسے غلط رہا حتیٰ کہ آپ نے اس کو عدد کی خصوصیت پر محمول کیا اور فرمایا میں اکثر مرتبہ استغفار کروں گا اسی طرح دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ”آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں۔“ اس کا مطلب یہ ہے کہ استغفار سے ان کو نفع نہیں ہو گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو اس پر محمول کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ استغفار کریں یا نہ کریں، اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر معنی غلطی نہیں تھی، ان آجوں کے قریب اور مہلار معنی بھی تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور توریہ کے بعید معنی مراد لیے تاکہ امت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت شفقت اور نہایت رحمت کا اظہار ہو، جیسا کہ حضرت ابراہیم نے کہا:

وَمَنْ عَصٰی سِیْ قٰی اٰتٰی سَکَنَ عَشُوْرَ رَیْحِیْمِ

اور جس نے میری معصیت کی (یعنی تو مت بھٹے والا ہے حد

(ابراہیم: ۳۲) اے روم (پڑھنے والا ہے) حد

کیونکہ حضرت ابراہیم نے اس آیت میں معصیت سے مراد اللہ کی معصیت، یعنی بت پرستی کو مراد نہیں لیا بلکہ اپنی معصیت مراد لی جبکہ سابق و سابق سے مراد اللہ تعالیٰ کی معصیت مراد ہے اور یہ اپنی امت پر رحمت اور شفقت کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توریہ ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر رحمت اور شفقت کے غلبہ کی وجہ سے بعید معنی مراد لیا۔

بعض علما نے یہ جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے استغفار کرنے سے منع کیا ہے جس کا غایتہ شرک پر ہوا ہو، اور یہ معافیت اس کے لیے استغفار کرنے سے معافیت کو مستلزم نہیں ہے جو دین اسلام کا انکار کرتے ہوئے مراد ہو، اور یہ امت اچھا جواب ہے۔ (فتح الباری ج ۸، ص ۳۳۹-۳۴۸ مطبوعہ لاہور)

ہمارے نزدیک بہترین جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس استغفار سے منع کیا ہے جس سے مقصود مغفرت کا حصول ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی کے لیے جو استغفار کیا تھا اس سے مراد اس کے بیٹے کی دلجوئی اور اس کی قوم کے ایک ہزار آدمیوں کا اسلام تھا جیسا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری قیص اور میری نماز اس سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دور نہیں کر سکتی لیکن مجھے امید ہے کہ اس وجہ سے اس کی قوم کے ایک ہزار آدمی اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اس روایت کو امام جریر طبری نے روایت کیا ہے۔

کیا ابن ابی کے حق میں مغفرت کی دعا کا قبول نہ ہونا آپ کی محبوبیت کے منافی ہے؟

اگر یہ سوال کیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی کی مغفرت کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول نہیں فرمایا اور یہ آپ کی شان محبوبیت کے خلاف ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ بعض دفعہ کسی لفظ سے اس کا مرعہ معنی مراد ہوتا ہے اور بھی اس لفظ سے حکم کا خاص غلط مراد ہوتا ہے۔ آپ نے جو ابن ابی کے لیے مغفرت کی تھی اس سے مراد اس کے لیے مغفرت کا حصول نہیں تھا بلکہ اس سے آپ کا غلط اس کی قوم کے لیے ایمان کا حصول تھا اور جو اس دعا سے آپ کا غلط تھا وہ اللہ تعالیٰ نے چار کر دیا۔ اس کی ظہیر قرآن مجید کی یہ آیت ہے:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنِّي أَنِّي أَنبَأْتُكُم مَّا تَكْفُرُونَ
مِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَمَن يُلَاقِي اللَّهَ يَأْتِيهِ أَجْرٌ خَيْرٌ مِّمَّنْ يَلْمِزُ اللَّهَ وَجَنَّتِ
أَحْصَاهُمْ سُرًّا وَنَهًّا۔ (کہف: ۲۹)

اور فرمادیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، یعنی انسان کو کفر کرنے کا بھی اختیار دیا ہے اور اس کا حکم دیا ہے لیکن اس آیت کا غلط تہدید ہے اور کفر کرنے پر آگ کے عذاب کی وعید ہے۔

امام رازی لکھتے ہیں:

یہ آیت نبیل آیت سے اس طرح مربوط ہے کہ ہل دار مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ غمراہ کو اپنے پاس سے ہٹا دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے یہ فرمایا کہ آپ ان کی طرف التفات نہ کریں اور ان لوگوں سے یہ کہیں کہ دین حق اللہ کی طرف سے ہے، اگر تم نے اس کو قبول کر لیا تو تم کو نفع ہو گا اور اگر تم نے اس کو قبول نہیں کیا تو تم کو نقصان ہو گا اور یہ جو فرمایا ہے ”جو چاہے کفر کرے۔“ تو قرآن مجید میں بہت جگہ امر کا لفظ فعل کی طلب کے لیے نہیں آیا، حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا: یہاں امر کا لفظ تہدید اور وعید کے لیے ہے، تہذیر کے لیے نہیں ہے۔ (تہذیر کبیر ج ۵، ص ۳۳۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ)

علامہ آلوسی، علامہ خلیلی کے حوالے سے لکھتے ہیں:

یعنی اس آیت میں امر اور تہذیر اپنی حقیقت پر محمول نہیں ہے بلکہ یہاں مجازاً یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان ملحدان کا فساد کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور کفر کا حکم دینا مراد نہیں ہے، بلکہ یہ ان کو سزا کرنے سے کہلیے ہے۔ (روح المعانی ج ۵، ص ۳۶)

اسی طرح قرآن مجید میں ہے:

وَلَا تَكُنَّمْ مِثْلَ نَبِیِّكَ زَكَرِيَّا عَلٰی
عَبْدِهِ اِذْ نَادٰی رَبَّهُ فَوَیْهِ تَرْتِلٰی۔ (البقرہ: ۱۳۳)

اگر تم کو اس کلام کے حقیقی شک ہو، جس کو ہم نے اپنے
پدر سے پر غفلت کیا ہے تو اس کلام کی مثل کوئی سورت لے آؤ۔

اس آیت کا مطلق صریح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شک کرنے والوں کو یہ حکم دیا کہ وہ قرآن مجید کی مثل ایک سورت بنا کر اس لیکن اس کا فشاء یہ ہے کہ وہ اس کی مثل سورت نہیں بنائیں اور اس سے مکمل عاجز ہیں۔
علامہ آلوسی لکھتے ہیں:

علامہ خفای نے یہ کہا ہے کہ اس آیت سے مراد عرب کے بلخام کو خلیج دنا ہے اور ان کو قرآن مجید کی مثل سورت لانے سے عاجز کرتا ہے۔ (روح المعانی ج ۶ ص ۸۳)

ہم نے دو مثالیں ذکر کی ہیں، ورنہ قرآن مجید میں بکثرت ایسی مثالیں ہیں، جہاں کسی لفظ سے اس کا مطلق اور مدلول صریح مراد نہیں ہوتا بلکہ اس سے کوئی خاص فشاء مراد ہوتا ہے، اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر ابن ابی کی مغفرت کے لیے دعا کی تو اس دعا سے اس کا مطلق اور مدلول صریح مراد نہیں تھا بلکہ اس لفظ سے آپ کا خاص فشاء مراد تھا اور وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے اس کی قوم کے ایک ہزار لوگوں کو مسلمان کر دے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ واللہ الحمد علی دلالت۔

دفن کے بعد قبر پر کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرنا اور اس سے قبر پر اذان کا استدلال

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ منافقین میں سے کسی کی قبر پر کھڑے نہ ہوں۔ (اتوبہ: ۸۳)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ میت کے دفن کیے جانے کے بعد اس کی قبر پر کھڑے رہتے اور اس کے لیے دعا فرماتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو منکر نکیر کے سوالوں کے جواب میں ثابت قدم رکھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میت کے دفن سے فارغ ہوتے تو اس کی قبر پر ٹھہرتے اور فرماتے: اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور اس کے لیے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو، کیونکہ اب اس سے سوال کیا جائے گا۔ (سنن ابوداؤد و رقم الحدیث: ۳۴۲۱) اس حدیث کی سند صحیح ہے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے، اس دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کی نماز جنازہ پڑھائی، ان کو قبر میں اتارا، جب ان کی قبر کی مٹی برابر کر دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ کہا اور ہم نے بہت دیر تک سبحان اللہ کہا پھر آپ نے اللہ اکبر کہا اور ہم نے بھی اللہ اکبر کہا آپ سے پوچھا گیا: یا رسول اللہ! آپ نے سبحان اللہ اور اللہ اکبر کس وجہ سے کہا آپ نے فرمایا: اس نیک بندے پر قبر تک ہو سکتی تھی، حتیٰ کہ اللہ نے اس پر کشادگی کر دی۔

اسناد احمد ج ۶ ص ۴۴۰ احمد شاکر نے کہا ہے اس حدیث کی سند صحیح ہے، مسند احمد ج ۴ رقم الحدیث: ۳۸۰۹ مطبوعہ

دار الحدیث القاہرہ ۱۳۶۶ھ)

حاتم جلال الدین سیوطی نے اس حدیث کو متعدد اسناد کے ساتھ ذکر کیا ہے:

(انکالی المسند ج ۴ ص ۳۶۲، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۷ھ)

علامہ ابوالحسن علی بن محمد عراق الکلبی المتوفی ۴۴۳ھ نے بھی اس حدیث کو دار قطنی، ابن شاپین، نسائی، حاکم، بیہقی اور

طبرانی کے حوالوں سے درج کیا ہے۔ (تذریع الباری ج ۳ ص ۳۷۳-۳۷۴)

تمام تصحیح اور تحجیر کا ذکر صرف مسند احمد کی روایت میں ہے اور وہ روایت صحیح ہے اور ہمارے علماء نے اس حدیث سے

یہ استدلال کیا ہے کہ دفن کے بعد قبر اذان و نواز سے ہے کیونکہ اذان میں بھی اللہ کا ذکر ہے اور اس سے میت سے عذاب ساقط ہو تا ہے اور توحید اور رسالت کے ذکر سے میت کو سولات کے جوابات کی تلقین ہوتی ہے، تاہم اس عمل کو کبھی بھی کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ فرض اور واجب کا مسئلہ نہیں کرنا چاہیے۔

سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے ایمان پر استدلال

علامہ سید محمود آقاوی متوفی ۱۰۷۷ھ لکھتے ہیں:

مجھ حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ کی زیارت کے لیے اجازت طلب کی تو آپ کو اجازت دے دی مگر اور اس اجازت سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا مومنہ میں سے تھیں، نہ کہ مشرکین میں سے اور یہی صراحت ہے اور وجہ استدلال یہ ہے کہ آپ کو کافروں کی قبر کھڑے ہونے سے منع فرمایا ہے اور آپ کو آپ کی والدہ کی قبر قیام کی اجازت دی گئی اور یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ کی والدہ کافروں میں سے نہیں تھیں، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر کھڑے ہونے کی اجازت نہ دی جاتی، اور ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم ہو کہ زمانہ جاہلیت میں آپ کی والدہ توحید پر تھیں اور آپ کو وحی کے ذریعہ اس کی صحت پر اطلاع دی گئی، اس لیے اب یہ اعتراض وارد نہیں ہو تا کہ آپ کا اجازت طلب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی والدہ مشرکین میں سے تھیں ورنہ آپ بغیر اجازت کے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کر لیتے، کیونکہ آپ کا اجازت طلب کرنا اپنے علم کو مقرب اور حجت کرنے کے لیے تھا۔

(روح المعانی ۱۰۷۷ ص ۱۵۵، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ ان کے احوال اور اولاد پر غیب نہ کریں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے ان کو دنیا میں عذاب دے اور حالت کفر میں ان کی جائیں نکلیں (التوبہ: ۸۵)

التوبہ: ۵۵ میں اس آیت کی تفسیر گزر چکی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو تو ان میں سے حصول لوگ آپ کے اجازت مانگتے تھے یہاں تک کہ یہ کہو چھوڑ دیجئے، ہم نبیئین والوں کے ساتھ رہ جائیں

(التوبہ: ۸۶)

اس آیت کا مضمون التوبہ: ۸۴ میں گزر چکا ہے اور اللہ پر ایمان لاؤ کا معنی ہے اللہ پر ایمان کو برقرار رکھو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: انہوں نے یہ پسند کیا کہ وہ پیچھے رہ جائے ولی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں اور ان کے دلوں پر مر لگادی گئی ہے سو وہ نہیں سمجھتے (التوبہ: ۸۷)

ان کے دلوں پر مر لگانے کا معنی یہ ہے کہ ان کا دل کفر کی طرف رغبہ کرتے کرتے اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اس کے بعد ایمان لانے کا امکان باقی نہیں رہا، انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سخت نافرمانی اور گستاخی کی ہے کہ سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مر لگادی، اب وہ ایمان لانا بھی چاہیں تو ایمان نہیں لاسکتے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لیکن رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا اور ان ہی کے لیے سب اچھائیاں ہیں اور وہی کھلیاں ہونے والے ہیں (التوبہ: ۸۹-۸۸)

جن کے پیچھے سے دریا بہتے ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور یہی بہت بڑی کھلیائی ہے (التوبہ: ۸۹-۸۸)

ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے اور قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ وہ کافروں اور منافقوں کی صفات بیان کرنے کے بعد

مومنوں کی مصلحت کا ذکر فرماتا ہے اور کافروں اور منافقوں کی سزا کے بعد مومنوں کی جزا کا ذکر فرماتا ہے، پہلے بیان فرمایا تھا کہ منافق شیے ہلکے کے جملو سے بھاگتے ہیں اور ان کی سزا حد نزع ہے، اب بیان فرمایا کہ مومن اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جملو کرتے ہیں اور ان کی جزا جنت ہے۔

وَجَلَّةَ الْمَعَادِرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ

اور بہانہ بناتے ہوئے دیہاتی آئے تاکہ ان کو بھی جہاد سے، رخصت دیا جائے اور جن لوگوں نے شہر اور

كَذَّبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ

اس کے رسول کی تکذیب کی تمہی وہ (گھروں میں) بیٹھ گئے، ان میں سے جس لوگوں نے تمہی کی ہے ان کو مغزیب عذاب

الِيمٌ ۹۱ لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى

ہوگا ۹۱ کمزوروں اور بیماروں اور جو لوگ طرح طرح کرنے کی طاقت نہیں

الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا انْصَحُوا إِلَهُ وَ

رکھے، ان پر اجماد میں خرچ نہ ہونے کی وجہ سے، کوئی حرج نہیں ہے، جب کہ وہ شہر اور اس کے ریل

رَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۹۲

کے لیے اخلاص سے عمل کریں، نیکی کرنے والوں پر سبیل کرنے کی، کوئی راہ نہیں ہے اور آخر بہت بخشنے والا ہے ہر مومن کو اپنے مال سے

وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا

اور نہ ان لوگوں پر کوئی حرج ہے جو آپ کے پاس آئے تاکہ آپ انہیں جہاد کے لیے سواری دیتا کریں تو آپ نے فرمایا نہیں ہے

أَحْمِلَهُمْ عَلَيْهِ تَوْكَلُواذَاعَيْنَهُمْ تَفِيضٌ مِنَ الدَّامَةِ حَزَنًا

یہ میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے، وہ اس حال میں واپس گئے کہ ان کی آنکھوں سے اس غم میں آنسو بہہ رہے تھے

الْأَيُّجِدُوا مَا يَنْفِقُونَ ۹۳ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ

کہ ان کے پاس جہاد میں خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے ۹۳ مذمت کے مستحق تو صرف وہ لوگ ہیں جو

يَسْتَادُّنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ

مال دار ہونے کے باوجود آپ سے جہاد میں رخصت کر طلب کرتے ہیں، وہ اس کہ ہند کرتے ہیں کہ پیچھے رہ جائے والی فوجوں کے ساتھ

وَكَبِّرَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۹۳﴾

(مکروں میں) رہیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے تو وہ کچھ نہیں جانتے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے تاکہ ان کو (کبھی جہلو سے) رخصت دی جائے اور جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی کذب کی تھی وہ (مکروں میں) بیٹھ گئے، ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کو عقیقہ درود تک عذاب ہو گا (التوبہ: ۹۳)

اس سے پہلی آیتوں میں عین میں رہنے والے منافقوں کے احوال بیان فرمائے تھے، اب عین کے ارد گرد رہنے والے منافقین کا مکمل بیان کیا جا رہا ہے۔

امام رازی نے لکھا ہے کہ المعذور (ذیل پر تشدید کے بغیر) وہ شخص ہے جو کسی کام کی کوشش کرنا چاہے مگر اس کو تخریر درجیش ہو، اور المعذور (ذیل پر تشدید کے ساتھ) وہ شخص ہے جو فی الواقع معذور نہ ہو اور مجموعہ تخریر درجیش کرے۔

(تفسیر کبیر ج ۶ ص ۱۳۰، مکتبہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

امام ابو محمد عبد اللہ بن مسلم بن قتیبہ الدوری المتوفی ۲۷۶ھ لکھتے ہیں:

المعذورون: یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے میں کرتے، یہ ان چیزوں کو پیش کرتے ہیں جن کو کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، جب کوئی شخص کسی کام میں تفسیر کرے تو کہا جاتا ہے عذرت (ذیل پر زہرا اور جب کسی کام میں احتیاط کرے تو کہا جاتا ہے اعتدلت)۔ (تفسیر فریب القرآن ص ۲۲۷، دار مکتبہ الشول بیروت ۱۳۵۸ھ)

امام ابن علقمی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے جو غفار کی ایک جماعت تھی، انہوں نے اگر تخریر درجیش کیے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں معذور قرار نہیں دیا۔ (تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۲ ص ۹۸۶، مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز کرمہ ۱۳۷۷ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کمزوروں اور بیماروں اور جو لوگ خرچ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ان پر (جہلو میں) شریک نہ ہونے کی وجہ سے) کوئی حرج نہیں ہے جب کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اخلاص سے عمل کریں، نیکی کرنے والوں پر (اللہ نے) کوئی راہ نہیں ہے اور اللہ بہت بخشنے والا ہے اور رحم فرمائے والا ہے ○ (التوبہ: ۹۴)

معذورین کی اقسام

قرآن مجید کا اسلوب ہے ایک چیز بیان کر کے پھر اس کی ضد کو بیان کرنا، اس اسلوب پر پہلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو مجموعہ تخریر درجیش کرتے تھے اور اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا جن کو حقیقی اعتبار لاحق تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا: ان سے جہلو کے احکام ملتا ہے۔

ان معذورین کی اللہ تعالیٰ نے تین قسمیں بیان فرمائی: (۱) اقل وہ ہیں جو بدن کے اعتبار سے تو تندرست ہوں لیکن بوڑھے ہونے کی وجہ سے کمزور ہوں، یا وہ لوگ جو اپنی اصل غفلت کے اعتبار سے کمزور اور تنہف ہوں۔ (۲) غنی وہ ہیں جو بیمار ہوں، ان میں اندھے، لنگڑے، لوہے اور لپاچ بھی داخل ہیں۔ (۳) غارت وہ ہیں جو طاقتور اور تندرست ہوں لیکن ان کے پاس سواری اور زاد و راہ نہ ہو جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ جہلو کے سفر نہ جاسکیں۔

جہلو اور نماز میں معذورین کے متعلق احادیث

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فردہ (جو تکبیر کے دوران فرمایا: ہم عین

میں کچھ لوگوں کو چھوڑ آئے ہیں، ہم جس داوی اور گھٹائی میں بھی گئے وہ ہمارے ساتھ رہے، وہ عذری وجہ سے نہیں جاسکتے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۸۳۸، مطبوعہ دار اہل قلم بیروت)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم مہینہ میں ایسے لوگوں کو چھوڑ کر آئے ہو کہ تم نے جو سفر بھی کیا یا جو خرچ بھی کیا یا تم جس داوی میں بھی گئے وہ تمہارے ساتھ تھے۔ صحابہ نے کہا: یا رسول اللہ! وہ ہمارے ساتھ کیسے ہوں گے حالانکہ وہ مہینہ میں ہیں۔ آپ نے فرمایا: وہ عذری وجہ سے نہیں جاسکتے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۵۰۸، صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۴۲۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۷۶۳)

ابن ابی نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمرو بن الملوح رضی اللہ عنہ انصار میں سے آخر میں اسلام لائے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنے لوگوں کو غزوہ بدر میں شرکت کے لیے بلایا اور انہوں نے زنجیر صحابہ کے ساتھ غزوہ بدر کی طرف نکلے گا اور ادا کیا تو ان کے بیٹوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے ان کو منع کیا کیونکہ ان کی ٹانگ میں شدید لنگ تھا پھر جب جنگ ادا کا دن آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تم لوگوں نے مجھے غزوہ بدر کی طرف نکلے نہیں دیا تھا، سو اب تم مجھے غزوہ امد کی طرف نکلے سے منع نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا اللہ نے آپ کو جلا میں شرکت سے معذور رکھا ہے، پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے بیٹے مجھے اس لنگ کی وجہ سے آپ کے ساتھ جلا میں جانے سے منع کرتے ہیں اور اللہ کی قسم! مجھے امید ہے کہ میں اپنی اس لنگری ٹانگ کے ساتھ جنت میں جاؤں گا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم کو اللہ نے جلا سے معذور قرار دیا ہے اور تم پر جلا فرض نہیں ہے اور ان کے بیٹوں سے کہا تم پر کوئی خرچ نہیں ہے، اگر تم ان کو منع نہ کرو، شاید کہ اللہ انہیں شہادت عطا فرمائے۔ پھر حضرت عمرو بن الملوح نے اپنے ہتھیار اٹھا لیے اور امد کے لیے روانہ ہو گئے اور دعا کی: اے اللہ! مجھے شہادت عطا فرما! اور مجھے اپنے اہل کی طرف نامراد واپس نہ کرنا اور جب یہ جنگ امد میں شدید ہو گئے تو ان کی بیوی ہند بنت عمرو جو حضرت جابر کی پھوپھی تھیں وہ آئیں اور انہوں نے ان کو اور اپنے بھائی عبداللہ بن عمرو بن حرام (حضرت جابر کے والد) کی لاشوں کو اٹھایا اور ان دونوں کو ایک قبر میں دفن کیا گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے جنگ میں نے اس کو دیکھا وہ اپنی لنگری ٹانگ کے ساتھ جنت میں چل رہا تھا۔

(اسد الطالبین ۳ ص ۱۶۹، سنن ترمذی ۹ ص ۳۳، دلائل البیرونی ۳ ص ۳۳، تحف الملوح ۱ ص ۳۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بایکا شخص آیا اور اس نے کہا: یا رسول اللہ! مجھے مسجد میں کوئی لے جلتے دلا نہیں ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اس کو گھر میں نماز پڑھنے کی رخصت دی جائے۔ آپ نے اس کو رخصت دے دی۔ جب وہ واپس چلا گیا تو آپ نے اس کو بلایا اور پوچھا کیا تم اذان سننے ہو؟ اس نے کہا ہاں! فرمایا: پھر تم اذان پڑھ لیں۔ (یعنی مسجد میں جا کر نماز پڑھو)

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۵۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۸۵۰)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا: ہم یہ جانتے تھے کہ نماز کو صرف منافق ہی ترک کرتا تھا، جس کا غلط معلوم ہو، یا وہ بیمار ہو اور بے شک ایک بیمار شخص دو آدمیوں کے درمیان سارے سے چلنا نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنن الہدیٰ کی تعلیم دی اور جس مسجد میں اذان دی گئی ہو اس میں نماز پڑھنا سنن الہدیٰ میں سے ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۵۳، مطبوعہ مکتبہ نزار بیہقی، مکہ مکرمہ ۱۴۱۱ھ)

اللہ تعالیٰ کے لیے نصیحت کا معنی

اس آیت میں فرمایا ہے: جب کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے نصیحت کریں۔

نصیحت کا معنی ہے اغلاص۔ (اساس ابلاغہ لازمی ج ۲ ص ۲۰۷ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۸ھ)

حضرت حمید دہلوی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دین نصیحت ہے۔ ہم نے پوچھا: کس کے لیے؟ آپ نے فرمایا: اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، ائمہ مسلمین کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۵۵، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۳۳، سنن ابی یوسف رقم الحدیث: ۴۸۸۸)

اللہ کے لیے نصیحت کا معنی یہ ہے کہ بندہ اللہ پر ایمان لائے، اس سے شریک کی نفی کرے، اس کی صفات میں الجھو نہ کرے، اس کی طرف ایسی صفت منسوب نہ کرے جو اس کی شان کے لائق نہ ہو، اور تمام محبوب اور غائبوں سے اللہ تعالیٰ کی براءت بیان کرے اور ان کو اللہ تعالیٰ کے لیے محل ملنے، اس کے احکام کی اطاعت کرے اور اس کی نافرمانی سے اجتناب کرے، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے محبت اور اس کی وجہ سے بغض رکھے، اس کی اطاعت کرنے والوں سے دوستی اور اس کی نافرمانی کرنے والوں سے دشمنی رکھے، اس کے منکروں سے جلوہ کرے، اس کی نعمتوں کا اعتراف کرے اور اس کا شکر بجالائے، اور تمام امور میں اس کے ساتھ اغلاص رکھے۔

کتاب اللہ کے لیے نصیحت کا معنی

اللہ کی کتاب کے لیے نصیحت کا یہ معنی ہے کہ بندہ اس پر ایمان رکھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور مخلوق کا کوئی کلام اس کے مشابہ نہیں، اور مخلوق میں سے کوئی شخص اس کلام کی مثل لانے پر قادر نہیں ہے، اس کی آیتوں میں زیادتی یا کمی محال ہے، اس کی تعظیم کرے اور اس کی اس طرح تلاوت کرے جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے، غافلیں اسلام اس پر جو اعتراض کرتے ہیں ان کے جواب دے اور مبتدعین جو اس کی آیات کی باطل تہویل کرتے ہیں ان کا رد کرے۔ اس کے علوم اور اس کی مثالوں کو سمجھے، اس کے مواضع (نصیحتوں) میں غور و فکر کرے، اس کے عقائد میں خدہ کرے، عقائد اسلام پر اس سے دلائل تلاش کرے، اس کی آیات سے احکام شریعہ مستنبط کرے، اس کے علوم، خصوصاً اور خارج و منسوخ سے بحث کرے، اس کے اوامر پر عمل کرے اور نواہی سے اجتناب کرے، اس کے علوم کی شروائش و اشاعت کرے اور لوگوں کو اس کی دعوت دے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نصیحت کا معنی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نصیحت کا معنی ہے، آپ کی رسالت کی تصدیق کرنا، آپ اللہ کے پاس سے جو کچھ ملے کر آئے، اس کو پناہ اور امر اور نہی میں آپ کی اطاعت کرنا، آپ کے دوستوں سے دوستی اور آپ کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا، آپ کی تعظیم و توقیر کرنا، آپ کی عزت اور آپ کے طریقہ کو زندہ کرنا، آپ کی شریعت کی شروائش و اشاعت کرنا، اور اس سے اعترافات کو رد کرنا، آپ کی اطاعت سے فتنے انکام نکالنا اور ان کی طرف عمل کی دعوت دینا، آپ کی اطاعت کی محبت بیان کرنا اور ان کی شروائش و اشاعت کرنا، حد سے بڑھتے وقت آداب کا لحاظ رکھنا، آپ کی سیرت اور آپ کے اخلاق اور آداب کو اپنانا، آپ کے اہل بیت، آپ کے اصحاب اور آپ کی ازواج سے عقیدت رکھنا، مبتدعین نے آپ کی اطاعت کی جو باطل تہویلات کی ہیں ان کا رد کرنا، اطاعت مجھے، معنی، ضعیف اور موضوع کو الگ الگ پہچاننا اور ان کے مراتب اور درجہات کی رعایت کرنا۔

ائمہ مسلمین کے لیے نصیحت کا معنی

ائمہ مسلمین کے لیے نصیحت کا معنی یہ ہے: حق بات پر ان کی معاونت کرنا اور اس میں ان کی اطاعت کرنا، ان کی خطا پر

نری سے ان کو متوجہ کرے جن سے وہ غافل ہوں اس کی ان کو خبر دے جن مسلمانوں کے حقوق ان کو مستحضر نہ ہوں وہ ان کو یاد دلائے ان کی بیعت پر قائم رہنا اور ان کے خلاف بغاوت نہ کرے ان کی اطاعت پر لوگوں کو ناسل کرے ان کی اہمیت میں نماز پر صبر اور ان کے ساتھ جملہ کے لیے روانہ ہوئے ان کو ذکوۃ اور عسکر لا کر دے اگر ان سے عظم یا کوئی بڑی باغی ظاہر ہو تو ان کے خلاف طاقت استعمال کرنے سے گریز کرنا اگر ایسا کہ اعلیٰ پانچ ان سے علی الاطلاق کفر صلوہ ہو ان کے سامنے ان کی جہنمی تحریف نہ کرے ان کو نیکی کی تلقین کرے یہ تمام امور اس وقت ہیں جب انہیں مسلمان سے خلفاء اور حکام مراد ہوں اور اگر انہیں مسلمین سے علماء اور مجتہدین مراد ہوں تو ان کے لیے نصیحت کا معنی یہ ہے کہ ان کی روایت کردہ احادیث کو ماننا اور ان کے احکام اور فتویٰ کی تقلید کرنا اور ان کے ساتھ حسن ظن رکھنا۔

عام مسلمانوں کے لیے نصیحت کا معنی

عام المسلمین کے لیے نصیحت کا معنی یہ ہے: دنیا اور آخرت میں ان کی سعادت اور علاج پر رہنمائی کرنا ایذا دینے والی چیزوں کو ان سے دور کرنا جن شرعی احکام سے وہ لاعلم ہوں وہ ان کو بتانا اور ان میں ان کی قول اور فعل سے حد کرنا ان کے مایوس کو چھپا دینا اور معصیّتوں کو ان سے دور کرنا اور سفید چیزوں کو ان کے لیے مینا کرنا نری اور اخلاص کے ساتھ ان کو نیکی کا حکم دینا اور ان کو بڑائی سے روکنا ان کے چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی تعظیم کرنا ان سے حسد نہ کرنا نہ دھوکا دینا ان کے لیے اسی اچھی چیز کو پسند کرنا جس کو اپنے لیے پسند کرتا ہو اور اس بڑی چیز کو ان کے لیے پسند کرنا جس کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہو ان کی جان مال اور عزت سے ضرر اور بڑائی کو دور کرنا اور ان امور کی طرف ان کو بھی متوجہ کرنا۔

ہر شخص پر اس کی طاقت کے مطابق نصیحت کرنا لازم ہے جب کہ اسی کو یہ علم ہو کہ اس کی نصیحت قبول کی جائے گی اور اس کے حکم کی اطاعت کی جائے گی اور اس کو یہ اطمینان ہو کہ نصیحت کرنے کی وجہ سے اس کو کوئی ناگوار صورت حال پیش نہیں آئے گی اور اگر اس کو یہ خطرہ ہو کہ نصیحت کرنے کی وجہ سے وہ کسی مصیبت میں پڑ جائے گا تو پھر نصیحت کرنا اس پر لازم نہیں ہے۔

حضرت جریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر بیعت کی کہ وہ نماز قائم کریں گے، ذکوۃ ادا کریں گے اور ہر مسلمان کے لیے نصیحت کریں گے۔

(صحیح بخاری رقم الحدیث: ۵۲۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۶، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۱۶۵)

بڑے سے بڑا نیک بھی اللہ کی بخشش اور اس کی رحمت سے مستغنی نہیں

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: نیکی کرنے والوں پر (یعنی کرنے کی) کوئی راہ نہیں اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بخشش اور رحمت کا تعلق تو بڑائی کرنے والوں اور گنہگاروں کے ساتھ ہوتا ہے نہ کہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ۔ اس کے دو جواب ہیں: اول یہ کہ بخشش اور رحمت کا تعلق بڑائی کرنے والوں اور گنہگاروں کے ساتھ ہے بشرطیکہ وہ جب کہ کر لیں اور یہ محذوف ہے اور اس کا تعلق محسنین (نیکی کرنے والوں) کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اپنی نیکیوں کی وجہ سے اپنے اوپر دنیا میں خدمت کا اور آخرت میں عذاب کا دروازہ بند کر دیا ہے لہذا ان کی خدمت کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ نیکی کرنے والے خواہ نیکیوں کی اتنا کو بیچ جائیں وہ اپنے اور اللہ کے درمیان کسی گناہ سے اور اپنے اور بندوں کے درمیان کسی بڑائی سے خلل نہیں ہوتے لیکن اگر وہ گناہ کبیرہ نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے صفیہ گناہوں کو بخش دیتا ہے اور ان پر رحم فرماتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ گے تو تم کو منع

کیا گیا ہے تو ہم تمہارے صفیہ گناہوں کو مٹا دیں گے۔ (تساہ: ۳۶) نیز حدیث میں ہے:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر نبی آدم خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔

(سنن ابی نعیم رقم الحدیث: ۴۴۳۲ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۲۵۵ مسند احمد ج ۳ ص ۱۸۸ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۷۳۰ مسند ابی یعلیٰ رقم الحدیث: ۴۳۷۲ المستدرک ج ۳ ص ۴۴۳ الاکمل لابن عدی ج ۵ ص ۵۵۰ تحف السوۃ المستن ج ۱ ص ۴۰۹ ج ۸ ص ۵۹۹ مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۴۳۳۸ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۳۲۲۰)

اس حدیث سے ہماری اس بات کی تائید ہو گئی کہ کوئی شخص کتاب پڑھنا چاہے یا نہ ہو وہ کسی نہ کسی درجہ میں گنہگار ہے، اور وہ توبہ کرنے سے اور اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت سے مستغنی نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور نہ ان لوگوں پر کوئی حرج ہے جو آپ کے پاس آئے تاکہ آپ انہیں جہاد کے لیے سواری بہتا کریں تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے، وہ اس حال میں واپس گئے کہ ان کی آنکھوں سے اس قسم میں آنسو بہ رہے تھے کہ ان کے پاس جہاد میں خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے (البقرہ: ۲۴۰)

عبلوت سے محروم ہونے کی بنا پر رونا

امام عبدالرحمن بن محمد بن ابی اسرار ازبلی عاتق متوفی ۳۳۷ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ آپ کے ساتھ جہاد میں جائیں، آپ کے پاس آپ کے اصحاب کی ایک جماعت آئی جن میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ! ہمیں کوئی سواری عطا کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: اللہ کی قسم! میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے جس پر میں تمہیں سوار کر دوں۔ وہ روتے ہوئے واپس چلے گئے کیونکہ جہاد سے وہ جانا ان پر بہت شقیق تھا اور ان کے پاس نہ ذرا نہ تھانہ سواری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور جہاد پر حرص کی وجہ سے ان کے گھر میں یہ آیتیں نازل فرمائیں۔

(تفسیر امام ابن ابی عاتق ج ۶ ص ۱۸۶۳-۱۸۶۴ رقم الحدیث: ۹۰۳۰۰ مطبوعہ مکتبہ المدینہ ۱۴۱۳ھ)

۱۔ ذہم بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ مرفی کا ذکر چل پڑا۔ ان کے پاس بنو تم اللہ کا ایک سرخ رنگ والا غنص تھا گویا کہ وہ آواز شدہ غلاموں میں سے تھا۔ اس کو کھانے کے لیے بلا دیا۔ اس نے کھانے میں نے اس مرفی کو کوئی چیز کھاتے ہوئے دیکھا تھا مجھے اس سے گمن آئی اور میں نے اس کو نہ کھانے کی قسم کھائی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ نے کھانا آؤ ہمیں جس میں اس کے متعلق ایک حدیث سنائی: میں اشعریوں کی ایک جماعت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہم آپ سے سواری طلب کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا: اللہ کی قسم! میں تم کو سوار نہیں کروں گا اور نہ میرے پاس کوئی سواری ہے جس پر میں تمہیں سوار کروں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہالی غنیت سے اونٹ آ گئے، آپ نے ہمارے متعلق پوچھا اور فرمایا: اشعریوں کی جماعت کھانے پر آ پھر ہمارے لیے پانچ اونٹوں کا حکم دیا جو سفید کوہان والے اور قریہ تھے۔ جب ہم چل پڑے تو ہم نے آپس میں کھانا ہم نے کیا کیا ہمیں برکت نہ دی جائے، ہم دوبارہ آپ کے پاس آ گئے، ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آپ سے سواری کا سوال کیا تھا آپ نے قسم کھائی تھی کہ آپ ہم کو سواری نہیں دیں گے، کیا آپ بھول گئے تھے۔ آپ نے فرمایا: میں نے تم کو سواری نہیں دی تھی یہ سواری تم کو اللہ نے دی

حق، اور اللہ کی قسم! جس کسی کام کے نہ کرنے کی قسم کھائیں پھر اس کام کے کرنے میں خیر دیکھیں تو میں اس کام کو کروں گا اور اس قسم کا کفار و کافروں کا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۳۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۳۴)

اس آیت میں اور اس کے شکن نزول میں جو حدیث ذکر کی گئی ہے اس میں مذکور ہے کہ جہلوں میں شرکت سے محروم ہونے کی وجہ سے صحابہ شہادتِ غم سے رو رہے تھے، ہم لوگ جان، مال اور اولاد کے نقصان کے غم میں مبتلا ہیں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ نماز قضا ہونے پر ہم روئے ہوں یا بیچ سے یا جہلوں سے محروم ہونے پر ہم روئے ہوں؟

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: خدمت کے مستحق تو صرف وہ لوگ ہیں جو مال دار ہونے کے باوجود آپ سے جہلوں میں رخصت کو طلب کرتے ہیں، وہ اس کو پسند کرتے ہیں کہ پیچھے رہ جائے دانی عورتوں کے ساتھ (مکروں میں) رہیں اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے تو وہ کچھ نہیں جانتے (التوبہ: ۳۷)

اس آیت کی تفسیر التوبہ: ۸۷-۸۶ میں گزر چکی ہے۔

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُونَ لِي أَنَا مُسْلِمٌ

اے مسلمانو! جب تم ان دشمنین کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے سامنے نہیں لگے، (اے رسولِ محمد!) آپ کبھی کلمہ نہیں سنانے

لَنْ تُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَأَ اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

بناد، ہم ہرگز تمہاری بات کا شکی نہیں کریں گے، اللہ نے تم کو تمہارے حالات سے مطلع کر دیا ہے اے اہلِ اعداء اللہ! اس کا رسول

عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

تمہارے (عزائم) میں کر دینگے، پھر تم اس بات کی طرف واپس جاؤ گے جو غیب میں ظاہر کر جائے والا ہے

فَيَنْبِتُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ سَيُخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا

پس وہ تم کو ان کاموں کی خبر دے گا جو تم کرتے رہے تھے ○ جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو وہ

أَقْلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لَتَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ ۚ إِنَّهُمْ

تمہارے سامنے مغربِ اللہ کی قسم کھا جائیں گے کہ تم ان کے جوئے سامنے سے، ان سے صحت نظر کرواؤں گا، ان کی طرف توجہ

رَجَسٌ ذَمًّا وَلَهُمْ جَهَنَّمُ ۖ جَزَاءُ لِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٥﴾

ذکرِ رَجَسٌ ذَمًّا وہ ناپاک ہیں، ادا ان کا ٹھکانا جہنم ہے (یہ ان کے ان کاموں کی سزا ہے جو وہ کرتے رہے تھے) ○

يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ۚ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ

وہ تم کو راضی کرنے کے لیے تمہارے سامنے قسمیں کھا جائیں گے، پس اگر تم ان سے راضی ہو جاؤ، گئے، (اللہ) راضی

لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿۹۹﴾ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَ

لوگوں سے راضی نہیں کرتا ○ حدیث کے گرد رہنے والے (وہابی کفر و فتنے میں)

نِفَاقًا وَاجْدَارًا لَا يَعْلَمُونَ أَحَدًا وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ

بہت سخت ہیں وہ اسی لائق ہیں کہ ان احکامِ شریعہ سے جاہل رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیے ہیں

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۱۰۰﴾ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ

اور اللہ بہت علم والا ہے اور بہت حکمت والا ہے ○ اور بعض وہابی وہ بھی جو زراہ حق ہیں اپنے حشر

مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُّ بِكُمُ الدَّوَابُّ عَلَيْهِمْ ذَايِرَةُ السَّوْءِ وَ

کرنے کو جرمانہ قرار دیتے ہیں اور وہ تم پر گردشِ ادا کے منظر ہیں حالانکہ ہر گردش ان ہی پر مسلط ہے اور

اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۰۱﴾ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ

اللہ خوب سننے والا ہے بہت جاننے والا ہے ○ اور بعض وہابی وہ بھی جو اللہ پر اور یومِ آخرت پر

الْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبًىٰ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتُ

ایمان لائے ہیں اور اللہ کی راہ میں انفاق کرنے کو اللہ کے نزدیک قرب کا اور صل کی ایک معادلہ کے صل

الرَّسُولِ إِلَّا أَنهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ

کا ذریعہ قرار دیتے ہیں اسلئے ان کے تقرب کا ذریعہ ہے اللہ مغرب ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔

إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۰۲﴾

بیشک اللہ بہت بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے ○

اللہ تعالیٰ کا ورثہ ہے (اے مسلمان) جب تم ان (مناہین) کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے ہائے
تائیں گے (اے رسولِ کرم!) آپ کہیے کہ تم ہائے نہ بخاتمِ ہرگز تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے اللہ نے ہم کو تمہارے
معات سے مطلع کر دیا ہے اور اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے (طرزِ عمل کو دیکھ کر پھر تم اس ذات کی طرف لوٹتے جاؤ گے
جو ہر غیب اور ہر ظاہر کو جانتے والا ہے) پس وہ تم کو ان کلام کی خبر دے گا جو تم کرتے رہے تھے ○ (بخشہ: ۱۳)

اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے ہاتھوں کو اس لیے قبول نہیں فرمایا کہ اللہ
تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرمادیا تھا کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ مستقبل میں

منافقین کی کیا روش ہوگی۔ آیا جس صدق اور اخلاص کا وہ اعتراف کر رہے ہیں وہ اس پر قائم رہیں گے یا نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے اعمال کا جائزہ لے رہے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا عالم انیب ہونا

اس کے بعد فرمایا: وہ (اللہ تعالیٰ) ہر غیب اور ہر ظاہر کو جانتے والا ہے، اور ہر غیب اور ہر ظاہر کو جانتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔ انیب میں لام استغراق کا ہے اس لیے حقوق کو عالم انیب کہنا جائز نہیں ہے۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی حنفی ۳۳۴ھ فرماتے ہیں:

علم غیب بقاءت اللہ عزوجل کے لیے خاص ہے، کھرا اپنے معبودان باطل و غیر ہم کے لیے سامنے تھے فدا حقوق کا عالم انیب کہنا مکروہ اور ان کوئی حرج نہیں کہ اللہ کے بتائے سے امور غیب پر انیس اطلاق ہے۔

(الامین والصلی ص ۸۸) مطبوعہ مکتبہ نوید رضویہ سکھر

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت عالم انیب کو اس لیے بیان فرمایا ہے تاکہ یہ ظاہر ہو کہ اللہ ان کے باطن میں چھپی ہوئی خباثتوں کو اور ان کے دلوں میں جو مکروہ فریب اور سازشیں ہیں ان سب کو جانتے والا ہے اس آیت میں ان کو ڈرا یا گیا ہے اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی گئی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے مغرب اللہ کی حسین کمائیں گے تاکہ تم (ان کے جھوٹے بھانوں سے) ان سے مغرب نظر کرنا پس تم ان کی طرف توجہ نہ کرو بے شک وہ ٹپاک ہیں، اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہے (یہ ان کے ان کاہلوں کی سزا ہے جو وہ کرتے تھے) (النہیہ: ۹۵)

منافقین سے ترک تعلق کا حکم

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ منافقین غزوہ تبوک میں نہ جانے کے متعلق جھوٹے بھانے بھانے تھے، اور اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ وہ اپنے ان بھانوں کو بھائی قسموں کے ساتھ سوکھ کر کرتے ہیں۔

منافقین نے قسم کھا کر یہ کھاتھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں جانے پر تیار نہ تھے، اور انہوں نے یہ قسمیں اس لیے کھائی تھیں تاکہ مسلمان ان سے دور گزر کریں اور ان کی مذمت نہ کریں۔

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری حنفی ۳۴۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے لوٹنے تو لوگوں سے ملاقات کے لیے بیٹھ گئے، پھر آپ سے ملنے والے لوگ آئے جو آپ کے ساتھ غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے، وہ آکر حسین کھا کھا کر جھوٹے بھانے پیش کرتے رہے، وہ اسی (۸۰) سے کچھ زیادہ لوگ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہری بھانے کو قبول کر کے انہیں بیعت کر لیا اور ان کے باطن کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت کعب نے کائنات اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی ہدایت دینے کے بعد مجھ پر جو سب سے بڑا احسان کیا وہ یہ تھا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی جھوٹا بھانہ پیش نہیں کیا۔

(جامع البیان ج ۱ ص ۵۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان سے اعراض کرو یعنی ان کی طرف توجہ نہ کرو۔

امام عبدالرحمن بن محمد بن ابی رازہ ابن ابی حاتم حنفی ۳۴۲ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بعد

خلیفہ بنایا اور ان کو اپنے ساتھ نہیں لے گئے۔ منافقین نے کہا آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کسی بڑا اسلحہ کی بناء پر اپنے ساتھ نہیں لے گئے، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ راستے میں آپ سے جا ملے اور منافقین کی باتوں سے آپ کو مطلع کیا تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے پاس گئے تو انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنایا تھا اور میں نے اپنے بعد تم کو خلیفہ بنایا ہے، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسا کہ حضرت ہارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، پس مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو گا۔ انہوں نے کہا: کیوں نہیں یا رسول اللہ! جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کا استقبال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سواری پر اپنے ساتھ بٹھلایا اور فرمایا: اللہ تعالیٰ منافقین اور مخالفین پر لعنت فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین سے فرمایا: ان کے ساتھ بات کرو نہ ان کے ساتھ جھگو اور ان سے اس طرح اعراض کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔

(تفسیر امام ابن ابی عامر ج ۶ ص ۱۸۶۵ مطبوعہ مکتبہ نزار صفی الہدٰی مکہ مکرمہ ۱۴۱۵ھ)
نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ شک وہ ٹپاک ہیں۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ان کا باطن خبیث اور نجس ہے اور ان کی دُورج ٹپاک ہے، اور جس طرح جسمانی نجاستوں سے احتراز کرنا واجب ہے اسی طرح دُورحالی نجاستوں سے بھی احتراز کرنا واجب ہے تاکہ ان کی نجاستیں انسان میں سرایت نہ کر جائیں اور تاکہ ان کے بڑے کاموں کی طرف انسان کی طبیعت راغب نہ ہو۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ تم کو راضی کرنے کے لیے تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے، پس اگر تم ان سے راضی ہو جاؤ، اگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہوں سے راضی نہیں ہو جاؤ (البقرہ: ۱۴۶)

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے مسلمانو! یہ منافقین جموںے قدر پیش کر کے تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ اور اگر تم ان سے راضی ہو گئے اور تم نے ان کی عذرت کو قبول کر لیا، کیونکہ تم کو ان کے جج اور جھوٹ کے درمیان اختیار نہیں ہے، سو تمہارا راضی ہونا اللہ تعالیٰ کے نزدیک معتبر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے باطنوں کو اور ان کے خفیہ امور کو جانتا ہے جن کو تم نہیں جانتے، یہ اللہ کے ساتھ کفر پر قائم ہیں اور ایمان سے کفر کی طرف اور اطاعت سے معصیت کی طرف جانے والے ہیں، پس اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ان سے راضی ہونے والا نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: حدیث کے اگر دو روئے والے ارسائی کفر اور فحاش میں بہت سخت ہیں وہ اسی لائق ہیں کہ ان کو حکام شریعہ سے جہل میں رہنے دو، اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیے ہیں اور اللہ بہت علم والا ہے حد حکمت والا ہے (البقرہ: ۱۷۵)
العرب اور الاعراب کا معنی

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: الاعراب کفر اور فحاش میں بہت سخت ہیں۔ الاعراب، الاعرابی کی جمع ہے، اعرب اور الاعراب کے معنی حسب ذیل ہیں:
علامہ حسین بن محمد راقب اصفہانی حنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

الاعراب، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور الاعراب اصل میں اس کی جمع ہے۔ پھر یہ گاؤں اور دیہات میں رہنے والوں کے لیے اسم بن گیا، عرف میں جنگوں اور صحراؤں میں رہنے والوں کو الاعرابی کہا جاتا ہے، اور الاعراب کا معنی ہے بیان۔ حدیث میں ہے:

الثیب تعرب عن نفسها۔

جہ نکاح عورت اپنے متعلق خود بیان کرے گی۔

(مجمع مسلم، ۱/۸۸)

(النفرات ج ۲ ص ۳۲۶، مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز مکہ مکرمہ ۱۴۱۸ھ)

علامہ فہم الدین الحسن بن محمد القمی خٹاپوری المتوفی ۷۲۸ھ لکھتے ہیں:

اہل لغت نے کہا ہے کہ جب کسی شخص کا نسب عرب کی طرف ثابت ہو تو اس کو عربی کہتے ہیں، اور جب کوئی شخص جنگل یا صحرا کا رہنے والا ہو تو اس کو اعرابی کہتے ہیں، خواہ وہ عرب سے ہو یا عرب کے آزاد شدہ غلاموں میں سے ہو اور اس کی جمع اعراب ہے، جیسے نجوسی اور نجوس اور یودی اور یود، لہذا جب اعرابی سے کہا جائے یا اعرابی تو وہ خوش ہوتا ہے اور جب عربی سے کہا جائے یا اعرابی تو وہ غضب ناک ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے عرب کے شہروں کو وطن بنایا وہ عربی ہے، اور جس نے جنگلوں اور صحرا میں رہنے کو اختیار کیا وہ اعرابی ہے، اسی وجہ سے ماہرین اور انصار کو اعراب کہنا جائز نہیں ہے، وہ عرب ہیں۔ حدیث میں ہے: حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سونو کوئی عورت مرد کی اہم نہ بنے اور نہ کوئی اعرابی ماہر کا اہم بنے اور نہ کوئی تاجر مومن کا اہم بنے سو اس کے کہ اس کو سلطان مجبور کرے، وہ اس کی کھوار اور گڑوں سے ڈرتا ہو۔ (الحدیث: سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۱۲۸۵) ایک قول یہ ہے کہ عرب کو عرب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں جن کی العربہ میں نشوونما ہوئی۔ العربہ، تہہ کا ایک حصہ ہے، ان کی اپنے شرکی طرف نسبت کی گئی ہے، اور ہر وہ شخص جو جزیرہ عرب میں رہتا ہو اور ان کی زبان یونانی ہو وہ ان میں سے ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ ان کی زبان ان کے مافی الضمیر کا بیان کرنے والی ہو کیونکہ ان کی زبان میں فصاحت اور بلاغت بہت زیادہ تھی (اور الاعراب کا معنی ہے بیان کرنا) اور بعض حکماء سے منقول ہے کہ روم کی حکمت ان کے دماغوں میں ہے اور ہند کی حکمت ان کے اوہم میں ہے اور یونان کی حکمت ان کے دلوں میں ہے، اور عرب کی حکمت ان کی زبانوں میں ہے اور یہ ان کے الفاظ اور ان کی عبارات کی طعاس کی وجہ سے ہے، اور الاعراب کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ کھراؤ علاقوں میں بہت سخت ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ وحشیوں کے مشابہ ہیں، کیونکہ ان پر گرم ہوا کا غلبہ ہوتا ہے جو کثرت طیش اور اعتدال سے خروج کا موجب ہوتی ہے اور جن لوگوں پر صبح و شام انوار نبوت کا فیضان ہوتا ہو اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مواضع میں رہتے ہوں اور دن رات آپ کی تربیت سے بہرہ مند ہوتے ہوں ان کے برابر جنگل میں رہنے والے وہ لوگ کب ہو سکتے ہیں جن کی کوئی تربیت نہ کرتا ہو نہ ادب سکھاتا ہو اور اگر تم چاہو تو جنگلی اور پہاڑی پہلوں کا پانچاٹ کے پھنوس سے مقابلہ کر لو، حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سونو! شکاوت اور دلوں کی سختی نہ دو، (اچھا ہوں اچھا) جو لوگوں کی دوسوں کے پاس بھیج دینا کرتے ہیں۔

(مجمع البحار فی رقم الحدیث: ۳۳۰۲ مجمع مسلم رقم الحدیث: ۵۱۰۱، مسند احمد ج ۲ ص ۲۵۸)

اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الاعراب کو سختی اور سخت دل قرار دیا ہے۔

(غرائب القرآن ج ۳ ص ۵۲۱-۵۲۰، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۶ھ)

علامہ ابو حفص عمر بن علی الدمشقی الحلی المتوفی ۸۸۰ھ لکھتے ہیں:

عرب اور اعراب میں یہ فرق ہے کہ اعراب کی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مذمت فرمائی ہے، اور عرب کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدح فرمائی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین وجوہ سے عرب سے محبت رکھو: کیونکہ میں عربی ہوں، اور قرآن عربی ہے اور اعلیٰ جنت کی زبان عربی ہوگی۔

(المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۱۳۳۳، مجمع البیان رقم الحدیث: ۵۵۷۷) اس کی سند میں علامہ ابن حجر العسقلانی ضعیف ہے، مجمع البیان ج ۳ ص ۵۲، علامہ غیثی پوری نے عرب کی وجہ تسمیہ میں جو اقوال ذکر کیے ہیں علامہ ابو حفص ضعیلی نے ان کا رد کیا ہے اور لکھا ہے کہ جب حضرت اسحاق بن اسحاق نے جو ان کی والدہ حضرت ہاجرہ جرم کے پاس رہیں اور حضرت اسماعیل نے ان کے پاس نشوونما پائی۔ وہ سب حضرت اسماعیل سے پہلے عرب تھے، اور حضرت اسماعیل نے جرم سے عربی بیگی تھی، اور صحیح یہ ہے کہ عرب حضرت اسماعیل سے پہلے تھے، اور علامہ، حمود، قس، جریس، جرم، حلیق یہ سب عرب تھے اور نساہین نے کہا ہے کہ سام بن نوح ابو العرب تھے اور بعض علماء نے کہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عربی اور دو سری زبانوں میں کلام کیا تھا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عربی زبان تمام زبانوں میں فصیح اور بلیغ زبان ہے۔

(الاعراب فی علوم الکتاب ج ۱ ص ۱۸۰-۱۷۹ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۹ھ)

الاعراب سے مراد عربینہ کے گرد رہنے والے دیہاتی ہیں

امام محمد بن محمد بن عمر زازی متوفی ۱۰۶۶ھ لکھتے ہیں:

جب جمع کائنات معرفہ بلام ہو تو اس میں اصل یہ ہے کہ اس سے مراد معبود سابق ہو، اور اگر معبود سابق موجود نہ ہو تو اس کو ضرورتاً استغراق پر محمول کیا جائے گا کیونکہ جمع کائنات تین یا تین سے زیادہ افراد کے لیے ہوتا ہے اور الفہام، طرف کے لیے ہوتا ہے پس اگر جمع کے معنی میں کوئی معبود سابق ہو تو اس کو مراد لیتا واجب ہے اور اگر معبود موجود نہ ہو تو اس کو استغراق پر محمول کیا جائے گا اور جب یہ ثابت ہو گیا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہی الاعراب سے مراد متاقین اعراب کی ایک جماعت معینہ ہے جو عربینہ کے متاقین سے دو سنی رکھتی تھی لہذا اس نقطہ سے عربینہ کے گرد رہنے والے متاق دیہاتی مراد ہیں۔

(المعجم الکبیر ج ۶ ص ۱۲۵ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بعض دیہاتی وہ ہیں جو (ارواح حق میں) اپنے خرچ کرنے کو بڑبڑاتے قرار دیتے ہیں اور وہ تم پر گردش ایام کے شہر میں حلاکت بڑی گردش ان ہی پر مسلط ہے اور اللہ خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے (التوبہ: ۹۸) اعراب کی سنگ ولی اور شقلوت

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص جنگوں میں رہتا ہے وہ سخت دل ہوتا ہے اور جو شخص شکار کے پیچھے جاتا ہے وہ غافل ہوتا ہے اور جو شخص سلطان کے دروازوں پر جاتا ہے وہ فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۵۶، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۸۵۷، سنن بیہقی رقم الحدیث: ۳۲۲، سنن احمد ج ۱ ص ۳۵۷، اتحاف السلاطین ج ۱ ص ۳۸۷، طبقات الامام ج ۳ ص ۷۲، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۵۸۸، مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۳۷۷۷)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک امراہی آیا۔ اس نے پوچھا کیا آپ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں ہم تو ان کو بوسہ نہیں دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحمت نکال لی ہے تو کیسا اس کا مالک ہو؟

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۵۹۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۱۷، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۶۶۵، سنن احمد ج ۶ ص ۷۱)

حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ چونکہ ہادیہ نقیضوں اور اعراب میں شکوت اور سخت دلی عتاب ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہادیہ نقیضوں میں سے کوئی رسول نہیں بھیجا بلکہ جو رسول بھیجے وہ شر کے رہنے والوں میں سے بھیجے جیسا کہ اس آیت میں ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَاسُلٍ إِلَّا جَاءَهُمْ مَعَهُمْ جِبَالٌ مِنْ حديدٍ
 وَمَا يَنْصُرُهُمْ فِيهِمْ اَللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ (الحج: ۲۰)

بھیجا جن کی طرف ہم وہی کرتے تھے جو ہستیوں کے رہنے والے تھے۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۴۲۹، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۲ھ)

الدوائر اور دائرة السوء کے معنی

الدوائر: دائرہ کی جمع ہے، نعمت سے معیبت کی طرف پٹنے والی حالت کو دائرہ کہتے ہیں۔ اصل میں دائرہ اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی دوسری چیز کا احاطہ کرے، اور دوائر السوء: فائدہ کی گردش کو کہتے ہیں اور اس کا استعمال صرف پانچ عیدہ چیزوں اور مصائب میں ہوتا ہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ منافقین تم پر فائدہ کی گردش کا انتظار کر رہے ہیں، فائدہ کی گردش سے بھی راحت آتی ہے اور بھی معیبت، وہ اس انتظار میں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دولت پانچائیں اور شرکیں کا فائدہ ہو جائے۔

عليهم دائرة السوء: سوء (سین پر زبر کے ساتھ) کا معنی فساد اور ردي ہوتا ہے اور سوء (سین پر جش کے ساتھ) کا معنی بلاء اور ضرر ہے، ظاہر یہ ہے کہ یہ دونوں اسم ہیں اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ دونوں مصدر ہوں، اور بعض نے کہا کہ سوء (زبر کے ساتھ) کا معنی خدمت ہے اور سوء (جش کے ساتھ) کا معنی عذاب اور ضرر ہے اور سوء (زبر کے ساتھ) اسم ہے اور سوء (جش کے ساتھ) مصدر ہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ منافقین، مسلمانوں پر بڑی گردش کے شکر تھے، اللہ تعالیٰ نے خودی کی بڑی گردش صرف ان ہی پر ہو گئی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بعض دعائی وہ ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اللہ کے نزدیک تقرب کا اور رسول کی نیک دعاؤں کے حصول کا ذریعہ قرار دیتے ہیں، سنو! یہ ان کے تقرب کا ذریعہ ہے اللہ عترت ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے حد رحم فرماتے والا ہے (التوبہ: ۹۹)

شکایں نزول اور ربط آیات

اس سے پہلے آیت میں فرمایا تھا: بعض اعراب وہ ہیں جو راہ حق میں اپنے خرچ کرنے کو (مطہر) بڑا فائدہ قرار دیتے ہیں، امام ابن ابی حاتم نے اپنی سند کے ساتھ زید بن اسلم سے روایت کیا ہے: یہ اعراب میں سے منافقین تھے جو بدکلوے کے لیے راہ حق میں خرچ کرتے تھے اور اس ذریعہ سے خرچ کرتے تھے کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا اور اپنے خرچ کرنے کو بڑا فائدہ قرار دیتے تھے۔ (تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۶ ص ۶۸۶ جامع البیان ج ۲ ص ۱۷) اور اب اس آیت میں اعراب کی دوسری قسم بیان فرمائی ہے جو اپنے خرچ کرنے کو اللہ سے قرب کا ذریعہ قرار دیتے تھے۔ امام ابن ابی حاتم نے کہا: یہ منافقین تھے، اور امام ابن جریر نے کہا: حضرت عبد اللہ بن مسفل نے فرمایا: یہ مقرر کے دس بیٹے تھے اور یہ آیت ہم میں شامل ہو گئی ہے۔

(جامع البیان ج ۲ ص ۱۷، تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۶ ص ۱۸۶)

قربیات اور صلوات کے معنی

قربیات: قربہ کی جمع ہے اور یہ وہ چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی طرف تقرب حاصل کیا جائے اور اس کا معنی یہ ہے کہ

وہ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف قُرب کا ذریعہ قرار دیتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے حصول کا سبب قرار دیتے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے والوں کے لیے دعا فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ۔
آپ ان کے لیے دعا کیجئے، آپ کی دعا ان کے لیے طہایت ہے۔
(۲۳: ۲۵)

حضرت ابن ابی اثی رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی شخص صدقہ لے کر آتا تو آپ فرماتے: اے اللہ! آملی لاساں پر صلوة نازل فرما یعنی اس پر رحم فرما اور اس کی مغفرت فرما اور جب میرے باپ آئے تو آپ نے فرمایا: اے اللہ! آملی لاساں پر صلوة بھیج۔

(صحیح ابوداؤد رقم الحديث: ۱۶۹ صحیح مسلم رقم الحديث: ۷۸۷ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۵۵۰ سنن ابن ماجہ رقم الحديث: ۱۷۹۷) علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ صلوات الرسول کا معنی ہے آپ کا استغفار کرنا اور دعا کرنا اور صلوة کی کئی قسمیں ہیں۔ اللہ عزوجل کی صلوة کا معنی ہے رحمت، خیر اور برکت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَعَوَّالِذِيْ يُصَلِّيْنَ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهَا سَاجِدَةٌ لِّحَذِيْقِ الْاُتَقَاتِ
(الاحزاب: ۳۳)

اور فرشتوں کے صلوة بھیجئے کا معنی ہے دُعا کرے اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صلوة بھیجئے کا معنی ہے۔

(المراجع لأحكام القرآن ج ٨ ص ١٥٨ مطبوعه دار المعرفه وت ١٣١٥ هـ)

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ

اور عساکرین اور انصار میں سے (نیکی میں) سبقت کر کے والے اور سب سے پہلے ایمان لانے

وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَفِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا

وہاں سے امداد ملنے کے بعد ان کی تباہ کاریوں کی اطلاع دی گئی۔ ان کے پاس سے دواؤں اور دھرم کے

عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَذَبٌ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ

لاماضی ہو گئے اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں وہ ان میں

فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٥٠﴾ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنْ

ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہی بہت بڑی کامیابی ہے ○ اور تمہارے گرد بعض اشرافی

الْأَعْرَابُ مُنْفِقُونَ ۖ وَمِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ فَفَسَدُوا

(دیباچہ) منافق ہی اور بعض اہل مدینہ (یہی منافق ہیں) وہ نفاق پر

عَلَى الْإِنْفَاقِ ۖ لَا تَعْلَمُهُمْ ۖ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۖ سَنُعَذِّبُهُمْ

مٹ چکے ہیں۔ آپ انہیں نہیں جانتے انہیں ہم جانتے ہیں۔ عذیب ہم ان کو دو مرتبہ

مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يَرُدُّونَ إِلَىٰ عَذَابِ عَظِيمٍ ۖ وَآخِرُونَ اعْتَرَفُوا

عذاب دیں گے پھر وہ بہت بڑے عذاب کی طرف لوٹنے جائیں گے ○ اور بعض دوسرے وہ دشمنان ہیں جنہوں

بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخِرًا سَيِّئًا ۖ عَسَىٰ اللَّهُ

نے اپنے گناہوں کا انکار کر لیا۔ انہوں نے نیک کاموں کو دوسرے بڑے کاموں کے ساتھ ملا دیا۔ عذیب انہیں ان کی

أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۖ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ

توبہ قبول فرمائے گا۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے ہر دم بخشنے والا ہے ○ آپ ان کے مالوں سے

صَدَقَةً تَطْهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ

زکوٰۃ دینے جس کے نتیجے میں آپ میں پاک کر دے اور ان کے ایمان کو صاف کر دے اور آپ ان پر سلامتی بھیجے بے شک

صَلَوَاتُكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۖ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ

آپ کی صلوٰۃ ان کے لیے امن و امان ہے اور اللہ بہت سننے والا ہے ہر دم بخشنے والا ہے ○ کیا یہ نہیں جانتے کہ

اللَّهُ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ

بیشک اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات کو لیتا ہے

وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۖ وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَىٰ

اور بے شک اللہ ہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہے ہر دم بخشنے والا ہے ○ اور آپ بھیجے کہ تم عمل کرو گے پھر عذیب انہیں

اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ۖ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ

تمہارے عمل کو دیکھ لے گا اور اس کا رسول اور مومنین (میں) اور عذیب ہم اس کی طرف لوٹانے جانے کے جوہر مضبوط اور ہر

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۖ وَآخِرُونَ

غائب چیز کو جانتے والا ہے، پھر وہ تم کو ان کاموں کی خبر دے گا جن کو تم کرتے رہے تھے ○ اور بعض دوسرے وہی

مَرْجُونَ لَا مَرَأَةَ لَهُ إِصْبَاعُهُمْ وَأَمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ

جن کو اللہ کا حکم کرنے تک سزا نہیں کیا ہے۔ یا اللہ ان کو عذاب سے گھایا ان کی توبہ قبول فرمائے گا اور اللہ

عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ ﴿۱۰۶﴾

بہت علم والا ہے اور حکمت والا ہے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ماجرین اور انصار میں سے (انکی میں) سبقت کرنے والے اور سب سے پہلے ایمان لانے والے اور جن مسلمانوں نے انکی میں ان کی اطلاع کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، وہ اندیس، بیشہ، رہیں گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے ○

(التوبہ: ۱۰۰)

ماجرین اور انصار میں سے سابقین اولین کے مصلوب میں اقوال اس آیت میں ماجرین اور انصار میں سے جو سابقین اولین ہیں اس کا صداق کون سے صحابہ ہیں، اس میں شہد اقوال ہیں:

امام ابن جریر نے شہد استیاد کے ساتھ عامر اور شعیبی سے روایت کیا ہے کہ یہ وہ صحابہ ہیں جو بیعت رضوان کے موقع پر حاضر تھے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری، سعید بن مسیب، ابن سیرین اور قتادہ سے روایت ہے کہ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں قبلوں، بیعت اللہ اور بیعت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی سو وہ ماجرین اولین میں سے ہیں۔ (جامع البیان ج ۲ ص ۵۰۰، تفسیر ابن ابی حاتم ج ۶ ص ۱۸۶)

امام عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے صداق میں چھ قول ہیں:

(۱) حضرت ابو موسیٰ اشعری، سعید بن مسیب، ابن سیرین اور قتادہ کا یہ قول ہے کہ اس سے مراد وہ صحابہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔

(۲) شعیبی نے کہا: یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت رضوان کی تھی اور یہ بیعت حدیث ہے۔

(۳) عطاء بن ابی رباح نے کہا: ان سے مراد ابی بدر ہیں۔

(۴) محمد بن کعب القرظی نے کہا: ان سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ ہیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں سبقت حاصل ہے اور یہ ملک اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب کی مغفرت کردی ہے اور ان کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے خواہ وہ نیکو کار ہوں یا خطاکار۔

(۵) علامہ یارودی نے کہا: ان سے مراد وہ صحابہ ہیں جنہوں نے موت اور شہادت میں سبقت کی اور اللہ کے ثواب کی طرف سبقت کی۔

(۶) قاضی ابویعلیٰ نے کہا: ان سے مراد وہ صحابہ ہیں جو ہجرت سے پہلے اسلام لائے۔

(ازار المسیر ج ۳ ص ۳۹۱-۳۹۰، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت، ۱۴۱۳ھ)

تایم اس سے کوئی چیز ملنے نہیں ہے کہ ان تمام اقسام کو اس آیت کا مصداق قرار دیا جائے۔ ابو منصور بغدادی نے کہا کہ ہمارے اصحاب کا اس پر اصرار ہے کہ تمام صحابہ میں افضل خلفاء اور بہترین پھر مشرور مشرور میں سے بقی چہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح و رضی اللہ عنہم (سنن الترمذی رقم الحدیث ۳۷۴۳) پھر اصحاب بدر، پھر اصحاب احد، پھر حدیبیہ میں ابی بکر رضوان اللہ علیہ (فتح القدیر ج ۲ ص ۵۶۳، مطبوعہ دار الوفاء بیروت ۱۳۱۸ھ)

امام خضر الدین محمد بن عمرو ازنی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

میرے نزدیک اس آیت کا مصداق وہ شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت اور آپ کی نصرت میں سب سے سابق اور سب سے اول ہو، اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے تھے اور ہر مقام اور ہر جگہ میں آپ کے ساتھ ہوتے تھے، اس لیے حضرت ابوبکر کا مقام دوسرے صحابہ سے بہت زیادہ بلند ہے اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اگرچہ صحابہ کرام میں سے ہیں لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد ہجرت کی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صمدت کو انہماک دینے کے لیے کہیں رہے لیکن ہجرت میں سبقت کرنے کا شرف حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت میں بھی سبقت کا شرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔

(تفسیر کبیر ج ۶ ص ۱۳۸-۱۳۹، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

صحابہ کرام اور انصار میں سے ایمان میں سبقت کرنے والوں کی تفصیل

امام ابو محمد الحسین بن مسعود القراء البغوی المتوفی ۲۹۰ھ لکھتے ہیں:

اس میں اختلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد سب سے پہلے کون اسلام لایا، جب کہ اس پر اتفاق ہے کہ آپ پر سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اسلام لائیں۔ بعض علماء نے کہا سب سے پہلے جو ایمان لائے اور جنہوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ حضرت جابر کا قول ہے اور امام ابن عثمن نے کہا حضرت علی دس سال کی عمر میں اسلام لائے تھے، اور بعض نے کہا حضرت خدیجہ کے بعد جو سب سے پہلے اسلام لائے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں اور یہ حضرت ابن عباس، امیر المومنین اور شیخی کا قول ہے، اور بعض نے کہا سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اسلام لائے اور یہ زبیری اور عروہ بن الزہری کا قول ہے اور عثمن بن امیر المومنین نے ان کا قول کو صحیح کیا ہے، انہوں نے کہا مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اسلام لائے اور عروہ بن ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور قتلوس میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ امام ابن عثمن نے کہا کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا اور لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دی، اور حضرت ابوبکر قریش میں عہدہ نبی کے تھے، نرم مزاج تھے، تاجر تھے اور ان کی خوش اخلاقی بہت مشہور تھی، لوگ ان کے پاس آتے تھے اور متعدد معاملات میں ان سے اہل سنت رکھتے تھے کیونکہ وہ ان کے خیرین مسئلہ کو چاہتے تھے۔ حضرت ابوبکر کو جس شخص پر اہم ہو تا تو وہ اس کو اسلام کی دعوت دیتے، لہذا حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ ان کے ہاتھ پر اسلام لائے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور نماز پڑھ لی تو حضرت ابوبکر ان کو

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے۔ یہ وہ آٹھ شخص تھے جنہوں نے اسلام کی طرف سبقت کی تھی۔ پھر لوگ سپہ در سپہ اسلام میں داخل ہونے لگے، اور رہے انصار میں سے سبت کرنے والے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبلۃ العقبہ میں بیعت کی تھی، العقبۃ الاولیٰ (اُنکے کے قریب ایک گلی تھی) عینہ سے لوگ حج کے لیے آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گلی میں تبلیغ فرماتے۔ پہلی بار چھ شخص مسلمان ہوئے تھے، ان کو اصحاب العقبۃ الاولیٰ کہا جاتا ہے، میں چھ شخص مسلمان ہوئے تھے اور دوسرے سال چھ اور آکر مسلمان ہوئے، یہ بھی اصحاب العقبۃ الاولیٰ ہیں، ان کے بعد ستر (۷۷) شخص مسلمان ہوئے تھے، یہ اصحاب العقبۃ الثانیہ ہیں۔ حضرت معتب بن عمران کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے، پھر ان کے ساتھ انصار کے حوروں، عورتوں اور بچوں کی ایک بڑی تعداد اسلام لے آئی۔

(مسلم السنن ج ۲ ص ۷۷ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۳۳۴ شعبہ البابین علوم الکتاب ص ۱۸۷-۱۸۶ مطبوعہ بیروت)
مہاجرین سے مراد وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی قوم، اپنے قبیلہ اور اپنے وطن کو چھوڑ دیا اور انصار سے مراد وہ صحابہ ہیں جنہوں نے دشمنان اسلام کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور آپ کو اور آپ کے اصحاب کو دین میں بنادیا۔

امام محمد بن سعد متوفی ۲۴۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام حج میں تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کو عینہ سے آئے ہوئے چھ شخص ملے۔ آپ نے ان سے پوچھا: کیا تم یہود کے حلیف ہو؟ انہوں نے کہا: ہاں! آپ نے ان کو اللہ کی طرف دعوت دی اور ان پر اسلام پیش کیا اور ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی، سو وہ مسلمان ہو گئے اور یہ بنو النجار میں سے اسد بن زرارہ اور عوف بن الحارث اور بنو زریق میں سے رافع بن مالک اور بنو سلمہ سے قعبہ بن عامر بن حدیدہ اور بنو حرام میں سے حنظلہ بن عامر بن غنی اور بنو عبیدہ بن عدی بن سلمہ سے جابر بن عبد اللہ بن رعب تھے اور ان سے پہلے عینہ سے آکر کوئی مسلمان نہیں ہوا تھا، ان پر سب کا اجماع ہے۔ پھر یہ چھ صحابہ عینہ گئے اور انہوں نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی، پس جس نے اسلام لایا تھا وہ اسلام لے آیا۔ ان دونوں انصار کے ہر گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا تھا۔

اس کے دوسرے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس گلی میں ان چھ کے ساتھ چھ اور نظر آئے، ان میں بنی عوف بن الحارث میں سے عبادہ بن الصامت، اور یزید بن ثعلبہ اور بنو عامر سے عباس بن عبد المطلب تھے اور بنو زریق میں سے دکان بن عبد قیس تھے۔ یہ دس افراد قرآن میں سے تھے اور اوس میں سے وہ شخص تھے۔ ابوالمہمبن القیس بن بنو عبد الاشیل کے حلیف تھے اور بنو عمرو بن عوف میں سے عوف بن مسلمہ تھے، یہ سب مسلمان ہو گئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر بیعت کی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور نہ چوری کریں گے نہ زنا کریں گے اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گے اور نہ کسی پر بہتان لگائیں گے اور نیک کام میں کسی کی مخالفت نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا: اگر تم نے اس عہد کو پورا کیا تو تمہارے لیے جنت ہے اور جس نے ان ممنوع کاموں میں سے کوئی کام کر لیا تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ چاہے تو ان کو صاف کر دے اور چاہے تو ان کو عذاب دے۔ اس وقت تک جولو فرض نہیں ہوا تھا وہ عینہ پہلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو نیک عطا فرمایا اور حضرت اسد بن زرارہ عینہ میں مسلمانوں کو جمع کی نماز پڑھاتے تھے، اور یہ سب سے پہلے جمع کی نماز تھی۔ یہ بارہ صحابہ اصحاب عقبہ اولیٰ ہیں اور انصار میں سے سابقین اولین ہیں، ان کے بعد ستر افراد عینہ سے مکہ کی

گھانٹوں میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسلمان کیا یہ اصحاب عقبہ تھے ہیں۔

(الطبقات: نگہبائی، ص ۱۷۱۔ ۱۷۰، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ، ۱۳۱۸ھ)

مہاجرین اور انصار کے فضائل

جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ پر ایمان لایا اور اس نے آپ کی حیات ظاہری میں آپ کی صحبت اختیار کی ہاں طور کہ آپ کو دیکھایا آپ کی گفتگو سنی یا آپ کے ساتھ سفر یا معرکی کسی مجلس میں رہا خواہ یہ صحبت ایک لمحہ کی ہو اور وہ شخص ایمان پر ہی تادم مرگ قائم رہا حتیٰ کہ حالت ایمان میں اس کو موت آئی ہو وہ شخص صحابی ہے۔ ان میں سے مہاجرین وہ ہیں جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی اور انصار وہ ہیں جنہوں نے مدینہ میں آپ کو اور آپ کے اصحاب کو پناہ دی۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے اصحاب کو بڑا اند کہو، اگر تم میں سے کوئی شخص احمد پناؤ جتنا سونا بھی خیرات کرے تو وہ ان کے دینے ہوئے ایک ہذا نصف (ایک کلوگرام یا نصف) کے برابر نہیں ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۷۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۴۱، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۵۸، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۸۶۱، مسند احمد بن حنبل رقم الحدیث: ۳۸۸۳۸، صحیح ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۲۵۴)

حضرت عبداللہ بن مسفل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد ان کو اپنے وطن کا نشانہ نہ بناؤ۔ جس نے ان سے محبت رکھی تو اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھی اور جس نے ان سے بغض رکھا تو اس نے مجھ سے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا اور جس نے ان کو ایذا دی اس نے مجھ کو ایذا دی اور جس نے مجھ کو ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی اور جس نے اللہ کو ایذا دی حقیر بے وہ اس کو پکڑ لے گا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۸۶۲، صحیح ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۲۵۶، مسند احمد بن حنبل رقم الحدیث: ۳۸۸۳۸، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۵۸، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۸۶۱، مسند احمد بن حنبل رقم الحدیث: ۳۸۸۳۸، صحیح ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۲۵۴)

حضرت کعب بن جبرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر وں کے سامنے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم میں ایک جماعت انصار کی تھی، ایک جماعت مہاجرین کی اور ایک جماعت بویہ تھی۔ ہم میں یہ بحث ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون زیادہ قریب ہے اور کون آپ کو زیادہ محبوب ہے۔ ہم نے کہا: ہمارا انصار کا گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور ہم نے آپ کی اتباع کی اور ہم نے آپ کے ساتھ جہاد کیا اور آپ کے دشمنوں سے لڑے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب اور زیادہ محبوب ہیں۔ اور ہمارے برادر مہاجرین نے کہا: ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی اور ہم نے اپنے خاندان، اہل و عیال اور اموال کو چھوڑ دیا اور جن مسرکوں میں تم حاضر رہے ان میں ہم بھی حاضر تھے تو ہم اور لوگوں کی یہ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب اور زیادہ محبوب ہیں۔ اور ہمارے برادر بویہ تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، اور جن مواقع پر تم حاضر تھے ان میں ہم بھی حاضر تھے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہیں اور آپ کے زیادہ محبوب ہیں۔ تب رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا: تم کیا کہہ رہے تھے؟ ہم گروہ انصار نے اپنی بات دہرائی، آپ نے فرمایا: تم نے سچ کہا تمہاری بات کو کون مسترد کر سکتا ہے! پھر ہمارے برابر صحابہ جین نے اپنی بات دہرائی، آپ نے فرمایا: انہوں نے سچ کہا ان کی بات کو کون مسترد کر سکتا ہے! پھر ہمارے برابر غویاہم نے اپنی بات دہرائی، آپ نے فرمایا: انہوں نے سچ کہا ان کی بات کو کون مسترد کر سکتا ہے! پھر آپ نے فرمایا: کیا میں تمہارے درمیان فیصلہ نہ کروں؟ ہم نے عرض کیہ: کیوں نہیں؟ آپ پر ہمارے میں باپ تھا ہوں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: اے انصار کے گروہ! میں صرف تمہارا بھائی ہوں، تو انہوں نے کہا: اللہ اکبر! آپ کبھی کہیں کہیں ہم بازی لے گئے۔ اور وہ کہتے تھے: ہم گروہ صحابہ جین اوقیس صرف تمہیں سے ہوں، تو انہوں نے کہا: اللہ اکبر! آپ کبھی کہیں کہیں ہم جیت گئے۔ اور وہ کہتے تھے: ہم غویاہم! تو مجھ سے ہو اور میری طرف ہو، تو ہم سب کھڑے ہو گئے اور ہم سب راضی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحسین کرتے تھے۔

۱) انجم الکبریٰ ج ۳ ص ۳۳۳ حافض ابوشی نے کہا: میں اس محدث کے ایک راوی کو نہیں پہچانتا، باقی راوی میں نے جہاں بعض میں اختلاف ہے، مجمع الزوائد رقم الحدیث: ۲۳۳۳ مع حدیث دار المعرفہ ج ۱ ص ۳۳۳

حضرت مسلمہ بن قلعہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مساجرین علم کو لوگوں سے چالیس سال پہلے جنت کی نعمتوں میں ہوں گے اور لوگ حساب میں گرفتار ہوں گے اللہ عزوجل۔

۱) معلم الکیمیاء ص ۳۳۸ حافظ البیہقی نے کہا: اس کا ایک راوی عبدالرحمن بن مالک ہے، اس کو کس نہیں پہچانتا اور باقی راوی

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایمان کی علامت انصار سے محبت کرنا ہے اور غفلت کی علامت انصار سے بغض رکھنا ہے۔

اصح البخاری رقم الحديث: ۱، صحیح مسلم رقم الحديث: ۷۳، سنن ائقسانی رقم الحديث: ۱۵۰۱۹

حضرت پیراہن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انصار سے صرف مومن بہت رکھتا ہے اور ان سے صرف منافق بغض رکھتا ہے، پس جو ان سے محبت کرے گا تو اللہ اس سے محبت کرے گا اور جو ان سے بغض رکھے گا تو اللہ اس سے بغض رکھے گا۔

الحج: البخاری رقم الحديث: ۷۸۳۰ صحیح مسلم رقم الحديث: ۵۶۹۰ سنن الترمذی رقم الحديث: ۳۴۰۰ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۱

۹۷ مسدود رقم ۴۸۳ صحیح کتب میں رقم القلمیت: ۲۶۵۲، تاریخ بغداد: ۴۳۱ شرح السنہ رقم القلمیت: ۳۳۹ مسند ابن
مسعود رقم القلمیت: ۴۰۹

اللہ کی رضا اس پر موقوف ہے کہ ہمارے جن اور انصار کی نیکیوں میں ان کی اتباع کی جائے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور جن مسلمانوں نے ان کی اتباع کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا: اس سے مراد یہ ہے کہ جو مسلمان ہمارے جن اور انصار کے لیے جنت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں اور ان کے کھانے پینے اور دوسری روایت یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت تک کے جو مسلمان ہمارے جن اور انصار کے دین اور دنیا کی نیکیوں میں ان کی اتباع کرتے ہیں۔ یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ جو ان کی اتباع کرے وہ اللہ کے راضی کرنے کے لیے اور ثواب اور جنت کا اس وقت مستحق ہو گا جب وہ ان کی نیکیوں میں ہمارے جن اور انصار صحابہ کی اتباع کرے گا اور احسان سے مراد یہ ہے کہ وہ ان صحابہ کے حق میں نیک کلمات کہے اور ان کے کھانے پینے اس لیے جو شخص صحابہ کرام کے مستحق نیک

گھلت نہیں کے گا وہ اللہ کی رضا کے مرتبہ اور جنت کا مستحق نہیں ہو گا کیونکہ ایمان والے صحابہ کرام کی تنظیم میں بہت مباحثہ کرتے ہیں اور اپنی زبانوں پر کوئی ایسا کلمہ نہیں لاتے جو ان کی شان اور ان کے مقام کے مناسب ہو۔

حافظ ابن کثیر دمشقی حنفی ص ۷۷۷ لکھتے ہیں:

ان لوگوں پر افسوس ہے جو صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں اور ان کو بڑا کتے ہیں خاص طور پر اس صحابی کو جو سیدہ اوصیاء ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے افضل ہیں اور سب سے برتر اور خلیفہ اعظم ہیں یعنی حضرت ابو بکر بن ابی قحافہ رضی اللہ عنہ کیونکہ رافضی افضل اوصیاء سے بغض رکھتے ہیں اور ان کو بڑا کتے ہیں، اور جب یہ لوگ ان ذوات قدسہ کو بڑا کتیں گے جن سے اللہ راضی ہو گیا تو ان کا قرآن پر ایمان کیسے رہے گا اور رہے ابست تو وہ ان سے راضی ہیں جن سے اللہ راضی ہے اور اس کو بڑا کتے ہیں جس کو اللہ اور اس کا رسول بڑا کتے ہیں، اللہ کے دوستوں سے دوستی رکھتے ہیں اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھتے ہیں۔ وہ قبیح پلست ہیں مبتدع نہیں ہیں اور وہی حزب اللہ ہیں اور فلاح پالنے والے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر ص ۲۳۹، ۲۴۰، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۰ھ)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا اور اس سے راضی ہو گا جو صحابہ کرام اور انصار کی اتباع و احسان کرے گا اور ان کے متعلق ایک کلمت کے کچھ سو جس کو جنت اور اللہ کی رضا چاہیے وہ صحابہ کرام اور انصار صحابہ کی نیکی میں اتباع کرے اور ان کے خاص بیان کرے، نیز اس آیت سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ صحابہ کرام اور انصار صحابہ سے اللہ راضی ہے اور جن سے اللہ راضی ہے انہیں اس کی کیا پروا ہو گی کہ کوئی ان سے راضی ہو یا ناراض ہو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور تمہارے گرد بعض اعرابی (عربانی) بدوی (مناقب) ہیں اور بعض اہل عینہ (بھی منافق ہیں) وہ غفاق پر زٹ پکے ہیں، آپ انہیں نہیں جانتے انہیں ہم جانتے ہیں، عذاب ہم ان کو دو مرتبہ عذاب دیں گے، پھر وہ بہت بڑے عذاب کی طرف لوٹنے جائیں گے (البقرہ ص ۸۵)

عینہ سے باہر کے منافقین اور ان سے متعلق اعتراضات کے جوابات

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے احوال بیان فرمائے اس کے بعد اعرابیوں اور بدویوں میں سے منافقین کا حال بیان فرمایا، پھر اعرابیوں میں سے خاص مومنوں کا ذکر فرمایا، پھر بیان کیا کہ اکثر مومنین وہ ہیں جو صحابہ کرام اور انصار میں سے منافقین اولین ہیں، اور اس آیت میں بیان فرمایا کہ عینہ کے اندر اور باہر دونوں جگہ منافقین ہیں۔

مردو اعلیٰ السعائی کا سنی ہے انہیں خلق کی خوب مشق ہو چکی ہے، وہ خلق میں خور اور غفاق کے ماہر ہیں۔

امام ابن جوزی لکھتے ہیں: ان میں سے بعض عبد اللہ بن ابی جہد بن قیس، الجلاس، معتب، روح اور ابو عامر راہب ہیں۔ (ازار السیر ج ۳ ص ۳۸۹-۳۹۰) اور عینہ کے گرد جو منافقین تھے ان کے متعلق امام رازی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا: وہ جبینہ، سلم، اشع اور فخر تھے، یہ لوگ عینہ کے گرد رہتے تھے۔ (تفسیر کبیر ج ۶ ص ۱۳۰) امام بخاری، امام داہدی، امام ابن الجوزی، نسفی، خازن اور سیوطی وغیرہم نے بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اسی طرح روایت کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ انہیں نہیں جانتے انہیں ہم جانتے ہیں۔ امام رازی نے فرمایا: یہ غفاق میں اس قدر ماہر اور مشاق ہیں کہ بلکہ وہ اس کے کہ آپ بہت ذہین ہیں اور آپ کی عقل اور فراست بہت کامل اور روشن ہے پھر بھی آپ انہیں نہیں جانتے، انہیں ہم جانتے ہیں۔ (تفسیر کبیر ج ۶ ص ۱۳۱)

اس جگہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق اس آیت میں جبینہ، سلم، اشع اور فخر کو ماہر

منافق قریایا ہے اور احادیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریظہ، انصار، حبشیہ، مزنیہ، مسلم، اشجعیہ اور غفار میرے دوست ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے سوا ان کا کوئی دوست نہیں ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵۰۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۲۰)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منیرہؓ فرمایا: غفار کی اللہ مغفرت فرمائے، اور اسلم کو اللہ سلامت رکھے، اور حبیبہ نے اللہ اور اس کے رسول کی تائیدی کی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵۱۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۱۸)

اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث مسلم، اسلم اور غفار وغیرہ کے غالب اور اکثر افراد پر محمول ہیں، اور ان قبیلوں کے بعض افراد منافق تھے جن کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے۔

اس جگہ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے:

وَسَوْفَ نَسْأَلُ أَكْثَرَهُمْ تَبَهُۥٓ ۖ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَدِيدًا ۚ
يَسْأَلُهُمْ فِي سَحَابٍ مُّتَجَلِّلٍ ۚ
اور اگر ہم چاہے تو ہم ضرور آپ کو منافقین دکھا دیں گے اور ان کی باتوں کی صورت سے تو آپ ان کو پہچان چکے ہیں اور ان کی باتوں کے بعد سے بھی آپ ان کو ضرور پہچان لیں گے۔ (محمد: ۳۰)

اس کا جواب یہ ہے کہ سورہ توبہ میں منافقین کے جس علم کی نفی ہے وہ قطعی ہے یعنی آپ قطعت کے ساتھ منافقوں کو نہیں جانتے اور سورہ محمد میں جس علم کا ثبوت ہے وہ قطعی ہے یعنی آپ علمائوں اور قریبوں سے منافقوں کو پہچان لیتے ہیں۔ واضح رہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو قطعییت کے ساتھ منافقین کی شناخت کرا دی تھی اور ان کا علم دے دیا تھا۔

دو مرتبہ عذاب دینے کی تفصیل

(۱) امام ابن منذر اور امام ابن ابی حاتم نے پہلے سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ان کو بھوک کا عذاب دیا جائے گا اور دوسری مرتبہ ان کو قتل کر کے کاغذ پڑ جائے گا۔

(۲) امام ابن منذر اور امام ابن ابی حاتم نے پہلے سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ان کو عذاب قبر دیا جائے گا اور دوسری بار عذاب بار دیا جائے گا۔ قتادہ سے بھی یہی تفسیر منقول ہے۔

(۳) امام ابن ابی حاتم، ابوالشیخ اور ربیع سے منقول ہے: ایک بار ان کو دنیا میں آزمائش میں ڈالا جائے گا اور ایک بار عذاب قبر دیا جائے گا۔

(۴) امام ابوالشیخ نے ابن زید سے نقل کیا ہے کہ ایک بار ان کو بل اور اولاد کی آزمائش میں جلا کیا جائے گا اور دوسری بار ان کو مصائب میں جلا کیا جائے گا۔

(۵) امام ابن جریر، امام ابن ابی حاتم، امام طبرانی اور امام ابوالشیخ نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ ان کو دنیا میں آزمائش کے عذاب میں جلا کیا جائے گا اور دوسری مرتبہ عذاب قبر میں جلا کیا جائے گا۔

(الدر المنثور ج ۵ ص ۲۷۴-۲۷۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت)

منافقین کی رسوائی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر منافق کا نام لے کر اس کو مسجد سے نکل دیا، اس کو ہم تکفیرت حوالہ جات کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پیام منافقین کو مسجد سے نکالنا

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت (التوبہ: ۱۱۹) کی تفسیر میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا: اے نکلاں! تو نکل جاؤ منافق ہے، اے نکلاں! تو نکل جاؤ منافق ہے۔ آپ نے منافقوں کا نام لے لے کر ان کو مسجد سے نکال دیا اور ان کو ڈسوا کر دیا، اس دن کسی کام کی وجہ سے اس وقت تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں نہیں پہنچے تھے، جس وقت حضرت عمر آئے تو وہ مسجد سے نکل رہے تھے، وہ حضرت عمر سے چھپ رہے تھے، ان کا یہ گمان تھا کہ حضرت عمر کو حقیقت واقعہ کا پتا چل گیا ہے۔ ایک شخص نے حضرت عمر سے کہا: آپ کو خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ منافقین کو ڈسوا کر دیا، یہ ان پر عذاب اُفل تھا اور عذاب ثانی عذاب قبر ہے۔

۱) مجمع الاوسط: اس ۳۴۴ رقم حدیث ۹۹۷: حافظ ابوشی نے کہا کہ اس حدیث کا ایک راوی انس بن مالک بن عمر بن محمد الحضرمی ضعیف ہے۔ مجمع الزوائد: ص ۲۳ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث پر سکوت کیا ہے، الکافی: الشافعی تخریج: احادیث الکشاف ج ۲ ص ۳۰۹

حسب ذیل مفسرین نے اس حدیث کا ذکر کیا ہے، ان میں سے بعض نے اس کو اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے:

- (۱) امام ابن جریر طبری متوفی ۳۴۰ھ (بیان ج ۵ ص ۱۵)
- (۲) امام ابن ابی حاتم متوفی ۳۴۲ھ (تفسیر القرآن ج ۱ ص ۱۸۷)
- (۳) امام ابواللیث سمرقندی متوفی ۳۷۵ھ (تفسیر سمرقندی ج ۲ ص ۱۷۱)
- (۴) علامہ ابوالحسن النوادی المتوفی ۳۷۸ھ (الدر المنثور ج ۲ ص ۱۵۲)
- (۵) امام حسین بن مسعود بنوی متوفی ۵۱۱ھ (وسائلہ احمد ج ۲ ص ۱۷۲)
- (۶) علامہ محمود بن عمر زکری متوفی ۵۳۸ھ (الکشاف ج ۲ ص ۱۲۹)
- (۷) قاضی ابن عطیہ اندلسی متوفی ۵۴۶ھ (المحرر الوجیز ج ۸ ص ۲۳۳)
- (۸) امام عبد الرحمن بن جوزی متوفی ۵۹۷ھ (ازاد المسیر ج ۳ ص ۳۳۳)
- (۹) امام فخر الدین رازی متوفی ۶۰۶ھ (تفسیر کبیر ج ۶ ص ۳۱۳)
- (۱۰) علامہ علاء الدین خازن متوفی ۶۲۵ھ (الہب التلویح ج ۲ ص ۲۹۹)
- (۱۱) علامہ نظام الدین نیشاپوری متوفی ۷۲۸ھ (غراب القرآن ج ۳ ص ۵۲۴)
- (۱۲) علامہ ابوالیمان اندلسی متوفی ۷۵۳ھ (المحرر الوجیز ج ۵ ص ۱۲۹)
- (۱۳) حافظ ابن کثیر دمشقی متوفی ۷۷۳ھ (تفسیر القرآن ج ۲ ص ۳۹۷)
- (۱۴) علامہ ابو حفص عمر دمشقی متوفی ۸۸۸ھ (الہب فی علوم الکتاب ج ۱ ص ۳۰۰)
- (۱۵) حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ (الدر المنثور ج ۳ ص ۴۷۳)
- (۱۶) قاضی ابوالاسود حنفی متوفی ۹۸۶ھ (تفسیر ابوالسود ج ۳ ص ۱۸۶)
- (۱۷) قاضی محمد شاکل متوفی ۱۱۵۰ھ (فتح القدیر ج ۲ ص ۵۶۷)
- (۱۸) علامہ سید محمود آلوسی متوفی ۱۲۷۰ھ (روح المعانی ج ۸ ص ۸۹)
- (۱۹) نواب صدیق حسن خان بھولائی متوفی ۱۳۰۷ھ (فتح البیان ج ۵ ص ۲۸۶)

(۲۰) صدر الافاضل سید محمد فہیم الدین مراد آبادی متوفی ۱۳۶۷ھ (خزانہ المریضین ص ۳۲۵)

(۲۱) شیخ شیر احمد عثمانی متوفی ۱۳۳۶ھ (تفسیر طبری بر حاشیہ قرآن ص ۳۳)

بعض علماء دہلی اس حدیث کا انکار کرتے ہیں اس لیے ہم نے متعدد حوالہ جات ذکر کیے ہیں جنہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔

حافظ ابن کثیر نے بھی منافقین کے علم کے متعلق دو حدیثیں ذکر کی ہیں:

امام احمد کی سند کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! وہ کس کی گمان کرتے ہیں کہ ہمیں مکہ کی عبادت کا کوئی اجر نہیں ملے گا؟ آپ نے فرمایا: تم کو تمہاری عبادتوں کے اجر ملیں گے خواہ تم کو موزی کے شواہج میں ہو۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اپنا سر کر کے کلن لگا کر تہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے اصحاب میں منافقین بھی ہیں۔ اس حدیث کا سنی یہ ہے کہ آپ پر بعض منافقین مشکف ہو گئے تھے اور وہ لوگ جو بے پر کی افواہیں اڑاتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو چودہ پندرہ مہینہ منافقوں کا علم عطا فرمایا تھا اور یہ تخصیص اس کا تقاضا نہیں کرتی کہ آپ تمام منافقوں کے اسباب پر مضمحل طور پر مطلع نہ ہوں اور امام ابن کثیر نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ ایک شخص جس کا نام حنظلہ تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا: ایسا میں ہے اور اس نے اپنے ہاتھ سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا اور خلق یہاں ہے یہ کہہ کر اس نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا اور اس نے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی اے اللہ! اس کی زبان کو ذکر کرنے والا بنادے اور دل کو شکر کرنے والا بنادے اور اس کو میری محبت عطا فرما جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت عطا فرما اور اس کا حاصل خیر کی طرف کر دے۔ اس نے کہا: یا رسول اللہ! میں منافقوں کا سردار تھا کیا میں ان کو آپ کے پاس لاؤں؟ آپ نے فرمایا: جو ہر سے پاس آئے گا ہم اس کے حق میں استغفار کریں گے اور جو اصرار کرے گا تو اس کا حاصل اللہ کے سپرد ہے اور تم کسی کا پردہ فاش نہ کرنا۔

(تفسیر ابن کثیر ص ۳۳۰، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۹ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بعض دوسرے وہ (مسلمان) ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا، انہوں نے نیک کاموں کو دوسرے بڑے کاموں کے ساتھ ملا دیا، مغرب اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا ہے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے حدیث رقم ۱۳۴

حضرت ابوالباقہ کی توبہ

اس سے پہلے آجوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا تھا جو ہم نے پہلے تراش کر غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے۔ بعض مسلمان بھی بغیر کسی سبب اور بھڑکے غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آکر اپنے قصور کا اعتراف کر لیا اور منافقوں کی طرح جموں نے تھوڑے چھین میں کیے اور انہوں نے یہ امید رکھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت کیا ہے کہ یہ دس مسلمان تھے جو غزوہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو ان میں سے سات نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں کے ساتھ باندھ لیا اور وہ ایسی جگہ تھی جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے، جب آپ نے ان کو دیکھا تو فرمایا: یہ کون ہوگا

جس جنوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستون کے ساتھ پاندھا ہوا ہے؟ مسلمانوں نے کہا: یہ ابو لہب اور ان کے اصحاب ہیں جو آپ کے ساتھ غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے۔ یہ اس وقت تک بندھے رہیں گے جب تک آپ ان کا نقد رقبول کر کے ان کو نہیں کھولیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اور میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں اس وقت تک ان کو نہیں کھولوں گا اور ان کا نقد رقبول نہیں کروں گا جب تک کہ اللہ ہی ان کو کھولنے کا حکم نہ دے، ان لوگوں نے مجھ سے اعراض کیا اور مسلمانوں کے ساتھ جلا میں نہیں گئے۔ جب ان مسلمانوں کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا: ہم خود اپنے آپ کو نہیں کھولیں گے حتیٰ کہ اللہ ہی ہمیں کھولے گا تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور بعض دوسرے وہ (مسلمان) ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا، انہوں نے نیک کاموں کو دوسرے بڑے کاموں کے ساتھ ملا دیا، غنیب اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔

حضرت ابن عباس سے دوسری روایت یہ ہے کہ یہ چھ افراد تھے اور ان میں سے ایک حضرت ابو لہب تھے۔ زید بن اسلم سے روایت ہے کہ جن مسلمانوں نے خود کو ستونوں سے پاندھا تھا وہ آٹھ افراد تھے، ان میں کرم، مرداس اور ابو لہب تھے۔

لہذا سے روایت ہے کہ یہ سات افراد تھے، ان میں ابو لہب بھی تھے لیکن وہ تین صحابہ (ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع اور کعب بن مالک) ان میں نہیں تھے۔

شماک نے روایت کیا ہے کہ یہ ابو لہب اور ان کے اصحاب تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی تھی اور ان کو کھول دیا تھا۔ مجاہد نے روایت کیا ہے کہ ابو لہب کا نکلا یہ تھا کہ انہوں نے بنو قریظہ کو اشارہ سے یہ بتایا تھا کہ اگر تم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے کہنے سے قلعہ سے نکل آئے تو وہ تم کو ذبح کر دیں گے، انہوں نے اپنے ہاتھ کو معلقوم پر رکھ کر اشارہ کیا تھا۔ امام ابو جعفر نے کہا: ان روایات میں اولیٰ یہ ہے کہ حضرت ابو لہب نے غزوہ تبوک میں مسلمانوں کے ساتھ نہ جانے کی وجہ سے اپنے آپ کو مسجد کے ستون کے ساتھ پاندھا تھا۔

(جامع البیان ج ۱۱ ص ۲۲-۱۹، مطبوعہ، تحفہ امام ابن ابی حاتم ج ۶ ص ۱۸۷۳-۱۸۷۴)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ ان کے ہاؤں سے زکوٰۃ لیجئے جس کے ذریعہ آپ انہیں پاک کریں گے اور ان کے پاؤں کو صاف کریں گے اور آپ ان پر صلوٰۃ بھیجئے، بے شک آپ کی صلوٰۃ ان کے لیے باعث طہانیت ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے (التوبہ: ۱۰۳)

حضرت ابو لہب کی توبہ اور شکن نزول

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لہب اور ان کے اصحاب کو کھول دیا، تو حضرت ابو لہب اور ان کے اصحاب رضی اللہ عنہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے اموال لے کر آئے اور کہا: آپ ہمارے اموال لیجئے اور ان کو ہماری طرف سے صدقہ کر دیجئے۔ وہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے اور ہم کو پاک کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اس وقت تک ان میں سے کوئی چیز نہیں دوں گا جب تک کہ مجھے اس کا حکم نہ دیا جائے، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: آپ ان کے ہاؤں سے زکوٰۃ لیجئے جس کے ذریعہ آپ انہیں پاک کریں گے اور ان کے پاؤں کو صاف کریں گے اور آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں جب تک آپ کی دعا سے رقت ان کے لیے طہانیت ہے۔ یعنی ان سے جو گناہ سرزد ہو چکے ہیں آپ ان کے لیے استغفار فرمائیں۔

(جامع البیان ج ۱۱ ص ۲۳، تحفہ امام ابن ابی حاتم ج ۶ ص ۱۸۷۵)

انبیاء علیہم السلام کے غیر استغناء اور انفرادِ صلوة بھیجنے کی تحقیق

اس آیت میں فرمایا ہے: آپ ان پر صلوة پڑھئے، جب تک آپ کی صلوة ان کے لیے باعثِ ہدایت ہے۔ (الحجہ: ۱۱۳)
اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر ہدایت کے عام افراد پر بھی مستقل طور پر صلوة پڑھنا جائز ہے۔ ہم پہلے صلوة کا معنی بیان کریں گے، پھر اس مسئلہ میں فقہاء اسلام کے مذاہب بیان کریں گے اور فریقین کے درمیان ذکر کریں گے اور آخر میں اپنا موقف بیان کریں گے۔ مفید و سلفہ السوفیق۔

صلوة کا لغوی اور شرعی معنی

طاسہ راغب اصفہانی متوفی ۵۰۴ھ نے لکھا ہے کہ اہل لغت نے کہا ہے کہ صلوة کا معنی ذمہ تحریک اور تہجد ہے اور اللہ اور رسول کے بندوں اور امت پر صلوة بھیجنے کا معنی ان کا ذکر کرنا اور ان کی تعریف اور توصیف کرنا ہے اور فرشتوں اور مسلمانوں کے صلوة بھیجنے کا معنی دعا اور استغفار کرنا ہے اور نماز کو بھی صلوة اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی اصل دعا ہے۔ (السرمدات ص ۲۷۳) علامہ ابن قیم جوزی متوفی ۷۵۰ھ کی تحقیق یہ ہے کہ صلوة کا معنی ثناء (تعریف اور توصیف) کرنا ہے امام بخاری نے اپنی صحیح میں ابو العالیہ سے روایت کیا ہے: اللہ عزوجل کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوة پڑھنا ان کی ثناء اور ستائش کرنا اور ان کو سراہنا ہے اور فرشتوں کا آپ پر صلوة پڑھنا آپ کی ثناء اور ستائش کی دعا کرنا ہے۔ (صحیح بخاری شلب الحمر ۱۱۴۲: ۱۵۶) اور الاخراب: ۵۶ میں صلوة کا معنی رست میں ہو سکا بلکہ اس کا معنی ہے اللہ اور اس کے فرشتے آپ کی ثناء اور تعریف کرتے ہیں۔ (جلاء الظلم ص ۷۶) دارالکتب العلمیہ بیروت۔

اس تحقیق کی بناء پر سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی ہو گا: اے اللہ! سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف فرما۔

انبیاء علیہم السلام کے غیر انفرادِ صلوة بھیجنے میں مذاہب فقہاء

علماء شیعہ کی ایک جماعت نے لکھا ہے کہ بعض متعینہ البشائر نے لکھا ہے کہ بغیر صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر مستقل صلوة بھیجنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کے اے اللہ! میرے مومنین علی پر صلوة بھیج یا طاہت اثر ہر پر صلوة بھیج تو یہ ممنوع ہے حالانکہ قرآن مجید کی اس آیت سے عام مسلمانوں پر بھی صلوة بھیجنا جائز ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور آپ کے ولی پر صلوة بھیجنا جائز ہو۔ (تخیر نمونہ ۸ ص ۳۱-۳۰ مطبوعہ دارالکتب الاسلامیہ طبرستان ۱۳۷۵ھ)

علامہ موسیٰ بن احمد صالحی حنبلی متوفی ۹۹۰ھ لکھتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر بھی انفرادِ صلوة بھیجنا جائز ہے۔

(الاجاز فی کشف الغم ص ۱۳۲، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ)

قاضی عیاض بن موسیٰ مالکی متوفی ۵۴۳ھ لکھتے ہیں:

امام مالک کے نزدیک انبیاء علیہم السلام کے غیر مستقل صلوة بھیجنا مکروہ ہے۔

(اکمال الصلوة، ابن کثیر ص ۲۵۰، مطبوعہ دارالوقائع بیروت ۱۴۱۹ھ)

حافظ شلب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی شافعی متوفی ۸۵۴ھ لکھتے ہیں:

امام مالک اور جمہور کے نزدیک انبیاء علیہم السلام کے غیر استغناء صلوة بھیجنا مکروہ ہے۔

(فتح الباری ج ۳ ص ۳۶۲، مطبوعہ لاہور ۱۴۰۷ھ)

علامہ بدیع الدین محمود بن احمد بن حنبل رحمہ اللہ ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

امام احمد کے نزدیک غیر انبیاء پر استقلالات صلوٰۃ بھیجتا جائز ہے اور امام ابو حنیفہؒ ان کے اصحاب، امام مالک، امام شافعی اور اکثرین کے نزدیک انبیاء علیہم السلام کے غیر پر افراد صلوٰۃ نہ بھیجے جائے لیکن ان پر جتنا صلوٰۃ بھیجی جاسکتی ہے۔

(مجموع الفتاویٰ ج ۹ ص ۹۵، مطبوعہ ادارۃ التبلیغ النور ۱۳۳۸ھ)

انبیاء علیہم السلام کے غیر پر صلوٰۃ اور سلام بھیجنے میں جمہور کا موقف

علامہ نجی بن شرف لدوی شافعی حنفی ۶۷۷ھ لکھتے ہیں:

ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر افراد صلوٰۃ بھیجنے پر اجماع ہے، اسی طرح تمام انبیاء اور ملائکہ پر استقلالات صلوٰۃ بھیجنے کے جواز اور استحباب پر لائق شمار علماء کا اجماع ہے اور انبیاء علیہم السلام کے غیر کے متعلق جمہور کا موقف یہ ہے کہ ان پر ابتداً صلوٰۃ نہ بھیجی جائے، مثلاً ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا جائے گا اور منافعت میں اختلاف ہے، ہمارے بعض اصحاب نے کہا کہ یہ حرام ہے اور اکثر علماء نے یہ کہا کہ یہ مکروہ تحریمی ہے، اور بہت سے علماء نے یہ کہا کہ یہ مکروہ تحریمی بھی نہیں خلاف اولیٰ ہے، کیونکہ یہ الہی بدعت کا شعار ہے اور ہم کو الہی بدعت کے شعار سے منع کیا گیا ہے اور مکروہ وہ ہے جس میں قصداً منافعت وارد ہو، ہمارے اصحاب نے کہا: اس کے مکروہ تحریمی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ سلف کی زبانوں میں صلوٰۃ کا لفظ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ مخصوص ہے، جیسے اللہ عزوجل کا لفظ اللہ سبحانہ کے ساتھ مخصوص ہے، پس جس طرح محمد عزوجل میں کہا جائے گا پرندہ کہ آپ عزیز اور طیل میں اسی طرح ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم یا علی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا جائے گا، اگرچہ اس کا معنی صحیح ہے، اور اس پر اتفاق ہے کہ غیر انبیاء پر جتنا صلوٰۃ بھیجی جاسکتی ہے اس لیے یہ کہا جائے گا کہ اسلئے صل علی محمد وعلی آل محمد واصحابہ وارواحہ ودرتہ واتباعہ، کیونکہ اس کے متعلق احادیث صحیحہ وارد ہیں اور ہم کو تشدد میں اس کا حکم دیا گیا ہے اور خارج از نماز بھی اس پر سلف صالحین کا عمل رہا ہے اور جہل تک سلام کا تعلق ہے تو ہمارے اصحاب میں سے شیخ ابو محمد جوینی نے یہ کہا ہے کہ عاقب کے حق میں یہ بھی صلوٰۃ کی طرح ہے، اور غیر انبیاء پر افراد سلام نہیں بھیجا جائے گا، پس علی علیہ السلام نہیں کہا جائے گا اور اس میں زندہ اور مردہ برابر ہیں اور حاضر کو سلام کے ساتھ مخاطب کیا جائے گا مثلاً السلام علیک یا اسلام علیکم کہا جائے گا۔

(اللاذکار ج ۱ ص ۱۳۶-۱۳۵، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۷ھ)

عبد شمس الدین ابن قیم جوہری حنبلی متوفی ۷۵۰ھ نے سلام بھیجنے کے مسئلہ میں علامہ جوہری سے اختلاف کیا ہے، وہ لکھتے

ہیں:

دوسرے علماء نے صلوٰۃ اور سلام میں فرق کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سلام کا لفظ ہر مومن کے حق میں شروع ہے خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ، حاضر ہو یا غائب، کیونکہ یہ کتنا معروف اور معمول ہے کہ فلاں شخص کو میرا سلام پہنچاؤ، اور یہ الہی اسلام کی تحیت (تقلید) ہے بخلاف صلوٰۃ کے کیونکہ وہ رسول کا حق ہے اس لیے نماز کے تشدد میں پڑھتے ہیں (سلاطین علیہ السلام وعلی عباد اللہ الصالحین اور یوں نہیں پڑھا جائے) صلوٰۃ علیہم وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اس سے ان دونوں کے درمیان فرق معلوم ہو گیا۔ (جلاء الانام ص ۲۶۰، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

انبیاء علیہم السلام کے غیر پر استقلالات صلوٰۃ پڑھنے والوں کے دلائل اور ان کے جوابات

مجوزین کی ایک دلیل سورہ توبہ کی آیت ۱۲۳ ہے:

صَلِّ عَلَيْهِمْ صَلَواتُكَ سَكَنَ لَهُمْ۔ آپ ان پر صلوٰۃ بھیجئے آپ کی صلوٰۃ ان کے لیے باعث طمانیت ہے۔

اور دیگر آیتیں یہ ہیں:
وَأُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتُكَ وَسِعَ بِهَا ذُرِّيَّتُكَ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ (البقرہ: ۱۵۷)
(یہ) وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی جانب سے صلوٰۃ ہیں اور رحمت۔

هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَىكَ۔ (۷۸: اب: ۴۳)
وہی ہے جو تم پر صلوٰۃ بھیجتا ہے۔

ان آیتوں کے علاوہ حسب ذیل احادیث سے بھی وہ استدلال کرتے ہیں:
حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ صدق لے کر آتے تو آپ ان کے لیے دعا کرتے: اے اللہ! ان پر رحمت بھیج۔ سو میرے باپ ابو اوفی صدق لے کر آئے تو آپ نے دعا فرمائی: اے اللہ! ابو اوفی کی آل پر رحمت بھیج۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۹۹، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۸۷، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۹۰، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۵۹، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۵۹۹)

امام دارمی نے ایک طویل حدیث روایت کی ہے اس میں ہے: ایک خاتون نے کہا: یا رسول اللہ! مجھ پر اور میرے خاوند پر صلوٰۃ بھیجئے تو آپ نے ان پر صلوٰۃ بھیجی۔

(سنن الدارمی رقم الحدیث: ۳۲۰، مسند احمد: ۳۳۰۳، ۳۳۰۴، ۳۳۰۵، صحیح ابن حبش رقم الحدیث: ۹۵۰، مصنف ابن ابی شیبہ: ۲/۵۹۹، قس بن سعد بن عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی: اے اللہ! محمد بن عبد اللہ کی آل پر اپنی صلوٰۃ اور رحمت بھیج۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۸۵۵، عمل الیوم: ۵۸۵۵، رقم الحدیث: ۱۳۴۵)

ان آیات اور احادیث کا جواب یہ ہے کہ ان آیات اور احادیث میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صلوٰۃ بھیجنے کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کسی حکم اور کسی قاعدہ کا پابند نہیں ہے، وہ جس کو چاہے صلوٰۃ بھیجے اور جو چاہے کرے اور صلوٰۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، وہ اپنا حق جس کو چاہیں عطا کر دیں، سو یہ آیات اور احادیث ہمارے موضوع سے خارج ہیں۔ ہمارا موضوع یہ ہے کہ امت کسی غیر نبی پر صلوٰۃ بھیجے اور یہ چیز ان آیات اور احادیث سے ثابت نہیں ہے۔

انبیاء علیہم السلام کے غیر ان افراد اُصولاً نہ بھیجنے کے دلائل
امام ابن عبد البر حنفی ۵۷۳ھ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے:

لَا تَحْمِلُوْا دَعْوَةَ الرِّسَالَةِ بَعْدَ مَا كُنْتُمْ عَلَيْهَا (النور: ۳)
تم آپس میں رسول کی دعا کو ایسا نہ قرار دو جیسا کہ تم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہو۔

اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں صلوٰۃ کا ذکر ہو اور مسلمان ایک دوسرے کے لیے دعائیں بھی صلوٰۃ کا ذکر کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں کے لیے دعائیں کوئی امتیاز نہیں رہے گا حالانکہ اس آیت کا یہ تقاضا ہے کہ ان میں امتیاز ہونا چاہیے۔

(الاستاذ کارج ۶ ص ۲۶۲، طبع بیروت ۱۳۱۳ھ، التبیان: ۹۹، مطبع دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۰ھ، ۱)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی شخص کا کسی شخص پر صلوٰۃ بھیجنا میرے علم

میں جائز نہیں ہے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۵۹، مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث ۳۷۷۷ سنن ترمذی ج ۲ ص ۶۵۳ السنن کا ج ۲ ص ۳۳۳ التجمیع ج ۴ ص ۹۹)

امام عبد الرزاق نے یہ اثر اس طرح روایت کیا ہے:

عمرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: انبیاء کے سوا کسی شخص پر صلوٰۃ بھیجتا جائز نہیں ہے۔ سفیان نے کہا: نبی کے سوا کسی اور پر صلوٰۃ بھیجتا مکروہ ہے۔

(المصنف رقم الحدیث: ۱۳۱۱۹، لمیم، تفسیر ج ۱۱ رقم الحدیث: ۱۸۸۱۳)

امام مالک وغیرہ نے عبد اللہ بن رباح سے روایت کیا ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر (مبارک) پر کھڑے ہوتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ بھیجتے اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے لیے دعا کرتے۔ (السنن کا ج ۲ ص ۳۳۳ التجمیع ج ۴ ص ۹۹)

سوط امام مالک کے موجودہ نسخوں میں یہ روایت ہے کہ حضرت ابن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر کھڑے ہوتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما پر صلوٰۃ بھیجتے۔ (رقم الحدیث: ۵۲۹) امام ابن عبد البر نے اس کا رد کیا ہے اور کہا ہے کہ یحییٰ بن یحییٰ کو اس روایت کے درج کرنے میں مقابلہ ہوا ہے، صحیح روایت اس طرح ہے جس طرح مذکور الصدور عبارت میں ذکر ہے۔ (السنن کا ج ۲ ص ۳۳۳ التجمیع ج ۴ ص ۹۹)

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی شخص کسی شخص پر صلوٰۃ نہ بھیجے، باقی لوگوں کے لیے دعائی جیسے اور ان پر رحمت بھیجی جائے۔ (السنن کا ج ۲ ص ۳۳۳)

خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے غیر جنتی صلوٰۃ و سلام بھیجتا جائز ہے اور انفرادی اور استقلالیٰ صلوٰۃ بھیجتا مکروہ ختمی ہے اور صرف سلام بھیجتا جائز ثابت ہے۔ یہی بصورت کاسلک ہے اور یہی اہل اہل سنت ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا یہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات کو لینا ہے، اور بے شک اللہ ہی بہت توبہ قبول کرنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے (التوبہ: ۳۴)

صدقہ کی ترغیب

اس سے پہلے آیت میں فرمایا تھا: جن بندوں نے اپنے گناہوں پر توبہ کی اور اس کے کفارہ میں صدقہ کیا، فقیر اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اس آیت میں توبہ کو قبول کرنے کی امید دلائی تھی، توبہ قبول کرنے کی خبر نہیں دی تھی، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حقی طور پر یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور صدقات کو لینا ہے، تاکہ بندے زیادہ ذوق و شوق اور رغبت سے صدقہ و خیرات کریں۔

تیز پہلی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ آپ ان سے صدقات لیں، اور اس آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ صدقات لینا ہے اور یہ بظاہر شہاد ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقات لینا اللہ ہی کا صدقات لینا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نائب مطلق ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور آپ کے ساتھ کیے جانے والے معاملات کو اپنے افعال اور اپنے ساتھ کیے جانے والے معاملہ قرار دیا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

تبیار القرآن

رَبِّ الْاَلَمِينَ مَسْجِدُكُمْ لَكُمْ وَمَسْجِدُكُمْ لَكُمْ (فتح: ۱۰)
 پہلے شگ جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ دراصل اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔

رَبِّ الْاَلَمِينَ مَسْجِدُكُمْ لَكُمْ وَمَسْجِدُكُمْ لَكُمْ (فتح: ۱۰)
 بے شک جو لوگ اللہ کو ایذا دیتے ہیں۔

اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایذا دینا تو محال ہے۔

مَسْجِدُكُمْ لَكُمْ (البقرہ: ۱۹)
 وہ اللہ کو دھوکا دیتے ہیں۔

اس سے مراد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکا دینا ہے، کیونکہ وہ اپنے عقیدہ میں اللہ کو دھوکا نہیں دیتے تھے۔

صدق کی فضیلت میں احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص بھی کسی پاک چیز کو صدقہ کرنا ہے اور اللہ پاک چیز کے سوا اور کسی چیز کو قبول نہیں کرتا تو رخصن اس کو اپنے ہاتھ سے لیتا ہے، خواہ وہ ایک سگور ہے، پھر وہ سگور رخصن کے ہاتھ میں بڑھتی رہتی ہے حتیٰ کہ وہ پہاڑ سے بھی بڑی ہو جاتی ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کو یا اس کے پیچھے کو بڑھاتا رہتا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۳۳۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۵۳ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۷۳۰ سنن النسائی رقم الحدیث: ۴۰۴۵)

سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۷۳۲ مسند احمد ج ۳ ص ۶۶۸ صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۴۳۲۱

ترمذی کی دوسری روایت میں ہے: حتیٰ کہ ایک قلمہ پہاڑ بنتا ہو جاتا ہے اور اس کی تصدیق اللہ عزوجل کی کتاب میں ہے وہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات کو لیتا ہے۔ (التوبہ: ۱۰۳) اور اللہ شہد کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا رہتا ہے۔ (البقرہ: ۲۷۶)

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی یہ اضافہ ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: شگ دست کی کلکی، اور فرمایا: اپنے عیال سے ابتداء کرو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۳۵۴ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۴۳۳۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۶۱۷۷ سنن النسائی رقم الحدیث: ۴۵۴۳ سنن الدارمی رقم الحدیث: ۱۵۵۵)

حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے متعلق سوال کیا یہ آپ نے فرمایا: میں ہل زکوٰۃ کے سوا بھیجی حق ہے، پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی: (اصل) نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف بھیجو (اصل) نیکی اس شخص کی ہے جو اللہ کی قیامت کے دن، فرشتوں، آسمانی کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے، اور مال سے محبت کے باوجود ورثہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے مال دے۔ (البقرہ: ۱۷۷)

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۶۵۴ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۷۸۹ سنن الدارمی رقم الحدیث: ۱۶۲۳)

حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اوپر والا ہاتھ نیچے ہاتھ سے بتر ہے، اور اپنے عیال سے ابتدا کرو، بتر صدقہ وہ ہے جو انسان خوشحالی کے وقت دے، جو شخص سوال سے ڈکے گا اللہ اس کو سوال سے باز رکھے گا اور جو مستحق رہے اللہ اس کو مستحق رکھے گا۔

اصح البخاری رقم الحديث: ۳۳۸۸ صحیح مسلم رقم الحديث: ۳۳۵۵ سنن الترمذی رقم الحديث: ۲۳۴۳ سنن النسائی رقم الحديث: ۳۹۰۳ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۴۷۷۶ سنن الدارمی رقم الحديث: ۱۲۵۵۰

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کوئی خاتون اپنے گھر کے طعام سے خرچ کرے دراختیار کئے دو اس کو ضائع کرنے والی نہ ہو تو اس کو طعام خرچ کرنے کا اجر ملتا ہے اور اس کے خاوند کو اپنے گھرانے کا اجر ملتا ہے اور خاوند کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے اور ان میں سے کسی کا اجر دوسرے کے اجر میں کمی نہیں کرتا۔

صحیح بخاری رقم الحديث: ۳۳۵ صحیح مسلم رقم الحديث: ۴۴۳ سنن الترمذی رقم الحديث: ۶۷۴ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۷۸۵
سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۱۲۳۴

حضرت رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے پاس صرف وہ مال ہے جو مجھے (حضرت) زبیر نے دیا ہے، کیا میں صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا: صدقہ کرو اور وہ ہاتھ نہ روکو ورنہ تم سے بھی روک لیا جائے گا۔

مجمع اسلامی رقم المخطوط: ۲۵۸۰ مجمع مسلم رقم المخطوط: ۲۵۸۰ نسخ التبریزی رقم المخطوط: ۹۹۱۰ نسخ التبریزی رقم المخطوط: ۲۵۸۱
نسخ الجوزاق رقم المخطوط: ۱۳۹۹

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس ایک سالک آیا اس وقت میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے میں نے اس سالک کو کچھ بچہ دینے کے لئے کہا پھر میں نے اس سالک کو بلایا اور اس چیز کو دیکھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم یہ نہیں چاہتیں کہ تمہارے گھر میں جو کچھ آئے اور تمہارا بے گھر سے جو کچھ جائے اس کا تمام کوٹھم ہو؟ میں نے کہا: ہاں! آپ نے فرمایا: تمہارا بے گھر عائشہؓ تم گن گن کر دیکھو، ورنہ اللہ عزوجل بھی تم کو گن گن کر دے گا۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۶۷۰۰ سنن ابوالریث رقم الحدیث: ۲۵۸۹)

حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان حاسد کو عمر میں زیادتی کرتا ہے، بڑی موت کو دُور کرتا ہے اور اللہ اس کی دُجہ سے گھبراؤ کو دُور کرتا ہے۔

۱) تمکیم الکلیبیرت ہے اس ۲۲ حافظہ الیشی نے کہا اس میں ایسا راوی ضعیف ہے، مجمع الزوائد رقم الحدیث: (۳۶۹۰)

(۱) المصنف نے ۱۲۸۶ھ میں اپنی سند میں ابن ابیہ سے اس میں کلام ہے، مجمع الزوائد میں رقم الحدیث: (۳۶۱۲) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ گھر والوں سے ایک بھری کو ذبح کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چھاننا اس میں سے کچھ پچا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا: اس کا صرف ایک شانہ باقی ہے۔ آپ نے فرمایا: اس شانہ کے علاوہ باقی سب باقی ہے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۴۵۰، مسند احمد ج ۶ ص ۵۰، طبع الاولیاء ج ۵ ص ۱۳)

حافظہ عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی حوتی ۳۷۷ھ تککتے ہیں:

امام ابن عساکر نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت معقل بن رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں عبدالرحمن بن خالد بن ولید کی قیادت میں مسلمانوں نے جہاد کیا ایک سلطان نے ہلی قیمت میں سے سو روپیہ دیکر عین کر لیے۔ جب لشکر واپس چلا آیا اور سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے تو وہ مسلمان بہت دھم ۹۹۰ھ اس نے امیر لشکر کے پاس یہ دیکر پہنچائے۔ اس نے ان کو لینے سے انکار کر دیا کہ جن اہل لشکر میں یہ دیکر تقسیم کیے جاسکتے تھے وہ سب تو اپنے اپنے گھر چلے گئے، اس میں ان کو نہیں

لے سکتے تھے قیامت کے دن یہ دینار خدا کو پیش کر دیتا۔ اس شخص نے صحت سے صحابہ سے یہ مسئلہ معلوم کیا کہ سب نے یہی جواب دیا۔ وہ دشمن کیا اور حضرت معویہ سے ان کو قبول کرنے کی درخواست کی۔ انہوں نے بھی انکار کیا۔ دو روئے ہوا عبداللہ بن الشتر انہی کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے اس سے روئے کا سبب پوچھا۔ اس نے سارا ماجرا سنایا۔ اس نے کہا: تم حضرت معویہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو اس میں سے پانچواں حصہ جو بیت المثل کا حق ہے وہ لے لیں اور میں دینار ان کے حوالے کر دو اور باقی اتنی (۸۰) دینار ان اہل لشکر کی طرف سے صدقہ کر دو جو ان کے سختی ہو سکتے تھے، کیونکہ اللہ ان کے ناموں اور ان کے بچوں سے واقف ہے، وہ ان کو ان دینار کا ثواب پہنچا دے گا اور اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے، سو اس مسلمان نے ایسا ہی کیا۔ حضرت معویہ نے کہا: اگر یہ فتویٰ میں نے دیا ہو تا تو مجھے یہ فتویٰ اپنی ساری مملکت سے زیادہ محبوب تھا۔

(تخیر تاریخ دمشق للابن عساکر ج ۳ ص ۲۵۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۹ھ، تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۳۳۴ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۳ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آپ کہے کہ تم عمل کرو جس سے قریب اللہ تمہارے عمل کو دیکھ سکے گا اور اس کی رسول اور مرسلین بھی اور قریب تم اس کی طرف لوٹائے گا جو ہر غیب اور ہر ظاہر کو جاننے والا ہے پھر وہ تم کو ان کاموں کی خبر دے گا جن کو تم کرتے رہے تھے (۱۰۵: الحجۃ)

نیک اعمال کا حکم دینے اور بُرے اعمال سے روکنے کی وجہ

آیات سابقہ سے اس آیت کے ارتباط کی روشنی میں:

(۱) اس آیت کا تعلق ان مسلمانوں سے ہے جنہوں نے توبہ کی قسمی یعنی کیا یہ مسلمان نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ توبہ صحیحہ کو قبول کرتا ہے، اور غلطی سے تبت سے جو صداقت دینے جاتے ہیں ان کو قبول فرماتا ہے۔

(۲) اس سے مراد دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے توبہ نہیں کی قسمی تاکہ ان کو توبہ کی ترغیب دی جائے۔

اہم راز نے لکھا ہے کہ مجبور برحق کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں زیادتی اور کمی محال ہو، مخلوق کی مخلوت سے اس میں کسی چیز کا زیادہ ہونا اور مخلوق کی نافرمانی سے اس میں کسی چیز کا کم ہونا محال ہو، مخلوت کی طرف اس کی رغبت اور معصیت سے اس کی نفرت محال ہو حتیٰ کہ یہ کہا جائے کہ اس کی نفرت اور اس کا غضب اس کو اقام پر برا لگیتے کرتا ہے، بلکہ اس کا معصیت سے منع کرنا اور مخلوت کی طرف راغب کرنا اس لیے ہے تاکہ مخلوق کو نیک لوگوں کے مقامات حاصل ہوں اور وہ بُرے لوگوں کے انجام سے بچیں۔ پس نافرمانی کرنے والا صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے اور اطاعت کرنے والا صرف اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اگر تم نیک کام کرو گے تو وہ نیک کام تمہارے نفع کے لیے ہیں، اور اگر تم بُرے کام کرو گے تو ان کا نقصان تمہیں پہنچے گا۔ (الاسراء: ۷) پس اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے: تم عمل کرو اللہ تمہارے عمل کو دیکھ لے گا اس میں نیک کام کرنے والوں کے لیے ترغیب ہے، اور نافرمانی کرنے والوں کو ڈرایا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم مستقبل کے لیے جدوجہد کرو کیونکہ تمہارے اعمال کا ایک ثمرہ دنیا میں ہے اور ایک ثمرہ آخرت میں ہے۔ دنیا میں ثمرہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اور مسلمان تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو دنیا میں تمہاری بہت تعریف ہوگی اور دنیا دار آخرت میں تمہیں اجر عظیم ملے گا اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے تو دنیا میں تمہاری مذمت ہوگی اور آخرت میں تمہیں شدید عذاب ہوگا۔

(تفسیر تیسیر ج ۶ ص ۶۳۴ مطبوعہ دار المیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)

انسان کے اعمال کو زندہ اور مردہ لوگ دیکھتے رہتے ہیں

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تم کسی بندہ چنان کے اندر عبادت کرو جس کا نہ کوئی دروازہ ہو نہ کھڑکی تب بھی لوگوں کے لیے عمل ظاہر ہو جائیں گے خواہ وہ جو عمل بھی ہوں۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۲۸، مجمع الزوائد ج ۳ ص ۲۲۵، موارد النعمان رقم الحدیث: ۳۳۲ شیخ احمد شاکر نے کہا اس حدیث کی سند حسن ہے، مسند احمد رقم الحدیث: ۴۳۷ مطبوعہ دار الحدیث کاہرہ ۱۴۳۱ھ)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے اعمال تمہارے مرے ہوئے قربات داروں اور رشتہ داروں پر پیش کیے جاتے ہیں، اگر وہ نیک اعمال ہوں تو وہ ان سے خوش ہوتے ہیں اور اگر وہ نیک اعمال نہ ہوں تو وہ دُعا کرتے ہیں: اے اللہ! تو ان پر اس وقت تک موت طاری نہ کرنا جب تک تو ان کو اس طرح بدایت نہ دے جس طرح تو نے ہمیں بدایت دی ہے۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۳۵، مجمع الزوائد ج ۳ ص ۲۲۸، ابی یاسر رقم الحدیث: ۵۶۰، حذیفہ البیہقی اور شیخ احمد شاکر نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، مسند احمد رقم الحدیث: ۳۳۹ مطبوعہ دار الحدیث کاہرہ)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم پر کوئی حرج نہیں ہے اگر تم کسی شخص پر اس وقت تک تعجب نہ کرو جب تک کہ اس کا خاتمہ نہ ہو جائے، کیونکہ ایک عمل کرنے والا ایک زندہ تک ایسے عمل کرنا رہتا ہے کہ اگر وہ ان اعمال پر مر جائے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا پھر وہ پنتا ہے اور بڑے عمل کرتا ہے، اور ایک بندہ ایک زمانہ تک بڑے عمل کرتا ہے، اگر وہ ان اعمال پر مر جائے تو وہ دوزخ میں داخل ہو جائے گا پھر وہ پنتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے اور جب اللہ کسی بندہ کے ساتھ نیکی کا راز دہ کرتا ہے تو موت سے پہلے اس سے (نیک) عمل کر لیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ! وہ اس سے کیسے عمل کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ اس کو نیک عمل کی توفیق دیتا ہے پھر اس کی توجہ قبض کر لیتا ہے۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۳۰، مجمع البحاری رقم الحدیث: ۳۲۰۸، مجمع مسلم رقم الحدیث: ۳۳۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۱۲۷۱ اور شیخ شاکر نے تصریح کی ہے کہ اس کی سند صحیح ہے، مسند احمد رقم الحدیث: ۳۵۳، مطبوعہ دار الحدیث کاہرہ)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: جب جنس کسی شخص کا عمل اچھا لگے تو یہ آیت پڑھو: تم کرو عترتِ اللہ تمہارے عمل کو دیکھ لے گا اور اس کا رسول اور مومنین بھی۔ (التوبہ: ۱۲۵) (مجمع البحاری کتاب التوبہ باب: ۳۶)

اللہ تعالیٰ کا راز شواہد ہے اور بعض دوسرے وہ ہیں جن کو اللہ کا حکم آنے تک موخر کیا گیا ہے، یا اللہ ان کو عذاب دے گا یا ان کی توبہ قبول فرمائے گا اور اللہ بہت علم والا ہے حد حکمت والا ہے (التوبہ: ۱۰۶)

غزوہ تبوک میں ساتھ نہ جانے والوں کی چار قسمیں

جو لوگ غزوہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے ان کی چار قسمیں ہیں:

(۱) وہ مسافر تھے جن کا اللہ تعالیٰ نے التوبہ: ۱۱۱ میں ذکر فرمایا ہے۔

(۲) وہ مسلمان تھے جو سستی اور غفلت کی بنا پر غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے وہ بعد میں تلام ہوئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر توبہ کر لی۔ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے التوبہ: ۱۱۲ میں فرمایا ہے۔

(۳) وہ مسلمان تھے جو سستی اور غفلت کی وجہ سے غزوہ تبوک میں نہیں گئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جلدی حاضری نہیں دی اور توبہ کرنے میں اذل الذکر مسلمانوں کے ساتھ شامل نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے

بھی ان کا معاملہ موخر کر دیا۔ یہ کعب بن مالک، مراد بن الریح اور ہلال بن اسہ تھے۔

(۳) وہ مسلمان جو بہت بُرے، کزور، لڑائی پالاج تھے، ان کو ان کے شرعی گناہ کی وجہ سے نصرت دی گئی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: جب یہ آیت نازل ہوئی حذ من اموالہم صدقہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابولہب اور ان کے اصحاب سے صدقہ لے لیا، اور تین اصحاب باقی رہ گئے جنہوں نے حضرت ابولہب کی طرح اپنے آپ کو ستونوں کے ساتھ نہیں پائے حاقہ انہوں نے کسی چیز کا ذکر نہیں کیا، ان کا گناہ نازل نہیں ہوا اور انہیں کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ اور بعض دوسرے وہ ہیں جن کو اللہ کا حکم آئے تک موخر کیا گیا ہے، یا ان کو اللہ عذاب دے گا یا ان کی توبہ قبول فرمائے گا جب لوگوں نے کہا: یہ لوگ ہلاک ہو گئے کیونکہ ان کے متعلق کوئی گناہ نازل نہیں ہوا اور دوسروں نے کہا: ہو سکتا ہے اللہ ان کی مغفرت فرما دے کیونکہ ان کا معاملہ موخر کیا گیا ہے۔ (جامع البیان ص ۷۲ ج ۲۹)

حضرت کعب بن مالک اور ان کے دو ساتھیوں کی توبہ کی تفصیل التوبہ: ۷۸-۷۹ میں بیان کی جائے گی، ان شاء اللہ۔

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ

اور وہ لوگ جنہوں نے ضرر پہنچانے کے لیے مسجد بنائی اور کفر کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے درمیان

الْمُؤْمِنِينَ وَارْضَاءًا لِلَّذِينَ هَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ

بھڑکے مارنے کے لیے اور اس شخص کی کہیں گناہ بنانے کے لیے جو پہلے سے ہی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ

قَبْلُ وَلَيَحْلِفْنَ اِنْ اَرَدْنَا اِلَّا الْحُسْنٰی وَاللّٰهُ يَشْهَدُ

کہ ہاں ہے اور وہ ضرور یہ نہیں کہائیں گے کہ ہم نے صرف بھلائی کا ارادہ کیا ہے اور اللہ گواہی دیتا ہے

اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝ لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا لِّمَسْجِدٍ اُسْسٍ

کہ بے شک وہ ضرور بھڑکے ہیں ۝ آپ اس مسجد میں نہیں ٹھہرے نہ ہوں ۱۰ البتہ جس مسجد کی بنیاد

عَلَى التَّقْوٰی مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ طِيْفَةً

پہلے دنوں سے ہی تقویٰ پر رکھی گئی ہے وہ اس بات کی زیادہ حق وار ہے کہ آپ اس میں ٹھہرے ہوں ۱۰ اس میں

رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا وَاللّٰهُ يُّحِبُّ الْمُطَهَّرِيْنَ ۝۱۱ اَفَنْ

ایسے مرد ہیں جو خوب پاکیزہ ہونے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ زیادہ پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے ۱۱ ۝ کیا میں

اُسْسُ بُنْيَانَةٍ عَلٰی تَقْوٰی مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ اَمْ مَنْ

نے اللہ سے دے دے اور اس کی رضا پر اپنی مسجد کی بنیاد رکھی وہ بہتر ہے ۱۔ وہ شخص جس نے

اَسْسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ

اپنی عمارت کی بنیاد ایسے گڑھے کے کنارے پر رکھی جو گرنے کے قریب ہے تو وہ اسے لے کر جہنم کی آگ

جَهَنَّمَ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۰﴾ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمْ

میں گر پڑا اور اللہ ظلم کرنے والے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ○ جس عمارت کو انہوں نے بنایا ہے گرنے کے

الَّذِي بَنَوْا رِيَّةً فِي قُلُوبِهِمْ اِلَّا اَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ

نظر رکھتا ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں کھلتی رہے گی سوائے اس کے کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور اللہ اپنے صحابائے والا

حَكِيمٌ ﴿۱۱﴾

بڑی حکمت والا ہے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہ لوگ جنہوں نے ضرر پہنچانے کے لیے مسجد بنائی اور کفر کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے اور اس شخص کی تکین گھبیلنے کے لیے جو پہلے سے ہی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے اور وہ ضرور یہ تمہیں دکھائے گی کہ ہم نے صرف بھلائی کا ارادہ کیا ہے اور اللہ کو اس سے کیا ہے کہ بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں ○ (تجوید: ۱۳)

مسجد ضرار کا پس منظر و پیش منظر

حافظ علامہ الدین اسماعیل بن عربین کثیر متوفی ۷۷۷ھ لکھتے ہیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد تشریف لانے سے پہلے، عہد میں قبیلہ خزرج کا ایک شخص رہتا تھا جس کا نام ابو عامر رہا یہ شخص ایام جاہلیت میں نصرانی ہو گیا تھا اور اہل کتاب کا علم حاصل کر چکا تھا۔ ایام جاہلیت میں یہ ایک مہارت گزار شخص تھا اور اس کو اپنے قبیلہ میں بہت فضیلت حاصل تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر عہد تشریف لائے اور مسلمان آپ کے گرد جمع ہونے لگے اور اسلام کی مقبولیت ہونے لگی اور غزوہ بدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب عطا فرمایا تو ابو عامر پر یہ تمام امور بہت شوق کزدے اور وہ برہنہ مسلمانوں سے عداوت ظاہر کرنے لگا اور عہد سے بھاگ کر کفار کے اور مشرکین سے جا ملا یہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ پر مائل کرنا تھا سو عرب کے سارے قبیلے اکٹھے ہو گئے اور جنگ احد کے لیے جیش تہدی کی۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آزمائش میں مبتلا کیا اور مسلمانوں کو اس جنگ میں نقصان ہوا۔ اس فاسق نے دونوں طرف کی صفوں کے درمیان کئی گڑھے کھود رکھے تھے، ان میں سے ایک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے اور آپ کو چوٹ لگی، آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا، نیچے کی طرف سے سامنے کے چارہ انگوٹوں میں سے دائیں جانب کا ایک دانت شہید ہو گیا (اس کا ایک کنارہ جھڑ گیا تھا) اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بھی زخمی ہو گیا تھا۔ ابو عامر نے جنگ شروع ہونے سے پہلے اپنی قوم انصار کی طرف بڑھ کر انہیں مخاطب کیا اور ان کو اپنی موافقت کی دعوت دی، جب انصار نے ابو عامر کی یہ حرکت دیکھی تو انہوں نے کہا: اے فاسق! اے دشمن خدا! اللہ تجھ کو برباد کرے اور اس کو بہت برا کما اور اس

تبیان القرآن

جلد پنجم

کی خدمت کی۔ ابو عامر نے کتابا واپس کیا کہ میرے بعد میری قوم بہت بڑھ گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھائی سے پہلے اس کو اسلام کی دعوت دی تھی اور اس کو قرآن پڑھ کر سنایا تھا لیکن اس نے سرکشی کی اور انکار کیا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعاء ضرر فرمائی کہ وہ جلا وطنی کی حالت میں مرے۔ اس دعاء ضرر کا اثر اس طرح ہوا کہ جب ابو عامر نے دیکھا کہ جنگ امد میں مسلمانوں کے نقصان اٹھانے کے پلوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی تو وہ روم کے بادشاہ ہرجل کے پاس گیا اور اپنی قوم میں سے منافقین کو مکہ بھگا کر اس میں شکر لے کر آ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب جنگ ہوئی اور میں ان پر غالب آ چلاں گا اور منافقین کو یہ پیغام بھگا کہ وہ اس کے لیے ایک پناہ کی جگہ بنائیں اور جو لوگ میرا پیغام اور احکام لے کر آئیں ان کے لیے امن کی ایک پناہ گاہ بنائے تاکہ جب وہ خود مینہ آئے تو وہ جگہ اس کے لیے کمین گاہ کا کام دے، چنانچہ ان منافقین نے مسجد قبا کے قریب ہی ایک اور مسجد بنائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تک روانگی سے پہلے وہ اس کام سے فارغ بھی ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ درخواست لے کر آئے کہ آپ ہمارے پاس آئیے اور ہماری مسجد میں نماز پڑھنے تاکہ مسلمانوں کے نزدیک یہ مسجد مستحب ہو جائے۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ ہم نے کئی دروں اور بناروں کی خاطر یہ مسجد بنائی ہے اور جو ضعیف لوگ مردیوں کی راتوں میں دور کی مساجد میں نہیں جاسکتے ان کے لیے آسانی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں نماز پڑھنے سے بچاتا تھا اس لیے آپ نے فرمایا: ہمیں تو اس وقت غزوہ تبوک کا سفر درپیش ہے، جب ہم واپس ہوں گے تو ان شامہ اللہ دیکھا جائے گا اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے فارغ ہو کر مدینہ کی طرف واپس ہوئے، اور ایک دن یا اس سے کچھ کم مدینہ کی مسافت رہ گئی تو حضرت جبرئیل علیہ السلام وحی لے کر آئے اور بتایا کہ منافقوں نے یہ مسجد ضرار بنائی ہے اور مسجد قبا کے قریب ایک اور مسجد بنانے سے ان کا مقصد مسلمانوں کی جماعت میں تفریق پیدا کرنا ہے اور اس سے ان کا مقصد ابو عامر راہب کی کمین گاہ بنانا ہے۔ اس وحی کے نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدینہ چلنے سے پہلے ہی چند مسلمانوں کو اس مسجد ضرار کی طرف بھیج دیا تاکہ وہ اس کو حدم کر دیں اور اس کو جلاڑائیں۔ آپ نے ہوسام کے بھائی مالک بن دھم اور من بن ہدی یا اس کے بھائی عامر بن ہدی کو بلایا اور فرمایا: تم دونوں ان غلطوں کی مسجد کی طرف جاؤ اور اس کو حدم کر دو اور جلاڑاؤ۔ ان دونوں نے اس مسجد کو گرہا اور جلاڑاؤ۔ اس وقت اس مسجد میں یہ کفار موجود تھے اور مسجد کے چنے سے یہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسجد ضرار کو بنانے والے یہ بارہ افراد تھے: قدام بن غنہ، شعلہ بن حاطب (یہ وہ نہیں جو بدری صحابی ہیں) منہب بن قیس، ابوجیبہ بن النضر، عبلون ضیف، حارث بن عامر اور اس کے دو بیٹے جمع اور زید، سہیل، الحارث، عزیق، بعلون، عمران اور دو دیگر بن حاطب۔۔۔ یہ لوگ تمہیں کھا کھا کر رہے تھے کہ ہم نے تو نیک ارادے سے یہ مسجد بنائی تھی، ہمارے پیش نظر صرف مسلمانوں کی خیر خواہی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ شہادت دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہوئے ہیں۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۳۳۵-۳۳۶، مطبوعہ بیروت ۱۳۹۲ھ، البدایہ والنہایہ ج ۳ ص ۶۱۹-۶۱۸، مطبوعہ بیروت ۱۳۸۱ھ)

اللہ تعالیٰ کا شلو ہے: آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں، البتہ جس مسجد کی بنیاد پہلے روزے کی تقویٰ پر رکھی گئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ حق دار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، اس میں ایسے مرد ہیں جو خوب پاکیزہ ہونے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ زیادہ پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے (ماخوذ: ۳۸)

مسجد ضرار میں کھڑے ہونے کی ممانعت

اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی بنائی ہوئی مسجد ضرار میں کھڑے ہونے سے منع فرمایا ہے۔ ابن جریج

نے کہا ہے کہ منافقین جہ کے دن اس مسجد کو بیکار خارج ہو گئے تھے، انہوں نے جہ، ہتھ اور اتوار کو اس مسجد میں نمازیں پڑھیں، اور جہ کے دن یہ مسجد گرا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد میں نماز پڑھنے کی پہلے یہ وجہ بیان فرمائی تھی کہ یہ مسجد مسلمانوں کو ضرر پہنچانے، فتنہ کرنے، مسلمانوں میں بھڑکانے اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے آقا کا اس کی تکبین گاہ بنانے کے لیے بنائی گئی ہے اور اس آیت میں دوسری وجہ بیان فرمائی ہے کہ دو مسجدوں میں سے ایک مسجد پہلے روز سے ہی تقویٰ کی بنیاد پر بنائی گئی ہو اور دوسری مسجد میں نماز پڑھا مسجد تقویٰ میں نماز پڑھنے سے مانع ہو تو اس دوسری مسجد میں نماز پڑھنا اور اپنے منہ پر ہونا۔

اس مسجد کا مدابق جس کی بنیاد اول یوم سے تقویٰ پر رکھی گئی

حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت ابن عمرؓ، حضرت زید بن ثابتؓ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہم اور انھیں میں سے سعید بن مسیب اور خارجہ بن زید کا موقف یہ ہے کہ لمحمد اسس علی التقوی کا حقائق صحیح نبوی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی بعض ازواج کے حجرہ میں حاضر ہوا میں نے عرض کیا یا رسول اللہؐ وہ کون سی مسجد ہے جس کی بنیاد پہلے روز سے ہی تقویٰ پر رکھی گئی ہے۔ آپ نے اپنی منہی میں ٹنگریاں لیں اور ان کو زمین پر مار دیا پھر فرمایا: وہ تمہاری یہ مسجد ہے۔

حضرت ابن عباسؓ، ابن عمرؓ اور ابن زیدؓ کا موقف یہ ہے کہ وہ مسجد قبلہ ہے۔
امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ نے کہا ان مختلف روایتوں میں رائج قول یہ ہے کہ مسجد تقویٰ، مسجد نبویؐ ہے،
کیونکہ اس سلسلہ میں احادیث، مسجد داروہیں:

حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں دو شخصوں کا اس میں اختلاف ہوا کہ وہ کون سی مسجد ہے جس کی بنیاد روزِ اول سے ہی تقویٰ پر رکھی گئی تھی؟ ایک شخص نے کہا وہ مسجد نبوی ہے، دوسرے شخص نے کہا وہ مسجد قبا ہے، پھر وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور آپ سے اس کے حقیقی سوال کیا۔ آپ نے فرمایا: وہ مسجد میری مسجد ہے۔ (مسند احمد رقم الحديث: ۲۷۵۱-۲۷۵۲)

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مجھ کے حقیقی سوال کیا گیا جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی تھی۔ آپ نے فرمایا: وہ میری مجھ سے۔ (مسند احمد رقم الحدیث ۳۸۷۶ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۳۷)

(جامع البیان ۱۱ ص ۳۹-۴۶، مطبوعہ دارالانکبوت دہلی ۱۴۱۵ھ)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرا اور بنو عمرو بن عوف کے ایک شخص کا اس میں اختلاف ہوا کہ جس مسجد کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی تھی وہ کون سی ہے؟ میں نے کہا کہ وہ مسجد رسول اللہ ہے اور بنو عمرو بن عوف کے شخص نے کہا وہ مسجد قبا ہے۔ پھر دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور آپ سے اس کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا: وہ ہے مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور فرمایا: اس میں (مسجد قبا میں) خیر نہیں ہے۔

(مصحح مسلم رقم الحديث: ۳۸۷ سنن الترمذی رقم الحديث: ۳۰۹۴ سنن أبی حنیفہ رقم الحديث: ۶۲۲ صحیح ابن حبیب رقم
الحديث: ۶۱۳۳ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۴۵ مطبوعه کراچی مکتبه المدینہ ج ۳ ص ۶۳ مسند ابو یوسف رقم الحديث: ۹۸۵ دلائل
النبوة للعلیق بن عطاء ج ۲ ص ۱۵۴ المسند رکب ج ۳ ص ۳۸ ج ۲ ص ۲۲۳ شرح السنه رقم الحديث: ۱۳۵۵)

واضح رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معین فرمادیا ہے کہ جس مسجد کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے وہ میری مسجد ہے یعنی

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے میری وفات کے بعد حج کر کے میری زیارت کی گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔

(المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۱۳۳۹) مجمع البحرین: ۳۳۳، مجمع الزوائد: ج ۳ ص ۷۰، سنن دارقطنی رقم الحدیث: ۲۶۶، سنن برقی: ۵ ص ۴۳، انساب النبیلہ رقم الحدیث: ۳۵۳، خزائن الیقین رقم الحدیث: ۳۲۵۸۲

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی اس نے مجھ سے بے وفائی کی۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔

(تحفیں المصنف ج ۳ ص ۹۰۳، کتاب الحج و عمرہ ج ۱ ص ۱۷۳)

مسجد قبا کے فضائل

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اہل قبا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اس کے لیے مسجد بنائی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص کھڑا ہو اور اونٹنی پر سوار ہو، حضرت ابو بکر نے اس پر سوار ہو کر اس کو اٹھنا چاہا وہ نہیں اٹھی، پھر وہ آکر بیٹھ گئے، پھر حضرت عمرؓ نے اس پر سوار ہو کر اس کو اٹھنا چاہا وہ نہیں اٹھی، وہ بھی وہیں آکر بیٹھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے اصحاب سے فرمایا: تم میں سے بعض لوگ کھڑے ہوں اور اس اونٹنی پر سوار ہوں، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر اس کی رکاب میں بیٹھ کر کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اے علی! اس کی صدارت چلی پھوڑو" اور اس کے گھوڑے کے گرد مسجد بنائی گئی کہ یہ اونٹنی اللہ کے حکم کی پابند ہے۔

(المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۲۰۳۳، مجمع الزوائد رقم الحدیث: ۵۸۹۷)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتہ کے دن مسجد قبا جاتے تھے خواہ پیدل یا سوار اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ بھی اسی طرح کرتے تھے۔

(مجمع البحرین رقم الحدیث: ۲۳۳، مجمع المسلم رقم الحدیث: ۱۳۵۸، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۹۸۸، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۲۰۳۰)

حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسجد قبا میں نماز پڑھنے کا اجر عمرہ کے برابر ہے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۲۲، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۳)

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اس (قبا) میں ایسے مرد ہیں جو خوب پاکیزہ ہونے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ زود پاکیزگی حاصل کرے وہ انوں کو پسند فرماتا ہے۔

پانی کے ساتھ استنجاء کرنے کی فضیلت

امام ابن جریرؒ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قبا سے فرمایا: میں نے اللہ سے سنا کہ وہ تمہاری پاکیزگی حاصل کرنے کی تعریف فرماتا ہے، تم کس طرح پاکیزگی حاصل کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ! ہمیں اور بھی چیز یاد آتی ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمارے بڑے بڑے بھائی اور بھائیوں کے بعد اپنی سرہنوں کو پانی سے دھوئے ہیں، ہم بھی اس طرح دھوئے ہیں، جس طرح وہ دھوئے ہیں۔

(اصح البیان ج ۱ ص ۳۱، مسند احمد رقم الحدیث: ۱۵۳۸۵، المستدرک ج ۱ ص ۱۵۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ آیت: (النبیہ: ۱۰۸) اہل قبا کے

(۳) ان کا عقیدہ تھا کہ اس مسجد کو بتا ایک نیک کام ہے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گرائے کا حکم دیا تو یہ اس ملک میں پڑ گئے کہ کس وجہ سے اس مسجد کو گرائے کا حکم دیا گیا ہے۔
(۴) وہ مسلسل اس ملک میں رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس جرم کو معاف کر دے گا یا نہیں، جیسا صحیح پہلی وجہ ہے۔

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ

بے شک اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور ان کے مال کو جنت

بِأَن لَّهُمُ الْجَنَّةَ ۖ يُفَقِّتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَ

کے بدلہ میں خرید لیا، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ پس قتل کرتے ہیں اور

يُقْتَلُونَ ۖ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۖ

قتل کیے جاتے ہیں۔ اس پر اللہ کا سہاوا وعدہ ہے۔ تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں۔

وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي

اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا اور کون ہے، پس تم اپنی اس بیعت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جو

بِأَيْعَتُمْ بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ التَّائِبُونَ الْعِبَادُونَ

تم نے بیعت کی ہے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے ○ (یہی لوگ ہیں) جو کہنے والے عبادت کرنے

الْحَامِدُونَ السَّابِّحُونَ الرَّكَعُونَ السَّجِدُونَ الْأُمَرَاءُ

والے حمد کرنے والے روضے دیکھنے والے رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے نبی کا

بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ

حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے

اللَّهُ ۖ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۝ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا

اور آپ ایمان والوں کو خوشخبری سننا دینا ○ نبی اور ایمان والوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے

أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ

کر وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں خواہ وہ ان کے قربات دار ہوں، جب کہ ان پر

مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿۱۱۳﴾ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ

ابراہیمؑ بوجھتا ہے کہ وہ (شریکین) دوزخی ہیں ○ اور ابراہیمؑ کا اپنے دھرمی، باپ کے لیے

إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَاهَا آيَةٌ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ

استغفار کرنا صرف اس وعدہ کی وجہ سے تھا جو اس نے ابراہیمؑ سے کیا تھا اور جب ان پر یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ

أَنَّهُ عَادُ وَلِلَّهِ تَبَرَّأَمْنُهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴿۱۱۴﴾

اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے تیزاں ہو گئے بے شک ابراہیمؑ بہت نرم دل اور بہت بردبار تھے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلہ میں خرید لیا۔ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، پس قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، اس پر اللہ کا چارہ صدقہ ہے تو رات میں اور انجیل میں اور قرآن میں اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا اور کون ہے، پس تم اپنی اس بیعت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جو تم نے بیعت کی ہے اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے ○ (الطہ: ۱۱۰)

اللہ تعالیٰ کامومنین کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلہ خریدتا

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ان برائیوں اور خرابیوں اور سازشوں کا ذکر فرمایا تھا جو غزوۂ تبوک میں شامل نہ ہونے کی بنا پر انہوں نے کی تھی، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کی فضیلت اور اس کی ترویج کو بیان فرمایا تاکہ ظاہر ہو کہ منافقین نے جہاد کو ترک کر کے کتنے بڑے نفع کو ضائع کر دیا۔

مجاہدین اپنی جانوں اور مالوں کو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کے اجر میں اللہ تعالیٰ نے جو ان کو جنت عطا فرمائی اس کو اللہ تعالیٰ نے شہداء (خدیجہ) سے بخیرہ دی ہے۔ عرف میں خریدنے کا معنی یہ ہے کہ ایک شخص ایک چیز کو اپنی ملک سے نکال کر دوسرے کو کسی اور چیز کے عوض دیتا ہے جو نفع میں اس چیز کے برابر ہوتی ہے یا کم یا زیادہ، پس مجاہدین نے اپنی جانوں اور مالوں کو اللہ کے ہاتھ اس جنت کے بدلے میں فروخت کر دیا جو اللہ نے مومنین کے لیے تیار کی ہے، بایں طور کہ وہ اہل جنت میں سے ہو جائیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور اس کو اپنے گھر سے نکالنے کا غم صرف اس کی راہ میں جہاد کرنے کا جذبہ ہو تا ہے اور اس کے کلام کی تصدیق کرنا ہو تا ہے، اللہ اس شخص کے لیے اس بات کا صلہ بنو گیا ہے کہ اس کو جنت میں داخل کر دے یا اس کو اس کے گھر اور اجر اور مال فیضیت کے ساتھ لوٹا دے۔

(صحیح ابوداؤد: ۴۳۳۳، صحیح مسلم: ۹۸۷۴، سنن ابوالقیس: ۱۵۷۴، سنن ابن ماجہ: ۱۴۱۱، سنن ابی داؤد: ۴۳۳۳، سنن ابی یوسف: ۲۷۳۳، سنن ابی حنیفہ: ۳۷۳۳، سنن ابی حنیفہ: ۳۷۳۳، سنن ابی حنیفہ: ۳۷۳۳)

یہ آیت آخری بیعت عقبہ کے موقع پر بعثت نبوی کے تیسرے سال میں نازل ہوئی تھی، اس موقع پر ہند سے آئے ہوئے ستر آدمیوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

محمد بن کعب قرظی وغیرہ نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: آپ اپنے رب کے لیے اور اپنی ذات کے لیے جو چاہیں شرط لائیں۔ آپ نے فرمایا: میں اپنے رب کے لیے شرط لگاؤں گا ہوں کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنو، اور میں اپنے لیے یہ شرط لگاتا ہوں کہ تم میری حفاظت اس طرح کرو گے جس طرح تم اپنی جانوں اور مالوں کی حفاظت کرتے ہو۔ انہوں نے کہا: ہم یہ کر لیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا: جنت! انہوں نے کہا: یہ نفع دہلی بفع ہے، ہم اس کو خود جمع کریں گے نہ اس کے جمع کرنے کو پسند کریں گے۔

(جامع البیان ج ۱ ص ۳۹، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

حسن بھری نے کہا: روئے زمین پر جو مومن بھی ہے وہ اس بیعت میں داخل ہے۔

(تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۶ ص ۱۸۸۶، مطبوعہ مکتبہ نزار صفحہ المبارکہ نمبر ۱۷۱۳۱ھ)

تورات اور انجیل میں اللہ کے عہد کا ذکر

اس آیت میں مذکور ہے کہ یہ دھرم حق ہے تورات، انجیل اور قرآن میں۔

موجودہ تورات اور انجیل میں اس وعدہ کی تصریح نہیں ہے، مفتی محمد عہدہ نے لکھا ہے اس وعدہ کی صحت موجودہ تورات اور انجیل پر نہیں ہے، کیونکہ تورات اور انجیل کا کُل حصہ ضائع ہو چکا ہے اور اس میں تحريفات بھی ہو چکی ہیں، بلکہ اس کے اثبات کے لیے قرآن مجید کی تصریح کافی ہے۔ (المنار ص ۳۹، مطبوعہ دار المعرفہ بیروت)

تمام تورات کی بعض آیات میں اس عہد کی طرف اشارے ملتے ہیں:

اس لیے جو فرماں اور آئین اور احکام میں آج کے دن تجھ کو بتاتا ہوں تو ان کو ماننا اور ان پر عمل کرنا اور تمہارے ان حکموں کو سننے اور ماننے اور ان پر عمل کرنے کے سبب سے خداوند تیرا خدا بھی تیرے ساتھ اس عہد اور رحمت کو قائم رکھے گا جن کی تم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی اور تجھ سے محبت رکھے گا اور تجھ کو برکت دے گا اور بڑھائے گا اور حج۔

(تورات: اشعیا باب: ۵۴، آیت: ۱۳-۱۱، ص ۱۷۳، مطبوعہ بائبل سوسائٹی لاہور)

اسی طرح انجیل کی بعض آیات میں بھی اس عہد کی طرف اشارے ملتے ہیں:

اور جس کسی نے گھڑوں یا بھائیوں یا بیٹوں یا باپ یا بیوی یا بچوں یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا ہے اس کو سونے سے گاؤں ہمیشہ کی زندگی کا دار کا رہو گا (متی کی انجیل: باب: ۱۹، آیت: ۲۹، ص ۲۳، مطبوعہ بائبل سوسائٹی لاہور)

مبارک ہیں جو در راست بازی کے سبب ستائے گئے کیونکہ آسمان کی پادشاہت ان کی ہے (متی کی انجیل: باب: ۵، آیت: ۱۰، ص ۷۷، مطبوعہ بائبل سوسائٹی لاہور)

قرآن مجید کی اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ جہلو کا حکم تمام شریعتوں میں موجود ہے اور ہر امت سے اس پر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔

جنت کے بدلہ میں جان و مال کی بیعت کی تاکیدات

اس کے بعد فرمایا: اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا اور کون ہے! آیت کے اس جز میں مجاہدین کو جہاد کی ترغیب دی ہے تاکہ وہ خوشی سے اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کو خرچ کریں، پہلے اس نے یہ خبر دی کہ اس نے مومنین کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلہ میں خرید لیا ہے، اور جنت ان کی ملکیت ہو چکی ہے، پھر فرمایا: اس کا یہ وعدہ آسمانی کتابوں میں مذکور ہے، پھر تیسری بار فرمایا: اس سے بڑھ کر کون سچا وعدہ کرتے والا ہے، کیونکہ کریم کے اخلاق سے یہ ہے کہ وہ وعدہ کر

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تک غرغراہ موت کا وقت نہ آئے اللہ بڑے کی توبہ قبول فرماتا ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۵۳۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۷۵۳ مسند ابویوسف رقم الحدیث: ۵۶۹۹ مجمع ابن حبان رقم الحدیث: ۳۷۸۰ بیہ الاویام ج ۵ ص ۱۱۱ المستدرک ج ۴ ص ۲۵۷ شعب الایمان رقم الحدیث: ۷۰۳۳ شرح السنہ رقم الحدیث: ۳۰۰۰ اکمال اللین ہدی ج ۴ ص ۱۵۳)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی مثل ہے جس کا کوئی گناہ نہ ہو۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۷۵۰ سنن کبریٰ للبیہقی ج ۱ ص ۵۵۳ بیہ الاویام ج ۴ ص ۲۵۷ کنز البھل رقم الحدیث: ۶۰۳۳ مجمع ابوداؤد ج ۱ ص ۲۰۰ الترغیب والترہیب ج ۲ ص ۷۷ اختلاف ج ۸ ص ۵۰۳ مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۱۲۳۳)

الحاصلون کا معنی

عبادت کا معنی ہے عبادتِ عزوجل کا اتمام کرنا جو لوگ اللہ کے سامنے انتہائی بجز اور ذلت کا اظہار کریں وہ عابدین ہیں۔ (المفردات ج ۲ ص ۳۱۵) جو لوگ اطاعت کے ساتھ اللہ وعدہ کے احکام پر عمل کریں اور اس عمل پر حریص ہوں وہ عابدین ہیں۔ (کشف ج ۲ ص ۲۹۹) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: جو لوگ اللہ کی عبادت کو اپنے اوپر واجب سمجھتے ہوں وہ عابدین ہیں۔ متکلمین نے کہا عبادت کا معنی ہے ایسا کام کرنا جس سے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا اظہار ہو اور وہ انتہائی تعظیم ہو، سو ایسے کام کرنے والے عابدین ہیں۔ حسن بصری نے کہا عابدین وہ ہیں جو راحت اور تکلیف میں اللہ کی عبادت کریں۔ فقہ مالک نے کہا جو دن رات اللہ کی عبادت کریں وہ عابدین ہیں۔ (تفسیر کبیر ج ۶ ص ۱۵۳)

قرآن مجید میں ہے:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ حَتَّىٰ تَأْتِيَكُمُ الْمَوْتُ ۖ (البقرہ: ۲۱۷) اپنے رب کی عبادت کرے وہی حتیٰ کہ آپ کے پاس بیٹام آجائے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگوں کی بہترین زندگی کا طریقہ یہ ہے کہ ایک شخص گھوڑے کی ناکم پکڑ کر اللہ کی راہ میں نکل جائے، وہ اس کی پشت پر اڑا جا رہا ہو، جس طرف دشمن کی آہٹ یا خوف محسوس کرے اسی طرف گھوڑے کا رخ کر دے اور قتل یا موت کی تلاش میں نکل جائے، یا اس آدمی کی زندگی بہتر ہے جو چند کھانوں لے کر پہاڑ کی کسی چوٹی یا کسی وادی میں نکل جائے، وہیں نماز پڑھے، ذکوۃ ادا کرے اور اللہ کی عبادت کرنا رہے حتیٰ کہ اس کو موت آجائے اور لوگوں کے کسی مسئلہ میں بھڑائی کے سوا دخل نہ دے۔

(مجمع مسلم رقم الحدیث: ۱۸۸۹ سنن ابیہیٰ رقم الحدیث: ۳۱۰۵ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۹۷۷)

قرآن مجید اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عابدین وہ ہیں جو تہم مرگ عبادت کرتے رہیں۔

الحاصلون کا معنی

حرف کے معنی ہیں صفتِ کلیہ کا اظہار اور حسن و خوبی کا بیان کرنا اور اگر حرفت کے مقابلہ میں کی جائے تو وہ شکر ہے اور شکر کا معنی ہے نعمت کی بنا پر شکر کی تعظیم کرنا اور منعم نے جس مقصد کے لیے نعمت دی ہے اس مقصد میں اس نعمت کو صرف کرنا پس حسناؤں وہ لوگ ہیں جو اللہ کی تعظیم پر راضی رہیں اور اس کی نعمت کو اس کی اطاعت میں خرچ کرتے ہیں

اور ہر حال میں اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ہر ذی شکر کلم جس کی ابتداء الحمد للہ سے نہیں کی گئی وہ ناقص رہتا ہے۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۳۷۴)

حضرت پیر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: افضل الذکر (۱)۔
 ہے، اور افضل الدعاء الحمد للہ ہے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۳۷۵)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے پہلے جنت میں ان لوگوں کو بلایا جائے گا جو راحت اور تکلیف میں اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۳۷۶)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرماتے تھے: اے اللہ! تو نے مجھے جو علم عطا کیا ہے اس سے مجھے نفع عطا فرما اور مجھے نفع اور علم عطا فرما اور میرے علم کو زیادہ فرما ہر حال میں اللہ کی حمد ہے اور اے میرے رب! میں روزِ کے حال سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۳۷۷)

السانحون کا معنی

السانحون کا معنی ہے وسیع جگہ، مساحت، الدار کا معنی ہے مکان کا صحن، السانح: مسلسل جاری رہنے والے پانی کو کہتے ہیں، سانح اور مسابح کا معنی ہے زمین میں سفر کرنے والا، السانحون (التوبہ: ۱۱) کا معنی ہے روزہ رکھنے والے۔ روزہ کی دو قسمیں ہیں: حقیقی اور عکلی۔ حقیقی روزہ یہ ہے کہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل از روایہ کو ترک کر دیا جائے، اور عکلی روزہ یہ ہے کہ تمام اعضاء اللہ کی معصیت کو ترک کر دیں اور اس آیت میں 'سانحون سے یہی معنی مراد ہے۔ (الطہرات ج ۱ ص ۳۳۳)

مجید بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 'سانحون کے متعلق روایت کیا گیا آپ نے فرمایا: وہ روزہ دار ہیں۔

علاء الدین جریر نے حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبد اللہ بن مسعود، حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہم، مسید بن جبیر، مجید، حسن بصری، فضاک اور عطاء سے بھی اسی طرح روایت کیا ہے بلکہ حضرت ابن عباس سے یہ بھی روایت کیا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی السانح کا ذکر آیا ہے اس سے مراد روزہ دار ہیں۔

(جامع البیان ج ۱ ص ۵۳-۵۴، مسند طبرانی دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

حضرت ابو المہر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ! مجھے سیاحت کی اجازت دیجئے! آپ نے فرمایا: میری امت کی سیاحت اللہ عزوجل کی راہوں میں جہاد کرنا ہے۔

سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۱۰۴۳۸، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۷۶۰، مسند الشامیین رقم الحدیث: ۱۱۵۲۲، المستدرک ج ۲ ص ۷۳

الراکعون الساجدون کا معنی

رکوع اور سجدہ سے مراد نمازوں کا قائم کرنا ہے، نماز کی اشکال میں قیام، قعود، رکوع اور سجود ہیں، یہاں باقی شکلوں میں سے صرف رکوع اور سجود کا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ کھڑے ہونا اور بیٹھنا یہ وہ حالتیں ہیں جو نماز کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں، انسان عداوت اپنے معصومات میں کھڑا ہو، اور بیٹھتا ہے، اس کے برخلاف رکوع اور سجود کی حالت نماز کے ساتھ مخصوص ہے، لہذا جب رکوع اور سجدہ کا ذکر کیا جائے گا تو وہاں صرف نماز کی طرف منتقل ہو گا۔ اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ہاتھ پائے کر کھڑے

ہو اللہ عزوجل کی بارگاہ میں تواضع اور تذلل کا پہلا مرتبہ ہے اور تواضع اور تذلل کا متوسط درجہ رکوع میں ہے اور غایت تواضع اور تذلل سجدہ میں ہے، پس رکوع اور سجدہ کا پانچواں اس لیے ذکر فرمایا ہے کہ یہ علامت عبودیت پر دلالت کرتے ہیں تاکہ اس پر تنبیہ ہو کہ نماز سے مقصود امتثالِ خضوع اور تعظیم ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے وقت پر نماز پڑھی، پورا وضو کیا اور عمل رکوع، سجود اور خشوع کیا تو وہ نماز سفید روشن صورت میں پیش ہوتی ہے اور کبھی ہے اللہ تیری حفاظت کرے، جس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے۔

(المعجم الاوسط، رقم الحدیث: ۱۰۳۱۱۹، الترغیب والترہیب ج ۱ ص ۱۲۵۸، المغنی عن صلی اللہ علیہ وسلم ج ۱ ص ۱۱۲) معدان بن ابی طلحہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے پوچھا مجھے ایسا عمل بتلائیے جس کو کرنے کے بعد میں جنت میں داخل ہو جاؤں وہ خاموش رہے، جب دو تین بار یہ سوال کیا تو انہوں نے کمائیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا، آپ نے فرمایا: تم بھرت اللہ کے لیے مجھے کیا کرو کیونکہ جب تم اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتے ہو تو اللہ اس کی وجہ سے تمہارا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور تمہارا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۸۸۰، سنن ابی یزید رقم الحدیث: ۳۸۸۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۲۳۳، صحیح ابی ذریرہ رقم الحدیث: ۴۲۱۲، مسند احمد ج ۱ ص ۵۱، سنن ترمذی رقم الحدیث: ۳۸۸۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۸۸۰) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدہ میں ہوتا ہے، سو تم سجدہ میں بیکھرت (حاکم کیا کرو۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۸۲۲، سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۸۵۵۰، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۱۳۷) حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے عہد نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا۔

(تحفیں الخیر ج ۱ ص ۱۹، تحف الامامة، المقتضب ج ۳ ص ۱۰، کنز العمال رقم الحدیث: ۱۰۵۰۰۸، الترغیب والترہیب ج ۱ ص ۱۳۸۲) یہ حدیث اس پر محمول ہے جب کوئی شخص نماز کے ترک کو جائز سمجھے یا معمولی سمجھے یا اس کی فریضت کا انکار کرے۔

الأمرون بالمعروف والنہی عن المنکر کا معنی

ابو العلیہ نے کہا کہ قرآن مجید میں جہاں بھی امر بالمعروف کا ذکر ہے، اس سے مراد اسلام کی طرف دعوت دینا ہے اور جہاں بھی نہی عن المنکر کا ذکر ہے اس سے مراد جہنم کی عطا سے منع کرنا ہے، امام ابن جریر نے کہا: امر بالمعروف سے مراد ہر اس نیک کام کا حکم دینا ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اور نہی عن المنکر سے مراد ہر اس برائی سے روکنا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ (ایضاح البیان ج ۲ ص ۵۵، طہ و دار الحدیث، بیروت ۱۳۱۵ھ)

طارق بن شهاب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا جہاد افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: ظالم حاکم کے سامنے انصاف کا کلمہ کہنا۔

(سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۳۳۳، سنن ترمذی رقم الحدیث: ۴۱۷۱، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۰۰۳، مسند احمد ج ۱ ص ۲۵۹) شعب الایمان رقم الحدیث: ۵۵۸۲، اس حدیث کی تمام سندیں صحیح ہیں۔

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی کا خوف جہنم اس حق

بات کو کہنے سے منع نہ کرے جس کا حسیں علم ہو۔ امام بیہقی کی روایت میں ہے کہ کچھ کوئی شخص تسماری موت کو مقدم کر سکتا ہے نہ حسیں رزق سے محروم کر سکتا ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۱۹۱، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۰۰۷، مسند احمد ج ۳ ص ۵، شعب الایمان رقم الحدیث: ۷۵۸۰) حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا ورنہ عترت پر عذاب بھیجا جائے گا پھر تم دعا کرو گے اور تسماری دعا قبول نہیں ہوگی۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۷۵۵۸، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۱ ص ۹۳)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم نیکی کا اس وقت تک حکم نہ دیں جب تک اس پر عمل نہ کر لیں اور کسی برائی سے نہ روکیں حتیٰ کہ تمام برائیاں سے اجتناب نہ کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بلکہ نیکی کا حکم دیتے رہو، خواہ تم اس نیکی پر عمل نہ کرو اور برائی سے منع کرتے رہو خواہ تم تمام برائیاں سے اجتناب نہ کرو۔

(المعجم الصغیر رقم الحدیث: ۷۸۷، المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۲۲۳۳، شعب الایمان رقم الحدیث: ۷۵۷۷، حذیفہ امشی نے کہا اس حدیث کی سند میں دو راوی ضعیف ہیں، مجمع الزوائد ج ۳ ص ۷۷)

الحافظون لحدود اللہ کا معنی

اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جن احکام کا نفلن کیا ہے وہ بہت زیادہ ہیں، ان کو دو قسموں میں منضبط کیا جاسکتا ہے: مہلوات اور محاطات۔ مہلوات جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ اور محاطات جیسے خیر و خیرات اور بیعت وغیرہ اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے: قتل، زنا، چوری، ڈاکہ، شراب نوشی اور بھوت وغیرہ یہ تمام امور اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں۔ جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کو مکمل طریقہ سے ادا کرنا اور جن سے منع کیا ہے ان سے باز رہنا یہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے آٹھ امور کو تفصیلاً بیان فرمایا اور نوں اور آخری امر یعنی حدود اللہ کی حفاظت ان سب امور کو جامع ہے۔ حضرت نعمان بن شبر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے اور ان کے درمیان کچھ امور مشتبہ ہیں، جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں جو شخص مشتبہات سے بچائے ان سے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا اور جو شخص مشتبہات کا مرتکب ہو گیا اس کی مثل اس چوہا ہے کی طرح ہے جو شلق چراگھ کے گرد اپنے جانوروں کو چراتا ہے، قریب ہے کہ وہ جانور اس چراگھ میں بھی منہ مارے، سنو! ہر بلا شکی ایک مخصوص چراگھ ہوتی ہے، اللہ کی مخصوص چراگھ زمین پر اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں، سنو! جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جب وہ ٹھیک ہو تو پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے اور جب وہ خراب ہو تو پورا جسم خراب ہوتا ہے۔ سنو وہ دل ہے؟

(مجمع البحاری رقم الحدیث: ۵۸، مجمع المسلم رقم الحدیث: ۵۹۹۷، سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۳۳۷، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۰۵۰، سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۴۵۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۰۸۳، مسند احمد ج ۳ ص ۲۹۹، سنن دارمی رقم الحدیث: ۳۵۳۳، مجمع الزوائد ج ۳ ص ۷۷)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: نبی اور ایمان والوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ شرکین کے لیے استغفار کریں خواہ وہ ان کے قریب دار ہوں جب کہ ان پر یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ وہ (شرکین) اور زانی ہیں (التوبہ: ۳۴)

ابوطالب کا مرتے وقت کلمہ نہ پڑھنا

اس سے پہلے آجوں میں اللہ تعالیٰ نے زعمہ کافروں اور منافقوں سے ترک تعلق اور محبت نہ رکھنے کا حکم دیا تھا اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مردہ کافروں سے بھی اکٹرا برائت کرنے کا حکم دیا ہے، اس آیت کے شان نزول میں اختلاف ہے، صحیح یہ ہے کہ یہ آیت ابوطالب کے حقیقی نازل ہوئی ہے جیسا کہ اس صحیح حدیث سے واضح ہوتا ہے:

سعید بن مسیب اپنے والد مسیب بن حزن سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابوطالب پر موت کا وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت اس کے پاس ابو جہل اور عبد اللہ بن ابی اسہم بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے چچا لالہ! لا الہ الا اللہ کہئے، میں اس کلمہ کی وجہ سے اللہ کے پاس آپ کی سفارش کروں گا تو ابو جہل اور عبد اللہ بن اسہم نے کہا اے ابوطالب! کیا تم عبد المطلب کی ملت سے اعراض کرتے ہو؟ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تک مجھے منع نہ کیا جائے میں تمہارے لیے استغفار کرتا رہوں گا تب یہ آیت نازل ہوئی ماسکان للمسی والذہبن امنوا ان يستعصروا للمعسر کین۔ الآیہ۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۳۳۰۰ صحیح مسلم رقم الحدیث ۴۴ سنن ترمذی رقم الحدیث ۳۰۳۵ مسند احمد ج ۵ ص ۴۳۳ ۴۳۴ ۴۳۵ ۴۳۶ ۴۳۷ ۴۳۸ ۴۳۹ ۴۴۰ ۴۴۱ ۴۴۲ ۴۴۳ ۴۴۴ ۴۴۵ ۴۴۶ ۴۴۷ ۴۴۸ ۴۴۹ ۴۵۰ ۴۵۱ ۴۵۲ ۴۵۳ ۴۵۴ ۴۵۵ ۴۵۶ ۴۵۷ ۴۵۸ ۴۵۹ ۴۶۰ ۴۶۱ ۴۶۲ ۴۶۳ ۴۶۴ ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۷ ۴۶۸ ۴۶۹ ۴۷۰ ۴۷۱ ۴۷۲ ۴۷۳ ۴۷۴ ۴۷۵ ۴۷۶ ۴۷۷ ۴۷۸ ۴۷۹ ۴۸۰ ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۳ ۴۸۴ ۴۸۵ ۴۸۶ ۴۸۷ ۴۸۸ ۴۸۹ ۴۹۰ ۴۹۱ ۴۹۲ ۴۹۳ ۴۹۴ ۴۹۵ ۴۹۶ ۴۹۷ ۴۹۸ ۴۹۹ ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰۲ ۵۰۳ ۵۰۴ ۵۰۵ ۵۰۶ ۵۰۷ ۵۰۸ ۵۰۹ ۵۱۰ ۵۱۱ ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۱۴ ۵۱۵ ۵۱۶ ۵۱۷ ۵۱۸ ۵۱۹ ۵۲۰ ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۲۳ ۵۲۴ ۵۲۵ ۵۲۶ ۵۲۷ ۵۲۸ ۵۲۹ ۵۳۰ ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۳ ۵۳۴ ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۷ ۵۳۸ ۵۳۹ ۵۴۰ ۵۴۱ ۵۴۲ ۵۴۳ ۵۴۴ ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۴۷ ۵۴۸ ۵۴۹ ۵۵۰ ۵۵۱ ۵۵۲ ۵۵۳ ۵۵۴ ۵۵۵ ۵۵۶ ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۵۹ ۵۶۰ ۵۶۱ ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۶۵ ۵۶۶ ۵۶۷ ۵۶۸ ۵۶۹ ۵۷۰ ۵۷۱ ۵۷۲ ۵۷۳ ۵۷۴ ۵۷۵ ۵۷۶ ۵۷۷ ۵۷۸ ۵۷۹ ۵۸۰ ۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸۳ ۵۸۴ ۵۸۵ ۵۸۶ ۵۸۷ ۵۸۸ ۵۸۹ ۵۹۰ ۵۹۱ ۵۹۲ ۵۹۳ ۵۹۴ ۵۹۵ ۵۹۶ ۵۹۷ ۵۹۸ ۵۹۹ ۶۰۰ ۶۰۱ ۶۰۲ ۶۰۳ ۶۰۴ ۶۰۵ ۶۰۶ ۶۰۷ ۶۰۸ ۶۰۹ ۶۱۰ ۶۱۱ ۶۱۲ ۶۱۳ ۶۱۴ ۶۱۵ ۶۱۶ ۶۱۷ ۶۱۸ ۶۱۹ ۶۲۰ ۶۲۱ ۶۲۲ ۶۲۳ ۶۲۴ ۶۲۵ ۶۲۶ ۶۲۷ ۶۲۸ ۶۲۹ ۶۳۰ ۶۳۱ ۶۳۲ ۶۳۳ ۶۳۴ ۶۳۵ ۶۳۶ ۶۳۷ ۶۳۸ ۶۳۹ ۶۴۰ ۶۴۱ ۶۴۲ ۶۴۳ ۶۴۴ ۶۴۵ ۶۴۶ ۶۴۷ ۶۴۸ ۶۴۹ ۶۵۰ ۶۵۱ ۶۵۲ ۶۵۳ ۶۵۴ ۶۵۵ ۶۵۶ ۶۵۷ ۶۵۸ ۶۵۹ ۶۶۰ ۶۶۱ ۶۶۲ ۶۶۳ ۶۶۴ ۶۶۵ ۶۶۶ ۶۶۷ ۶۶۸ ۶۶۹ ۶۷۰ ۶۷۱ ۶۷۲ ۶۷۳ ۶۷۴ ۶۷۵ ۶۷۶ ۶۷۷ ۶۷۸ ۶۷۹ ۶۸۰ ۶۸۱ ۶۸۲ ۶۸۳ ۶۸۴ ۶۸۵ ۶۸۶ ۶۸۷ ۶۸۸ ۶۸۹ ۶۹۰ ۶۹۱ ۶۹۲ ۶۹۳ ۶۹۴ ۶۹۵ ۶۹۶ ۶۹۷ ۶۹۸ ۶۹۹ ۷۰۰ ۷۰۱ ۷۰۲ ۷۰۳ ۷۰۴ ۷۰۵ ۷۰۶ ۷۰۷ ۷۰۸ ۷۰۹ ۷۱۰ ۷۱۱ ۷۱۲ ۷۱۳ ۷۱۴ ۷۱۵ ۷۱۶ ۷۱۷ ۷۱۸ ۷۱۹ ۷۲۰ ۷۲۱ ۷۲۲ ۷۲۳ ۷۲۴ ۷۲۵ ۷۲۶ ۷۲۷ ۷۲۸ ۷۲۹ ۷۳۰ ۷۳۱ ۷۳۲ ۷۳۳ ۷۳۴ ۷۳۵ ۷۳۶ ۷۳۷ ۷۳۸ ۷۳۹ ۷۴۰ ۷۴۱ ۷۴۲ ۷۴۳ ۷۴۴ ۷۴۵ ۷۴۶ ۷۴۷ ۷۴۸ ۷۴۹ ۷۵۰ ۷۵۱ ۷۵۲ ۷۵۳ ۷۵۴ ۷۵۵ ۷۵۶ ۷۵۷ ۷۵۸ ۷۵۹ ۷۶۰ ۷۶۱ ۷۶۲ ۷۶۳ ۷۶۴ ۷۶۵ ۷۶۶ ۷۶۷ ۷۶۸ ۷۶۹ ۷۷۰ ۷۷۱ ۷۷۲ ۷۷۳ ۷۷۴ ۷۷۵ ۷۷۶ ۷۷۷ ۷۷۸ ۷۷۹ ۷۸۰ ۷۸۱ ۷۸۲ ۷۸۳ ۷۸۴ ۷۸۵ ۷۸۶ ۷۸۷ ۷۸۸ ۷۸۹ ۷۹۰ ۷۹۱ ۷۹۲ ۷۹۳ ۷۹۴ ۷۹۵ ۷۹۶ ۷۹۷ ۷۹۸ ۷۹۹ ۸۰۰ ۸۰۱ ۸۰۲ ۸۰۳ ۸۰۴ ۸۰۵ ۸۰۶ ۸۰۷ ۸۰۸ ۸۰۹ ۸۱۰ ۸۱۱ ۸۱۲ ۸۱۳ ۸۱۴ ۸۱۵ ۸۱۶ ۸۱۷ ۸۱۸ ۸۱۹ ۸۲۰ ۸۲۱ ۸۲۲ ۸۲۳ ۸۲۴ ۸۲۵ ۸۲۶ ۸۲۷ ۸۲۸ ۸۲۹ ۸۳۰ ۸۳۱ ۸۳۲ ۸۳۳ ۸۳۴ ۸۳۵ ۸۳۶ ۸۳۷ ۸۳۸ ۸۳۹ ۸۴۰ ۸۴۱ ۸۴۲ ۸۴۳ ۸۴۴ ۸۴۵ ۸۴۶ ۸۴۷ ۸۴۸ ۸۴۹ ۸۵۰ ۸۵۱ ۸۵۲ ۸۵۳ ۸۵۴ ۸۵۵ ۸۵۶ ۸۵۷ ۸۵۸ ۸۵۹ ۸۶۰ ۸۶۱ ۸۶۲ ۸۶۳ ۸۶۴ ۸۶۵ ۸۶۶ ۸۶۷ ۸۶۸ ۸۶۹ ۸۷۰ ۸۷۱ ۸۷۲ ۸۷۳ ۸۷۴ ۸۷۵ ۸۷۶ ۸۷۷ ۸۷۸ ۸۷۹ ۸۸۰ ۸۸۱ ۸۸۲ ۸۸۳ ۸۸۴ ۸۸۵ ۸۸۶ ۸۸۷ ۸۸۸ ۸۸۹ ۸۹۰ ۸۹۱ ۸۹۲ ۸۹۳ ۸۹۴ ۸۹۵ ۸۹۶ ۸۹۷ ۸۹۸ ۸۹۹ ۹۰۰ ۹۰۱ ۹۰۲ ۹۰۳ ۹۰۴ ۹۰۵ ۹۰۶ ۹۰۷ ۹۰۸ ۹۰۹ ۹۱۰ ۹۱۱ ۹۱۲ ۹۱۳ ۹۱۴ ۹۱۵ ۹۱۶ ۹۱۷ ۹۱۸ ۹۱۹ ۹۲۰ ۹۲۱ ۹۲۲ ۹۲۳ ۹۲۴ ۹۲۵ ۹۲۶ ۹۲۷ ۹۲۸ ۹۲۹ ۹۳۰ ۹۳۱ ۹۳۲ ۹۳۳ ۹۳۴ ۹۳۵ ۹۳۶ ۹۳۷ ۹۳۸ ۹۳۹ ۹۴۰ ۹۴۱ ۹۴۲ ۹۴۳ ۹۴۴ ۹۴۵ ۹۴۶ ۹۴۷ ۹۴۸ ۹۴۹ ۹۵۰ ۹۵۱ ۹۵۲ ۹۵۳ ۹۵۴ ۹۵۵ ۹۵۶ ۹۵۷ ۹۵۸ ۹۵۹ ۹۶۰ ۹۶۱ ۹۶۲ ۹۶۳ ۹۶۴ ۹۶۵ ۹۶۶ ۹۶۷ ۹۶۸ ۹۶۹ ۹۷۰ ۹۷۱ ۹۷۲ ۹۷۳ ۹۷۴ ۹۷۵ ۹۷۶ ۹۷۷ ۹۷۸ ۹۷۹ ۹۸۰ ۹۸۱ ۹۸۲ ۹۸۳ ۹۸۴ ۹۸۵ ۹۸۶ ۹۸۷ ۹۸۸ ۹۸۹ ۹۹۰ ۹۹۱ ۹۹۲ ۹۹۳ ۹۹۴ ۹۹۵ ۹۹۶ ۹۹۷ ۹۹۸ ۹۹۹ ۱۰۰۰ ۱۰۰۱ ۱۰۰۲ ۱۰۰۳ ۱۰۰۴ ۱۰۰۵ ۱۰۰۶ ۱۰۰۷ ۱۰۰۸ ۱۰۰۹ ۱۰۱۰ ۱۰۱۱ ۱۰۱۲ ۱۰۱۳ ۱۰۱۴ ۱۰۱۵ ۱۰۱۶ ۱۰۱۷ ۱۰۱۸ ۱۰۱۹ ۱۰۲۰ ۱۰۲۱ ۱۰۲۲ ۱۰۲۳ ۱۰۲۴ ۱۰۲۵ ۱۰۲۶ ۱۰۲۷ ۱۰۲۸ ۱۰۲۹ ۱۰۳۰ ۱۰۳۱ ۱۰۳۲ ۱۰۳۳ ۱۰۳۴ ۱۰۳۵ ۱۰۳۶ ۱۰۳۷ ۱۰۳۸ ۱۰۳۹ ۱۰۴۰ ۱۰۴۱ ۱۰۴۲ ۱۰۴۳ ۱۰۴۴ ۱۰۴۵ ۱۰۴۶ ۱۰۴۷ ۱۰۴۸ ۱۰۴۹ ۱۰۵۰ ۱۰۵۱ ۱۰۵۲ ۱۰۵۳ ۱۰۵۴ ۱۰۵۵ ۱۰۵۶ ۱۰۵۷ ۱۰۵۸ ۱۰۵۹ ۱۰۶۰ ۱۰۶۱ ۱۰۶۲ ۱۰۶۳ ۱۰۶۴ ۱۰۶۵ ۱۰۶۶ ۱۰۶۷ ۱۰۶۸ ۱۰۶۹ ۱۰۷۰ ۱۰۷۱ ۱۰۷۲ ۱۰۷۳ ۱۰۷۴ ۱۰۷۵ ۱۰۷۶ ۱۰۷۷ ۱۰۷۸ ۱۰۷۹ ۱۰۸۰ ۱۰۸۱ ۱۰۸۲ ۱۰۸۳ ۱۰۸۴ ۱۰۸۵ ۱۰۸۶ ۱۰۸۷ ۱۰۸۸ ۱۰۸۹ ۱۰۹۰ ۱۰۹۱ ۱۰۹۲ ۱۰۹۳ ۱۰۹۴ ۱۰۹۵ ۱۰۹۶ ۱۰۹۷ ۱۰۹۸ ۱۰۹۹ ۱۱۰۰ ۱۱۰۱ ۱۱۰۲ ۱۱۰۳ ۱۱۰۴ ۱۱۰۵ ۱۱۰۶ ۱۱۰۷ ۱۱۰۸ ۱۱۰۹ ۱۱۱۰ ۱۱۱۱ ۱۱۱۲ ۱۱۱۳ ۱۱۱۴ ۱۱۱۵ ۱۱۱۶ ۱۱۱۷ ۱۱۱۸ ۱۱۱۹ ۱۱۲۰ ۱۱۲۱ ۱۱۲۲ ۱۱۲۳ ۱۱۲۴ ۱۱۲۵ ۱۱۲۶ ۱۱۲۷ ۱۱۲۸ ۱۱۲۹ ۱۱۳۰ ۱۱۳۱ ۱۱۳۲ ۱۱۳۳ ۱۱۳۴ ۱۱۳۵ ۱۱۳۶ ۱۱۳۷ ۱۱۳۸ ۱۱۳۹ ۱۱۴۰ ۱۱۴۱ ۱۱۴۲ ۱۱۴۳ ۱۱۴۴ ۱۱۴۵ ۱۱۴۶ ۱۱۴۷ ۱۱۴۸ ۱۱۴۹ ۱۱۵۰ ۱۱۵۱ ۱۱۵۲ ۱۱۵۳ ۱۱۵۴ ۱۱۵۵ ۱۱۵۶ ۱۱۵۷ ۱۱۵۸ ۱۱۵۹ ۱۱۶۰ ۱۱۶۱ ۱۱۶۲ ۱۱۶۳ ۱۱۶۴ ۱۱۶۵ ۱۱۶۶ ۱۱۶۷ ۱۱۶۸ ۱۱۶۹ ۱۱۷۰ ۱۱۷۱ ۱۱۷۲ ۱۱۷۳ ۱۱۷۴ ۱۱۷۵ ۱۱۷۶ ۱۱۷۷ ۱۱۷۸ ۱۱۷۹ ۱۱۸۰ ۱۱۸۱ ۱۱۸۲ ۱۱۸۳ ۱۱۸۴ ۱۱۸۵ ۱۱۸۶ ۱۱۸۷ ۱۱۸۸ ۱۱۸۹ ۱۱۹۰ ۱۱۹۱ ۱۱۹۲ ۱۱۹۳ ۱۱۹۴ ۱۱۹۵ ۱۱۹۶ ۱۱۹۷ ۱۱۹۸ ۱۱۹۹ ۱۲۰۰ ۱۲۰۱ ۱۲۰۲ ۱۲۰۳ ۱۲۰۴ ۱۲۰۵ ۱۲۰۶ ۱۲۰۷ ۱۲۰۸ ۱۲۰۹ ۱۲۱۰ ۱۲۱۱ ۱۲۱۲ ۱۲۱۳ ۱۲۱۴ ۱۲۱۵ ۱۲۱۶ ۱۲۱۷ ۱۲۱۸ ۱۲۱۹ ۱۲۲۰ ۱۲۲۱ ۱۲۲۲ ۱۲۲۳ ۱۲۲۴ ۱۲۲۵ ۱۲۲۶ ۱۲۲۷ ۱۲۲۸ ۱۲۲۹ ۱۲۳۰ ۱۲۳۱ ۱۲۳۲ ۱۲۳۳ ۱۲۳۴ ۱۲۳۵ ۱۲۳۶ ۱۲۳۷ ۱۲۳۸ ۱۲۳۹ ۱۲۴۰ ۱۲۴۱ ۱۲۴۲ ۱۲۴۳ ۱۲۴۴ ۱۲۴۵ ۱۲۴۶ ۱۲۴۷ ۱۲۴۸ ۱۲۴۹ ۱۲۵۰ ۱۲۵۱ ۱۲۵۲ ۱۲۵۳ ۱۲۵۴ ۱۲۵۵ ۱۲۵۶ ۱۲۵۷ ۱۲۵۸ ۱۲۵۹ ۱۲۶۰ ۱۲۶۱ ۱۲۶۲ ۱۲۶۳ ۱۲۶۴ ۱۲۶۵ ۱۲۶۶ ۱۲۶۷ ۱۲۶۸ ۱۲۶۹ ۱۲۷۰ ۱۲۷۱ ۱۲۷۲ ۱۲۷۳ ۱۲۷۴ ۱۲۷۵ ۱۲۷۶ ۱۲۷۷ ۱۲۷۸ ۱۲۷۹ ۱۲۸۰ ۱۲۸۱ ۱۲۸۲ ۱۲۸۳ ۱۲۸۴ ۱۲۸۵ ۱۲۸۶ ۱۲۸۷ ۱۲۸۸ ۱۲۸۹ ۱۲۹۰ ۱۲۹۱ ۱۲۹۲ ۱۲۹۳ ۱۲۹۴ ۱۲۹۵ ۱۲۹۶ ۱۲۹۷ ۱۲۹۸ ۱۲۹۹ ۱۳۰۰ ۱۳۰۱ ۱۳۰۲ ۱۳۰۳ ۱۳۰۴ ۱۳۰۵ ۱۳۰۶ ۱۳۰۷ ۱۳۰۸ ۱۳۰۹ ۱۳۱۰ ۱۳۱۱ ۱۳۱۲ ۱۳۱۳ ۱۳۱۴ ۱۳۱۵ ۱۳۱۶ ۱۳۱۷ ۱۳۱۸ ۱۳۱۹ ۱۳۲۰ ۱۳۲۱ ۱۳۲۲ ۱۳۲۳ ۱۳۲۴ ۱۳۲۵ ۱۳۲۶ ۱۳۲۷ ۱۳۲۸ ۱۳۲۹ ۱۳۳۰ ۱۳۳۱ ۱۳۳۲ ۱۳۳۳ ۱۳۳۴ ۱۳۳۵ ۱۳۳۶ ۱۳۳۷ ۱۳۳۸ ۱۳۳۹ ۱۳۴۰ ۱۳۴۱ ۱۳۴۲ ۱۳۴۳ ۱۳۴۴ ۱۳۴۵ ۱۳۴۶ ۱۳۴۷ ۱۳۴۸ ۱۳۴۹ ۱۳۵۰ ۱۳۵۱ ۱۳۵۲ ۱۳۵۳ ۱۳۵۴ ۱۳۵۵ ۱۳۵۶ ۱۳۵۷ ۱۳۵۸ ۱۳۵۹ ۱۳۶۰ ۱۳۶۱ ۱۳۶۲ ۱۳۶۳ ۱۳۶۴ ۱۳۶۵ ۱۳۶۶ ۱۳۶۷ ۱۳۶۸ ۱۳۶۹ ۱۳۷۰ ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ ۱۳۷۳ ۱۳۷۴ ۱۳۷۵ ۱۳۷۶ ۱۳۷۷ ۱۳۷۸ ۱۳۷۹ ۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ ۱۴۰۵ ۱۴۰۶ ۱۴۰۷ ۱۴۰۸ ۱۴۰۹ ۱۴۱۰ ۱۴۱۱ ۱۴۱۲ ۱۴۱۳ ۱۴۱۴ ۱۴۱۵ ۱۴۱۶ ۱۴۱۷ ۱۴۱۸ ۱۴۱۹ ۱۴۲۰ ۱۴۲۱ ۱۴۲۲ ۱۴۲۳ ۱۴۲۴ ۱۴۲۵ ۱۴۲۶ ۱۴۲۷ ۱۴۲۸ ۱۴۲۹ ۱۴۳۰ ۱۴۳۱ ۱۴۳۲ ۱۴۳۳ ۱۴۳۴ ۱۴۳۵ ۱۴۳۶ ۱۴۳۷ ۱۴۳۸ ۱۴۳۹ ۱۴۴۰ ۱۴۴۱ ۱۴۴۲ ۱۴۴۳ ۱۴۴۴ ۱۴۴۵ ۱۴۴۶ ۱۴۴۷ ۱۴۴۸ ۱۴۴۹ ۱۴۵۰ ۱۴۵۱ ۱۴۵۲ ۱۴۵۳ ۱۴۵۴ ۱۴۵۵ ۱۴۵۶ ۱۴۵۷ ۱۴۵۸ ۱۴۵۹ ۱۴۶۰ ۱۴۶۱ ۱۴۶۲ ۱۴۶۳ ۱۴۶۴ ۱۴۶۵ ۱۴۶۶ ۱۴۶۷ ۱۴۶۸ ۱۴۶۹ ۱۴۷۰ ۱۴۷۱ ۱۴۷۲ ۱۴۷۳ ۱۴۷۴ ۱۴۷۵ ۱۴۷۶ ۱۴۷۷ ۱۴۷۸ ۱۴۷۹ ۱۴۸۰ ۱۴۸۱ ۱۴۸۲ ۱۴۸۳ ۱۴۸۴ ۱۴۸۵ ۱۴۸۶ ۱۴۸۷ ۱۴۸۸ ۱۴۸۹ ۱۴۹۰ ۱۴۹۱ ۱۴۹۲ ۱۴۹۳ ۱۴۹۴ ۱۴۹۵ ۱۴۹۶ ۱۴۹۷ ۱۴۹۸ ۱۴۹۹ ۱۵۰۰ ۱۵۰۱ ۱۵۰۲ ۱۵۰۳ ۱۵۰۴ ۱۵۰۵ ۱۵۰۶ ۱۵۰۷ ۱۵۰۸ ۱۵۰۹ ۱۵۱۰ ۱۵۱۱ ۱۵۱۲ ۱۵۱۳ ۱۵۱۴ ۱۵۱۵ ۱۵۱۶ ۱۵۱۷ ۱۵۱۸ ۱۵۱۹ ۱۵۲۰ ۱۵۲۱ ۱۵۲۲ ۱۵۲۳ ۱۵۲۴ ۱۵۲۵ ۱۵۲۶ ۱۵۲۷ ۱۵۲۸ ۱۵۲۹ ۱۵۳۰ ۱۵۳۱ ۱۵۳۲ ۱۵۳۳ ۱۵۳۴ ۱۵۳۵ ۱۵۳۶ ۱۵۳۷ ۱۵۳۸ ۱۵۳۹ ۱۵۴۰ ۱۵۴۱ ۱۵۴۲ ۱۵۴۳ ۱۵۴۴ ۱۵۴۵ ۱۵۴۶ ۱۵۴۷ ۱۵۴۸ ۱۵۴۹ ۱۵۵۰ ۱۵۵۱ ۱۵۵۲ ۱۵۵۳ ۱۵۵۴ ۱۵۵۵ ۱۵۵۶ ۱۵۵۷ ۱۵۵۸ ۱۵۵۹ ۱۵۶۰ ۱۵۶۱ ۱۵۶۲ ۱۵۶۳ ۱۵۶۴ ۱۵۶۵ ۱۵۶۶ ۱۵۶۷ ۱۵۶۸ ۱۵۶۹ ۱۵۷۰ ۱۵۷۱ ۱۵۷۲ ۱۵۷۳ ۱۵۷۴ ۱۵۷۵ ۱۵۷۶ ۱۵۷۷ ۱۵۷۸ ۱۵۷۹ ۱۵۸۰ ۱۵۸۱ ۱۵۸۲ ۱۵۸۳ ۱۵۸۴ ۱۵۸۵ ۱۵۸۶ ۱۵۸۷ ۱۵۸۸ ۱۵۸۹ ۱۵۹۰ ۱۵۹۱ ۱۵۹۲ ۱۵۹۳ ۱۵۹۴ ۱۵۹۵ ۱۵۹۶ ۱۵۹۷ ۱۵۹۸ ۱۵۹۹ ۱۶۰۰ ۱۶۰۱ ۱۶۰۲ ۱۶۰۳ ۱۶۰۴ ۱۶۰۵ ۱۶۰۶ ۱۶۰۷ ۱۶۰۸ ۱۶۰۹ ۱۶۱۰ ۱۶۱۱ ۱۶۱۲ ۱۶۱۳ ۱۶۱۴ ۱۶۱۵ ۱۶۱۶ ۱۶۱۷ ۱۶۱۸ ۱۶۱۹ ۱۶۲۰ ۱۶۲۱ ۱۶۲۲ ۱۶۲۳ ۱۶۲۴ ۱۶۲۵ ۱۶۲۶ ۱۶۲۷ ۱۶۲۸ ۱۶۲۹ ۱۶۳۰ ۱۶۳۱ ۱۶۳۲ ۱۶۳۳ ۱۶۳۴ ۱۶۳۵ ۱۶۳۶ ۱۶۳۷ ۱۶۳۸ ۱۶۳۹ ۱۶۴۰ ۱۶۴۱ ۱۶۴۲ ۱۶۴۳ ۱۶۴۴ ۱۶۴۵ ۱۶۴۶ ۱۶۴۷ ۱۶۴۸ ۱۶۴۹ ۱۶۵۰ ۱۶۵۱ ۱۶۵۲ ۱۶۵۳ ۱۶۵۴ ۱۶۵۵ ۱۶۵۶ ۱۶۵۷ ۱۶۵۸ ۱۶۵۹ ۱۶۶۰ ۱۶۶۱ ۱۶۶۲ ۱۶۶۳ ۱۶۶۴ ۱۶۶۵ ۱۶۶۶ ۱۶۶۷ ۱۶۶۸ ۱۶۶۹ ۱۶۷۰ ۱۶۷۱ ۱۶۷۲ ۱۶۷۳ ۱۶۷۴ ۱۶۷۵ ۱۶۷۶ ۱۶۷۷ ۱۶۷۸ ۱۶۷۹ ۱۶۸۰ ۱۶۸۱ ۱۶۸۲ ۱۶۸۳ ۱۶۸۴ ۱۶۸۵ ۱۶۸۶ ۱۶۸۷ ۱۶۸۸ ۱۶۸۹ ۱۶۹۰ ۱۶۹۱ ۱۶۹۲ ۱۶۹۳ ۱۶۹۴ ۱۶۹۵ ۱۶۹۶ ۱۶۹۷ ۱۶۹۸ ۱۶۹۹ ۱۷۰۰ ۱۷۰۱ ۱۷۰۲ ۱۷۰۳ ۱۷۰۴ ۱۷۰۵ ۱۷۰۶ ۱۷۰۷ ۱۷۰۸ ۱۷۰۹ ۱۷۱۰ ۱۷۱۱ ۱۷۱۲ ۱۷۱۳ ۱۷۱۴ ۱۷۱۵ ۱۷۱۶ ۱۷۱۷ ۱۷۱۸ ۱۷۱۹ ۱۷۲۰ ۱۷۲۱ ۱۷۲۲ ۱۷۲۳ ۱۷۲۴ ۱۷۲۵ ۱۷۲۶ ۱۷۲۷ ۱۷۲۸ ۱۷۲۹ ۱۷۳۰ ۱۷۳۱ ۱۷۳۲ ۱۷۳۳ ۱۷۳۴ ۱۷۳۵ ۱۷۳۶ ۱۷۳۷ ۱۷۳۸ ۱۷۳۹ ۱۷۴۰ ۱۷۴۱ ۱۷۴۲ ۱۷۴۳ ۱۷۴۴ ۱۷۴۵ ۱۷۴۶ ۱۷۴۷ ۱۷۴۸ ۱۷۴۹ ۱۷۵۰ ۱۷۵۱ ۱۷۵۲ ۱۷۵۳ ۱۷۵۴ ۱۷۵۵ ۱۷۵۶ ۱۷۵۷ ۱۷۵۸ ۱۷۵۹ ۱۷۶۰ ۱۷۶۱ ۱۷۶۲ ۱۷۶۳ ۱۷۶۴ ۱۷۶۵ ۱۷۶۶ ۱۷۶۷ ۱۷۶۸ ۱۷۶۹ ۱۷۷۰ ۱۷۷۱ ۱۷۷۲ ۱۷۷۳ ۱۷۷۴ ۱۷۷۵ ۱۷۷۶ ۱۷۷۷ ۱۷۷۸ ۱۷۷۹ ۱۷۸۰ ۱۷۸۱ ۱۷۸۲ ۱۷۸۳ ۱۷۸۴ ۱۷۸۵ ۱۷۸۶ ۱۷۸۷ ۱۷۸۸ ۱۷۸۹ ۱۷۹۰ ۱۷۹۱ ۱۷۹۲ ۱۷۹۳ ۱۷۹۴ ۱۷۹۵ ۱۷۹۶ ۱۷۹۷ ۱۷۹۸ ۱۷۹۹ ۱۸۰۰ ۱۸۰۱ ۱۸۰۲ ۱۸۰۳ ۱۸۰۴ ۱۸۰۵ ۱۸۰۶ ۱۸۰۷ ۱۸۰۸ ۱۸۰۹ ۱۸۱۰ ۱۸۱۱ ۱۸۱۲ ۱۸۱۳ ۱۸۱۴ ۱۸۱۵ ۱۸۱۶ ۱۸۱۷ ۱۸۱۸ ۱۸۱۹ ۱۸۲۰ ۱۸۲۱ ۱۸۲۲ ۱۸۲۳ ۱۸۲۴ ۱۸۲۵ ۱۸۲۶ ۱۸۲۷ ۱۸۲۸ ۱۸۲۹ ۱۸۳۰ ۱۸۳۱ ۱۸۳۲ ۱۸۳۳ ۱۸۳۴ ۱۸۳۵ ۱۸۳۶ ۱۸۳۷ ۱۸۳۸ ۱۸۳۹ ۱۸۴۰ ۱۸۴۱ ۱۸۴۲ ۱۸۴۳ ۱۸۴۴ ۱۸۴۵ ۱۸۴۶ ۱۸۴۷ ۱۸۴۸ ۱۸۴۹ ۱۸۵۰ ۱۸۵۱ ۱۸۵۲ ۱۸۵۳ ۱۸۵۴ ۱۸۵۵ ۱۸۵۶ ۱۸۵۷ ۱۸۵۸ ۱۸۵۹

یہ روایت صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر احادیث صحیحہ کے خلاف ہے، نیز یہ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ امام ابن اسحق نے اس کو ایک مجہول شخص سے روایت کیا ہے، تاہنا جس وقت کی یہ روایت ہے اس وقت حضرت عباس اسلام نہیں آئے تھے، پھر ان کا یا رسول اللہ کما کس طرح تسلیم کیا جاسکتا ہے؟ چنانچہ یہ کہ اس روایت میں خود تصریح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے نہیں سنا اور ایسا یہ روایت حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی صحیح روایت کے خلاف ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ امام بیہقی اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: اس روایت کی سند منقطع ہے اور حضرت عباس جو اس حدیث کے راوی ہیں اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب کی حاجت کے متعلق سوال کیا کہ آپ نے ابو طالب کو کیا نفع پہنچایا؟ وہ آپ کی موافقت کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! وہ شخص تک آگ میں ہے اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ دوزخ کے آخری طبقہ میں ہوتا۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ (صحیح بخاری رقم الحدیث: ۳۸۸۳-۳۸۰۸ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۰۰۹) اور یہ ضعیف روایت اس صحیح حدیث سے تصادم کی قوت نہیں رکھتی۔ (دلائل القبول ج ۲ ص ۳۳۶)

سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے اہلخانہ پر اعتراض کا جواب

ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اس آیت کے شان نزول میں امام واحدی متوفی ۳۶۸ھ نے اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی ہے:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں گئے، ہم بھی آپ کے ساتھ گئے۔ آپ نے ہمیں بیٹھے رکھ دیا، ہم بیٹھ گئے۔ پھر آپ چند قبروں سے گزر کر ایک قبر کے پاس گئے اور بڑی دیر تک مناجات کرتے رہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور آپ کے رونے کی وجہ سے ہم بھی رونے لگے، پھر آپ ہماری طرف آئے، حضرت عمر بن الخطاب نے کہا: یا رسول اللہ! آپ کو کس چیز نے دلایا تھا؟ ہم بھی گھبرا کر رونے لگے تھے، پھر آپ ہمارے پاس آکر بیٹھ گئے اور فرمایا: میرے رونے کی وجہ سے تم گھبرا گئے تھے؟ ہم نے عرض کیا: ہاں! یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: تم نے جس قبر کے پاس مجھے مناجات کرتے دیکھا تھا وہ (حضرت) آمنہ بنت وہب کی قبر تھی؟ میں نے اپنے رب سے ان کی (قبر کی) زیارت کی اجازت طلب کی تھی سو مجھے اس کی اجازت دی گئی، پھر میں نے ان کے لیے استغفار کی اجازت طلب کی تو مجھے اس کی اجازت نہیں دی اور یہ آیت نازل ہوئی: نبی اور اہلخانہ والوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں خواہ وہ ان کے قرابت دار ہوں (الانبیاء: ۱۱۳) پس بیٹے کے دل میں اپنی ہی وجہ سے جو رقت ہوتی ہے وہ میرے دل میں اپنی ہی وجہ سے طاری ہوئی اس وجہ سے میں رونے لگا۔

(اسباب النزول للواحدی رقم الحدیث: ۵۲۴، المستدرک ج ۲ ص ۳۳۶)

اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت آمنہ صلوٰۃ اللہ علیہا وعلیٰ آلہا وعلیٰ صحبہا کے مشرک نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کے شان نزول کے متعلق صحیح حدیث وہی ہے جس کو ہم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے پہلے ذکر کیا ہے اور یہی یہ روایت تو اس کی سند ضعیف ہے، اس کی سند میں ابن جریج مدلس ہے اور ابوب بن ابی ضعیف، امام ذہبی نے بھی اس پر تعجب کیا ہے اور کہا ہے کہ ابوب بن ابی ضعیف ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی لکھا ہے کہ ابن مسین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔

(تذیب الاستدراج ص ۷۷)

حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کی قبر کی زیارت کرنے کے متعلق صحیح حدیث یہ ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی، پھر آپ روئے اور جو لوگ آپ کے گرد تھے وہ بھی روئے، پھر آپ نے فرمایا: میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت طلب کی تو میرے رب نے مجھے اجازت دے دی، پھر میں نے اپنی والدہ کے لیے استغفار کرنے کی اجازت طلب کی تو مجھے اجازت نہیں دی، پس تم قبروں کی زیارت کیا کرو، یہ جیسے آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث ۵۷۳۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۳۳۳۴ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۷۵۵۴ صحیح ابن حبان رقم الحدیث ۳۲۶۹ مسند احمد ج ۲ ص ۳۳۱ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۳۳۳ مطبوعہ کراچی، المکتبہ دہلویہ ص ۱۷۵)

اس صحیح حدیث میں آپ کو حضرت سیدہ آمنہ کی قبر کھڑے ہونے کی اجازت دی ہے، مگر حضرت آمنہ شریک ہوتی تو یہ اجازت نہ دی جاتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: وَلَا تَقْبِضُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (التوبہ: ۸۴) آپ ان کی قبر کھڑے نہ ہوں، رہا یہ کہ آپ کو حضرت آمنہ کے لیے استغفار کی اجازت نہیں دی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر موصوم کے لیے استغفار کرنا موصوم معصیت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ آپ کی والدہ کے لیے استغفار کیا جائے جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ وہم ہو کہ آپ کی والدہ نے غلط اور ناجائز کام کیے تھے جس کی وجہ سے آپ کے لیے مغفرت طلب کرنے کی ضرورت پیش آئی۔

شریکین کے لیے مغفرت کی دعا کی توجہ بہت

ایک اور اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ کافر زندہ ہوں یا مردہ، ان سے محبت اور دوستی نہیں رکھنی چاہیے اور نہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، مگر کہ حدیث صحیح میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے لیے دوسرے مغفرت فرمائی:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاسائے کا پتلا دانت شہید ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے خون کو پونچھتے ہوئے فرما رہے تھے: اے اللہ! میری قوم کی مغفرت فرما کیونکہ وہ جیسے جانتے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۲۷۷۷ مسند احمد ج ۲ ص ۳۳۱ مجمع الزوائد ج ۷ ص ۷۷۰ الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۳۸۸ کنز العمال رقم الحدیث ۲۹۸۸۳)

حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ امام طبرانی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ غزوہ احد کے دن جب مشرکین چلے گئے تو خاتین مردوں کی محلات کے لیے گئیں، ان میں حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں، انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ سے پٹ گئیں اور پانی سے آپ کے دھم دھوئے لگیں، لیکن خون مسلسل بہہ رہا تھا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے چٹائی کا ایک ٹکڑا جلا یا اور اس کی راکھ دھم پر رکھی تو خون رک گیا اس حدیث کے آخر میں ہے اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس قوم پر اللہ کابست زیادہ غضب ہو گا جس نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگین کر دیا، پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا: اے اللہ! میری قوم کی مغفرت فرما کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ (فتح الباری ج ۷ ص ۱۳۷)

حضرت سل بن سعد السعدي رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ! میری قوم کی مغفرت فرما کیونکہ وہ نہیں جانتے۔

(۱) اللہم اکبیر رقم الحدیث ۵۷۳۷، حافظ ابی نعیم نے کہا اس حدیث کے تمام راوی صحیح ہیں، مجمع الزوائد ج ۷ ص ۷۷۰ مسند احمد ج ۲ ص ۳۵۳ فتح احمد ج ۲ شاکر نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے، مسند احمد رقم الحدیث ۳۳۳۴ مطبوعہ دار الحدیث قاہرہ)

اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود یہ دعا نہیں کی، بلکہ انبیاء سابقین میں سے ایک نبی (حضرت نوح علیہ السلام) کی دعا کی حکایت کی ہے، اس پر دلیل یہ حدیث ہے:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ گویا اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، آپ انبیاء سابقین میں سے اس نبی کی حکایت کر رہے تھے جس کو اس کی قوم نے ضرب لگائی تھی، آپ اپنے چہرے سے خون منچتے ہوئے فرما رہے تھے: اے میرے رب! میری قوم کی مغفرت فرما کیونکہ یہ نہیں جانتے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۴ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۷۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۲۰۵ مسند احمد ج ۵ ص ۱۳۳۲ مسند احمد رقم الحدیث: ۳۳ مطبوعہ قاہرہ)

اس اعتراض کا دو سرا جواب یہ ہے کہ مردہ مشرکین کے لیے استغفار کرنا ممنوع ہے اور زندہ مشرکین کے لیے استغفار کرنا جائز ہے، کیونکہ ان کا ایمان لانا متوقع ہے، اس لیے ان کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے اور ان کی تائید قہب کے لیے ان سے اچھے اور نیک کلمات اور دعائیں الفاظ کہنا جائز ہے۔

زندہ کافروں کے لیے مغفرت اور ہدایت کی دعا کا جواز

علامہ قرطبی ہاشمی نے لکھا ہے کہ اگر انہیں اپنے کافر باپ کے لیے دعا کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جب تک وہ زندہ ہوں ان کے لیے استغفار کرتا رہے، البتہ جو شخص مر گیا تو اس کے اسلام لانے کی امید نہیں رہی، اس کے لیے دعائیں کی جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ مسلمان اپنے مردوں کے لیے استغفار کرتے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد انہوں نے اپنے مردوں کے لیے استغفار کرنا چھوڑ دیا اور ان کو زندہ مشرکین کے لیے استغفار کرنے سے نہیں منع کیا گیا حتیٰ کہ وہ مرجائیں۔ (پتہ بیان رقم الحدیث: ۴۴۴)

(الجامع لا بحار القرآن ج ۸ ص ۱۱۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

زندہ مشرکین کے لیے دعا کرنے کے جواز میں حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غلیل اور ان کے اصحاب نے آکر کہا: یا رسول اللہ! دوس نے کفر کیا اور اسلام لانے سے انکار کیا، ان کے خلاف اللہ سے دعا کیجئے۔ پس کہا گیا اب دوس ہلاک ہو گئے، آپ نے فرمایا: اے اللہ! دوس کو ہدایت دے اور ان کو (صل) لے آ۔

صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۲۳ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۲۳۳ مسند احمد ج ۲ ص ۲۳۳ دلائل النبوة ج ۵ ص ۷۹ المطبوعات الکبریٰ ج ۴ ص ۲۷ تنقیح تاریخ دمشق ج ۲ ص ۶۵ مسند حمیدی رقم الحدیث: ۱۵۵

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے کہا: یا رسول اللہ! ثقیف کے عیروں نے ہمیں جلاؤالا سے، ان کے خلاف اللہ سے دعا کیجئے۔ آپ نے فرمایا: اے اللہ! ثقیف کو ہدایت دے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۳۲ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۲۹۹ مسند احمد ج ۳ ص ۳۳۳ الکامل لابن ہدی ج ۱ ص ۳۳ مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۵۹۸۶ المطبوعات الکبریٰ ج ۲ ص ۵۵ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۴۰۰)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی: اے اللہ! اسلام و عزت دے۔ ابو جہل بن شہام سے یا عمر بن الخطاب سے، پھر اہل مکہ کو حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔

(مسن الترمذی رقم الحديث ۳۷۳۳ مسند احمد ج ۲ ص ۹۵۰ اکمال اللین محدی ج ۷ ص ۲۴۸ شرح السنہ رقم الحديث ۳۸۸۵ مشکوٰۃ رقم الحديث ۴۴۳۵ المستدرک ج ۳ ص ۵۰۲ طبع الدیوب ج ۵ ص ۳۳۱ البیہات النکری ج ۳ ص ۱۸۳)
ان دلائل کی بناء پر اگر کسی غیر مسلم کو کسی موقع پر سلام کرنا پڑے یا اس کے سلام کا جواب دینا پڑے تو اس کے لیے طلبہ ہدایت کی نیت سے سلام کیا جاسکتا ہے یا سلام کا جواب دیا جاسکتا ہے، اس غیر مسلم کے دائیں یا بائیں جو فرشتے ہوتے ہیں ان فرشتوں کی نیت کر کے بھی اس کو سلام کیا جاسکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ابراہیم کا اپنے (عربی) باپ کے لیے استغفار کرنا صرف اس وعدہ کی وجہ سے تھا جو اس نے ابراہیم سے کیا تھا اور جب ان پر یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے، بے شک ابراہیم بہت نرم دس اور بہت بردبار تھے (التوبہ: ۳۳)

آزور کے لیے حضرت ابراہیم کے استغفار کی توجیہ

جب مسلمانوں کو شرک و رشتہ داروں کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے منع کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنے عربی باپ آزور کے لیے استغفار کیا تھا، اللہ سبحانہ نے اس کا یہ جواب دیا کہ حضرت ابراہیم کا اپنے (عربی) باپ آزور کے لیے استغفار کرنا محض اس کے اسلام لانے کے وعدہ کی وجہ سے تھا اور جب ان پر یہ منکشف ہو گیا کہ وہ ایمان لائے والا نہیں ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے اور اس پر یہ انکشاف اللہ تعالیٰ کے وحی فرماتے کی وجہ سے ہوا تھا یا آزور کی کفر و سوت کی وجہ سے ہوا تھا۔

امام ابن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے (عربی) باپ کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے حتیٰ کہ وہ مر گیا، پھر آپ نے اس کے لیے دعائیں کی۔

الواہ کاسنی

حضرت عبداللہ بن شداد بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، وہ کیا معنی ہے؟ آپ نے فرمایا: اللہ سے ڈرنے والا اور گناہوں کو دعا کرنے والا اور حضرت ابن عباس نے فرمایا: واہ کاسنی ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والا اور مجاہد نے کہا جو شخص حتمی میں گناہ کرے اور پھر حتمی میں اس گناہ سے توبہ کرے وہ واہ ہے۔

(تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۶ ص ۱۸۹-۱۸۶ طبع دار الفکر، جامع البیان ج ۱۱ ص ۷۰، بیروت ۱)

قیامت کے دن آزور کی شفاعت کی توجیہ

اس آیت میں مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے عربی باپ آزور سے بیزار ہو گئے تھے، حالانکہ ایک حدیث میں ہے کہ وہ قیامت کے دن اس کے لیے شفاعت کریں گے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قیامت کے دن اپنے (عربی) باپ آزور سے اس حال میں ملاقات ہوگی کہ آزور لاجرم سیلہ اور غبار آلود ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے فرمائیں گے کہ میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم میری ٹافریابی نہ کرو، ان کے (عربی) باپ کہیں گے میں آج تمہاری ٹافریابی نہیں کروں گا، پھر حضرت ابراہیم عرض کریں گے اے میرے رب! تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے دن مجھے شرمندہ نہیں کرے گا اور اس سے بڑی کون سی شرمندگی ہوگی کہ میرا (عربی) باپ اجنت سے اور ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے گلا میں نے جنت کو ٹافروں پر حرام کر دیا ہے، پھر کہا جائے گا اے ابراہیم! دیکھیں آپ کے پیروں کے نیچے کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے تو آزور، مسخ.

کہ گنہگار میں تضرع اور توبہ ہو کہ پھر اس کو عیوں سے پکڑ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔
(صحیح البخاری رقم الحديث: ۳۳۵۰ سنن کبریٰ للعلانی رقم الحديث: ۵۵۰۷ المستدرک ج ۲ ص ۳۳۸ کنز العمال رقم
الحديث: ۳۳۳۳ مشکوٰۃ رقم الحديث: ۵۵۳۸)

اللہ تعالیٰ مشرکین کی مغفرت نہیں فرمائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس اصول سے لاعلم نہیں تھے پھر انہوں نے
آذر کی شفاعت کیوں کی؟ نیز اس آیت میں یہ تصریح کی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آذر سے بیزار ہو گئے تھے پھر
قیامت کے دن انہوں نے آذر کی شفاعت کیوں کی۔ اس کے جواب میں علماء نے بہت بحث کی ہے لیکن کوئی شفیق جواب نہیں
ہے سہ اس اشکل کو دور کرنے کے لیے جو قریب ترین بہت کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم تھا کہ
مشرکین کی مغفرت نہیں ہوگی اور ان کے لیے شفاعت کرنا جائز نہیں ہے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو کہا تھا اسے میرے
رب! تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اس سے آذر کی شفاعت کرنا مقصود نہیں تھا بلکہ اس سے آذر کے سامنے عذر پیش کرنا
مقصود تھا ان کا اللہ تعالیٰ سے یہ کلام محض صورتِ شفاعت تھا حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے آذر کے سامنے یہ عذر پیش
کرنا تھا کہ میں نے تو تجھیں جنت میں داخل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا اور فرمایا: اللہ
نے کافروں پر جنت حرام کر دی ہے۔ اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آذر کے لیے نجات کی دعا کرنے
سے بیزار ہو گئے تھے اور اس حدیث میں جس دعا کا ذکر ہے وہ نجات کے لیے نہیں تھی بلکہ تخفیف عذاب کے لیے تھی لیکن
اس پر یہ اعتراض ہو گا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے، اللہ تعالیٰ کے اس جواب سے
معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آذر کے لیے حصولِ جنت کی دعا کی تھی۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا

اللہ اشترک یہ شان نہیں ہے کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اس کو گمراہ کر دے حتیٰ کہ ان کے لیے یہ بیان کر دے کہ

يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۱۱۸﴾ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكٌ

انہیں کسی چیز سے بچنا چاہیے بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے ○ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ

سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، وہی زندہ کرتا ہے اللہ وہی مارتا ہے اللہ اللہ کے سوا شہاد

مِنْ دُونِي وَلَا نَصِيرٌ ﴿۱۱۹﴾ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ

کوئی نیک اور مددگار نہیں ہے ○ بے شک اللہ نے نبی پر نسیح فرمایا اور ان مساجرین اور

وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا

انصار پر جنہوں نے سختی کے وقت میں نبی کی اتباع کی جب کہ اس کے بعد یہ قریب

كَادِيزِغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ

خفا کہ ایک گروہ کے دل اپنی جگہ سے ہل جاتے تھے پھر اس کے بعد اس نے ان کی توبہ قبول کی ہے شکست ان پر

رَعَوْفٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۱۸﴾ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَقُوا حَتَّىٰ إِذَا

نہایت مہربان رحیم والا ہے ○ اور اس نے ان تین شخصوں کی توبہ بھی قبول فرمائی جن کا معاملہ مرنے کو دیا گیا تھا،

صَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ

حتی کہ جب زمین انہما وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور خود ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئیں

وَوَقَّظُوا أَنَّهُمْ لَآ مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ

اور انہوں نے یہ یقین کر لیا کہ اللہ کے سوا ان کی کوئی جگہ نہیں ہے، پھر ان کی توبہ قبول فرمائی

لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۱۱۹﴾

کہ وہ توبہ پر جہاد کریں ہے ثواب اللہ بہت توبہ قبول فرماتا ہے رحیم والا ہے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے حتیٰ کہ ان کے

لے یہ بیان کر دے کہ انہیں کس چیز سے بچنا چاہیے، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے ○ (التوبہ: ۱۰۵)

اشیاء میں اصل اہمیت ہے

جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فوت شدہ مشرک قزاقیت داروں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے منع فرمایا تو انہوں

نے یہ سوچا کہ اس مغفرت سے پہلے جو وہ ان کے لیے دعاے مغفرت کرتے رہے تھے کیا اس پر ان سے مواخذہ ہوگا اور جو

مسلمان اس مغفرت سے پہلے فوت ہو گئے اور وہ اس طرح کی دعائیں کرتے رہے تھے آیا ان پر بھی گرفت ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے

یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم نازل کر دے اور پھر اس کے بعد اس کی خلاف ورزی کی جائے تو اللہ اس پر

مواخذہ فرماتا ہے اور اس کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اس حکم کے نازل کرنے سے پہلے کیے ہوئے کلموں پر مواخذہ فرمائے، اس

سے معلوم ہوا کہ مغفرت سے پہلے مشرکین کے لیے دعاے مغفرت جائز تھی اور اس میں یہ دلیل ہے کہ اصل اشیاء میں اہمیت

ہے۔

اور یہ جو فرمایا کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے، اس کی کئی تفسیریں ہیں: (۱) اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ

کسی قوم کو جنت کا راستہ دکھانے کے بعد اس کو اس راستہ سے گمراہ کر دے۔ (۲) اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو

ہدایت دینے کے بعد اس پر گمراہی کا حکم لگا دے۔ (۳) اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد ان کے دلوں

میں گمراہی پیدا کر دے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا

ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی مالک اور مددگار نہیں ہے (التوبہ: ۳۱)
آیات سابقہ سے اور تباط کی وجہ

سابقہ آیات سے اس آیت کے ربط کی حسب ذیل وجوہات ہیں:

(۱) گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے زندہ اور مردہ کافروں سے برأت ظاہر کرنے کا حکم دیا ہے، ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں کو اس سے یہ خوف ہو کہ کافر انیس کوئی نقصان پہنچائیں لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو قحطی دی کہ تمام آسمانوں اور زمینوں کا مالک اللہ ہے اور جب وہ تمہارا حامی اور ناصر ہو تو پھر تمہیں کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے۔

(۲) جب مسلمان اپنے مشرک قربات داروں سے لائق ہو گئے تو ان کو احساسِ عہدی ہوا کہ اب وہ کس سے تعلق رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم ان سے محروم ہو گئے ہو تو کیا ہو اللہ جو تمہارا مالک اور مددگار ہے، تم اس سے محبت اور تعلق رکھو۔

(۳) اللہ تعالیٰ جب تمام آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے تو اسے مسلمان وہ تمہارا بھی مالک ہے اور تم اس کے مملوک اور بندے ہو، سو اس کے تمام احکام پر عمل کرنا اس کی بندگی کا تقاضا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جب کہ اللہ نے نبی پر فضل فرمایا اور ان صحابین اور انصار پر جنہوں نے غلے کے وقت میں نبی کی اتباع کی جبکہ اس کے بعد یہ قریب تھا کہ ایک گروہ کے دل اپنی جگہ سے ہل جائیں پھر اس کے بعد اس نے ان کی توبہ قبول کی ہے لہذا یہ نصیحت مریض بہت رحم والا ہے (التوبہ: ۷۵)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توبہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کے توبہ قبول فرماتے کی توجیہات

اس آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اللہ تعالیٰ نے نبی کی توبہ قبول فرمائی، اس میں اہم بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب منافقین نے جوئے پلانے پیش کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ تبوک میں نہ جانے کی اجازت لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے ان کو اجازت دے دی، اس کے حقیق اس سے پہلے یہ آیت آچکی ہے: عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَبْتَ ذَٰلِكَ؟ اللہ آپ کو معاف فرمائے آپ نے ان کو کیوں اجازت دے دی؟ (التوبہ: ۴۳) — دی؟

اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ آپ ان کے ظاہر علی کا اعتبار نہ کریں اور ان کے پیش کردہ بہانوں کو مسترد کریں، اگر آپ کو پہلے منع فرمایا ہوتا تو پھر آپ اجازت دے دیتے تو پھر آپ کا یہ اجازت دینا عہدہ تنزیہی یا ترکِ اولیٰ یا ترکِ افضل ہو، بلکہ صحیح یہی ہے کہ آپ کو ظاہر علی پر عمل کرنے اور باطن کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کا حکم ہے۔

اہم شافعی نے کتاب الام میں حضرت ام سلمہ کی روایت بیان کر کے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ وہ ظاہر حکم کرتے ہیں اور باطن کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور حافظ ابو ظہر نے اوارق الحکم میں یہ روایت ذکر کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈی اور حضری کے درمیان فیصلہ فرمایا تو جس کے خلاف فیصلہ ہوا اس نے کہا آپ نے میرے خلاف فیصلہ کیا ہے حالانکہ حق میرا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں ظاہر کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں اور باطن اللہ کے سپرد ہے۔ (تحفہ الطالبین: صرف احادیث مختارین المذاہب ص ۵۵ مطبوعہ دار ابن حزم بیروت ۱۴۲۱ھ)

سو یہی کہا جائے گا کہ آپ نے اپنے اجتہاد سے ان کو اجازت دی تھی یا فرض اگر یہ اجتہاد خطا بھی ہو تب بھی آپ اس پر ایک اجر کے مستحق ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے اس نے نبی کی توبہ قبول فرمائی اس کا معنی آپ کے درجات کی بلندی

انسان اپنی طویل زندگی میں سو، تسلیح اور لفظوں سے غلی نہیں ہوتا۔ اور یہ امور صفات کے باب سے ہوتے ہیں یا ترک افضل اور خلاف اولیٰ سے، پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے اس سفر میں بہت تکلیفیں، مشقتیں اور سختیاں اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ ان کی یہ تکلیفیں اور سختیاں ان کی اس طویل زندگی کی تمام لفظوں اور خلاف اولیٰ کاموں کے لیے کفارہ بن گئیں اور یہ تکلیفیں ان کی انکسار کے ساتھ توبہ کے قائم مقام ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ نے نبی کی توبہ قبول کی اور ان مساجد اور انصار کی جنوں نے غلجی کے وقت میں نبی کی اتباع کی۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ اس سفر میں ان پر بہت سختیاں اور صعوبتیں آئیں جن میں اور مسلمانوں کے دلوں میں دوسرے آتے رہتے تھے اور جب بھی کسی کے دل میں کوئی دوسرا آتا تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا اور اس دوسرے کے ازالہ کے لیے اللہ سے گزارش کرنا اور کفارہ کرنا تو ان کی کثرت توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔

تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ بعید نہیں ہے کہ اس سفر میں مسلمانوں سے کچھ گناہ ہو گئے ہوں، لیکن اس سفر کی صعوبتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے وہ گناہ معاف فرما دیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ نے نبی کی توبہ قبول کی اور ان مساجد اور انصار کی جنوں نے غلجی کے وقت میں نبی کی اتباع کی، ہر چند کہ ان مساجد اور انصار کے گناہ معاف کیے تھے لیکن ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دین میں ان کے عظیم مرتبہ پر متبہ کرنے کے لیے فرمایا کہ وہ اسے عظیم درجہ پر فائز ہیں کہ قبولیت توبہ میں ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کیا گیا۔

(تفسیر کبیر ج ۶ ص ۱۶۲، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

غزوہ تبوک کی غلجی اور سختی

اس آیت میں فرمایا ہے کہ مساجد اور انصار نے غلجی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، اس غلجی کے وقت سے مراد غزوہ تبوک ہے، کیونکہ اس سفر میں مسلمانوں پر بہت سختیاں اور صعوبتیں آئی تھیں۔ حضرت جابر نے کہا: اس سفر میں سواری کے لیے بھی مشکلات تھیں، پانی کے لیے بھی اور زاوراہ کے لیے بھی۔ سواری کی مشکلات یہ تھیں کہ حسن نے کہا: دس مسلمان ایک اونٹ پر باری باری سواری کرتے تھے، اور زاوراہ کی یہ مشکلات تھیں کہ بعض اوقات مسلمانوں کی ایک جماعت باری باری کجور کی ایک گھٹلی چوتی تھی، ان کے پاس سڑے ہوئے خیر تھے، وہ ناک پکڑ کر اس کا قلعہ کھاتے تھے اور پانی کی مشکلات یہ تھیں کہ حضرت عمر نے کہا: شدت پیاس کی وجہ سے ہم میں سے ایک شخص اپنے اونٹ کو ذبح کر کے اس کی اونچڑی کو خچہ ڈکڑیتا۔ (جامع البیان ج ۵ ص ۵۷، تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۱ ص ۱۸۸-۱۸۹، مطبوعہ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر (غزوہ تبوک) میں تھے، قوم کا زاوراہ ختم ہو گیا حتیٰ کہ بعض مسلمانوں نے اپنی سواریوں کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت عمر نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اگر آپ قوم کے باقی ماندہ زاوراہ کو جمع کر لیں، پھر اللہ سے اس پر (برکت کی) دعا کریں، آپ نے ایسا ہی کیا، پھر کوئی گناہ والا نہ مرنے لے کر آیا، اور کجور والا کجور لے کر آیا۔ مجاہد نے کہا: اور گھٹلی والا گھٹلی لے کر آیا۔ راوی کہتے ہیں میں نے مجاہد سے پوچھا: وہ گھٹلیوں کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا: وہ گھٹلی چوس کر سواریوں سے پانی لیا کرتے تھے۔ آپ نے دعا کی حتیٰ کہ قوم کے تمام زاوراہ پر ہو گئے، اس وقت آپ نے فرمایا: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، جو شخص بھی بغیر کسی شک کے ان شہادتوں کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔

(صحیح مسلم، المجلد ۳۳ (۳۷) ص ۳۷، دلائل خبریہ للیستی ج ۵ ص ۲۲۹، سند احمد رقم الحديث ۸۰۰، تہذیب و تفسیر ج ۳)

ص ۶۶۳ طبع جدید دارالحدیث

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ آپ ہمیں جنگی کے وقت کے لشکر کے متعلق کچھ بتائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم سخت گرمیوں میں جو کہ کی طرف گئے، ہم ایک ایسی جگہ نمبرے جہاں ہمیں سخت پیاس لگی، حتیٰ کہ ہم نے گمان کیا کہ ہماری گردنیں ٹوٹ جائیں گی، یہاں تک کہ ایک شخص دوسرے شخص کے پاس پانی طلب کرنے جاتا تو اس محل میں واپس آتا کہ اس کی گردن دھکی ہوئی ہوتی، حتیٰ کہ ایک شخص اپنے اونٹ کو ذبح کر کے اس کی اوٹھڑی کو ٹھونڈ کر چھڑا اور پانی ماندہ کو اپنے جگر پر ڈال لیتا، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ! آپ اللہ سے دعا کیجئے۔ آپ نے پوچھا کیا تم یہ چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں! پس آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ابھی آپ نے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ آسمان سے پانی برسے گا حتیٰ کہ تمام اہل لشکر نے اپنے برتن بھر لیے۔

(داکن السنہ ۲ ج ص ۸۵، سنہ ۱۸۳۲ ہجری، رقم الحدیث: ۶۸۳۱، مجمع الزوائد ج ۶ ص ۸۵، طبقات الکبریٰ ج ۲ ص ۷۶-۷۷)

طبع دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۸ھ

اللہ تعالیٰ کا بار بار توبہ قبول فرماتا

اگر یہ کہا جائے کہ اس آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اللہ نے نبی کی توبہ قبول کی اور مساجد اور انصار کی اور اس آیت کے آخر میں پھر فرمایا..... پھر اس کے بعد اس نے ان کی توبہ قبول کی، اور یہ بظاہر تکرار معلوم ہوتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے گناہ کا ذکر کیے بغیر ان کی توبہ قبول کرنے کا ذکر فرمایا، تاکہ ان کے دل خوش ہوں، پھر فرمایا: انہوں نے جنگی کے وقت میں نبی کی ابتلا کی، اس کے بعد یہ قریب تھا کہ ایک گروہ کے دل اپنی جگہ سے ہل جائیں، یعنی غزوہ تبوک کی غیبتوں اور صعوبتوں کو دیکھ کر بعض مسلمان گھبرا گئے تھے اور ان کے دلوں میں دوسرے آنے لگے تھے، اور یہ دوسرے گناہ کے قائم مقام تھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی توبہ قبول کرنے کا ذکر فرمایا، گویا پہلے گناہ کا ذکر کیے بغیر توبہ قبول کرنے کا ذکر فرمایا اور دوبارہ گناہ کا ذکر کر کے توبہ قبول کرنے کا ذکر فرمایا اور اس سے محض ان کی عقلمندی اور شان بیان کرنا مقصود ہے اور یہ تلاوت مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار توبہ قبول فرماتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے: ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ! میرے گناہ بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: میرے بندہ نے گناہ کیا اور وہ جانتا ہے کہ اس کا رعب ہے جو گناہ بخشا ہے اور گناہ پر گرفت کرتا ہے، وہ بندہ دوبارہ گناہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اے میرے رب! میرے گناہ کو بخش دے، پس اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندہ نے گناہ کیا اور وہ جانتا ہے کہ اس کا رعب ہے جو گناہ بخشا ہے اور گناہ پر گرفت فرماتا ہے، وہ بندہ پھر تیسری بار گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے رب! میرے گناہ کو بخش دے۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: میرے بندہ نے گناہ کیا اور اس کو معلوم ہے کہ اس کا رعب ہے جو گناہ بخشا ہے اور گناہ پر گرفت فرماتا ہے، تو جو چاہے کر میں تھے گناہ کو بخش دیا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۷۵۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۵۸، سنہ ۲۷۷۲ ہجری، ج ۲ ص ۱۰۴۲، تحف ج ۵ ص ۵۹)

اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جب تک بندہ گناہ کرے توبہ کرنا ہے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا لیکن یہ واضح رہے کہ اس کی توبہ سمجھ ہو یا پس طور کہ وہ اپنے گناہ پر غلام ہو اور دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عزم صمیم کرے اور اس گناہ کی عتابی

اور تھارک بھی کرے اور اگر توبہ کرتے وقت اس کی یہ نیت ہو کہ میں دوبارہ پھر یہ گناہ کروں گا تو یہ ایسی توبہ ہے کہ یہ توبہ بھی ٹکڑے اور اس توبہ سے بھی اس پر توبہ کرنا لازم ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی مثال ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو اور جو شخص گناہ سے احتیاط کرے وہ آقا لکھو وہ لکھو پر قرار ہو وہ اس شخص کی طرف سے جو اپنے رب سے مدافق کر رہا ہو۔ (شعب الایمان، رقم الحدیث: ۸۷۸۷، المفردات، برنٹور الخطاب، رقم الحدیث: ۳۳۳۳) وہ انہوں نے گناہ گناہ کو جزا سے اٹھایا۔ بغیر توبہ کرنا گناہ ایمن کی توبہ ہے۔ (شعب الایمان، رقم الحدیث: ۷۷۷۷)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس نے ان تین شخصوں کی توبہ ابھی قبول فرمائی جن کا معاملہ سو خرخر دیا گیا تھا، حتیٰ کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہوتی اور خود ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئیں، اور انہوں نے یہ یقین کر لیا کہ اللہ نے اس کی کوئی چست نہ نہیں سے، پھر ان کی توبہ قبول فرمائی تاکہ وہ توبہ پر قادر رہیں، ہے شک اللہ بہت توبہ قبول فرماتے ہے۔ (سورہ رحم، فرات ۱۱) (توبہ: ۱۸)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ کے غازیوں اور تین تحفین کی توبہ کا باہمی فرق

اس آیت کا مضمون قبلی آیت پر ہے اور اس کا معنی اس طرف ہے: اللہ نے نبی کی توبہ قبول فرمائی اور ان صحابہ میں اور انصار کی جنہوں نے تنگی سے وقت میں نبی کی تابانی کی اور اس نے ان تین شخصوں کی توبہ ابھی قبول فرمائی جن کا معاملہ سو خرخر دیا گیا تھا، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ ان کی توبہ کو نبی کی توبہ سے ساتھ ملا لیا جائے تاکہ یہ ان کی تکمیل اور اجمال پر دلالت رہے اور اس عطف کا فائدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ قبول ہونے اور صحابہ میں اور انصار کی توبہ اور ان میں کی توبہ قبول ہونے کا ایک حکم ہو اور معطوف اور معطوف علیہ میں تضاد ہوتا ہے اور وہ یہاں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ بغیر کسی گناہ کے محض اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں ہے اور غزوہ تبوک میں جب ان صحابہ والے صحابہ میں اور انصار کی توبہ راست کی صعوبتوں کی وجہ سے دوسروں کی بناء پر سے اور ان میں کی توبہ بغیر غزوہ تبوک کے غزوہ تبوک میں نہ جانے کی وجہ سے ہے۔ وہ تین صحابہ یہ ہیں: حضرت کعب بن مالک، حضرت بلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن الریح۔ ان کے غزوہ تبوک میں نہ جانے اور توبہ کی تفصیل اس حدیث میں ہے:

حضرت کعب بن مالک، بلال بن امیہ اور مرارہ بن الریح کی توبہ قبول ہونے کی تفصیل

حضرت کعب بن مالک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے کا واقعہ بیان کیا، حضرت کعب بن مالک نے کہا: میں غزوہ تبوک کے علاوہ کبھی کسی غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں رہا، البتہ میں غزوہ بدر میں بھی پیچھے رہ گیا تھا اور غزوہ بدر میں پیچھے رہ جانے والوں میں سے کسی پر بھی آپ نے عتاب نہیں کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان، قریش کے قافلہ کے ارادے سے روانہ ہوئے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اور ان کے دشمنوں کے درمیان اچانک مقابلہ کر دیا اور جب ہم نے اسلام کا عہد کیا تھا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس متبہ نبی شب میں بھی حاضر ہوا تھا، ہر چند کہ مسلمانوں میں شرکاء بدر کی وقت بہت زیادہ ہے لیکن میں شب متبہ کی حاضری کے بارے میں اور کوئی فضیلت پسند نہیں کرتا۔ میرا واقعہ یہ ہے کہ جب میں غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گیا تھا اس وقت میں جس قدر قوی اور خوش حالی تھا اس سے پہلے کبھی اس قدر قوی اور خوشحال نہیں تھا، اس وقت جہاں کے لیے میرے پاس دو اونٹنیاں تھیں جو اس سے پہلے بھی کسی جہاں کے وقت میرے پاس نہیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

دسلم سخت گرمی میں جلوہ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ دُور دروازہ سفر کے لیے صحرا میں کثیر دشمنوں سے مقابلہ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ نے مسلمانوں پر پورا حملہ واضح کر دیا تھا تاکہ وہ دشمنوں سے جلوہ کے لیے پوری تیاری کر لیں۔ آپ نے مسلمانوں کو اپنے ارادہ سے آگاہ کر دیا تھا اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور کسی رشتہ میں مسلمانوں کی تعداد، اندراج نہیں تھا۔ حضرت کعب نے کلمہ بہت کم کوئی ایسا شخص ہو گا جو اس غزوہ سے نائب ہوئے کارواہ کرے اور اس کا یہ ممکن ہو کہ بغیر اللہ کی وحی نازل کرنے کے آپ سے اس کا حملہ حقیقی رہے گا۔ جب درختوں پر چل آگئے تھے اور ان کے سامنے گئے ہوئے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ کا ارادہ کیا یہ اس وقت بھٹوں اور درختوں میں مشغول تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جلوہ کی تیاری میں تھے میں ہر صبح جنہا کی تیاری کا سوچتا اور واپس آ جاتا۔ میں کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا اور سوچتا کہ میں جس وقت جانے کا ارادہ کروں گا کہ میں کی سوچتا رہا تھا کہ مسلمانوں نے سلمان سرفراہ لے لیا اور ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر روانہ ہو گئے۔ میں نے ابھی تیاری نہیں کی تھی میں صبح کو بھر گیا اور لوٹ آیا اور میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکا میں یوحی سوچ رہا تھا کہ مجاہدین آئے ہوتے گئے اور میں کی سوچتا رہا کہ میں روانہ ہو کر ان کے ساتھ جاؤں گا کاش میں ایسا کر لیتا لیکن یہ چیز میرے مقدور نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد مجھے یہ دیکھ کر افسوس ہوا کہ میں جن لوگوں کے درمیان چلنا تھا یہ صرف وہی لوگ تھے جو خلق سے شتم تھے یا وہ ضعیف لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے جلوہ سے سزا دے رکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ پہنچنے سے پہلے میرا در نہیں کیا جس وقت آپ جو کہ میں صحابہ کے ساتھ پیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا: کعب بن مالک کو کیا ہوا؟ جو سطر کے ایک شخص نے کلمہ یاد رسول اللہ! اس کو دو چاروں اور اپنے پہلوؤں کو دیکھنے سے روک دیا۔ حضرت معاذ بن جبل نے کلمہ تم نے بڑی بات کہی ہے! بخدا! یا رسول اللہ! ہم اس کے متعلق خبر کے سوا اور کچھ نہیں جانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے! ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ آپ نے ایک سفید پوش شخص کو ریگستان سے آتے ہوئے دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "تو ابو شیمر ہو جا" تو وہ ابو شیمر انصاری ہو گیا۔ یہ وہی شخص تھے جنہوں نے ایک صلح (چار کلوگرام) چھوڑے صدقہ کیے تھے تو منافقین نے انہیں طعن دیا تھا۔

حضرت کعب بن مالک بیان کرتے ہیں کہ جب مجھے یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سے واپس آ رہے ہیں تو میری پریشانی بھرتا ہوا ہو گئی میں جموئی ہاتھ ملنے کے لیے سوچنے لگا اور یہ سوچنے لگا کہ میں کل حضور کی ناراضگی سے کیسے بچوں گا اور اپنے گھر کے اصحاب سامنے سے اس سلسلہ میں مشورہ لینے لگا پھر جب مجھے یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب تشریف لارہے ہیں تو میرے ذہن سے وہ سب جموئے ہاتھ نکل گئے اور میں نے یہ جان لیا کہ میں کسی جموئی ہاتھ سے کبھی نجات نہیں پاسکوں گا پھر میں نے جی بولنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ جب سفر سے آتے تھے تو پہلے مسجد میں جاتے تھے اور وہیں دو رکعت نماز پڑھتے تھے پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ جب حضور معمول کے مطابق فارغ ہو گئے تو جو لوگ غزوہ جو کہ میں نہیں گئے تھے وہ آ کر غدار پیش کرنے گئے اور تمہیں کھانے لگے۔ یہ لوگ اتنی سے زیادہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری اعتبار سے ان کے مذکر کو قبول کر لیا تھا آپ نے ان سے بیعت لی اور ان کے لیے استغفار کیا اور ان کے باطنی مسئلہ کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا حتیٰ کہ میں آیا۔ جب میں نے سلام کیا تو آپ مسکرائے جیسے کوئی عارضہ شخص مسکراتا ہے۔ آپ نے فرمایا: آؤ! میں آکر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا: تمہارے نہ آنے کی کیا وجہ ہے؟ کیا تم نے سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے کلمہ یاد رسول اللہ! بخدا!

اگر میں آپ کے علاوہ کسی دنیاوار کے پاس بیٹھا ہوتا تو مجھے معلوم ہے کہ میں کوئی قدر پیش کر کے اس کی ناراضگی سے بچ جاتا۔ کیونکہ مجھے کلام پر قدرت عطا کی ہے، لیکن بخدا مجھے معلوم ہے کہ اگر میں نے آج آپ سے کوئی جھوٹی بات کہ دی حتیٰ کہ آپ اس سے ناراض ہو بھی گئے تو غریب اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا اور اگر میں آپ سے سچی بات کہوں تو آپ مجھ سے ناراض ہوں گے اور بے شک مجھ کو جس میں اللہ تعالیٰ سے شہنشاہت کی امید ہے، بخدا میرا کوئی قدر نہیں تھا اور جس وقت میں آپ کے پیچھے رہ گیا تھا تو مجھ سے زیادہ خوش حال کوئی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر حال اس شخص نے بچ بولا ہے، تم یہاں سے اٹھ جاؤ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حلق کوئی فیصلہ کر دے۔ میں وہاں سے اٹھا اور بنو سلمہ کے لوگ بھی اٹھ کر میرے پاس آئے، انہوں نے مجھ سے کہا: بخدا ہم کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس سے پہلے تم نے کوئی کلمہ کیا ہو، کیا تم سے یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس قسم کا قدر پیش کرتے جس طرح دیگر نہ جانے والوں نے قدر پیش کیے تھے، تمہارے کلمہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے لیے استغفار کرنا کافی تھا بخدا وہ مجھ کو مسلسل طاقت کرتے رہے حتیٰ کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ جاؤں اور اپنے پہلے قول کی تکذیب کر دوں، پھر میں نے ان سے پوچھا: کیا کسی اور کو بھی میرے جیسا معاملہ پیش آیا ہے؟ انہوں نے کلمہ دو اور شخصوں نے بھی تمہاری مثل کہا ہے، ان سے بھی حضور نے وہی فرمایا ہے جو تم سے فرمایا تھا۔ میں نے پوچھا: وہ کون ہیں؟ انہوں نے کلمہ دو: مراد بن ربیع عامری اور ہلال بن امیہ واقعہ ہیں۔ انہوں نے مجھ سے ان دو نیک شخصوں کا ذکر کیا جو غزوہ بدر میں حاضر ہوئے تھے، وہ میرے لیے نمونہ (انڈیل) تھے، جب ان لوگوں نے ان دو صاحبوں کا ذکر کیا تو میں اپنے پہلے خیال پر قائم رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہم خیروں سے گفتگو کرنے سے منع فرمایا، جو آپ سے پیچھے رہ گئے تھے، پھر مسلمانوں نے ہم سے اعتقاد کر لیا اور ہمارے لیے انہی ہو گئے، حتیٰ کہ زمین بھی میرے لیے انہی ہو گئی۔ یہ وہ زمین نہیں تھی جس کو میں پہلے پیمانہ تھا، ہم لوگوں کو اسی حال پر پچاس راتیں گزر گئیں، میرے دو ساتھی تو زندہ تھیں ہو گئے تھے، وہ اپنے گھروں میں ہی بڑے روئے رہتے تھے، لیکن ان کی یہ نسبت میں جو ان اور طاقتور تھا میں باہر نکلتا تھا، نمازوں میں حاضر ہوتا تھا اور بازاروں میں گھومتا تھا مجھ سے کوئی شخص بات نہیں کرتا تھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا اور نماز کے بعد جب آپ اپنی نشست پر بیٹھتے تو میں آپ کو سلام عرض کرتا، میں اپنے دل میں سوچتا کہ آیا حضور نے سلام کا جواب دینے کے لیے اپنے ہونٹ ہلائے ہیں یا نہیں، پھر میں آپ کے قریب نماز پڑھتا اور نظریں چرا کر آپ کو دیکھتا، سو جب میں نماز کی طرف متوجہ ہوتا تو آپ میری طرف دیکھتے اور جب میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا تو مجھ سے اعراض کرتے، حتیٰ کہ جب مسلمانوں کی بے نیازی زیادہ بڑھ گئی تو میں ایک روز اپنے ہم زاد حضرت ابو قتادہ کے بلای کی دیوار پر چڑھ گیا وہ مجھ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تھے۔ میں نے ان کو سلام کیا، بخدا انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے ان سے کلمہ ابو قتادہ! میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا تم کو علم ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں؟ وہ خاموش رہے۔ میں نے ان کو قسم دے کر سوال کیا وہ پھر خاموش رہے۔ میں نے پھر ان کو قسم دی تو انہوں نے کلمہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ علم ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میں نے دیوار چھانڈی اور واپس آگیا۔ ایک دن میں عدت کے بازار میں جا رہا تھا تو اہل شام کا ایک شخص عدت میں غلہ بیچنے کے لیے آیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی ہے جو مجھے کعب بن مالک سے ملا دے۔ لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا۔ وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے خنہ کے پلاٹہ کا ایک خطہ دیا، میں چونکہ پڑھا لکھا تھا اس لیے میں نے اس کو پڑھا، اس میں لکھا تھا: ”میں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے صاحب نے تم پر

عظم کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تم کو ملت اور دوسرائی کی جگہ میں رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا تم ہمارے پاس آ جاؤ ہم تمہاری دلجوئی کریں گے۔" میں نے جب یہ خط پڑھا تو میں نے کہا یہ بھی میرے لیے ایک آزمائش ہے، میں نے اس خط کو خور میں پھینک کر جلا دیا حتیٰ کہ جب پچاس میں سے چالیس دن گزر گئے اور وحی رکی تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قصہ میرے پاس آیا، اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو یہ حکم دیتے ہیں کہ تم اپنی بیوی سے علیحدہ ہو جاؤ۔ میں نے پوچھا: آیا میں اس کو طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ اس نے کہا میں بلکہ تم اس سے علیحدہ ہو جاؤ، اور اس کے قریب نہ جاؤ۔ حضرت کعب نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھیوں کو بھی یہی حکم بھیجا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا: تم اپنے میکہ چلی جاؤ اور وہیں رہو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ میرے حلق کوئی حکم نازل فرمائے۔

حضرت کعب نے کہا پھر حضرت بلال بن امیہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا: یا رسول اللہ! بے شک حضرت بلال بن امیہ بہت بوڑھے ہیں اور ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، کیا آپ اس کو بچہ دے کر دیتے ہیں کہ میں ان کی خدمت کروں۔ آپ نے فرمایا: نہیں، لیکن وہ تم سے عقارت نہ کرے۔ ان کی بیوی نے کہا: بخدا وہ تو کسی چیز کی طرف حرکت بھی نہیں کر سکتے، اور جب سے یہ معاملہ ہوا ہے بخدا وہ اس دن سے مسلسل روتے رہتے ہیں۔ مجھ سے میرے بعض گھروالوں نے کہا: تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح اجازت لے لو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال بن امیہ کی بیوی کو ان کی خدمت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ میں نے کہا: میں اس معاملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں لوں گا مجھے پتا نہیں کہ اگر میں نے اجازت طلب کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملہ میں کیا فرمائیں گے، اور میں ایک جوان شخص ہوں، پھر میں اسی حال پر دس راتیں غمراہ رہا۔ پھر جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے تنگسوی مہفت کی تھی، اس کو پچاس دن گزر چکے تھے۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ پچاس روز کے بعد ایک صبح کو میں اپنے گھر کی چھت پر صبح کی نماز پڑھ رہا تھا، پھر جس وقت میں اسی حال میں بیٹھا ہوا تھا، جس کا اللہ عزوجل نے ہمارے حلق ذکر کیا ہے کہ مجھ پر میرا نفس ٹک ہو گیا اور زمین اپنی وسوسہ کے بلاؤں میں گھبرائی، اچانک میں نے سلس پنازی کی چوٹی سے ایک چلائے والے کی آواز سنی، جو بلند آواز سے کہہ رہا تھا: اے کعب بن مالک! بشارت ہو (مبارک ہو) حضرت کعب نے کہا: میں اسی وقت سجدہ میں گر پڑا اور میں نے جان لیا کہ اب کشمکش ہو گئی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھنے کے بعد لوگوں میں اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ توبہ منہی کر لیا ہے، پھر لوگ آکر ہم کو مبارکباد دیتے تھے، پھر میرے ان دو ساتھیوں کی طرف لوگ مبارکباد دینے کے لیے گئے اور ایک شخص گھوڑا دوڑاتا ہوا میری طرف روانہ ہوا اور قبیلہ اسلم کے ایک شخص نے پہاڑ پر چڑھ کر بلند آواز سے مجھے دعا کی، اور اس کی آواز گھوڑے سوار کے پیچھے سے پہلے مجھ تک پہنچی۔ جب میرے پاس وہ شخص آیا جس کی بشارت کی آواز میں نے سنی تھی، میں نے اپنے کپڑے اتار کر اس شخص کو بشارت کی خوشی میں پٹائی دی، پھر اس آواز میں اس وقت میرے پاس ان کپڑوں کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی، اور میں نے کسی سے عاریتاً کپڑے لے کر پہنے، پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے قصد سے روانہ ہوا، ادھر میری توبہ قبول ہونے پر فرج در فرج لوگ مجھ کو مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تم کو اللہ تعالیٰ کا توبہ قبول کرنا مبارک ہو۔ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور آپ کے ارد گرد صحابہ بیٹھے تھے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ جلدی سے اٹھے اور مجھ سے مصافحہ کیا اور مبارکباد دی۔ بخدا ماجرین میں سے ان کے علاوہ اور کوئی نہیں اٹھا تھا۔ حضرت کعب طلحہ کو نہیں بھولتے تھے، حضرت کعب نے کہا جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ

و سلم کو سلام کیا تو خوشی سے آپ کا چہرہ ہلک رہا تھا اور آپ فرما رہے تھے مبارک ہو، جب سے تم کو تمہاری ماں نے جتا ہے، اس سے زیادہ اچھا دن تمہارے لیے نہیں آیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ (تو میری توبہ) آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ آپ نے فرمایا: نہیں بلکہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ اس طرح منور ہو جاتا تھا جیسے وہ چاند کا ٹکڑا ہو۔ حضرت کعب نے کہا: ہم اس علامت کو پہچانتے تھے۔ انہوں نے کہا: جب میں آپ کے سامنے بیٹھتا تو میں نے کہا یا رسول اللہ! میں اپنی توبہ کی خوشی میں اپنے ماں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے لیے کچھ مال کو رکھ لو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا: میں اپنے اس مال کو رکھ لیتا ہوں جو خیر میں ہے اور میں نے کہا یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے مجھے صدق کی وجہ سے نجات دی ہے اور اب میری توبہ یہ ہے کہ میں اپنی باقی زندگی میں بیٹھ بچ بولوں گا۔ انہوں نے کہا: بخدا! مجھے یہ معلوم نہیں کہ مسلمانوں میں سے کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کی وجہ سے اس طرح سزا میں مبتلا کیا ہو اور جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تھا اس وقت سے ملے کہ آج تک میں نے جھوٹ نہیں بولا، اور آنکھوں کے لیے بھی مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جھوٹ سے محفوظ رکھے کچھ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کیں:

(ترجمہ:) ہے شک اللہ تعالیٰ نے نبی کی توبہ قبول کی اور ان مساجد میں اور انصار کی جنوں نے سختی کے وقت نبی کا ساتھ دیا اس کے بعد کہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل اپنی جگہ سے ہل اپنی جگہ سے ہل جائیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، ہے شک وہ ان پر نصرت مہمیں ہے حد رحم فرماتے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی بھی توبہ قبول فرمائی جن کا معاملہ موخر کیا گیا تھا یہاں تک کہ جب زمین اپنی دوست کے باوجود ان پر شک ہو گئی اور ان کی جائیں بھی ان پر شک ہو گئی تھیں اور ان کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ اللہ کے سوا ان کی کوئی جانتے پتہ نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، ہے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے حد رحم فرماتے والا ہے، اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور انہوں کے ساتھ رہو۔ (التوبہ: ۳۹-۴۰)

حضرت کعب نے کہا: جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت اسلام کی نعمت دی ہے اس وقت سے ملے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نزدیک مجھے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں دی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ بولا کیونکہ میں نے آپ سے جھوٹ بولا ہوتا تو میں بھی اسی طرح ہلاک ہو جاتا جس طرح وہ لوگ ہلاک ہو گئے جنہوں نے جھوٹ بولا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی تو مجھے ان جھوٹوں کی مذمت فرمائی ہے کسی کی اتنی مذمت نہیں کی۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جب تم ان کی طرف لوٹ کر بناؤ گے تو وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان کی بد اعمالیوں سے اپنی توبہ بٹائے رکھو، تو تم ان کی طرف التفات نہ کرو، ہے شک وہ ہلاک ہیں اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے۔ یہ ان کے کاموں کی سزا ہے، وہ تم کو راضی کرنے کے لیے قسمیں کھائیں گے، سوا اگر تم ان سے راضی ہو (بھی) بھلاؤ توبہ ہے شک اللہ غافل نہیں کہنے والوں سے راضی نہیں ہو گا۔

حضرت کعب نے کہا: ہم لوگوں کا معاملہ ان لوگوں سے موخر کیا گیا تھا جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسمیں کھائی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تھوڑا قبول کر لیا تھا ان سے بیعت کر لی تھی اور ان کے لیے اختلاف کرنا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے معاملہ کو موخر کر دیا تھا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملہ کا فیصلہ کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی توبہ بھی قبول فرمائی جن کا معاملہ موخر کیا گیا تھا۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غزوہ تبوک میں جو چیزیں وہ گئے تھے اس کا ذکر ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قسم کھانے والوں کی یہ نسبت ہمارے

محلہ کو موخر کیا تھا جنہوں نے تمہیں کھائیں اور آپ نے ان کے تہ کو قبول فرمایا تھا۔
 (صحیح مسلم، التوبہ: ۵۳ (۲۷۹) ۶۸۸۳ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۷۵۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۲۲۲ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۱۲۲ سنن ابوالخدیج رقم الحدیث: ۳۳۳۲ سنن کبریٰ للعلانی رقم الحدیث: ۱۸۸۱ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن احمد ج ۶ ص ۳۹۰ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۳۲۲ ولائی التبرہ للعلانی ج ۵ ص ۴۷۹-۴۸۳ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۱۹۷۳۳ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۵۴۵-۵۴۰ صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۴۲۲۲ سنن کبریٰ للعلانی ج ۳ ص ۶۸۸ شرح ابن کثیر رقم الحدیث: ۱۲۷۷۲ المجمع (کثیر ج ۳ ص ۵۶-۵۳)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو، اور (سچے) سچوں کے ساتھ رہو ○

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ

اہل مدینہ اور اسی کے گرد رہنے والے بدوؤں (اعراب) کے لیے یہ جائز نہ تھا

أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ

کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ نہ رہتے اور نہ ان کے لیے یہاں سے ہٹ کر وہ رسول اللہ کی طرف میل جول کرنا چاہتے تھے زیادہ اپنی جانوں کی

نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ

نکل کر تھے، یہ غم اس لیے کہ انہیں جب بھی اللہ کی راہ میں کہیں پیاس لگے گی یا کوئی تھکاوٹ، جھوٹ یا

فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْنُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا

جھوک لگے گی، اور وہ جب بھی کسی ایسی جگہ جائیں گے جس سے کفار غضب ناک ہوں، اور وہ

يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نِيْلًا إِلَّا كَيْتَبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ط

جب بھی دشمن سے مال غنیمت حاصل کریں گے تو ان کے لیے اس کے سبب ایک عمل لکھا جائے گا،

إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٠﴾ وَلَا يَنْفِقُونَ نَفَقَةً

بے تک اللہ ان کے کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا ○ اور وہ جب بھی اللہ کی راہ میں کوئی چھوٹا یا

صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًّا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ

بڑا خرچ کرتے ہیں یا کسی مسافت کو طے کرتے ہیں تو ان کا وہ عمل لکھ دیا جاتا ہے

لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۲۱﴾ وَمَا كَانَ

تاکر اللہ ان کو ان کے عمل کی بہترین جزا عطا فرمائے ○ اور یہ تو نہیں ہو سکتا

الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَأَفْئَةٍ فَتَلَوْنَ أَصْفَادًا ۚ وَمِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ

کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں تمام مسلمان روانہ ہو جائیں، تو ایسا کیوں نہ ہو کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت

طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا

روانہ ہوتی تاکہ وہ لوگ دین کی سمجھ حاصل کرتے اور جب وہ اپنی قوم کی طرف لوٹتے تو ان کو

إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿۱۲۲﴾

راہ کے مذاکرے کرانے تاکہ وہ گناہوں سے بچے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو اور (بیشک) بچوں کے ساتھ رہو ○ (التوبہ: ۱۲۱)

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ اس نے تین مسلمانوں کی توبہ قبول فرمائی اور ان کی توبہ ان کے سچ ہونے کی وجہ سے قبول فرمائی تھی اس لیے اس آیت میں بچوں کے ساتھ رہنے کا ذکر فرمایا، نیز ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل نہیں کیا تھا اور آپ کے ساتھ غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے اس لیے اس آیت میں پہلے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرو۔

بچوں سے مراد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب ہیں، ضحاک نے کہا حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور ان کے اصحاب مراد ہیں، حسن بصری نے کہا اگر تم دنیا میں بچوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو دنیا میں بے رغبتی رکھو اور دوسرے اہل دین سے بچو۔

صدق کے متعلق احادیث

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صدق کو لازم رکھو، کیونکہ صدق نیکی کی بدلت دیتا ہے، اور نیکی جنت کی بدلت دیتی ہے، ایک انسان بیشک سچ بولا رہتا ہے اور سچ کا قصہ کرتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے نزدیک سچا لکھا دیا جاتا ہے، اور تم جھوٹ سے بچو اور جھوٹ گمانوں کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ و دوزخ کی طرف لے جاتے ہیں، ایک بندہ بیشک جھوٹ بولا رہتا ہے اور جھوٹ کا قصہ کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھا دیا جاتا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۰۰۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۶۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۷۸۸ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۹۹ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۸ ص ۵۵۰ سنن احمد ج ۳ ص ۳۳۳ سنن ابویوسف رقم الحدیث: ۲۰۰۰ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۳۳۹۹۹ المسند رقم الحدیث: ۱۹۰۰ المسند رقم الحدیث: ۱۹۰۰ المسند رقم الحدیث: ۱۹۰۰ المسند رقم الحدیث: ۱۹۰۰)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کوئی بندہ جھوٹ

بولتا ہے تو اس کی بددیواری سے فرشتہ ایک میل دور چلا جاتا ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۹۷۳، المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۳۹۳، طبعہ: الادبیات ج ۸ ص ۷۹، انکاش لایین عدی ج ۱ ص ۲۵)
حضرت سمرون بن جبب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے خواب دیکھا کہ میرے پاس دو شخص آئے اور انہوں نے کہا آپ نے جس شخص کو دیکھا تھا کہ اس کا جزا چڑھا جا رہا تھا یہ وہ شخص تھا جو جھوٹ بولتا تھا پھر وہ جھوٹ اس سے نقل ہو کر دنیا میں پھیل جاتا تھا اس کے ساتھ قیامت تک یہی کیا جاتا رہے گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۹۰۹، مطبوعہ دار ارقم بیروت)

حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا وجہ ہے کہ میں تم کو جھوٹ پر اس طرح کرتے ہوئے دیکھتا ہوں جس طرح پروانے آگ پر گرتے ہیں۔ ہر جھوٹ لافعلہ کھٹا جاتا ہے سو اس کے کوئی شخص جنگ میں جھوٹ بولے، کیونکہ جنگ ایک دھوکا ہے، یا کوئی شخص دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولے، یا کوئی شخص اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولے۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۹۸، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جمید کی سے جھوٹ بولنا جائز ہے نہ مذاق سے۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۹۰، ص ۳)

علامہ شافعی نے امام غزالی کے حوالے سے لکھا ہے کہ اگر کسی مسلمان کی جان یا اس کی اہت کو بچانا جھوٹ بولنے پر موقوف ہو تو جھوٹ بولنا واجب ہے، نیز اگر اس نے تہلیل میں کوئی بے حیائی کا لہجہ کیا ہو تو اس کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے کیونکہ بے حیائی کا اعتدال کرنا بھی بے حیائی ہے اور مہلکہ میں جھوٹ جائز ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا را ابو جہم وہ تو اپنے کندھے سے لٹھی اترنا ہی نہیں اور تو یہ کہنے میں جھوٹ سے بچنے کی وسیع گنجائش ہے۔

(رد المحتار ج ۵ ص ۴۷، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ص ۱۳۰)

ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں مگر میں شراب نوشی، زنا کرنے، چوری کرنے اور جھوٹ بولنے سے محبت رکھتا ہوں، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو حرام کہتے ہیں اور مجھ میں ان تمام چیزوں کے ترک کرنے کی طاقت نہیں ہے، اگر آپ اس پر قیافت کر لیں کہ میں ان میں سے کسی ایک چیز کو ترک کر دوں تو میں آپ پر ایمان لے آتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم جھوٹ بولنا چھوڑو، اس نے اس کو قبول کر لیا اور مسلمان ہو گیا۔ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گیا تو اس کو شراب پینش کی گئی، اس نے سوچا اگر میں نے شراب پی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شراب پینے کے حقیقی سوال کیا اور میں نے جھوٹ بولا تو عہد شکنی ہوگی اور اگر میں نے سچ بولا تو آپ مجھ پر حد قائم کر دیں گے، پھر اس نے شراب کو ترک کر دیا، پھر اس کو زنا کرنے کی پیشکش ہوئی، اس کے دل میں پھر بھی خیال آیا، اس نے پھر اس کو بھی ترک کر دیا، اسی طرح چوری کا مسئلہ بھی پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا آپ نے بہت اچھا کیا کہ مجھے جھوٹ بولنے سے روک دیا اور اس نے مجھ پر تمام گناہوں کے دروازے بند کر دیئے اور پھر وہ تمام گناہوں سے تائب ہو گیا۔ (تفسیر کبیر ج ۲ ص ۲۸، الملب ج ۲ ص ۱۳۵)

صدق کی عقلی فضیلت

اللہ تعالیٰ نے شیطان کا یہ قول نقل فرمایا ہے:

قَبِيْرٌ مِّنْكُمْ لَا يَخْلُوْهُمْ اٰتَمُوْنَ عَلَيْهِمْ ۝ رَّاكَ
عَسَا اَذْكُرُوْهُمْ اَلْمُسْلِمِيْنَ (۸۶-۸۷) تحوے ان بندوں کے جو برگزیدہ ہیں۔

اگر شیطان صرف اتنا کہتا کہ میں تیرے سب بندوں کو گمراہ کر دوں گا تو یہ جھوٹ ہوتا، اس نے جھوٹ سے بچنے کے لیے کہا ہوا تیرے ان بندوں کے جو برگزیدہ ہیں تو غور کرنا چاہیے کہ جھوٹ اتنی بڑی چیز ہے کہ شیطان بھی اس سے احتراز کرتا ہے تو مسلمانوں کو اس سے کتنا زیادہ چٹا چاہیے۔ صدق کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ایمان قول صادق ہے اور ایمان سب سے بڑی عہدت ہے، اور جھوٹ کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ کفر (یعنی خدا کے شریک ہیں) قول کاذب ہے اور کفر اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اہل مدینہ اور اس کے ساتھ رہنے والے بدوؤں (اعراب) کے لیے یہ جائز نہ تھا کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ نہ جائے اور نہ ان کے لیے یہ جائز تھا کہ وہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان سے زیادہ اپنی جانوں کی فکر کرے، یہ حکم اس لیے ہے کہ کہ انہیں جب بھی اللہ کی راہ میں کبھی پیاس لگے گی یا کوئی تھکاوٹ ہوگی یا بھوک لگے گی، اور وہ جب بھی کسی ایسی جگہ جائیں گے جس سے کفار غضب ناک ہوں اور وہ جب بھی دشمن سے مال قیمت حاصل کریں گے تو ان کے لیے اس سب سے نیک عمل لکھا جائے گا ہے فلک اللہ نیک کام کرنے والوں کا جزا نہیں کرتا (التوبہ: ۳۰)

لشکر اسلام کے ساتھ تمام مسلمانوں کے روانہ ہونے کے وجوب کی تحقیق

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بچوں کے ساتھ رہو، اس کا تفسیر یہ تھا کہ تمام غزوات اور مشاہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا واجب ہے، اسی حکم کی تائید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے سے منع فرمادیا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اس آیت میں جن اعراب کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہیں: منہ، جبہ، اشج، سلم اور غفار۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں مدینہ کے گرد رہنے والے تمام اعراب مراد ہیں کیونکہ لفظ منہ عام ہے۔

بہر حال اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جانے کی ممانعت کر دی ہے، اور اب کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوپ، گرمی، بھوک اور پیاس، سفر کی مشقت اور دشمن کے حملوں سے محفوظ اور مامون رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سخت گرمی کے سفر میں بھوک، پیاس اور دشمن کے حملوں کی زد میں جانا ہوا دیکھتا رہے گویا اس کی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے زیادہ قیمتی اور حفاظت کے قابل ہے۔

اس آیت کے ظاہر کا تفسیر یہ ہے کہ ہر شخص پر ایسا ہنگامہ کے ساتھ جملہ کے لیے جانا واجب ہو لیکن دیگر شرعی دلائل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص پر جملہ کے لیے روانہ ہونا واجب نہیں ہے کیونکہ پیادوں، کمزوروں اور عاجزوں پر جملہ کے لیے جانا واجب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لَا يَكْفِيكَ الْفَرَسُ الْاَوْ سَعَهَا۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ بھٹ نہیں

(البقرہ: ۲۸۶) کرے۔

لَيْسَ عَلٰی الْاَعْمٰی حَرٌّ وَلَا عَلٰی الْاَعْرَجِ حَرٌّ وَلَا عَلٰی السَّرْمٰی حَرٌّ۔ (۱: فتح: ۱۷) اعمیٰ پر کوئی حرمت نہیں ہے اور نہ لعرج پر کوئی گرفت ہے اور نہ سارے پر کوئی مواظف ہوگا۔

تیز جب مسلمانوں کی تعداد کم تھی تو ہر شخص پر واجب تھا کہ وہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائے لیکن جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو یہ حکم اس آیت سے منسوخ ہو گیا:

وَمَا تَكُنْ مِنَ الْمُضْطَرِّينَ (سورۃ التکوین: ۳۴) اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تمام مسلمان (اللہ کی راہ میں) روانہ ہو جائیں۔

قرآن نے کہا ہے کہ تمام مسلمانوں پر جہاد کے لیے نکلنے کا وجوب اس وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفسہ جہاد کے لیے روانہ ہوں اور اس وقت بغیر عذر کے کسی کے لیے آپ کا ساتھ چھوڑنا جائز نہ تھا اور ان عطیہ نے یہ کہا کہ تمام مسلمانوں پر جہاد کے لیے روانہ ہونا اس وقت واجب تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کو روانہ ہونے کا حکم دیں، اور یہی قول صحیح ہے، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں اور بلائیں تو آپ کے حکم کی اطاعت کرنا اور آپ کے بلائے پر جانا واجب ہے اسی طرح بعد میں مسلمانوں کے حکمران جب مسلمانوں کو لشکر اسلام میں شامل ہونے کے لیے بلائیں تو ان کے حکم کی اطاعت کرنا اور ان کے بلائے پر جہاد کے لیے جانا واجب ہے۔

(تفسیر کبیر ج ۶ ص ۶۹، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، الباب ج ۱ ص ۲۳۶-۲۳۷، بیروت ۱۳۱۹ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہ جب بھی (اللہ کی راہ میں) کوئی چھوڑا یا برا خرچ کرتے ہیں یا کسی مسافت کو طے کرتے ہیں تو ان کا وہ عمل لکھ دیا جاتا ہے، تاکہ اللہ ان کو ان کے عمل کی بہترین جزا عطا فرمائے (التوبہ: ۴۱)

اللہ کے نزدیک ہر چھوٹی اور بڑی نیکی مقبول ہے

یعنی اللہ کی راہ میں کوئی چھوٹی سی چیز بھی صدقہ کی جاسے یا اللہ کی راہ میں تھوڑی سی مسافت بھی طے کی جاسے تو اللہ اس کا اجر عطا فرماتا ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے پاک کھانسی سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کیا اور اللہ صرف پاک چیز کی قبول کرتا ہے، تو اللہ اس کو اپنے دامن ہاتھ سے قبول فرماتا ہے، پھر اس کی پرورش کرتا رہتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے بچے کی پرورش کرتا ہے حتیٰ کہ وہ صدقہ پہنچاتا ہو جاتا ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۱۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳۳۰ مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۱۸۸۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو انسان کے ہر جوڑے کو آپ ایک صدقہ واجب ہوتا ہے، انسان کسی شخص کو سواری میں سوار ہونے پر مدد کرے یا اس کا سامان سواری پر لادے تو یہ صدقہ ہے اور نیک بات کہنا صدقہ ہے اور نماز کی طرف ہر قدم چلنا صدقہ ہے، اور راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۱۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳۳۰ مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۱۸۸۸)

اس آیت میں فرمایا ہے: اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی بہترین جزا عطا فرماتا ہے، نیک اعمال میں فرائض، واجبات، سنن، مستحبات سب شامل ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ ان میں مباح کلام (مثلاً تہذیب کلمہ، عمدۃ الباری، پندہ بہترین، مکمل میں رہنا) شامل نہیں ہیں لیکن تحقیق یہ ہے کہ مباح کلام بھی اچھی نیت کے ساتھ کیے جائیں تو ان پر بھی ثواب ملے گا اور اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرنا بھی اچھی نیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: وہ نیک کاموں پر بہترین جزا عطا فرماتا ہے، بہترین جزا کا ذکر اس حدیث میں ہے:

حضرت خیرم بن فاکک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اللہ کی راہ میں

کوئی چیز خرج کرتے ہیں اس کے لیے وہ چیز سات سو گنا گھسی جاتی ہے۔

(سنن ترمذی رقم الحدیث: ۳۵۵۰ سنن ابی نعیم رقم الحدیث: ۳۸۳۳ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۵ ص ۳۱۸ مسند احمد ج ۴ ص ۳۳۵)
صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۳۴۳ المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۳۱۵۳ المستدرک ج ۲ ص ۱۸)

اللہ تعالیٰ کا رشوائے ہے: اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ (اللہ کی راہ میں) تمام مسلمان روانہ ہو جائیں تو ایسا کیوں نہ ہو کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت روانہ ہوتی تاکہ وہ لوگ دین کی سمجھ حاصل کرتے اور جب وہ اپنی قوم کی طرف لوٹتے تو ان کو (اللہ کے عذاب سے) ڈراتے تاکہ وہ گناہوں سے بچیں (التوبہ: ۳۲)

تبلیغ اسلام کے لیے جملہ کافر فرض کفایہ ہوتا

اس آیت کے شان نزول کے حلق دو روایتیں ہیں، پہلی روایت یہ ہے:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ کی طرف جاتے تھے تو آپ کے ساتھ نہ جانے والوں میں منافق ہوتے یا معذور لوگ، اور جب اللہ سبحانہ نے غزوہٴ یومک میں آپ کے ساتھ نہ جانے والے منافقین کی سخت مذمت فرمائی تو مسلمانوں نے کہا اللہ کی قسم! آئندہ ہم کسی غزوہ سے پیچھے نہیں گئے نہ کسی سر سے، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور آپ نے کفار کی طرف لشکر بھیج دیا تو تمام مسلمان لڑنے کے لیے روانہ ہو گئے اور مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حصار لگے، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس کا معنی یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ سب کے سب جملہ کے لیے روانہ ہو جائیں بلکہ ان پر واجب ہے کہ ان کی دو جماعتیں ہو جائیں، ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے اور جو احکام نازل ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشادات فرمائیں ان کو محفوظ اور مضبوط کرتے رہیں اور جب پہلی جماعت جملہ سے واپس آئے تو ان کو احکام سکھائیں اور دوسری جماعت جملہ کے لیے روانہ ہو جائے، احکام شریعہ تدبیراً نازل ہو رہے تھے، اس لیے ان احکام کو حاصل کرنے کے لیے مدینہ میں آپ کے پاس رہنا بھی ضروری تھا اور اسلام کی نشر و اشاعت اور تبلیغ دین کے لیے جملہ کرنا بھی ضروری تھا۔

(تفسیر کبیر ج ۶ ص ۱۷۰ مطبوعہ بیروت ۱۳۱۵ھ جامع البیان ج ۱۱ ص ۹۰ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

حصول علم دین کافر فرض کفایہ ہوتا

اس آیت کے شان نزول کے حلق دو سری روایت یہ ہے:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ عرب کے قبائل میں سے ہر قبیلہ سے مسلمانوں کی ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسائل دین اور احکام شریعہ سمجھتی تھی، اور ان کو اپنے قبیلہ میں آدھ مسائل میں جس شرعی رہنمائی کی ضرورت ہوتی تھی آپ سے وہ رہنمائی حاصل کرتی تھی، پھر جب وہ قوم اپنے قبیلہ میں واپس جاتی تو وہ ان کو نماز، زکوٰۃ اور اسلام کے دیگر احکام کی تعلیم دیتی اور اسلام کی تبلیغ کرتی اور اللہ کے عذاب سے ڈراتی اور یہ کہتی کہ جو اسلام لے آیا وہ ہم میں سے ہے حتیٰ کہ ایک شخص اپنے بل پاپ سے جدا ہو جائے۔

(تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۶ ص ۹۹۱ رقم الحدیث: ۹۹۲۲ مطبوعہ مکہ مکرمہ ۱۴۱۷ھ)

یہ آیت طلب علم کے وجوب میں اصل ہے، اور یہ کہ تکلم اور سنت کا علم اور اس کی نقد (سمجھ) حاصل کرنا فرض ہے اور یہ فرض عین نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر یہ واجب نہیں کیا کہ وہ علم دین کے حصول کے لیے سفر کریں بلکہ مسلمانوں کی ایک جماعت پر یہ فرض کیا ہے، اس لیے یہ فرض کفایہ ہے۔ طلب علم پر یہ آیت بھی دلالت کرتی ہے:

فَسَلُوا أَهْلَ الْبَيْتِ عَنَّا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اگر تم کو علم نہ ہو تو علم والوں سے پوچھو۔

(احمل: ۳۳)

حصول علم دین کے فرض عین ہونے کا ثبوت

طلب علم کی دو قسمیں ہیں: ایک قسم فرض عین ہے، اس کا نیکتا ہر مسلمان پر فرض ہے، مثلاً نماز ہر شخص پر فرض ہے تو نماز کے احکام اور مسائل کا نیکتا ہر شخص پر فرض ہے، اسی طرح روزہ بھی ہر مسلمان پر فرض ہے تو اس کے مسائل کا علم حاصل کرنا بھی ہر شخص پر فرض ہے اور جو شخص بلد اور اس پر زکوٰۃ کے مسائل کا نیکتا فرض ہے اور جو حج کے لیے روانہ ہو اس پر حج کے ارکان، فرائض، واجبات اور موافق کا علم حاصل کرنا فرض ہے اور جو شخص نكاح کرے اس پر لازم ہے کہ وہ نکاح، طلاق اور حقوق زوجین کے جملہ مسائل کا پہلے علم حاصل کرے اور اس کی فرضیت پر یہ حدیث دلائل کرتی ہے:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور ثابلی کو علم سکھانا ایسا ہے جیسے خزیروں کو جو ہر سوئی اور سونے کے پار ڈال دیئے جائیں۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۹۳۳، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۶۴۳۳، تہذیب تاریخ دمشق ج ۴ ص ۴۷۸، بیہقی التلخیص ج ۸ ص ۳۳۳، تاریخ بغداد ج ۱ ص ۴۵، مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۶۷۸، المطالب العالیہ رقم الحدیث: ۳۰۶۵، البحر فیہ والترغیب والترہیب ج ۱ ص ۴۱، مجمع الزوائد ج ۱ ص ۳۹، کنز العمال رقم الحدیث: ۲۸۵۵۵)

حصول علم دین کے فرض کفایہ ہونے کا ثبوت

طلب علم کی دوسری قسم فرض کفایہ ہے، یعنی تمام احکام شریعہ اور مسائل دینیہ کا ان کے دلائل کے ساتھ علم حاصل کرنا حتیٰ کہ جس کسی عام شخص کو زندگی میں جو بھی عملی یا اعتقادی مسئلہ درپیش ہو تو وہ عالم دین اس مسئلہ کا حل پیش کر سکے، اس میں عبادات، معاملات، حدود و تعزیرات، قصاص اور حدیث اور تفسیر کا علم شامل ہے۔ اس علم کا حامل رجبہ اجتہاد پر فائز ہوتا ہے اور اس اجتہاد سے مراد مسائل عصریہ میں اجتہاد ہے جیسے اس زمانہ میں ٹیلی فون پر نكاح، ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر رمضان اور عید اور عموماً اور انظار کا اعلان، خانہ کعبہ، مسجد نبوی، اسحاق محل، نیٹ نیوب ہے بی بی ویل اور ہوائی جہاز میں نماز، الکھول آمیزہ، دوائیاں، انتقال خون اور ایسے دیگر مسائل میں شرعی حکم بیان کرنا۔

اس آیت میں مسلمانوں کی ایک جماعت کو علم دین کے حصول کے لیے نکلنے کا حکم دیا گیا ہے، اس سے یہی علم مراد ہے اور جب یہ لوگ اس علم کو حاصل کر کے آئیں اور اپنے علاقہ کے لوگوں کو احکام شریعہ بتائیں تو ان کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرنا فرض ہے اور یہی عقیدہ ہے کیونکہ ہر شخص اتنا وسیع علم حاصل نہیں کر سکتا جو تمام احکام شریعہ اور پیش آمدہ مسائل کے حل کے لیے متکفل ہو اس لیے وہ ان مسائل میں علماء کی طرف رجوع کرے گا اور ان کی تھید کرے گا۔

علم دین کے فضائل

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص کسی راستہ پر علم کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ اس کو جنت کے راستہ کی طرف لے جاتا ہے اور فرشتے طلب علم کی رضا کے لیے پر ہچکاتے ہیں اور بے شک جو آیتوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں اور جو چھیلیں پانی کی گہرائی میں ہیں یہ سب عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں اور بے شک انبیاء و صلوات اور دہم کے وارث نہیں بناتے، وہ صرف علم کے وارث بناتے ہیں، سو جس شخص نے علم کو حاصل کیا اس نے بہت بڑے حصہ کو حاصل کیا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۸۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۳۳۴ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۲۳۳ سنن الدارمی رقم الحدیث: ۳۳۳۳ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۸۸۰۸ مسند احمد ج ۵ ص ۴۹۹ مسند الشافعی رقم الحدیث: ۵۳۳) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک فقیہ شیطان پر ایک ہزار عابدوں سے زیادہ شریف ہو آئے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۸۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۲۳۳ المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۹۹۹۹ مسند الشافعی رقم الحدیث: ۵۹۹۹ اکمال اللین بحری ج ۳ ص ۹۹۳ تاریخ بغداد ج ۵ ص ۲۲۳)

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: اللہ جس شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی فقہ (کچھ) عطا فرماتا ہے، میں صرف تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا فرماتا ہے، اور یہ امت بیحد حق پر قائم رہے گی اور کسی کی مخالفت ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی حتیٰ کہ قیامت آجائے گی۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۴۳۷، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۴۳ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۸۸۰۸ مسند احمد ج ۵ ص ۴۹۹ المعجم الکبیر ج ۵ ص ۲۲۹ رقم الحدیث: ۵۵۵۵، شرح السنہ ج ۵ ص ۲۸۳ رقم الحدیث: ۵۳۳)

فقہ کالغوی اور اصطلاحی معنی

اس آیت میں ایک نقطہ ہے لیسفہا و اسی اللہ میں اور اس کا لغوی فقہ ہے فقہ کے لغوی اور اصطلاحی معنی حسب ذیل ہیں: علامہ راقب امصطافی متوفی ۱۵۵۵ھ نے لکھا ہے فقہ کالغوی معنی ہے علم حاضر سے علم غائب تک پہنچانے اور اس کا اصطلاحی معنی ہے احکام شرعیہ کا علم، (الفرات ج ۲ ص ۴۹۹) میر سید شریف جرجانی متوفی ۸۸۲ھ نے لکھا ہے، فقہ کالغوی معنی ہے مشکل کے کام سے اس کی غرض کو سمجھنا اور اس کا اصطلاحی معنی ہے: احکام شرعیہ علیہ کا علم جو ان کے دلائل منطقیہ سے حاصل ہو، ایک قول یہ ہے کہ فقہ اس عقلی معنی پر واقف ہونے کو کہتے ہیں جس کے ساتھ حکم متعلق ہے اور یہ وہ علم ہے جو رائے اور اجتہاد سے مستبعد ہوتا ہے، اس میں غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو فقیہ نہیں کہا جاتا کیونکہ اس سے کوئی چیز عقلی نہیں ہے۔ (الاعتراظ ص ۷۷ مطبوعہ بیروت) اور امام اعظم ابوحنیفہ سے یہ تفریق منقول ہے العسفہ معرودہ السبب ملہا و ما عذبہا (الترغیب مع الترویح ص ۲۲ مطبوعہ کراچی) "نفس کا اپنے نفع اور نقصان کی چیزوں کو جان لینا۔"

تقلید غرضی پر دلائل

سورہ قہر کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ (اللہ کی راہ میں) تمام لوگ روانہ ہو جائیں تو ایسا کیوں نہ ہو کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت روانہ ہوتی تاکہ وہ لوگ دین کی سمجھ حاصل کرتے اور جب وہ اپنی قوم کی طرف لوٹتے تو ان کو (اللہ کے مذہب سے) اذرا تے تاکہ وہ گناہوں سے بچتے۔ (التوبہ: ۳۲)

اس آیت کی رو سے جب یہ لوگ واپس آکر اپنے علاقہ کے لوگوں کو احکام شرعیہ بتائیں تو ان کے علاقہ والے لوگوں پر ان کے بیان کیے ہوئے احکام پر عمل کرنا فرض ہے اور یہی عقیدہ ہے کہ عام آدمی جو دلائل شرعیہ کو نہیں جانتا اور قرآن اور حدیث سے براہ راست احکام حاصل نہیں کر سکتا وہ عالم دین کے بتائے ہوئے حکم شرعی پر عمل کرے اور اس کے لیے دلائل شرعیہ کو جاننا ضروری نہیں ہے۔

تقلید پر دو سری دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے: اگر تم کو علم نہ ہو تو علم والوں سے پوچھو۔ (النحل: ۴۳) نیز حدیث شریف میں ہے:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت صفیہ بنت عبد مناف رضی اللہ عنہا کو جنس آگیا۔ انہوں نے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا: کیا یہ ہم کو (دائیس سے) روک نہیں گی (انہوں نے طواف وداع نہیں کیا تھا) صحابہ نے بتلایا کہ وہ طواف زیارت کر چکی ہیں۔ آپ نے فرمایا: بھڑکائی حرج نہیں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۵۷۷ مطبوعہ بیروت)

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ اہل مدینہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس عورت کے متعلق سوال کیا جو طواف زیارت کر چکی تھی پھر اس کو جنس آگیا۔ (آیا وہ طواف وداع کیے بغیر اپنے وطن واپس جاسکتی ہے؟) حضرت ابن عباس نے فرمایا: ہاں وہ جاسکتی ہے۔ (حضرت زید بن ثابت یہ کہتے تھے کہ وہ طواف وداع کیے بغیر نہیں جاسکتی) انہوں نے کہا ہم آپ کے قول پر عمل کر کے حضرت زید کے قول کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا جب تم مدینہ جاؤ تو اس مسئلہ کو معصوم کر لیتے۔ انہوں نے مدینہ پہنچ کر اس مسئلہ کو معلوم کیا۔ انہوں نے حضرت ام سلمہ سے پوچھا حضرت ام سلمہ نے حضرت صفیہ کی حدیث (مذکورہ بالا بیان کی)۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۸۷۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

حافظ ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۴ھ نے سنن ابوداؤد طرابلسی کے حوالے سے لکھا ہے کہ انصار نے کہا اے ابن عباس! جب آپ زید کی مخالفت کریں گے تو ہم آپ کی اتباع نہیں کریں گے اور سنن نسائی کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب حضرت زید بن ثابت کو حضرت صفیہ کی حدیث کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے موقف سے رجوع کر لیا۔

(فتح الباری ج ۳ ص ۵۸۸ مطبوعہ لاہور ۱۳۰۱ھ)

خلاصہ یہ ہے کہ اہل مدینہ پیش آمدہ مسائل میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی تقلید کرتے تھے اور حضرت زید بن ثابت کے قول کے خلاف جب حضرت ابن عباس نے فتویٰ دیا تو انہوں نے حضرت ابن عباس کے قول پر عمل نہیں کیا اور یہی تقلید ہمیں ہے۔

امام غزالی متوفی ۵۰۵ھ مسئلہ تقلید پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

عام آدمی کے لیے عالم دین کی تقلید پر دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہے کہ عام آدمی احکام شرعیہ کا تکلف ہے اور اگر ہر فتویٰ درجہ اجتہاد کا علم حاصل کرنے کا تکلف ہو تو زراعت، صنعت و حرفت اور تجارت بلکہ دنیا کے تمام کاروبار معطل ہو جائیں گی کیونکہ ہر شخص مجتہد بنے کے لیے دن رات علم کے حصول میں لگا رہے گا اور نہ کسی کے لیے کچھ کھانے کو ہو گا نہ پینے کو اور دنیا کا نظام برباد ہو جائے گا اور حرج عظیم واقع ہو گا اور یہ بدائشیا باطل ہے اور یہ بظان اس بات کے ماننے سے لازم آیا کہ عام آدمی درجہ اجتہاد کا تکلف ہے فقہاء اجتہاد ہوا کہ عام آدمی درجہ اجتہاد کا تکلف نہیں ہے اور عام آدمی پر مجتہدین کی تقلید لازم ہے۔ (المستصفیٰ ج ۲ ص ۳۸۹ مطبوعہ مصر)

امام غزالی کی اس تقریر سے یہ اور واضح ہو گیا کہ سورۃ توبہ: ۷۲ میں اللہ تعالیٰ نے نفعہ فی اللبس صرف ایک جماعت پر لازم کیا ہے اور تمام مسلمانوں پر نفعہ فی اللبس حاصل کرنا لازم نہیں کیا اور نہ وہی حرج لازم آتا جس کا نام غزالی نے ذکر کیا ہے اور وہ جماعت مجتہدین کی جماعت ہے۔ نفعہ فی اللبس میں وسعت اور گہرائی اور گہرائی کو حاصل کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ باقی تمام عام لوگوں پر صرف ان کی تقلید لازم ہے۔

شیخ احمد بن حنبلہ متوفی ۲۴۱ھ لکھتے ہیں:

امام احمد بن حنبلہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے اور یہ چیز تمام ائمہ

مسلمین کے درمیان اتفاق ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کے مقابل کردہ کو حائل قرار دینا اللہ اور اس کے رسول کے حرام کردہ کو حرام قرار دینا اور جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے واجب قرار دیا ہے اس کو واجب ماننا تمام جن وانس پر واجب ہے اور یہ ہر شخص پر ہر حال میں واجب ہے، ظاہر ہو یا چھپا، لیکن چونکہ بہت سے احکام ایسے ہیں جن کو عام لوگ نہیں جانتے، اس وجہ سے عام لوگ ان احکام میں ان علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں جو ان کو یہ احکام بتا سکیں، کیونکہ علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا زیادہ علم رکھتے ہیں، پس مسلمان جن امر کی اتباع کرتے ہیں وہ عام لوگوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان وسیلہ راستہ اور رہنما ہیں۔ وہ عام لوگوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہنچاتے ہیں اور اپنے اجتہاد سے بقدر استطاعت احادیث کا مضمون اور مراد بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان علماء کو ایسا علم اور ایسا فہم عطا فرماتا ہے جو دوسروں کو نہیں دیتا اور بسا اوقات یہ علماء کسی مسئلہ کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح دوسرے اس مسئلہ کو نہیں جانتے۔ (مجموع الفتاویٰ ج ۲۰ ص ۲۴۳-۲۴۴ مطبوعہ سعودی عرب)

نیز شیخ ابن حبیہ خطی لکھتے ہیں:

جس شخص نے کسی مذہب معین کا التزام کر لیا اور بغیر کسی شرعی عذر یا بغیر کسی دلیل مرجع کے کسی اور عالم کے فتویٰ پر عمل کیا تو وہ شخص اپنی خواہش کا پیروکار ہے۔ وہ مجتہد ہے نہ مقلد اور وہ بغیر عذر شرعی کے حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے اور یہ چیز لائق مذمت ہے۔ شیخ نجم الدین کے کلام کا یہی خلاصہ ہے۔ نیز امام احمد اور دیگر ائمہ نے اس کی تصریح کی ہے کہ پہلے کوئی شخص کسی چیز کو حرام یا واجب اعتقاد کرے اور پھر اس کو غیر حرام یا غیر واجب اعتقاد کرے تو یہ اصلاً جائز نہیں ہے، مثلاً پہلے کوئی شخص پڑوس کی بناء پر شفعہ کا مطالبہ کرے (جیسا کہ حنفی مذہب میں ہے) اور جب اس پر پڑوس کی وجہ سے شفعہ ہو تو کسے یہ ثابت نہیں ہے (جیسا کہ شافعی مذہب میں ہے) اسی طرح نیز پیٹنے، شلخ کھیلنے، یا بھلی کے ساتھ دادا کی میراث کے تقسیم کرنے کے اختلافی مسائل میں کبھی ایک پہلو اختیار کرے اور کبھی محض اپنی خواہش سے دوسرا پہلو اختیار کرے، یہ محض محض اپنی خواہش کا پیروکار ہے اور امام احمد اور دیگر ائمہ نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ (اور یہی تقلید محض ہے)

(مجموع الفتاویٰ ج ۲۰ ص ۲۴۱-۲۴۲ مطبوعہ سعودی عرب)

مسائل قسبہ میں ائمہ مجتہدین کے اختلاف کے اسباب

علامہ عبد الوہاب الشرنبلالی الفتویٰ ج ۳ ص ۷۷ لکھتے ہیں:

تمام ائمہ مجتہدین اپنے اصحاب کو اس پر براجمتہ کرتے تھے کہ وہ کتب اور سنت کے ظاہر پر عمل کریں اور وہ یہ کہتے تھے کہ جب تم ہمارے کلام کو ظاہر کتب اور سنت کے خلاف دیکھو تو تم ظاہر کتب اور سنت پر عمل کرو اور ہمارے کلام کو رد اور رد، ان کا یہ اسقاط پر مبنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کا تقاضا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شریعت میں کسی چیز کا اضافہ کر دیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو اور جس سے آپ راضی نہ ہوں۔

(میزان الشرح الکبریٰ ج ۱ ص ۷۹، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۸ھ)

بعض فقہی مسائل میں ائمہ مجتہدین کا یہم اختلاف ہوتا ہے، اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اصول اجتہاد میں اختلاف ہوتا ہے اور اس اختلاف کے اور بھی اسباب ہیں، ہم ان میں سے بعض کا یہاں ذکر کر رہے ہیں:

(۱) بعض اوقات مجتہد کو وہ حدیث نہیں ملتی اور جس کو ایک حدیث نہیں پہنچی وہ اس کا مکتبہ نہیں ہے کہ وہ اس کے مقتضی پر عمل کرے اور ایسی صورت میں وہ کسی ظاہر آیت پر عمل کرنا ہے یا کسی اور حدیث پر یا استصحاب حال کے موافق اجتہاد

کرتا ہے اور بعض اوقات اس کا یہ اجتہاد اس حدیث کے موافق ہوتا ہے یا مخالف؟ اور یہی سبب غالب ہے کہ کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کا احاطہ امت کے کسی شخص نے نہیں کیا حتیٰ کہ خلفاء راشدین نے بھی اس کا احاطہ نہیں کیا تھا جو امت میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی سنن کو جاننے والے تھے۔ جیسا کہ مندرجہ ذیل احادیث سے ظاہر ہوتا ہے:

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ میں انصار کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا ہمارے پاس حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ خوف زدہ حالت میں آئے، ہم نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت عمرؓ نے مجھے بلوایا تھا میں ان کے دروازے پر گیا میں نے ان کو تین مرتبہ سلام کیا انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا تو میں لوٹ آیا۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا تم ہمارے پاس کیوں نہیں آئے تھے؟ میں نے کہا میں آیا تھا اور میں نے دروازہ پر کھڑے ہو کر تین مرتبہ سلام کیا کسی نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا تو میں لوٹ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: جب تم میں سے کوئی شخص تین مرتبہ سلام کرے پھر اس کو اجازت نہ دی جائے تو وہ واپس چلا جائے۔ حضرت عمرؓ نے کامیابی سے اس حدیث پر گواہی دی کہ وہ نہ میں تم کو سزا دوں گا۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا اس حدیث کی گواہی قوم کا سب سے کم عمر ہے۔ حضرت ابوسعیدؓ نے کہا میں سب سے کم سن ہوں۔ انہوں نے کامیابی کے ساتھ جاکر دوسری روایت (مسلم: ۵۵۲۳) میں ہے حضرت ابوسعیدؓ نے کہا پھر میں گیا اور میں نے حضرت عمرؓ کے سامنے گواہی دی۔

(المجتبى لہاری رقم الحدیث: ۶۲۳۵: صحیح مسلم: ۱۱۱۳۳ (۲۱۵۳) ۵۵۲۲: سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۱۸۰) مگر مدعیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس چند ذمہ داروں کو لایا گیا۔ حضرت علیؓ نے ان کو جلاؤ والا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا اگر میں وہاں ہوتا تو ان کو نہ جلاؤں نہ کہہ دیتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: جو شخص اپنا دین بدلے اس کو قتل کر دو۔ امام ابوداؤد کی روایت میں ہے جب حضرت علیؓ تک حضرت ابن عباسؓ کی حدیث پہنچی تو انہوں نے حضرت ابن عباسؓ کی تعریف فرمائی۔

(المجتبى لہاری رقم الحدیث: ۶۲۳۳: سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۶۳۵۵: سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۵۸۸: سنن البیہقی رقم الحدیث: ۳۰۷۰: سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۵۳۵: صحیح ابن ماجہ رقم الحدیث: ۵۷۳۳: مسند احمد: ج ۳ ص ۶۸۸: مسند ابویوسف رقم الحدیث: ۲۵۳۲)

اور بہت احادیث ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ متعدد کبار صحابہ کو بعض احادیث کا علم نہیں تھا اور جب ان پر وہ احادیث پیش کی گئیں تو انہوں نے اس حدیث کی موافقت کی۔ اس کی ایک مثال اس مسئلہ میں گزر چکی ہے کہ طواف زیارت کے بعد اگر حور کو جنس آجائے تو وہ طواف وادع کے بغیر اپنے گھر کے لیے روانہ ہو سکتی ہے۔

(۲) دوسرا سبب یہ ہے کہ ایک حدیث کی دو سندیں ہوتی ہیں: ایک سند صحیح ہوتی ہے اور دوسری غیر صحیح۔ ایک جہت کے علم میں وہ حدیث سند غیر صحیح کے ساتھ ہوتی ہے اس لیے وہ اس کو ترک کر دیتا ہے اور دوسرے جہت کے علم میں وہ حدیث سند صحیح کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ اس حدیث پر عمل کرتا ہے۔ اس کی مثال جف کے نیچے ہاتھ پاندے کی حدیث علیؓ سے منقول حدیث ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۵۳۳) امام ابو حنیفہ اور امام احمد نے اس پر عمل کیا ہے اور امام شافعی کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے۔

(۳) حدیث کی ایک ہی سند ہوتی ہے لیکن ایک جہت کے نزدیک اس حدیث کے متن یا اس کی سند میں کلام ہوتا ہے اس

لے وہ اس کو ترک کر دیتا ہے اور دوسرے جہت کے نزدیک اس میں کوئی کلام نہیں ہوتا اس لیے وہ اس حدیث پر عمل کرتا ہے۔ اس کی مثال حدیث معمرہ (جس جانور کے خنوں میں دودھ روک لیا جائے اس کو ایک صلح مجبورے کروائیں کرتا ہے) ائمہ ثلاثہ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ حدیث منقطع اور منقطع ہے اور صریح قرآن کے خلاف ہے اس لیے وہ اس حدیث پر عمل نہیں کرتے۔

(۳) ایک جہت کے نزدیک خبر واحد عموم قرآن کو منسوخ کر سکتی ہے اور دوسرے کے نزدیک نہیں کر سکتی، مثلاً حضرت عمارہ بن الصلت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص سورہ فاتحہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۷۷، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۴۳) ائمہ ثلاثہ اس حدیث کے موافق یہ کہتے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ حدیث قرآن مجید کی اس آیت کے عموم کے خلاف ہے: قَافِرَةٌ وَآلِهَا فِي سَبِيلِ الْقُرْآنِ۔ (النمل: ۲۰) سورہ فاتحہ سے جس قدر آیتیں ملے گی اچھا ہو۔

اس لیے امام ابو حنیفہ نے نماز میں سورہ فاتحہ کے پڑھنے کو اس آیت کے بموجب فرض نہیں کیا اور اس حدیث کے متعلق سے واجب کہا ہے۔

(۵) ایک جہت کے نزدیک وہ حدیث منسوخ ہے اور دوسرے کے نزدیک معمول ہے۔ اس کی مثال رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع یدین کی حدیث ہے، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک یہ حدیث معمول ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ حدیث منسوخ ہے، کیونکہ اس حدیث کے راوی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما خود رفع یدین نہیں کرتے تھے۔

مجاہد بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر کو بخیر اکتفا کے علاوہ رفع یدین کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۲۳، طبع کراچی ۱۰۱۱ھ فی بیان آراء علماء دیوبند ج ۲ ص ۵۳، دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۹ھ) ہم نے یہ چند مثالیں اس مسئلہ کو سمجھانے کے لیے ذکر کی ہیں، ورنہ ائمہ جہتین کے اصول ہائے استدلال کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس کی بقدر کلمات مثالیں ہم نے ذکر کرنا اللہ شہین میں ذکر کی ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ

لے ایمان والو! ان کافروں سے جنگ کرو جو تمہارے قریب ہیں،

وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غُلْظَةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿۷۲﴾

اور چاہیے کہ وہ تمہارے دلوں میں سختی محسوس کریں، اور انہی طرح متقین دیکھ کر اللہ متقین کے ساتھ ہے ○

وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ شَأْنُهُ

اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے

هَذِهِ آيَةٌ فَآمَنُوا فَرَّادٌ تَهُمَّ آيَمَانًا وَهُمْ

کس کے ایمان کو زیادہ کیا؟ سوچو ایمان والے میں ان کے ایمان کو تو اس سورت نے (درحقیقت) زیادہ ہی کیا ہے

يَسْتَبْشِرُونَ ﴿۱۲۳﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ

اور وہ خوش ہو گئے ہیں ○ اور بے دلوں کے دلوں میں بیماری سے تو اس سورت نے ان کی

رَجَسًا إِلَىٰ رَجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿۱۲۴﴾ أَوَلَا يَذَرُونَ

(سابق) نجاست پہ ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا اور وہ مالت کفر میں ہی مر گئے ○ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے

أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ

کہ ان کو ہر سال ایک یا دو مرتبہ آزمائش میں ڈالا جاتا ہے پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے

وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ ﴿۱۲۵﴾ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ

اور نہ ہی نصیحت قبول کرتے ہیں ○ اور جب کوئی سورت نازل ہوئی ہے تو وہ انہوں ہی آنکھوں میں

إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرِيكُمْ مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ

ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ میں نے تم میں سے کسی کو دیکھ تو نہیں رہا، پھر وہ ہٹ کر جاگ جاتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو

قُلُوبِهِمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿۱۲۶﴾ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ

ہٹا دیا ہے کیونکہ یہ لوگ سمجھنے والے نہیں تھے ○ بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے

مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ

ایک عظیم رسول آئے ہیں تمہارا شفقت میں پڑا ان پر بہت مشاق ہے، تمہاری نگرانی پر وہ بہت حریص ہیں

بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۲۷﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعَلَّ حَسْبِيَ

مؤمنوں پر بہت شفیق اور نہایت مہربان ہیں ○ اب اگر یہ لوگ آپ کے پیچھے نہ چلیں تو آپ کو ہر کام میں

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿۱۲۸﴾

کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود کا مستحق نہیں، میں نے اسی پر توکل کیا ہے اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والو! ان کافروں سے جنگ کرو جو تمہارے قریب ہیں اور چاہیے کہ وہ

تمہارے دلوں میں سختی محسوس کریں اور ابھی طرح یقین رکھو کہ اللہ تمہیں کے ساتھ ہے ○

(التوبہ: ۱۲۳)

قرب کے کافروں سے جملہ کی ابتدا کرنے کی وجہ

اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومنین سے یہ قرار دیا ہے کہ جملہ کی ابتدا ان کافروں سے کرو جو تمہارے درجہ بدرجہ قریب ہیں نہ کہ ان سے جو تم سے درجہ بدرجہ بعید ہوں، اس آیت کے زمانہ نزول میں قریب سے مراد وہ کافروں کے کافروں کی تعداد میں رہنے تھے اور شام عراق کی یہ نسبت قریب تھا اور جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے کسی طرح کر دینے تو ہر علاقہ کے مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اپنے قریبی کافروں سے جملہ کی ابتدا کریں اور اس کی شہود جوہ ہیں:

(۱) بیک وقت تمام دنیا کے کافروں سے جملہ کرنا تو علوانا ممکن نہیں اور جب قریب اور بعید دونوں کافروں کو پھر قریب مرخ ہے۔

(۲) قرب اس لیے رائج ہے کہ اس میں جملہ کے لیے ساریوں، سفر خرچ اور آلات اور اسلحہ کی کم ضرورت پڑے گی۔

(۳) جب مسلمان قریبی کافروں کو چھوڑ کر بعید کے کافروں سے جملہ کے لیے جائیں گے تو عورتوں اور بچوں کو خطرہ میں چھوڑ جائیں گے۔

(۴) بعید کی یہ نسبت انسان قریب کے حالات سے زیادہ واقف ہوتا ہے، سو مسلمانوں کو اپنے قریبی ممالک کی فتح کی تعداد ان کے اسلحہ کی مقدار اور ان کے دیگر احوال کی یہ نسبت بعید ممالک سے زیادہ واقفیت ہوگی۔

(۵) اللہ تعالیٰ نے اسلام کی تبلیغ بھی ابتدا اقرین پر فرض کی تھی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ دِينَكُمْ بِالْأَقْرَبِينَ - (الشعراء: ۲۱۴)

اور آپ اپنے زیادہ قریب رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اور غزوات اسی ترتیب سے واقع ہوئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی قوم سے جملہ کیا پھر آپ شام کے غزوہ کی طرف منتقل ہوئے اور صحابہ جب شام کے جملہ سے فارغ ہوئے تو پھر عراق میں داخل ہوئے۔

(۶) جب کوئی کلام زیادہ آسانی سے ہو سکتا ہو تو اس سے ابتدا کرنا واجب ہے اور بعید ملک کی یہ نسبت قریب ملک سے جملہ کرنا زیادہ آسان ہے، سو اس سے جملہ کی ابتدا کرنا واجب ہے۔

(۷) حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھار تھا اور میں پیالہ کی ہر طرف سے گوشت کو لے رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے قریب کی جانب سے کھاؤ۔

(مجمع البحار: رقم الحدیث: ۵۳، مجمع مسلم رقم الحدیث: ۴۴۲۱، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۶۱، مسند احمد ج ۳ ص ۳۶۴، مجمع الزوائد ج ۵ ص ۳۳، تفسیر تاریخ دمشق ج ۶ ص ۴۳۹، کنز العمال رقم الحدیث: ۴۳۸۸)

سو جس طرح دسترخوان میں اپنے قریب سے کھانا چاہیے اسی طرح جملہ بھی اپنے قریب کے کافروں سے کرنا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا؟ سو جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان کو تو اس سورت نے (اور حقیقت) زیادہ ہی کیا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں ○ اور یہ وہ لوگ جن کے دلوں میں پتھری ہے تو اس سورت نے ان کی (سابق) غیبت پر ایک اور غیبت کا اضافہ کر دیا اور وہ حالت کفر میں ہی مر گئے ○ (التوبہ: ۳۵-۳۴)

ان آیات میں اللہ تعالیٰ منافقین کے برے کلام بیان فرما رہا ہے اور ان برائیوں میں سے ایک برائی یہ ہے کہ جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا اور اس سے ان کی غرض یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو ایمان سے ہتھڑ کریں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمانوں کا مذاق اڑانے کے لیے ان سے

استہزاء اس طرح کئے ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی سورت کے نازل ہونے سے مسلمانوں کو دوسرا حاصل ہوتے ہیں: ایک تو یہ ہے کہ جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو مسلمان اس سورت پر ایمان لاتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں اور یہ امر ان کے ایمان میں اضافہ اور تقویت کا موجب ہوتا ہے اور ان کو اس سے خوشی حاصل ہوتی ہے کیونکہ اس سورت میں جو احکام مذکور ہیں ان پر عمل کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی مزید خوشنودی اور اجر آخرت کے مستحق ہوں گے اور ان احکام پر عمل کرنے سے وہ دنیا میں بھی نصرت اور کامرانی حاصل کریں گے۔ پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کسی نئی سورت کے نازل ہونے سے منافقوں کو بھی دوسرا حاصل ہوتے ہیں: ایک امر یہ ہے کہ ان کی سابق نجات میں اضافہ ہوتا ہے، نجات سے مراد ان کے عقائد باطلہ اور اخلاق مذمومہ ہیں، وہ پہلے بھی قرآن مجید کے وحی الہی ہونے کے منکر تھے اور جب یہ ایک اور سورت نازل ہوئی تو انہوں نے اس کا مزید انکار کیا اور یوں ان کے کفر میں اضافہ ہوا اور ان کے اخلاق مذمومہ میں سے حد کرنے کا مرض قہ اور جب نئی سورت نازل ہوئی تو ان کے حد میں اور اضافہ ہوتا اور دوسرا امر یہ ہے کہ ان کی موت کفر واقع ہوگی اور یہ حالت پہلی حالت سے زیادہ قبیح ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کو ہر سال ایک یا دو مرتبہ آزمائش میں ڈالا جاتا ہے پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے، اور نہ ہی نصیحت قبول کرتے ہیں (التوبہ: ۳۶) دنیا اور آخرت میں منافقین کے عذاب کی تفصیل

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ منافقین کفر میں ہیں اور اس سے یہ واضح ہو گیا کہ ان کو آخرت میں عذاب ہو گا اور اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ ان کو دنیا میں بھی ایک یا دو بار عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ دنیا میں ان کو جو عذاب دیا جاتا ہے اس کی کئی تفسیریں کی گئی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ ہر سال ایک یا دو مرتبہ بیماری میں مبتلا ہوتے تھے اور پھر بھی اپنے عقائد سے توبہ نہیں کرتے تھے اور نہ اس مرض سے کوئی نصیحت حاصل کرتے تھے، جس طرح جب مومن بیمار پڑتا ہے تو وہ اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور اس کو یہ خیال آتا ہے کہ اس نے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو اس وقت اس کا ایمان اور اس کے دل میں اللہ کا خوف زیادہ ہوتا ہے اور اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی خوشنودی کا زیادہ امیدوار ہوتا ہے۔ پھر دوسرے یہ کہ ان کو ہر سال قحط اور بھوک میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ قحط سے کہنا کہ ان کو ہر سال ایک یا دو بار جلوی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے کیونکہ اگر وہ جلد میں نہ شریک ہوتے تو لوگ ان کو لعن طعن کرتے اور اگر وہ جلد میں شریک ہوتے تو ان کو جلد میں اپنے بارے جانے کا خوف ہوتا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا پھر وہ پلٹ کر ہٹ جاتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو پلٹ دیا ہے کیونکہ یہ لوگ سمجھنے والے نہیں تھے (التوبہ: ۳۷)

قرآن مجید سے منافقین کی نفرت اور بیزاری

اس سے پہلی آیتوں میں منافقین کے قبیح افعال بیان فرمائے تھے، وہی سلسلہ میں یہ آیت بھی ہے، اس میں یہ فرمایا ہے کہ جب وہ قرآن مجید کی کوئی سورت سنتے ہیں تو ان کو اس کے سننے سے کوفت اور اذیت ہوتی ہے اور ان کے چروں پر نفرت اور کدورت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، پھر وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر اشاروں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا یعنی ان کے چروں پر قرآن مجید سننے سے نفرت اور بیزاری کے جو آثار ظاہر ہو رہے ہیں ان کو کسی

نے جانچ تو نہیں لیا، یا قرآن مجید سننے کے بعد انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر قرآن مجید کا مذاق اڑانے کے لیے جو اشارے کیے اور استہزائیہ انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا اس کو کسی نے دیکھ تو نہیں لیا یا قرآن مجید سننے سے ان کو جو اذیت اور تکلیف ہوئی تھی اس کی وجہ سے وہ بچکے سے مجلس سے نکل بھاگنے کا ارادہ کرتے تھے تو پھر یہ کہتے تھے کہ ان کو نکتے ہوئے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، یعنی اگر ان کو کوئی دیکھ نہ رہا ہو تو وہ بچکے سے نکل جائیں تاکہ قرآن مجید سننے سے ان کو جو کوفت اور اذیت پہنچی ہے وہ دور ہو جائے، اور جب ان کو یہ اطمینان ہو یا تا تو وہ مجلس سے نکل جاتے۔ اس آیت کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس مجلس ہی میں موجود رہتے تھے اور قرآن مجید پر اعتراض کرنے اور زبان طعن دراز کرنے کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ نے ان کے دلوں کو چٹا دیا ہے کیونکہ یہ لوگ سمجھنے والے نہیں تھے، اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے تو ان کی مذمت کیوں کی جاتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو ایمان لانے کے بہت مواقع دیئے گئے، معجزات دکھائے گئے اور دلائل پیش کیئے گئے، لیکن انہوں نے ان تمام دلائل اور معجزات کا مذاق اڑایا اور ایسا بھاری کفر کیا کہ اس کی سزا میں ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے سمرنگائی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک حکیم رسول آگئے ہیں، تمہارا مشقت میں پرانا نیا پرست شائق ہے تمہاری فلاح پر وہ بہت حریص ہیں مسرتوں پر بہت شفیق اور نہایت مہربان ہیں (التوبہ: ۳۸)۔

سابقہ آیات سے ارتباط

اس سے پہلے آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو سخت اور مشکل احکام کی تبلیغ کریں جن کا برداشت کرنا بہت دشوار تھا، مگر ان مسلمانوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی توفیق اور کرامت سے نوازا تھا، اور اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایسی آیت نازل فرمائی جس سے ان مشکل احکام کا برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ یہ رسول تمہاری جس سے ہیں اور اس رسول کو دنیا میں جو عزت اور شرف حاصل ہو گا وہ تمہارے لیے باعث فخریت ہے، نیز اس رسول کی یہ صفت ہے کہ جو چیز تمہارے لیے باعث ضرر ہو وہ ان پر سخت دشوار ہوتی ہے اور ان کی یہ خواہش ہے کہ دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں جیسے مل جائیں اور وہ تمہارے لیے ایک مشفق طیب اور رحم دلی باپ کے مرتبہ میں ہیں کیونکہ حلق طیب اور شفیق باپ بھی اولاد کی بہتری کے لیے ان پر سختی کرنا ہے، سو اسی طرح یہ مشکل اور سخت احکام بھی تمہاری دنیا اور آخرت کی معاونت کے لیے ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ صفات

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ صفات بیان فرمائی ہیں: (۱) میں انفسک (۲) عربیہ عجمیہ (۳) حرمیہ علیک (۴) رؤوف (۵) رحیم۔

میں انفسک کی دو قرأتیں ہیں: میں انفسک "ف" پر پیش کے ساتھ، اس کا معنی ہے تمہارے نفسوں میں سے یعنی تمہاری جنس اور تمہاری نوع میں سے اور میں انفسک "ف" پر زیر کے ساتھ، اس کا معنی ہے وہ تم میں سب سے زیادہ نہیں ہیں۔

میں انفسکم کا معنی ؟

ابن جریر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

اس سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تساری مثل بشرین جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

أَنزَلْنَاهُ فِي سَكِينَةٍ عَنِ يَدِ الْمُزْنِ أَلَمْ يَكُن لَّهُ لَاقِيًا رَّحِيمًا (النجم: ۲۵)
 کیا لوگوں کو اس پر تعجب ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد پر وحی نازل کی۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ الْوَحْيُ وَإِنِّي أَنَا الْبَشَرُ الْأَوَّلُ (الشعراء: ۲۱) لکھتے: ۲۱
 آپ کہنے کو میں محض تساری مثل بشر ہوں، مجھ پر یہ وحی کی جاتی ہے کہ میرا اور تسارا معبود واحد ہے۔

اور اس سے مقصود یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی جنس سے ہوتے تو لوگوں پر آپ کی اتباع کرنا بہت دشوار ہو جاتا جیسا کہ سورۃ الانعام میں اس کی تصریح گزر چکی ہے:

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَ تَجَعَلْتُم مِّلًّا ذَرًّا وَلَئِن سَأَلْتُمُوهُمْ سَيَقُولُوا لَا يَرْسُلُ (الانعام: ۱۱)
 اور اگر ہم اس رسول کو فرشتہ بناتے تو اس کو مردی کی صورت میں بناتے اور ان پر وحی شہ زائل دیتے جس شہ میں وہ اب جلا ہیں۔

(تفسیر کبیر ج ۵ ص ۱۷۷، البحر المحیط ج ۵ ص ۵۳۲، معانی القرآن ج ۳ ص ۱۶۵، انساب فی علوم الکتاب ج ۱ ص ۲۴)
 من انفسکم (تساری جنس سے رسول آیا) کا دوسرا محل یہ ہے کہ تسارے پاس ایسا رسول آیا جو تساری قوم سے تھا تساری زبان بولتا تھا اور تم اس کے حسب اور نسب کو پہچانتے تھے:

حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے نبیؐ کے دربار میں کہنا اے پادشاہ! ہم جاہل لوگ تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے اور مردار کھاتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، رشتے منقطع کرتے تھے، پڑوسیوں سے بد سلوکی کرتے تھے، ہمارا قوی، ضعیف، کامل، کما چاہا تھا، ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہماری طرف ایک رسول بھیج دیا جس کے نسب اس کے صدق، اس کی امانت اور اس کی پاک دامنی کو ہم پہچانتے تھے، اس نے ہم کو دعوت دی کہ ہم اللہ وحدہ کو مانیں اور اسی کی عبادت کریں اور ہم اور ہمارے باپ دادا جن پتھروں اور بتوں کی عبادت کرتے تھے ان کو ترک کر دیں اور ہم کو بیچ بولنے، امانت داری اور پاکیزگی اور رشتہ داروں سے نیک سلوک کرنے، پڑوسیوں سے حسن مولدہ کرنے، حرام کاموں اور خون ریزی کرنے کو ترک کرنے کا حکم دیا اور ہم کو بے حیائی کے کاموں، جھوٹ بولنے، جہیم کھانے اور پاک دامن عورت پر بد چلنی کی حسرت نگاہ سے منع کیا اور ہم کو حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں اور ہم کو نماز پڑھنے، روزہ رکھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا پھر ہم نے ان کی تہذیبی کی اور ان پر ایمان لے آئے، اللہ عز۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۲۶۶، شیخ احمد شکر نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے، مسند احمد ج ۲ رقم الحدیث: ۹۷۳، مطبوعہ دارالحدیث قاہرہ، اردو، الف ج ۲ ص ۱۹۸، تحفہ الکبیر ج ۲ ص ۳۹، مجمع الزوائد ج ۶ ص ۴۳)

من انفسکم کا معنی (نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس ترین ہونا)

امام رازی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت قاطبہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی قرأت من انفسکم ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسارے پاس آئے در آنحالیکہ وہ تم میں سب سے اشرف اور افضل ہیں۔

(المستدرک ج ۳ ص ۱۳۰) (تفسیر کبیر ج ۵ ص ۱۷۷، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۳۵۵ھ)

نبیؐ تمام انسانوں میں نفس ترین، افضل اور اشرف ہیں اور اس مطلوب پر حسب ذیل احادیث دلالت کرتی ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں ہر قرن میں نو آدم کے

بہترین لوگوں میں سے مبعوث کیا گیا ہوں حتیٰ کہ جس قرن میں میں ہوں۔

(مجمع البحاری رقم الحدیث: ۳۵۵۷۷، مسند احمد ج ۲ ص ۴۳، مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۵۵۳۹)

حضرت واضح بن الاسود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ نے ابراہیم کی اولاد میں سے اسحاق کو فضیلت دی، اور اسحاق کی اولاد سے یونس کو فضیلت دی اور یونس کی اولاد میں سے یونس کو فضیلت دی۔

(مجمع مسلم رقم الحدیث: ۲۲۷۶، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۵۵، مسند احمد ج ۳ ص ۱۰۷)

حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے سب سے بہتر مخلوق میں رکھا پھر جب ان کو گردوں میں تقسیم کیا تو مجھے سب سے بہتر گردہ میں رکھا پھر جب قبا کی پیدائش ہوئی تو مجھے سب سے بہتر قبیلہ میں رکھا اور جب جانیں پیدا کیں تو مجھے سب سے بہتر جان میں رکھا پھر جب گھر پیدا کیے تو مجھے سب سے بہتر گھر میں رکھا پس میرا گھر بھی سب سے بہتر ہے اور میری جان بھی سب سے بہتر ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۰۷، مسند احمد ج ۱ ص ۲۱۰، دلائل النبوة للسیوطی ج ۱ ص ۱۶، دلائل النبوة للہیثمی ج ۱ ص ۱۶)

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں آدم سے لے کر حتیٰ کہ میں اپنی ماں سے پیدا ہوا ہوں۔

(۱) التلم الاوسط رقم الحدیث: ۴۳۵، دلائل النبوة للہیثمی ج ۱ ص ۳۳، دلائل النبوة للسیوطی ج ۱ ص ۱۶، مجمع الزوائد ج ۸ ص ۱۶۷)

(۲) جامع البیان ج ۲ ص ۱۶۷، تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۳۵۸)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے ماں باپ بھی زنا سے نہیں ملے، اللہ عزوجل مجھے بیٹ پاکیزہ پشتوں سے پاکیزہ رحوں کی طرف منتقل فرما رہا ہے اور آں حاکم وہ صاف اور مذہب ہے، اور جب وہی دو شخصیں نکلیں میں ان میں سے سب سے بہتر شخص میں تھا۔

(دلائل النبوة للہیثمی رقم الحدیث: ۱۵، تہذیب تاریخ و معنی ج ۱ ص ۱۳۴، المحاضر الکبریٰ ج ۱ ص ۱۶۳)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ہمارے پاس دو سو کو آرام فرمایا۔ آپ کو نبیہہ آ رہا تھا میری والدہ ایک شیشی لے کر آئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ہاتھ بھر کر نبیہہ کو ایک شیشی میں جمع کر دی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا: اے ام سلمہ! یہ تم کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا یہ آپ کا نبیہہ ہے ہم اس کو اپنی خوشبو کے لیے جمع کر رہے ہیں اور یہ ہماری سب سے اچھی خوشبو ہے۔ (مجمع مسلم رقم الحدیث: ۴۳۳۳، المحاضر الکبریٰ ج ۱ ص ۱۶۳)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گندی دھج کے تھے اور جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو تھی ایسی خوشبو کسی سنگ اور خیر میں نہیں تھی۔

(العبقات الکبریٰ ج ۱ ص ۲۱۷، مسند احمد ج ۳ ص ۲۵۹، البدایہ والنہایہ ج ۶ ص ۱۶)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے پر جاتے، پھر آپ کے بعد کوئی کسی راست پر جاتا تو وہ اس راستے میں آپ کی چھلی ہوئی خوشبو سے یہ پہچان لیتا تھا کہ آپ اس راستے سے گزر گئے ہیں۔

(سنن الدارمی رقم الحدیث: ۲۶۲۱، المحاضر الکبریٰ ج ۱ ص ۱۱۳)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے راستوں میں سے کسی راستہ سے گزرتے تو وہیں محکم کی خوشبو پھیلی ہوئی ہوتی تھی اور لوگ کہتے تھے کہ آج اس راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں۔ (مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۷۵۰ مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۸۲، المعانی الکبریٰ ج ۵ ص ۲۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا: یا رسول اللہ! میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کسی چیز سے میری مدد کریں، آپ نے فرمایا: اس وقت میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے لیکن تم کل آنا اور ایک کھلے منہ کی شیشی اور ایک گٹری لے کر آنا پھر آپ نے اس شیشی میں اپنا عینہ ڈال دیا تھی کہ وہ شیشی بھر گئی۔ پھر آپ نے فرمایا: اپنی بیٹی سے کہنا کہ وہ اس گٹری کو اس شیشی میں ڈال کر اس سے خوشبو لگائے، پھر جب وہ لڑکی خوشبو لگاتی تو تمام مدینہ میں اس کی خوشبو پھیل جاتی اور ان کے مکان کا نام خوشبو والوں کا گھر بن گیا۔

(الکامل لابن عبد ج ۲ ص ۸۲۳-۸۲۴، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۲۶۹۵، مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۸۱، طبع جدید) اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جبریل علیہ السلام نے کہا میں نے زمین کے مشارق اور مغارب پلٹ ڈالے میں نے کسی شخص کو (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں پایا اور نہ بنوہم سے افضل کوئی گھر دیکھا۔ (المجموع الاوسط رقم الحدیث: ۷۳۸۲، مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۸۱، طبع قدیم)

امت پر سخت احکام کا آپ پر دشوار ہوتا

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر بہت شاق ہے اور تمہاری ظلال پر وہ بہت حرجیں ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، جب آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو یہ پروانے اور کیڑے کو ٹوٹے اس آگ میں گر گئے اور وہ شخص ان کو اس آگ میں گرنے سے روک رہا تھا اور وہ اس پر غائب آکر اس آگ میں گر رہے تھے، پس میں تم کو کرے پکڑ کر آگ سے بھیج رہا ہوں اور تم اس میں گر رہے ہو۔

(المجمع الباری رقم الحدیث: ۲۴۸۳، مجمع مسلم رقم الحدیث: ۲۲۸۳، مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۱۳۹۰)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر مجھے مسلمانوں پر دشوار نہ ہوتا یا فرمایا: اگر مجھے اپنی امت پر دشوار نہ ہوتا تو انہیں ہر نماز کے وقت سواک کرنے کا حکم دیتا۔

(مجمع مسلم رقم الحدیث: ۲۵۲، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۹۰)

حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: اگر مجھے اپنی امت پر دشوار نہ ہوتا تو انہیں ہر نماز کے وقت سواک کرنے کا حکم دیتا اور عشاء کی نماز کو متعلق رات تک موخر کرتا۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۶۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۳، مسند احمد ج ۳ ص ۲۹، شرح السنہ رقم الحدیث: ۱۹۸)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مسجد میں نماز پڑھی، لوگوں نے بھی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی، پھر دوسری رات کو بھی آپ نے نماز پڑھی تو بہت زیادہ لوگوں نے آپ کی اقتداء کی، پھر تیسری رات بھی رات کو بھی لوگ جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، پھر صبح کو آپ نے فرمایا: مجھے معلوم ہے تم نے جو کچھ کیا تھا لیکن میں صرف اس وجہ سے باہر نہیں آیا کہ مجھے یہ خوف تھا کہ تم پر یہ نماز فرض کر دی جائے

کی پھر تم اس کو پڑھ نہیں سکو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۹۰۱، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۷۷۷، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۰۶)
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شبِ صراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دن رات میں پچاس نمازیں فرض کی گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اللہ کی یاد رکھی اور خواست کی کہ میری امت ان کی طاقت نہیں رکھتی کچھ تخفیف فرمائیے حتیٰ کہ پچاس کی جگہ پانچ نمازیں فرض ہو گئیں اور فرمایا کہ یہ تعداد میں پانچ نمازیں اور اگر میں پچاس نمازیں ہیں۔ (مسلم)

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۳۷، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۶۳، السنن الکبریٰ للشیخ رقم الحدیث: ۳۳۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۳۸)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وصال کے روزے نہ رکھو یعنی بغیر عذر و افطار کے روزے پر روزے نہ رکھو مسلمانوں نے کہا: یا رسول اللہ! آپ بھی تو وصال کے روزے رکھتے ہیں! آپ نے فرمایا: میں تم میں سے کسی کی مثل نہیں ہوں، بے شک مجھے میرا رب کھانا اور پلانا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۹۶، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۳۳۷، سنن احمد رقم الحدیث: ۱۷۷۷، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۷۷۷، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۵۵۳، سنن ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۲۸۷۳)

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی: لوگوں میں سے جو شخص حج کو جانے کی استطاعت رکھے اس پر حج کرنا فرض ہے۔ مسلمانوں نے پوچھا: یا رسول اللہ! کیا ہر سال؟ آپ نے فرمایا: اگر میں ہل کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۸۸۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۸۸۳، سنن ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۱۷۷۷، سنن احمد رقم الحدیث: ۱۷۷۷، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۳۳۷)

دنیا اور آخرت میں امت کی فلاح پر آپ کا حریص ہونا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے سخت اور مشکل احکام دشوار تھے اور آپ ان کی آسانی پر بہت حریص تھے اس سلسلہ میں بہت احادیث ہیں جو ہم نے ذکر کر دی ہیں وہ کافی ہیں اسی طرح امت کی دنیاوی اور اخروی فلاح پر جو آپ حریص تھے اس سلسلے میں ہم چند احادیث پیش کر رہے ہیں: حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبی نماز پڑھی، صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ! آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھی ہے جتنی آپ عام طور پر نہیں پڑھا کرتے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! یہ اللہ کی طرف رخصت کرتے ہوئے اور اس سے ڈرتے ہوئے نماز پڑھی تھی، میں نے اس نماز میں اللہ سے تین چیزوں کا سوال کیا تھا اللہ نے دو چیزیں مجھے عطا کر دیں اور ایک چیز کے سوال سے مجھے روک دیا۔ میں نے اللہ سے سوال کیا کہ میری امت کو (عام) قحط سے ہلاک نہ کرے تو اللہ نے مجھے یہ چیز عطا کر دی اور میں نے اللہ سے یہ سوال کیا کہ میری امت پر کسی ایسے دشمن کو مسلط نہ کرے جو ان کا غیر ہو، تو اللہ نے مجھے یہ چیز بھی عطا کر دی اور میں نے اللہ سے یہ سوال کیا کہ میری امت کے لوگ ایک دوسرے سے جنگ نہ کریں تو اللہ نے مجھے اس سوال سے روک دیا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۷۷۷، سنن ابی نعیم رقم الحدیث: ۲۸۸۳، سنن ابی یعلیٰ رقم الحدیث: ۲۸۸۳، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۵۵۳)

الحدیث ۶: ۷۷۲، مسند احمد ج ۵ ص ۴۸۸، المسند الکبیر رقم الحدیث: ۳۷۱۳۲

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر نبی کی ایک (خصوصی) قبول دعا ہوتی ہے، سو ہر نبی نے دنیا میں وہ دعا کر لی، اور میں نے اس دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے چمپا کر رکھا ہے اور یہ ان شہداء اللہ میری امت کے ہر اس فرد کو حاصل ہوگی جس نے شرک نہ کیا ہو۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث ۷۹۸، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۱۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۵، مسند احمد ج ۲ ص ۱۳۲، المسند الاوسط رقم الحدیث: ۷۷۲، شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۳۳، السنن الکبریٰ ج ۸ ص ۱۷۱)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ (ابن عدین حضرت انس سے بھی مروی ہے)

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۴۳۵، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۳۱، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۳۷۳، صحیح ابن ماجہ رقم الحدیث: ۶۷۸، مسند احمد ج ۳ ص ۱۲۳، المسند الاوسط رقم الحدیث: ۸۵۳، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۲۸۳، مسند رک ج ۱ ص ۶۹، الشریعہ لکھنوی ص ۳۳۸، طبع دارالایضاح ج ۲ ص ۳۸)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اب اگر یہ لوگ آپ سے منہ پھیرتے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، میں نے اسی پر توکل کیا ہے اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ (النبیہ: ۱۳۹)

اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا

اس آیت میں دو سے تین مشرکین اور منافقین کی طرف ہے، یعنی اگر یہ مشرکین اور منافقین آپ سے اعراض کریں یا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اعراض کریں یا یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق سے اعراض کریں یا یہ لوگ مشکل اور سخت اقدام کو قبول کرنے سے اعراض کریں یا یہ منافق لوگ آپ کے ساتھ جائے اور آپ کی نصرت سے انکار کریں تو آپ کہہ دیں کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، میں نے اسی پر توکل کیا ہے۔

اس آیت سے یہ مقصود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے اگر یہ مشرکین اور منافقین آپ کی تصدیق نہیں کرتے تو آپ غم نہ کریں، کیونکہ اسلام کی نشر و اشاعت اور دشمنوں کے خلاف آپ کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔

عرش کا معنی

عرش کا لغوی معنی ہے: کسی شے کا رکھنا، گہری چھت، خیمہ، وہ گھر جس سے سایہ طلب کیا جائے، اور بادشاہ کا تخت، اللہ تعالیٰ کے عرش کی تعریف نہیں کی جاسکتی وہ سرخ یا قوت ہے جو اللہ کے نور سے چمک رہا ہے۔

(القاسمی ج ۲ ص ۴۰۵، صلیبہ دارالایضاح التراث العربی بیروت)

عزت، سلطان اور مملکت کا نایاب عرش سے کیا جاتا ہے، نل عرشہ کا معنی ہے اس کی عزت جتنی رہی، روایت ہے کہ کسی شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا تو آپ نے کہا اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت میرا تدارک نہ کرتی تو نشتِ عرش ہی (میری عزت جتنی رہتی) اللہ کے عرش کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا، ہمیں صرف یہ معلوم ہے کہ اس کو عرش کہتے ہیں، اور عرش اس طرح نہیں ہے جس طرح عام لوگوں کا وہم ہے، ایک قوم نے یہ کہا ہے کہ عرش فلک اعلیٰ ہے اور کئی فلک اذکواب ہے اور انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے:

حضرت ابودر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابودر! سلت آسمان کرسی کے مقابلہ

میں ایسے ہیں جسے کسی جنگل میں انگوٹھی کا ایک چملا چڑا ہوا ہو اور عرش کی فضیلت کری پر ایسے ہے جیسے جنگل کی فضیلت چلے
ہے۔ (کتاب الاسماء والصفات للہستی ص ۳۵، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

(الغزوات ج ۲ ص ۳۲۹-۳۲۸، مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ کدہ مکرمہ ۱۳۱۸ھ)

عرش کے متعلق احادیث اور آثار

دوسرے بن مذہبیان کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کو اپنے نور سے پیدا کیا اور کرسی عرش سے ملی ہوئی ہے اور
پانی کرسی کے نیچے اور ہوا کے اوپر ہے اور فرشتوں نے اپنے کندھوں کے اوپر عرش کو اٹھایا ہوا ہے اور عرش کے گرد چار دریا
ہیں اور ان دریاؤں میں فرشتے کھڑے ہوئے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں اور عرش بھی اللہ عزوجل کی تسبیح کرتا ہے۔

(کتاب المعظمہ رقم الحدیث: ۶۶۲، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۳ھ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: وہ کرسی جو آسمانوں اور زمینوں کو محیط ہے قدموں کی جگہ ہے اور عرش کی
مقدار کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے سوا اس کے جس نے اس کو پیدا کیا ہے اور تمام آسمان گنبد کی طرح ہیں۔

(کتاب المعظمہ رقم الحدیث: ۱۹۸، المستدرک ج ۳ ص ۴۸۲، یہ حدیث صحیح ہے)

حضرت جبریل بن مطعم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ایک عربی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا:
یا رسول اللہ لوگ مشکل میں پڑ گئے ہیں، اپنے خلیع ہونگے اور خوشی ہلاک ہو گئے، آپ ہمارے لیے اللہ سے بارش کی دعا کیجئے،
ہم آپ کو اللہ کی بارگاہ میں شفعہ بناتے ہیں اور اللہ کو آپ کی بارگاہ میں شفعہ بناتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار
سبحان اللہ فرمایا، پھر فرمایا: تم پر افسوس ہے اللہ کو کسی کے حضور سفارش نہیں بنایا جاتا اللہ سبحانہ کی شان اس سے بلند
ہے، تم پر افسوس ہے تم اللہ کو نہیں جانتے اس کا عرش تمام آسمانوں اور زمینوں کو گنبد کی طرح محیط ہے اور وہ اس طرح
چرچا کرتا ہے جس طرح پان سوار کی وجہ سے چرچا کرتا ہے۔

(کتاب المعظمہ رقم الحدیث: ۲۰۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۷۳۲، کتاب السنن رقم الحدیث: ۵۷۵۰، الترمذی ص ۲۹۳)

عرش کی تفسیر میں اقوال و علل

امام ابو بکر احمد بن حنبل بنی متوفی ۲۵۸ھ لکھتے ہیں:

اہل تفسیر نے کہا ہے کہ عرش ایک تخت ہے اور وہ جسم جسم ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا اور اس کو اٹھائے گا حکم دیا
اور اس کی تنظیم کے لیے طواف کرنے کا حکم دیا جیسے زمین میں ایک بیت پیدا کیا اور بنو آدم کو اس کا طواف کرنے اور اس کی
طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا اور اکثر آیات احادیث اور آثار میں اس نظریہ کی صحت پر دلائل ہیں۔

(کتاب الاسماء والصفات ص ۳۲۸، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

ابو الحسن علی بن محمد الطبرسی نے کہا کہ رخن کے عرش پر مستوی ہوئے کا معنی یہ ہے کہ وہ عرش پر بلند ہے جیسا کہ ہم کہتے
ہیں کہ سورج ہمارے سر پر بلند ہے، اللہ سبحانہ عرش پر بلند ہے نہ وہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے نہ وہ اس پر کھڑا ہوا ہے نہ وہ عرش کے
ساتھ تماس ہے نہ وہ اس سے مباہن معنی قبیلہ ہے کیونکہ جس کا نور اور بید ہو گا اور کھڑا ہو گا اور بیٹھا ہو گا جس کی صفات ہیں اور
اللہ عزوجل اللہ اور وہ ہے، وہ نہ مولود ہے نہ والد اور نہ اس کا کوئی مماثل ہے اور جسم کے عوارض اور احوال اس کے لیے
مکن نہیں ہیں۔ (کتاب الاسماء والصفات ص ۳۲۸، مطبوعہ بیروت)

علامہ عبد الوہاب احمد بن علی الشربانی المتوفی ۷۰۷ھ لکھتے ہیں:

رضی کے عرش پر استواء کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا خلق کرنا عرش پر مکمل ہو گیا اور اس نے عرش کے بلوراء کسی چیز کو پیدا نہیں کیا اور اس نے دنیا اور آخرت میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ دائرہ عرش سے خارج نہیں ہے کیونکہ وہ تمام کائنات کے حدودی ہے استودی کا معنی ہم نے تمام ہونا اور مکمل ہونا کیا ہے اور یہ اس آیت سے مستفاد ہے:

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكَ نُطْقًا مِّنْ أَسْتَوَىٰ - (التقصیر: ۳)

اللہ نے قرآن مجید میں چھ جگہ عرش پر استواء کا ذکر کیا ہے اور ہر جگہ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے کے بعد عرش پر استواء کا ذکر کیا ہے مثلاً پہلی بار سورۃ الاعراف میں ذکر فرمایا ہے:

يَوْمَ تَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ مَنبُتٍ وَتَكُونُ السَّيِّدَاتُ يَوْمَئِذٍ فَاعْتَبِرْنَ يَوْمَ يَأْتِيَنَّ سَحَابٌ مِّنْ أَسْتَوَىٰ عَنكُمُ الْعَرْشُ -

(الاعراف: ۵۴) ہو گیا۔

یعنی اس کے پیدا کرنے کا سلسلہ عرش پر تمام ہو گیا اور اس نے عرش کے بعد کسی چیز کو پیدا نہیں کیا۔ یعنی عرش تمام ممالک میں سب سے اعلیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر یہ اعتبار رتبہ کے بلند ہے، مثلاً جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمارے اوپر ہوا ہے پھر اس کے اوپر آسمان ہے اور جب ہمارا دم سات آسمانوں سے ترقی کرتا ہے تو اس کے اوپر کرسی ہے اور جب ہم کرسی سے ترقی کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر عرش ہے جو عظمت کی انتہا ہے، اس کے آگے ہماری فکر کی کوئی میز می نہیں ہوتی اور عرش پر جا کر ہماری فکر کی پرواز ٹھہر جاتی ہے اور عرش کے اوپر اور اس سے بہ اعتبار رتبہ کے بلند اللہ تعالیٰ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے کا سلسلہ عرش پر جا کر ٹھہر گیا اور یہی عرش پر استواء کا معنی ہے۔

(الہدایت والہجوا البرج: ۱۸۵-۱۸۶، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۸ھ)

علامہ شعرانی کی مراد یہ ہے کہ کائنات کے عناصر اور اجسام اور اس کی وضع کو پیدا کرنے کا سلسلہ عرش پر جا کر ٹھہر گیا اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ مطلقاً خلق اور پیدا کرنا اس کا سلسلہ عرش کو پیدا کرنے کے بعد موقوف ہو گیا۔

آیا سورہ توبہ کی آخری آیت قرآن مجید کی آخری آیت ہے یا نہیں

امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ قرآن مجید کی جو آخری آیتیں نازل ہوئیں وہ یہ ہیں: لقد جاءكم رسول من انفسكم۔ (الابہ - (التوبہ: ۳۹-۴۰)

۷ جامع البیان ج ۱ ص ۱۰۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت

اس کے معنی یہ ہے:

حضرت البراء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت البراء (۱) (التوبہ) ہے اور سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت بنو منکذ قل اللہ یغنیکم فی کل حالۃ۔ (الابہ - (البراء: ۱۶۷) ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۶۰۵، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۶۱۸)

نیز امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ آخری آیت یہ ہے: وانقلا یومنا

نرجعون فیہ الی اللہ۔ (البقرہ: ۲۸) جامع البیان ج ۳ ص ۶۵۶ رقم الحدیث: ۳۴۳۷

امام ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر سے روایت کیا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نورائیں

لے وہ چھ جگہیں یہ ہیں: (۱) الاعراف: ۵۴ (۲) یونس: ۳ (۳) طہ: ۵ (۴) الفرقان: ۵۵ (۵) النجم: ۴ (۶) الحدید: ۳

زندہ رہے۔ (تفسیر نظام ابن ابی حاتم ج ۲ ص ۵۵۴ رقم الحديث ۲۴۴۳)

نیز حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری آیت نازل ہوئی وہ آیت الرو ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحديث ۳۵۳۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

واضح رہے کہ البقرہ: ۲۸۰-۲۷۹ تک آیات الرو ہیں اور حافظ ابن حجر مقدسی نے لکھا ہے کہ البقرہ: ۲۸۱ کا بھی پہلی آیتوں پر عطف ہے، اس لیے ان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ (فتح الباری ج ۸ ص ۴۰۵ طبع لاہور)

ابن جریر نے کہا یہ آیت (البقرہ: ۲۸۱) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے نو گھنٹے پہلے نازل ہوئی اور اس کے بعد کوئی چیز نازل نہیں ہوئی، اور ابن جریر نے کہا یہ آیت آپ کی وفات سے تین گھنٹے پہلے نازل ہوئی، سورہ توبہ کی آخری آیت کو بھی قرآن مجید کی نازل ہونے والی آخری آیت کہا گیا ہے لیکن البقرہ کی آیت: ۲۸۱ کا آخری آیت ہونا زیادہ صحیح، زیادہ معروف اور زیادہ علماء کا اختیار ہے۔ (المجامع لاحکام القرآن ج ۳ ص ۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

حافظ شلب الدین احمد بن علی بن حجر مقدسی شافعی متوفی ۸۵۴ھ لکھتے ہیں:

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سورہ نہا کی آخری آیت قرآن مجید کی آخری آیت ہے اور حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ (انقصوا ہوا من رجوعہ فیہ الی اللہ۔ البقرہ: ۲۸۱) قرآن مجید کی آخری آیت ہے، اور اس کی تفسیر صحیح بخاری میں بھی ہے کہ آخری آیت البقرہ: ۲۸۱ ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں قرآن مجید کی آخری آیتیں ہوں اور دونوں قرآن مجید کے آخر میں ایک ساتھ نازل ہوئی ہوں اور ہر آیت دوسری آیت کے اعتبار سے آخری آیت ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ (انقصوا ہوا من رجوعہ فیہ الی اللہ، حقیقی آخری آیت ہو اور يستعینونک قبل اللہ بعصبک فی الکلالۃ کے آخری آیت ہونے کا یہ سنی ہو کہ وراثت کے حکام کی آخری آیت ہے اور اس کے برعکس ہونا اس لیے راجح نہیں ہے کہ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے جو نزول قرآن مجید کے خاتم کو مستلزم ہے، پوری آیت اس طرح ہے:

وَأَنقُصُوا هَوَاهُ مِمَّا رَجَعُوا فِيهِ إِلَى اللَّهِ - الْبَقَرَةُ: ۲۸۱
اور اس دن سے اور جس دن تم اللہ کی طرف لوٹنے جاؤ
کے، بھر ہر شخص کو اس کے لیے ہوئے کھانوں کی پوری جزا دی
جائے گی اور کسی پر رحم نہیں کیا جائے گا۔
(البقرہ: ۲۸۱)

(فتح الباری ج ۸ ص ۴۰۵ مطبوعہ لاہور ۱۴۱۰ھ)

سورہ النساء کے آخر میں ہم نے قرآن مجید کی آخری آیت کے سلسلے میں تحفہ رواۃ میں باہم تطبیق بیان کی ہے۔

حضرت خزیمہ بن ثابت کی گواہی سے لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ الایہ
کا سورہ توبہ میں درج ہونا

جب صحابہ کرام قرآن مجید کو جمع کر رہے تھے تو ان کو سورہ توبہ کی یہ آخری دو آیتیں نہیں ملیں پھر حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ سے یہ آیتیں ملیں اور ان کی شہادت پر انہوں نے اس کو قرآن مجید میں شامل کیا، امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے پیغام بھیجا تو میں نے قرآن مجید کو جمع کرنا شروع کیا حتیٰ کہ جب میں سورہ توبہ کے آخر پر پہنچا تو لقد جاءکم رسول من انفسکم مجھے صرف حضرت

(سنن ابوداؤد رقم الحديث ۳۶۰ سنن ابی حنیفہ رقم الحديث ۳۶۳ الطحاوی رقم الحديث ۵۸۳، المعجم الکبیر رقم الحديث ۳۷۳ مجمع الزوائد ج ۳ ص ۳۶۹ المستدرک ج ۲ ص ۵۸ سنن کبریٰ ج ۱ ص ۳۶۹ تہذیب تاریخ دمشق ج ۵ ص ۳۶۹ کنز العمال رقم الحديث ۳۷۳ الاصابہ رقم ۱۲۵۷۱ اسد الغابہ رقم ۱۳۳۶) صحیح بخاری میں بھی اس کی تائید ہے:

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مصحف میں آیات درج کر رہا تھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الاحزاب کی ایک آیت پڑھتے ہوئے سنا تھا وہ مجھے حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری کے سوا اور کسی کے پاس نہیں ملی جن کی شہادت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گواہوں کے برابر قرار دیا تھا۔ وہ آیت یہ تھی: **مَنْ لَمْ يَجِدْ مَعَهُ مِثْلَ مَا فِي الْقُرْآنِ فَلْيُحْذَرْ** (الاحزاب: ۲۳) صحیح البخاری رقم الحديث ۵۸۰) اس سے معلوم ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کی گواہی کو دو گواہوں کے برابر قرار دیا تھا اس وقت نگاہ نبوت میں یہ تھا کہ ایک وقت آئے گا جب صحیح قرآن کے وقت سورۃ توبہ کی آخری آیت اور الاحزاب کی آیت: ۲۳ پر حضرت خزیمہ کے سوا کوئی گواہ نہیں ہو گا اور اگر ان کی گواہی کو دو گواہوں کے برابر قرار نہ دیا جائے تو سورۃ توبہ اور سورۃ احزاب میں یہ آیتیں درج ہونے سے رو جائیں گی۔

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ - الْآيَةُ
کے وظیفہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت

علامہ شمس الدین محمد بن ابی بکر ابن قیم الجوزیہ المتوفی ۷۵۰ھ اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں:

ابو بکر محمد بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں ابو بکر بن عبد اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ شبلی آگئے، ابو بکر بن عبد اللہ ان کے لیے کھڑے ہوئے اور ان سے معاف کیا اور ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ میں نے کہا اے سیدی! آپ شبلی کی اس قدر تعظیم کر رہے ہیں حالانکہ آپ کا نور تمام اہل بعد کا یہ خیال ہے کہ یہ دیوانہ ہے! انہوں نے کہا میں نے اس کے ساتھ اسی طرح کیا ہے جس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، پھر دیکھا کہ شبلی آ رہا تھا۔ آپ اس کے لیے کھڑے ہوئے اور اس کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ! آپ شبلی کی اس قدر تعظیم کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ نماز کے بعد یہ پڑھتا ہے: **لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ - الْآيَةُ** (التوبہ: ۳۸-۳۹) اور اس کے بعد مجھ پر درود (شریف) پڑھتا ہے، اور ایک روایت میں ہے یہ ہر فرض کے بعد یہ دو آیتیں پڑھتا ہے، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے اور تین مرتبہ اسی طرح پڑھتا ہے **صَلَّى إِلَهِ عَلَيْهِ سُبْحَانَكَ يَا مُحَمَّد** انہوں نے کہا پھر جب شبلی آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نماز کے بعد کیا ذکر کرتے ہیں تو انہوں نے اسی طرح ذکر کیا۔ (جلاء الاغنام ص ۲۵۸ مکتبہ توبہ رضویہ لاہور پاکستان)

علامہ شمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوی متوفی ۹۰۰ھ نے التلوی البدیع ص ۲۵۲-۲۵۱ میں اور علامہ احمد بن محمد بن جریر متوفی ۳۰۰ھ نے الدر المنثور ص ۱۵۲-۱۵۱ میں اور شیخ محمد ذکریا نے فضائل درود ص ۳۹ میں اس روایت کا ذکر کیا ہے اور شیخ ذکریا نے علامہ سخاوی کے حوالے سے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شبلی کا شی (۸۵) سال سے یہ معمول ہے۔

حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُرْسِنُ كَيْفَ يُشَاءُ

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے ہر صبح اور ہر شام کو

سات مرتبہ یہ پڑھا جسے اللہ لالہ الاہو علیہ توکلت وھو رب العرش العظیم، اس کے دنیا اور آخرت کے اہم کاموں میں اللہ کافی ہوگا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۰۸۱، محل الیوم واللیلۃ لابن السنی رقم الحدیث: ۱۰۱، الاذکار للشیخ رحمہ اللہ: ۲۱۹)

سنن ابوداؤد میں یہ حدیث موقوف ہے اور باقی کتابوں میں مرفوع ہے۔

اور میں پہنچ کر سورہ توبہ کی تفسیر ختم ہوگئی۔

کلمات تشکر

الحمد لله على احسانه آج بروز جمعہ ۱۹ ربیع الثانی ۱۴۳۰ھ / ۳۰ جولائی ۱۴۲۹ء کو سورہ توبہ کی تفسیر مکمل ہوگئی، اللہ العالمین! جس طرح آپ نے کرم فرمایا اور سورہ توبہ تک یہ تفسیر کرا دی ہے باقی قرآن مجید کی تفسیر بھی مکمل کرادیں۔ میں ذیابیطس اور بلند فشار دم کا عمر ۴۳ سال سے مریض ہوں اور سولہ سال سے لمبا کو (کمر کے درد) کا مریض ہوں اور اس تین سال سے سیدھے ہاتھ کے جوڑ میں بازو کے درد میں جکڑا ہوں اور شر کر کی وجہ سے دیگر امراض لاحق ہیں اس کے باوجود چار مہینوں میں سورہ توبہ کی یہ تفسیر مکمل ہوگئی۔ ظاہر ہے کہ ان حالات میں یہ انسانی طاقت کی کلوش نہیں ہے، یہ محض اللہ کا کرم اور اس کا فضل ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ گندی اور بدبودار کھلو سے منیکٹے ہوئے خوشبودار اور پاکیزہ پھول پیدا کرتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس گنہ گار اور سیاہ کار بندے کے ہاتھوں یہ پاکیزہ اور نورانی تفسیر لکھوا دی۔ سورہ توبہ کی تفسیر ختم کرتے ہوئے میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمہ اور نیک عاقبت کی دعا کرتا ہوں۔ اللہ العالمین! مجھے تمام امراض سے شفا عطا فرما اور اس تفسیر کو مکمل کرادے، اس کو اپنی اور اپنے حبیب اکرم کی بارگاہ میں قبول فرما اور قیامت تک تمام مسلمانوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما اور اس میں مذکور عقائد اور اعلیٰ اقوال کو قبول کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق پیدا فرما، موافقین کے لیے اس تفسیر کو موجب استقامت اور مخالفین کے لیے موجب ہدایت بنادے۔ شرح صحیح مسلم اور اس تفسیر کو مخالفین کے بغض اور عناد سے محفوظ رکھ، اس تفسیر کے مصنف، اس کے والدین اور اقراء، اس کے کہوز، اس کے معاش اور اس کے ناشر اور قارئین کی مغفرت فرما، ان کو دنیا اور آخرت کی ہر آزمائش اور مصیبت اور عذاب سے محفوظ رکھ اور دنیا اور آخرت کی نعمتیں، راحتیں اور سلاحتیں ان کے لیے مقدر فرما دے۔ امیں باری العالمین بحاء حسیکے سیدنا محمد افضل الانبیاء والمرسلین بحاتم الموبین صلوات اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ واران واجہ وامتہ اجمعین۔

سُورَةُ يُوسُفَ

(۱۰)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم

سورۃ یونس

سورت کا نام اور اس کی وجہ تسمیہ

اس سورت کا نام سورۃ یونس ہے، کیونکہ یونس علیہ السلام کی قوم بنی اخیانا علیہم السلام کی اقوم سے اس صفت میں منفرد تھی کہ یونس علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور انہوں نے عذاب الہی کے آثار دیکھ لیے تو وہ اللہ تعالیٰ اور حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور ان کا ایمان لانا نفع آور ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور ان سے عذاب اٹھالیا جس کا اس آیت میں ذکر ہے:

فَنُوحًا لَّكَانَتْ قَرِينًا فَتَقَعَهَا أَسْجَانًا
رَدَّاهُمْ يَوْمَ يَكْفُكُ الْمَقْرَعَاتِ عَنْهُمْ عَذَابٌ
الشَّحِيرِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنَ الْغَمِّ
جِئْنَا بِكَ نَارًا (یونس: ۹۸)

یونس کی قوم کے سوا اور کسی بھی قوم کے لوگ ان کی طرح
کیوں نہ ہوئے کہ وہ لوگ (بھی) ایمان لے آئے اور انہیں
(بھی) ان کا ایمان نفع دینا (جس طرح) وہ (قوم یونس) ایمان لے
آئے تو ہم نے ان سے ان کی دنیا کی زندگی میں عذاب اٹھالیا اور
ایک مخصوص وقت تک انہیں قائدہ بنالیا۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ سورۃ الصافات میں سورۃ یونس سے بہت زیادہ ہے تو اس کا
نام سورۃ یونس کیوں نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ وجہ تسمیہ میں یہ ضروری ہے کہ جس چیز کا نام رکھا جائے اس میں اس چیز
کی مناسبت ہونی چاہیے، یہ ضروری نہیں کہ جملہ وہ مناسبت پائی جائے وہیں وہ نام بھی ہو کیونکہ وجہ تسمیہ جامع مانع نہیں ہوتی،
اس کی مثال یہ ہے کہ خمر (انگور کی شراب) کو خمر اس لیے کہتے ہیں کہ خمر کا معنی ہے ڈھانچا اور خمر اصل کو ڈھانچ لیتی ہے،
اب یہ نہیں کہا جاسکتا کہ جنگ بھی اصل کو ڈھانچ لیتی ہے سو اس کو بھی خمر کہنا چاہیے، اردو میں اس کی یہ مثال ہے کہ پاجامہ کو
پاجامہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بیروں کا لباس ہے، اب یہ نہیں کہا جاسکتا کہ شلوار، قمیض، فرارہ، ساڑھی اور چٹنوں وغیرہ یہ بھی
بیروں کا لباس ہے تو ان کو پاجامہ کیوں نہیں کہتے۔

سورۃ یونس کا نام یونس رکھنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ سورۃ یونس، سورۃ کاد، سورۃ یوسف اور سورۃ ابراہیم یہ چاروں

تبیان القرآن

اور اگر وہ آپ کو بھلائیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے
میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، تم ان کا سر
سے بری اللہ نہ ہو جو جس کرتاہوں اور میں ان کا سر سے بزار
ہوں جن کو تم کہتے ہو۔

وَلَا تَسْتَوِيكَ قَوْلُ الَّذِي عَمِلَ
عَمَلَهُ وَتَسْتَوِيكَ قَوْلُ الَّذِي
تَعَمَلُونَ (یونس: ۳۱)

سورہ یونس کے مسائل اور مقاصد

- ★ اس سورت کی ابتدا اللہ کے نام سے کی گئی ہے جو حروف جمع ہیں اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ یہ قرآن مجید جس کو ہمارے نبی نے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے ان ہی حروف سے بنا ہے جن سے تم اپنا کلام بناتے ہو اگر یہ تمہارے دعویٰ کے مطابق کسی انسان کا کلام ہے تو تم بھی ایسی ہی کلام بنا کر لے آؤ، سو یہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر دلیل ہے۔
- ★ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ثبوت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ثبوت کو مستلزم ہے۔
- ★ مخلوقات کی تخلیق بیان فرمائی ہیں اور ۱۱۲ اور ۱۱۳ رکعت بیان فرمایا ہے۔
- ★ مشرکین کے لیے وعید بیان کی ہے اور مومنوں کو بشارت دی ہے۔
- ★ کافروں پر جلد عذاب نہ بھیجی کی حکمت بیان فرمائی ہے۔
- ★ پچھلی استوں کو رسولوں کے بھلائے کی سزائیں یاد دلانی ہیں۔
- ★ خشکی اور سمندر میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جراثیم بیان ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے۔
- ★ دنیا کے زب و زینت کے زوال اور اخروی نعمتوں کی حقا کو بیان فرمایا ہے۔
- ★ آخرت میں مومنوں اور کافروں کے احوال کثرت اور باطل خداؤں کی اپنے عیادت گزاروں سے بیزاری کا ذکر فرمایا ہے۔
- ★ اللہ عزوجل کے غیر کی الوہیت کا اس دلیل سے رد فرمایا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں کسی کے کسی حکم نہیں آسکتے۔
- ★ قرآن کریم کے حشر من اللہ ہونے پر دلائل قائم کیے ہیں اور مشرکین کے اس قول کو باطل کیا ہے کہ قرآن میں من کثرت آتیں ہیں۔

- ★ مشرکین کو پہنچا دیا ہے کہ وہ قرآن مجید کی کسی ایک سورت کی مثل لا کر دکھادیں۔
- ★ مشرکین کو اس بات سے ڈرایا ہے کہ پچھلی جن استوں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی تھی ان پر خوفناک عذاب آیا اور عذاب آنے کے بعد پھر کسی قوم کے ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہو تا اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر یہ عذاب اس لیے نہیں آیا تھا کہ وہ عذاب آنے سے پہلے فوراً ایمان لے آئے تھے۔
- ★ مشرکین کی اس پندرت کی ہے کہ انہوں نے اللہ کے حلال رزق کو حرام کر لیا تھا۔
- ★ اولیاء اللہ کو دنیا اور آخرت کی بشارت دینے کا ذکر فرمایا ہے۔
- ★ کفار کی دل آزار باتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔
- ★ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو روئے زمین کے سب لوگ ایمان لے آتے۔
- ★ انبیاء سابقین میں سے حضرت نوح، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے احوال پر غور کی دعوت ہے۔
- ★ اہل کتاب کی شکست سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے صدق کو بیان فرمایا ہے۔
- ★ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین کی ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم میرے دین میں شک

کرتے ہو تو میں تو اللہ ہی کی عبادت کروں گا اور اگر (بافرض) اللہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے تو آپ کو اللہ سے کوئی بچا نہیں سکتا اور اگر وہ آپ کے لیے کسی خیر کا ارادہ کرے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا جس نے ہدایت پائی تو اپنے قاتلہ کے لیے اور جو گمراہ ہوا تو اس کا وہیل صرف اسی پر ہے۔

سُوْرَةُ يُونُسَ مَكِّيَّةٌ وَفِيهَا ثَلَاثُونَ آيَاتٍ وَأَجْزُلُهُ عَشْرٌ وَمَوْعُظَاتُهَا

سُجْدَةٌ يَرْكُضُ مَعَهَا اس میں ایک سو نو آیتیں اور عیارہ دھوکہ ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الشرعی کے نام سے شروع کرتا ہوں اور نہایت رحم کرنے والا ہے یہاں ہے ○

الَّذِي تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ① أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا

ان تمام راہوں پر اس کتاب کی آیات میں جو حکمت سے موعظ ہے ○ کیا لوگوں کو اس پر تعجب ہے

أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ

کہ ہم نے ان ہی میں سے ایک (مقدس) مرد پر وحی نازل کی ہے کہ آپ (مذہبی) لوگوں کو ڈرانے اور ایمان والوں کو

آمَنُوا أَنْ لَهُمْ قَدَمٌ صَدَقَ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ

یہ بشارت دیں کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس اچانک ایک اہمال کا پیڑ ہے اس پر کافر نے کہا

إِنَّ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ② إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ

ہے شک یہ جھٹی (تکلف) مادہ ہے ○ یہ سحر تیار اب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور

وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَايِرُ

زمینوں کو چھ دنوں میں پہنچا دیا۔ پھر وہ عرش پر جلوہ گر ہوا وہ کائنات کو چلنے کا نظام

الْأَمْرَ مِمَّا مَن شَفِيعُ إِلَّا مَن يَعِدُ إِذْنَهُ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ

کرتا ہے اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے یہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔

فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ③ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ

سو تم اس کی عبادت کرو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ○ اسی کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے یہ اللہ کا

المیزان ۱۲

ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم

اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ

برحق وعدہ ہے، بے شک وہ مخلوق کو ابتدا پیدا کرتا ہے پھر اس کو دوبارہ پیدا کرتے گا۔ انکار انکار کر نصیحت کے ساتھ چلے

أَمْتُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ

جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور جن لوگوں نے کفر کیا ان

شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿۵﴾

کے لیے کھون بھرا پانی اور دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ کفر کرتے تھے ○

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ

وہی ہے جس نے سورج کو روشنی دیئے اور چاند کو روشنی، اور اس کی منزلیں مقرر

مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ

میں تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب کو جان لو ○ اللہ نے یہ سب برحق

اللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۶﴾

ہی پیدا کیا ہے وہ علم والوں کے لیے (اپنی قدرت کی) نشانیاں واضح کرتا ہے ○

إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ

بے شک رات اور دن کے بدلتے میں اور ہر اس چیز میں جس کو اللہ نے آسمانوں اور

وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ ﴿۷﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ

زمینوں میں پیدا کیا ہے ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں ○ وہ حقیقت چرک سے طغیانت

لِقَاءِ كَاوَرِضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاتَمَّاتُوا بِهَا وَالَّذِينَ

کی توقع نہیں رکھتے اور وہ دنیا کی زندگی سے لاپرواہ ہو گئے اور اس پر مطمئن ہیں اور جو لوگ

هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَفَلُونَ ﴿۸﴾ أُولَٰئِكَ مَا لَهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا

ہماری آیتوں سے غافل ہیں ○ یہ وہی ہیں جن کا ٹھکانا جہنم ہے ان کا عمل کی وجہ سے

يَكْسِبُونَ ۵) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ يَهْدِيْهِمْ

جو وہ کہتے رہتے تھے ۵ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کا رب ان کو

رَّهْمًا بِاَيِّمَانِهِمْ تَجْوِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهَارُ فَيُجْتَبِ

ان کے ایمان کی وجہ سے دائمی جنتوں کی طرف ہدایت دے گا جن کے نیچے سے دریا

التَّعِيْمِ ۱) دَعُوهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَرَحْمَتُكَ فِيْهَا

بجئے ہیں ۱ اور جنتوں میں ان کا بے ساختہ ہنگامہ ہو گا پس کہے کہ اے اللہ! اور جنتوں میں ان کی ایک سرے پہلے

سَلٰمٌ وَّاٰخِرُ دَعْوَاهُمْ اِنْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۱۰

ہو گا اور سلام دیکھو اور ہر بات کے آخر میں ان کا یہ کہنا ہو گا ۱۰ الحمد للہ رب العالمین ۱۰

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ نام رہا یہ اس کتب کی آیات ہیں جو حکمت سے سمورے ۱۰ (بولس : ۱)

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: اے اللہ! اری ”میں اللہ دیکھتا ہوں“ حضرت ابن عباس سے دو سری روایت یہ ہے کہ ”ارحم اور نور لں کہ اللہ تعالیٰ کا نام“ ارمن ”منا ہے“ اور قلوا سے یہ روایت ہے کہ یہ حروف قرآن مجید کے اہل ہیں ان کی مکمل تفسیر البقرہ ۶ میں گزر چکی ہے۔

(جامع البیان ج ۱ ص ۱۰۵ تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۶ ص ۱۴۲)

کتب حکیم کی تفسیر میں حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) اس سے مراد تورات اور انجیل ہے اور اس کا معنی یہ ہے: اس سورت میں جو قصص بیان کیے گئے ہیں وہ تورات اور انجیل کے موافق ہیں، ملائکہ (سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کتبوں کو پڑھا تھا نہ کسی عالم سے ان کو سنا تھا تو پھر اس موافقت کا حصول اس کے سوا ممکن نہیں ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی تھی اور یہ آپ کی نبوت اور رسالت پر دلیل ہے۔

(۲) الرسم یہ اشارہ ہے کہ یہ کتب حروف حقی سے مرکب ہے اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور کسی انسان کا کلام ہے تو تم بھی ان حروف حقی سے اس کی شکل کلام بنا کر لے آؤ اور یہ بھی آپ کی نبوت اور رسالت پر دلیل ہے۔

(۳) اس آیت میں حکیم سے معنی حاکم ہے، یعنی یہ کتب اس بات کا حکم دیتی ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعویٰ نبوت میں صادق ہیں، کیونکہ آپ کی نبوت کی دلیل قرآن مجید ہے جس کی مثل لانے سے پوری دنیا عاجز ہے۔

(۴) حکیم سے معنی حکم ہے، یعنی یہ کتب منسوخ نہیں ہے، اس میں کذب، عاقض اور تضاد نہیں ہے اور علامات زندہ سے یہ کتب مٹ نہیں سکتی اور یہ بھی آپ کی نبوت کی دلیل ہے کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ قیامت تک کے نبی ہیں اس لیے آپ کی کتب بھی بلا کسی تفریق قیامت تک باقی رہے گی، اس کے برخلاف دوسرے انبیاء علیہم السلام کیونکہ ایک مخصوص

اس شہ کا جواب یہ ہے کہ قرینک صفت کے متعلق نہیں ہے اور خنانیک صفت کا موجب نہیں ہے، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقر کے بلو جو دانی نیک، خیر، تقویٰ، امانت، دیانت، صلہ رحم اور ایثار وغیرہ کے ساتھ معروف اور مشہور تھے اور آپ کا خیم ہونا کسی نقصان کا موجب نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیم اس لیے رکھا کہ آپ پر والدین کی پرورش کا احسان نہ ہو، کیونکہ آپ کو تمام دنیا پر فضل اور احسان کرنے کے لیے بھیجا تھا کسی کا احسان اٹھانے کے لیے نہیں بھیجا تھا اور مالدار اور غنی ہونا کسی خوبی اور نیک کو مستلزم نہیں ہے، مکہ میں کتنے مال دار اور غنی تھے لیکن ان کی نیک اور پرہیزگاری کی شہرت نہیں تھی اور نہ مال اور دولت اللہ تعالیٰ کے قرب کا رعبہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمَا تَسْأَلُهُمْ ذَكَارًا وَلَا تَقُولُ لَهُمْ السَّيِّئَاتِ فَتَعْتَهُمْ
اور نہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسی چیزیں ہیں جو تم کو
عشتدراؤنسی۔ (سورہ اسراء: ۳۴)

قدم صدق کے متعدد محال

اس آیت میں فرمایا ہے کہ آپ ایمان والوں کو بیعت دیجئے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس قدم صدق ہے، قدم صدق کی حسب ذیل تفسیر کی گئی ہیں۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ قدم صدق سے مراد حزل صدق ہے، یعنی بحزن مقام اور یہ تفسیر اس آیت سے ماخوذ ہے:

وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ
مُخْرَجَ صِدْقٍ۔ (ابن اسراء: ۸۰)

ذہاج نے کہا قدم صدق سے مراد بلند مرتبہ ہے۔ (اصول القرآن ج ۱، ص ۳۳۷، مطبوعہ عالم الکتاب بیروت)

مادر دی نے کہا اس سے مراد نیک بنانا ہے جو بچپن میں فوت ہو گیا کیونکہ قدم کا معنی ہے مقدم اور پیش رو، اور بلاغ بچے قیامت کے دن ہاں باپ کے لیے مقدم اور پیش رو ہوں گے۔ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ تلقین کی کہ وہ اپنے بلاغ بیٹے کی نماز جنازہ میں یہ دعا پڑھیں: اے اللہ! اس کو ہمارے لیے مقدم اور پیش رو بنا دے اور اس کو (نیکوں کا) ذخیرہ اور اجر بنا دے۔ (صحیح ابی حنیفہ کتاب الجنائز باب: ۶۵)

حسن اور قلوہ نے کہا اس سے مراد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیونکہ آپ مسلمانوں کی شفاعت کرنے والے اور ان پر مقدم ہیں، حضرت سل بن سعد رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں حوض پر تمہارا پیشرو اور مقدم ہوں۔ (صحیح ابی حنیفہ رقم الحدیث: ۶۵۸۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۴۳۴، مسوط امام مالک رقم الحدیث: ۵۵۴)

یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیونکہ آپ میدانِ محشر میں سب پر مقدم ہوں گے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم (بعثت میں) آخر ہیں اور قیامت کے دن سابق ہیں! (صحیح ابی حنیفہ رقم الحدیث: ۸۷۴، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۸۵۵۵) نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے پانچ نام ہیں: میں محمد اور احمد ہوں، اور مائی (مٹانے والا) ہوں، اللہ میرے سب سے کفر کو مٹا دے گا اور میں حاضر ہوں لوگوں کا حشر میرے قدموں پر ہو گا اور میں غالب (سب نبیوں کے بعد آنے والا خاتم النبیین) ہوں۔

(صحیح ابی حنیفہ رقم الحدیث: ۳۵۴۳، مسوط امام مالک رقم الحدیث: ۱۸۹۱)

مجاہد نے کہا قدم صدق سے مراد نیک اعمال ہیں۔ ضحاک نے کہا اس سے مراد نیک اعمال کا اجر ہے۔

یہ تمام کامل امام ابن ابی حاتم نے بیان کیے ہیں۔ (تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۶ ص ۱۷۳-۱۷۴)

آپ کو سنا کر کہنے کا جواب

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: (اس پر) کافروں نے کہا یہ تو کھلا جلودگر ہے۔ کافروں کی مراد یہ تھی کہ قرآن مجید اپنی فصاحت اور بلاغت میں اتنے عظیم مرتبہ پر ہے کہ اس جیسا کلام بیٹا غیر ممکن ہے اور اسی وجہ سے یہ جلود ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلودگر ہیں، ان کے اس کلام کا غاصد اور باطل ہونا بالکل بدیہی اور ظاہر تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب میں دیا کہ جو سب کو معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشوونما ان کے درمیان ہوئی، اور آپ کا بھی جلودگروں سے واسطہ نہیں پڑا اور نہ ہی کہ جس جلود کھلنے والے تھے حتیٰ کہ یہ کہا جاتا کہ آپ نے ان سے جلود سیکھ لیا پھر آپ کا یہاں کلام پیش کرنا جس کی نظیر لانے سے سب عاجز تھے مجرہ کے سوا اور کچھ نہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بلاشبہ تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو چھ دنوں میں پیدا کیا پھر وہ عرش پر جلود گر ہوا وہ کائنات کو چلانے کا انتظام کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے سو تم اس کی عبادت کرو کیا تم ہیئت حاصل نہیں کرتے؟ (یونس: ۳)

مشرکین کے تعجب کو زائل کرنا

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وحی، بخت اور رسالت پر کفار کے تعجب کو بیان فرمایا تھا اور اس آیت میں ان کے تعجب کو زائل فرمایا ہے باری طور کہ جس ذات نے تمام مخلوق کو پیدا فرمایا ہے اس کا اس حقوق کی طرف ایک رسول کو بھیجا کوئی بعید نہیں ہے جو اس کی مخلوق کو نیک اعمال پر ثواب کی بشارت دے اور بے اعمال پر عذاب سے ڈرائے کیونکہ اس جہان کا ایک پیدا کرنے والا ہے جو ہر چیز پر قادر ہے اور اس کے احکام نافذ ہیں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور وہی اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، نیز وہی ثواب اور عذاب دینے والا ہے کیونکہ اس دنیا کی زندگی کے بعد سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس لیے تمام مخلوق کو اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔

آسمانوں اور زمینوں کو چھ دنوں میں پیدا کرنے اور عرش پر جلود گر ہونے کی تفسیر ہم الاعراف: ۵۳ میں بیان کر چکے ہیں، نیز عرش کی مزید تفسیر ہم نے التوبہ: ۱۲۹ میں بیان کی ہے اور شفاعت کی تفسیر البقرہ: ۳۸ میں اور عبادت کی تفسیر الفاتحہ: ۴ میں بیان کر چکے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اسی کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا برحق وعدہ ہے، بے شک وہ حقوق کو ابتدا میں پیدا کرتا ہے، پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ ان لوگوں کو انصاف کے ساتھ جزا دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے کھودا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ کفر کرتے تھے (یونس: ۳)

حشر اجلو پر دلائل

کفار اور مشرکین مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائے، حشر اور جزاء اور سزا کا انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حشر اجلو پر بہت زور دیا ہے اور دوبارہ زندہ کرنے پر بہت دلائل قائم کیے ہیں، ان میں سے چند دلائل حسب ذیل ہیں:

(۱) ہم دیکھتے ہیں کہ زمین ایک موسم (خزاں) میں مردہ ہوتی ہے اس پر فطقی غالب ہوتی ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے موسم (بهار) میں اس پر بارش ہوتی ہے اور وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اس میں کھیتی لے لے لگتی ہیں اور بکرت پھل، بھول اور غلہ پیدا ہوتا ہے، پھر سلا موسموں لوٹ آتا ہے اور وہ زمین مردہ ہو جاتی ہے اور دوسرے موسم میں پھر بارشیں ہوتی ہیں اور پھر

وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے اور یہ سلسلہ یونانی چل رہا ہے تو جو زمین کو ایک بار زندہ کرتا ہے پھر بار دہا ہے اور پھر زندہ کر دیتا ہے تو کیا اس میں یہ نشانی نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو بھی بار بار پھر زندہ کرے گا۔

وَاللّٰهُ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ الَّذِي يَرْسِلُ الرِّیْحَ فَتُنْفِثُ فِيْهَا حَبًا مِّنْهُ فَيُخْرِجُ مِنْهُ نَبَاتًا كَثِيْرًا ۝۱۰۰ وَیَسْخَرُ مِنْهُمَا مَنَظَرًا لِّكُلِّ فِتْنَةٍ ۝۱۰۱ (قاف: ۹۹)

اور اللہ جو ہواؤں کو بھیجتا ہے جو پائل اٹھاتی ہیں، پھر ہم پائل کو مردہ شری طرف لے جاتے ہیں، پھر ہم اس کے جب سے زمین کے مردہ ہونے کے بعد اس کو زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح (قبول سے) اٹھتا ہے۔

(۲) ہم میں سے ہر شخص اپنا مشاہدہ کرتا ہے کہ کسی بیماری یا عارضہ کی وجہ سے اس کا جسم دہلا ہو جاتا ہے، پھر صحت مند ہونے کے بعد معوی غذا نہیں اور قرب کرنے والی خوراک کھانے سے وہ پھر موٹا اور فربہ ہو جاتا ہے اور پھر کسی عارضہ کی وجہ سے کمزور اور دہلا ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ موٹا ہو جاتا ہے اور کمزوری بٹنڈل موت اور فربی بٹنڈل حیات ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے جسوں کو کمزور اور دہلا کرنے کے بعد دوبارہ پھر موٹا اور طاقتور کرنے پر قادر ہے اسی طرح وہ ہم کو مارنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں بھی قاف: ۱۰۱ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ برسات کے موسم میں مینڈک اور دوسرے برساتی جانور اچانک مٹی سے پیدا ہو جاتے ہیں اور برسات کا موسم ختم ہوتے ہی سرکھ جاتے ہیں پھر دوبارہ برسات آنے پر وہی جانور دوبارہ پھر پیدا ہو جاتے ہیں تو کیا ان نشانیوں سے یہ واضح نہیں ہو جاتا کہ وہ تمام انسانوں کو مارنے کے بعد دوبارہ پھر پیدا کر دے گا!

(۳) اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی سابق مثل اور نمونہ کے ابتداء انسانوں کو پیدا فرمایا ہے تو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قُلْ هُوَ بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰی كُلِّ مَوْجِدٍ ۝۱۰۲ قُلْ سُبْحٰنَ رَبِّیْ عَمَّا یُشْرِكُوْنَ (اع: ۳۳)

آپ کہنے کے اللہ ہی ابتداء پیدا کرنا کرنا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ فرمانے کا موسم لوگ کہیں بلک رہے ہو۔

قُلْ مَنْ مِّثْلُ شُعْبَانَ ۝۱۰۳ شُعْبَانَ وَهٰی زُرْعَةُ ۝۱۰۴ قُلْ مِثْلُ شُعْبَانَ ۝۱۰۵ لَوْ کَانَ مِثْلُ شُعْبَانَ ۝۱۰۶ (اس: ۷۹-۷۸)

اس (شرک) نے کہا پڑیوں کے بوسیدہ ہو جانے کے بعد ان کو کون زندہ کرے گا؟ آپ کہنے کے وہی اس کو زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے پہاڑ اور آسمان اور زمین پیدا کیے تو وہ مردہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے پر کیوں قادر نہیں ہے!

وَمَنْ مِّثْلُ شُعْبَانَ ۝۱۰۷ شُعْبَانَ وَهٰی زُرْعَةُ ۝۱۰۸ قُلْ مِثْلُ شُعْبَانَ ۝۱۰۹ لَوْ کَانَ مِثْلُ شُعْبَانَ ۝۱۱۰ (اس: ۷۹-۷۸)

میاؤں میں دیکھتے کہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور اس کو پیدا کرنے کے بعد تھا نہیں وہ (ضرور) مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔

کیا (تھمارے نزدیک) تھمارا بنانا زیادہ سخت ہے یا آسمان کا بنانا۔ (۲۷)

(۵) نیند ایک جسم کی موت ہے، انسان پر نیند کے بعد بیداری اور بیداری کے بعد موت کے احوال طاری ہوتے رہتے ہیں تو جو سوئے ہوئے شخص کو دوبارہ بیدار کر دیتا ہے وہ مردہ کو دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا!

اللہ موت کے وقت روحوں کو قبض کرتا ہے اور جن کی

نَحْنُ فِي مَوَاقِفَ قَبِيحَةٍ أَلَيْسَ قَضَىٰ
عَلَيْهَا الْمَوْتُ وَتُرْصِدُ الْأَخْرَجَ إِلَىٰ آجِلٍ
مُسْتَعْتَبٍ فِي ذَلِكَ لَا يَنْفَعُهُمْ شَرْكَائِهِمْ ۚ

(157:7 大)

(۶) حیات موت کی ضد ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک چیز کے بعد اس کی ضد کو پیدا کرنے پر قادر ہے، جس طرح نور کے بعد ظلمت اور ظلمت کے بعد نور اور دن کے بعد رات، اور رات کے بعد دن، سو اسی طرح وہ سات کے بعد حیات پیدا کرنے پر قادر ہے۔

عدل کے ساتھ جزا دینے کی توجیہ

حشر! یہ قائم کرنے سے مقصود یہ ہے کہ مسلمان اور کافر اور نیک اور بد کے درمیان فرق کو ظاہر کیا جائے، نیک شخص کو اس کی نیکی پر اجر دیا جائے اور بد کافر کو اس کی بدی پر سزا دی جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جسے شک وہ حلق کو ابتداء پیدا کرتے ہیں، پھر وہ اس کو دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ وہ ان لوگوں کو بدلہ و اصف کے ساتھ جڑا دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور جن لوگوں نے نیک کیا ان کے لیے کوئی حد نہ ہو اپنی اور درودناک عذاب سے نہ کہ وہ کفر کرتے تھے۔ اس آیت میں فرمایا ہے کہ نیک مسلمانوں کو اجر عطا فرمائے، تعالیٰ کا بدلہ ہے یعنی ان کو ان کی نیکیوں کا پورا پورا اجر ملے گا اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اس طرح قرآن مجید کی اور آیتوں میں بھی ہے:

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ۚ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ۚ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ۚ
مُحَمَّدٌ ۝ (الزُّمَرُ: ٦٤)

14

اور یہ ہے وہ جنت جس کے تم ان (نیک) کاموں کے سبب سے وارث کیے گئے ہو جو تم انعام کرتے تھے۔

وہ ایک مسلمان جن کی فرشتے روحیں بھل کر گئے ہیں
 آج تک وہ خوش ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ تم ان، ایک
 کاموں کے سب سے جہت میں داخل ہو جاؤ جن کو تم کرتے
 تھے۔

رَا الْمُنْفِقِينَ فِي هَٰذَا الْغَيْبِ ۖ ذَرِكُوا
 يٰۤاَيُّهَا الْمُنْفِقُونَ ۖ كَذِبُكُمْ يُبْرَنُ ۖ فَبِئْسَ مَا
 كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ رَا كَذِبُكُمْ هٰذَا
 مَخْرُوجًا ۖ (الرَّحْمٰن: ١٢٤)

بے شک نیک مسلمان سامنے اور چشموں میں ہوں گے O
اور اپنی خواہش سے ہاتھوں میں O عز سے کھڑے ہوں (نیک)
ہاتھوں کے سبب سے جو تم کرتے O بے شک ہم نیک کام
کرتے ہوں گے ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔

اس جگہ یہ سوال ہوتا ہے کہ ایک حدیث ان آیات کے معارض ہے:

حضرت چار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا اور نہ دوزخ سے بچاؤں گا اور نہ جہنم کو، سوا اس کے کہ اللہ رحم فرمائے، ایک اور روایت میں ہے سوا اس کے کہ اللہ فضل فرمائے۔

اصح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۱۷، سنن ابی داؤد: ۵۰۹، مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۲۷۴۳، کنز العمال رقم الحدیث: (۱۰۳۸۳) اور خطبین السنۃ نے کہا ہے کہ ان کیوں کو ثواب دینا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور کافروں کو عذاب دینا اللہ تعالیٰ کا عدل ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ان کیوں کو عطا کرنا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور حدیث اسی معنی پر محمول ہے، اور ان

آیات میں نیک کاموں کو جو اجر و ثواب کا سبب قرار دیا ہے یہ اسلوب اعتبار ظاہر کے ہے اور بندے کی نیکیوں کو اجر و ثواب کا سبب قرار دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کا فضل ہے تاکہ بندہ خوش رہے اور نیک کاموں کے لیے اس کا جذبہ برقرار رہے اور اس کا حوصلہ بڑھتا رہے کہ وہ جو نیک کام کر رہا ہے وہ بے ثمر اور بے مقصد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان نیکیوں سے خوش ہوتا ہے اور ان پر انواع و اقسام کی جنت کی دائمی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہی ہے جس نے سورج کو روشنی دینے والا بنایا اور چاند کو روشن، اور اس کی منزلیں مقرر کیں تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب کو جان لو، اللہ نے یہ سب برحق ہی پیدا کیا ہے، وہ علم والوں کے لیے (اپنی قدرت کی) نشانی واضح کرتا ہے۔ بے شک رات اور دن کے بدلنے میں اور ہر اس چیز میں جس کو اللہ نے آسمانوں اور زمینوں میں پیدا کیا ہے ان لوگوں کے لیے نشانی ہیں جو (فکر میں غلطی سے) سمجھتے ہیں (الحق نم: ۵-۶)

سورج سے الوہیت اور توحید پر استدلال

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش سے الوہیت اور توحید پر استدلال کیا تھا اور اس آیت میں سورج اور چاند کو پیدا کرنے سے توحید پر استدلال کیا ہے، اس استدلال کی تقریر یہ ہے کہ سورج، چاند اور باقی تمام سیارے بحیثیت جسم سب مملو ہیں، اب سورج کو اس وضع مخصوص اور صفت مخصوص عطا کرنے کے لیے کوئی مرجع ہونا چاہیے اور وہ مرجع واجب الوجود اور قدیم بذات ہونا چاہیے کیونکہ ممکن اور حادث تو اپنے وجود میں پھر کسی مرجع کا محتاج ہوگا اور واجب الوجود کا واحد ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر دو واجب الوجود ہوں تو ان میں ایک امر مشترک ہوگا اور ایک امر مخصوص اور تمیز ہوگا اور جو دو چیزوں سے مرکب ہو وہ اپنے اجزاء کا محتاج ہوتا ہے اور مرکب اور محتاج حادث اور ممکن ہوتا ہے واجب اور قدیم نہیں ہو سکتا ثابت ہوا کہ سورج کی وضع مخصوص اور اس کی صفت مخصوص ذاتی نہیں ہیں کیونکہ سورج جسم ہونے میں تمام اجسام کے مملو ہے سو اگر یہ اس کی بحیثیت کا خالص ہوں تو تمام اجسام سورج کی طرح ہونے چاہئیں، اس لیے اس وضع اور ان صفات کے لیے کوئی مرجع ہونا چاہیے اور ہم تمہارے ہیں کہ وہ مرجع واجب الوجود، قدیم اور واحد ہونا چاہیے اور واجب الوجود، قدیم اور واحد اللہ عزوجل ہی کی ذات ہے اور جب وہ سورج کا خالق ہے تو تمام کائنات کا وہی خالق ہے کیونکہ جو دلیل سورج میں جاری ہوئی ہے وہی ساری کائنات میں جاری ہوگی پس ثابت ہو گیا کہ تمام کائنات کا خالق اللہ ہی ہے اور وہ واحد لا شریک ہے۔

تاریخ کا تعین قمری حساب سے کرنا چاہیے

سورج اور چاند کی روشنیوں میں حلقوں کے بہت فائدہ ہے، سورج کی روشنی سے دن میں کاروبار ہوتا ہے اور اس کی حرکت سے مختلف موسم وجود میں آتے ہیں جس سے اس دنیا کی مصروفیت حاصل ہوتی ہیں اور چاند کی حرکت سے مہینوں اور سالوں کی گنتی اور حساب کا حصول ہوتا ہے، قرآن مجید کی اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تقویم اور تاریخ کا تعین قمری حساب سے کرنا چاہیے نہ کہ شمسی حساب سے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دن اور رات کے اختلاف میں اور آسمانوں اور زمینوں میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر نشانی ہیں اور ان میں اس کی الوہیت اور توحید پر دلیلیں ہیں، اس پر مفصل گفتگو ہم البقرہ ۱۲۳ میں کر چکے ہیں، اس کی تفسیر کو وہاں دیکھ لیا جائے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: در حقیقت جو لوگ ہم سے طاقت کی توقع نہیں رکھتے اور وہ دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے

اور اس پر مطمئن ہیں اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں ○ یہ وہی ہیں جن کا ٹھکانا دوزخ ہے۔ ان کا سول کی وجہ سے جن کو وہ کرتے رہے تھے ○ (جولس: ۸-۷)

مکرمین حشر کے احوال

ان آیتوں سے اللہ سبحانہ نے ان لوگوں کے احوال شروع کیے ہیں جو حشر امرنے کے بعد دوبارہ اٹھے) پر ایمان نہیں لاتے اور جو حشر پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں کا پہلے ذکر کیا جو حشر پر ایمان نہیں لاتے کیونکہ اس سورت میں ان لوگوں کے ساتھ خطاب ہے، جو ان باتوں پر تعجب کرتے ہیں جن پر تعجب کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اور ان چیزوں میں غور و فکر نہیں کرتے جن میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ مذکورہ مصدر آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان شقی القلوب لوگوں کا حال بیان کیا ہے جو قیامت کے دن اللہ سبحانہ سے ملاقات کا انکار کرتے تھے اور اللہ عزوجل سے ملاقات کی بالکل توقع نہیں رکھتے تھے، وہ دنیا کی زندگی پر راضی تھے اور ان کے دل اس سے مطمئن تھے۔ حسن بصری نے کہا یہ لوگ کائنات میں پہلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں تدبر اور فکر نہیں کرتے تھے اور اللہ عزوجل کے احکام پر عمل نہیں کرتے تھے، سو حشر کے دن ان کا ٹھکانا جہنم ہو گا کیونکہ انہوں نے دنیا میں جرائم اور گناہ کیے اور اس کے علاوہ وہ اللہ رسول اور آخرت کا انکار کرتے تھے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: لا یرحون لقاءہ رحاء کے معنی یہاں خوف ہیں یعنی وہ اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ رحاء کے معنی یہاں طبع ہیں یعنی وہ اللہ سبحانہ کے اجر و ثواب کی طبع نہیں رکھتے تھے یا اللہ تعالیٰ کے دیوار کی طبع نہیں رکھتے تھے تاہم مناسب یہ ہے کہ یہاں رحاء کا معنی توقع کیا جائے جو حقیقت کے قریب ہے یعنی وہ ہم سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے تھے کیونکہ وہ حشر کے سحر سے فدا و عذاب سے ڈرتے تھے نہ ثواب کی طبع رکھتے تھے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کا رب ان کو ان کے ایمان کی وجہ سے دائمی جنّتوں کی طرف ہدایت دے گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں ○ (جولس: ۹)

حشر پر ایمان لانے والوں کے احوال

اس رکوع کی آخری دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے احوال بیان فرمائے ہیں جو اللہ اور رسول اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو مانا اور نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کے سبب انہیں قیامت کے دن جنّت کی طرف ہدایت دے گا یہیں طور کہ ان کو سلامتی کے ساتھ پہلے صراط سے گزار دے گا اور وہ جنّت تک پہنچ جائیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باہمسانہم میں رہا استعانت کے لیے ہو، کیونکہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ مومن کے اہل کو حسین صورتوں میں متمثل کر دیا جائے گا جن سے خوشبو آری ہوگی جب وہ قبر سے اٹھے گا تو وہ حسین صورت اس سے ملاقات کر کے اس کو جنّت کی بشارت دے گی۔ مومن پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ صورت کے کسی میں تمہارا عمل ہو، پھر اس کے سامنے نور بچھا دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ جنّت میں داخل ہو جائے گا اور یہی اس آیت کا معنی ہے کہ ان کا رب ان کو دائمی جنّتوں کی طرف ہدایت دے گا اور کافر کے اہل کو بھی ایک اور ذراؤنی شکل میں متحمل کر دیا جائے گا جس سے بدبو آ رہی ہوگی۔ وہ ذراؤنی شکل کافر سے چٹ جائے گی اور اس کو دوزخ میں ڈال کر آئے گی۔

(جامع البیان رقم اللہ ص: ۱۱۳۶۱۶ تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم اللہ ص: ۱۰۲۳)

جنّت میں دخول کا سبب کیا چیز ہے، اس میں اہلسنت اور معتزلہ کا اختلاف ہے۔ معتزلہ کے نزدیک ایمان اور اہل صالح

دونوں مل کر جنت میں دخول کا سبب ہیں اور البتہ کے نزدیک صرف ایمان و دخول جنت کا سبب ہے، اگر کوئی شخص ایمان لایا اور اس نے نیک عمل نہیں کیے یا برے عمل کیے تو وہ محض اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے یا اپنے گناہوں کی سزا پر کثرت میں چلا جائے گا اور یہ آیت البتہ کی تفسیر ہے کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اللہ ان کو ان کے ایمان کے سبب سے دائمی جنتوں کی پاداشت دے گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جنہوں میں ان کی (بے ساختہ) یہ پکار ہوگی: "پاک ہے تو اے اللہ!" اور جنہوں میں ان کی ایک دوسرے کے لیے یہ دعا ہوگی: "سلام (علیکم)" اور ہر بات کے آخر میں ان کا یہ گنا ہوگا: "الحمد لله رب العلمین" (یونس: ۱۰)

اہل جنت کی متکبر کا معمول

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ نیک عمل کرنے والے زمین جنت میں ہوں گے اور اس آیت میں یہ بیان فرمایا ہے کہ ان کے جنت میں کیا معمولات ہوں گے اور اس آیت میں بتایا ہے کہ جس طرح مومنین دنیا میں مساجد اللہ کہتے تھے اور ہر قسم کے عیب سے اللہ تعالیٰ کی براہ راست اور تخریب بیان کرتے تھے سو اسی طرح جنت میں بھی وہ ہر وقت تسبیح اور تہلیل کرتے رہیں گے۔

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ دعویٰ یہ ہے کہ ان کی تہلیل یعنی ان کی تہلیل اور آرزو یہ ہوگی کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تہلیل کرتے رہیں۔ اور بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک مسلمانوں سے ثواب عظیم کا وعدہ فرمایا تھا (تاکہ ان لوگوں کو انصاف کے ساتھ جزا دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے) یونس: ۳۴ پس جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جنت کی ان عظیم نعمتوں کو دیکھیں گے تو ان کو تعجب ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ان نعمتوں کے دینے کا وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا تو وہ اس وقت بے ساختہ کہ انہیں گے سبحانک اللہم یعنی اے اللہ! تو اس بات سے پاک ہے کہ تو وعدہ کرنے پر راندہ فرمائے یا تمرا قول صادق نہ ہو۔

اس کے بعد فرمایا: جب وہ ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے تو کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو اور اس کا سنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو یہی دعائیں گے جو فرشتے ان کو دعائیں گے اور فرشتوں کی دعا یہ ہے:

وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهَا نَكَبٌ وَلَا لِيَهُمْ فِيهَا فِجْجَةٌ وَلَهُمْ فِيهَا سُرُورٌ مُّتَبَدِّلٌ
سَلَامٌ عَلَيْهِمْ ذَٰلِكَ يَوْمَ تَبْلُغُ
اور فرشتے ہر روز ان سے ان پر (یہ کہتے ہوئے) داخل ہوں گے "سلام علیکم" (تم پر سلامتی ہو)

پھر فرمایا: اور ہر بات کے آخر میں ان کا یہ گنا ہوگا: "الحمد لله رب العلمین" یعنی ان کی متکبر کا آغاز اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے ہو گا اور ان کی متکبر کا اختتام اللہ تعالیٰ کی حمد پر ہو گا۔

وَلَوْ يَعْلَمُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتَعْبَاهُمْ بِالْحَدِيدِ لَفُضِّىَ
اور اگر اللہ لوگوں کی بدکاریوں کی سزا میں ان کو نقصان پہنچائے مگر یہی ان کی طبیعت کی فطرتی ہوتی ہے وہ دنیا کے انہی کی طلب میں

إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَبُذِّلُوا الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي
کہتے ہیں تو انہیں دیکھ کی اہمیت آج بھی برقی دیکھیں جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ہم انہیں ذلیل دیتے ہیں تاکہ وہ

طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۱۱ ۝ وَإِذَا امْسَسَ الْإِنْسَانَ الضُّرَّ دَعَانَا

اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں ۝ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ

لَجْبَتُهُ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ

پہلو سے بل یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے ہوئے دعا کرتا ہے پس جب ہم اس سے اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو وہ

كَانَ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَسَّهُ ۖ كَذَلِكَ نُرِي الْفُوسِقِينَ

اس طرح گنہگار ہے کہ یا جب اس کو وہ تکلیف پہنچی تھی تو اس نے ہم کو پکارا ہی نہ تھا اسی طرح ہم سے دعا نہ کرتے

مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۱۲ ۝ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ

وہاں کے قرون ان کے لیے خوش نمائندہ تھے جن ۝ (۱۱) ہم نے پہلے ہی ان قوموں کو خاک کر دیا تھا

لَمَّا ظَلَمُوا ۖ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا

جنہوں نے ظلم کیا تھا اور ان کے پاس ان کے رسول بھجوات لے کر آئے تھے اور انہوں نے

لِيَوْمِنَا كَذَلِك نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ۱۳ ۝ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ

ایمان لا کر نہ دیا اور ہم مجرم قوم کو اسی طرح سزا دیتے ہیں ۝ پھر ہم نے ان کے بعد

خَلْفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۱۴ ۝

تم کو زمین میں ان کا جانشین بنایا تاکہ ہم یہ ظاہر فرمائیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو ۝

وَإِذَا اتَّخَذْتُمُ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ

اور جب ان پر ہماری دلائل آئینوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو جن لوگوں کو ہمارے سامنے حاضر ہونے کی

لِقَاءَ نَاثِتٍ بَقَرًا غَيْرِ هَذَا أَوْ يَدِّلُ ۗ قُلْ مَا يَكُونُ

توقع نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لا دیا اسی کو تبدیل کر دو آپ مجھے کہ اس کو

لِي أَنُ أُبْدِلَهُ ۚ مِن تَلْقَائِي أَنفُسِي ۚ إِنَّ إِلَهُنَا لَمُبْدِي إِلَىٰ

تبدیل کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے، میں موت اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے

إِنِّي أَخَافُ إِنَّ عَصِيَّتَ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ قُلْ

اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں عظیم معصیت سے عذاب کا دن ہوں ○ آپ کہیے

لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ

اگر اللہ چاہتا تو میں تم پر اس (قرآن) کی تلاوت نہ کرتا اور تم کو اس کی اطلاع دیتا، پھر بیشک اس (زبور) قرآن سے پہلے

فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن

میں تم میں عمر کا ایک حصہ گزار چکا ہوں، کیا تم (یہ) نہیں سمجھتے ○ پس اس سے زیادہ اور کون ظالم ہو سکا جو

افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ

جو بھڑ بھول کر اللہ پر بتانے لگے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے، بے شک مجرم نجات

الْمُجْرِمُونَ ۝ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ

نہیں ہوتے ○ اور وہ اللہ کے چمڑوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں

وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ

طالع پہنچا سکتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں،

قُلْ أَتُكْبِتُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي

آپ کہیے کہ کیا تم اللہ کو ایسی بات کی خبر دیتے ہو جس کا اللہ کو آسمان میں علم ہے ؟

الْأَرْضِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ وَمَا كَانَ

زمینوں میں، وہ ان تمام چیزوں سے بری اور بلند ہے جن کو تم اس کے ساتھ شریک کہتے ہو ○ اوسے تمام

النَّاسِ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ

لوگ صرف ایک امت تھے، پھر مختلف ہو گئے ○ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے

سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝

ایک امر پہلے ہی مقدور ہو چکا ہوتا تو آپ میں یہ اختلاف نہ رہتا ○ ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ○

وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا

اوردہ کئے ہیں کہ اس (رسول) پر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا آپ کیسے کہ

الْغَيْبِ لِلَّهِ فَإِنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿۳۰﴾

غیب تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ سو تم بھی انتظار کرو اور میں انتظار کرنے والوں میں سے ہوں

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر اللہ لوگوں (کی بد اعمالیوں کی سزا میں ان کو نقصان پہنچانے میں بھی اتنی جلدی کرتا جتنی جلدی وہ (دنیا کے) نفع کی طلب میں کرتے ہیں تو ان میں (جب کی) موت آج ہی ہوتی (لیکن) جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ہم ان میں داخل دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی سرکشی میں مبتلا رہیں ﴿۲۹﴾ (یونس: ۲۹)

اپنے آپ کو اپنی اولاد کو اور اپنے اموال کو بد دعا دینے کی ممانعت

اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اس شبہ کا جواب دیا تھا کہ یہ خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے کی کیا خصوصیت تھی اس کے بعد دو مہینوں میں مومنوں کا ذکر فرمایا اور اب اس آیت میں پھر مشرکین کے وہ سرے شبہ کا جواب دیا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر (یہ) محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعویٰ نبوت میں سچے ہیں اور ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں تو ان کی مخالفت کی وجہ سے ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا کہ اگر تمہارے مقابلہ کی وجہ سے تم پر جلد عذاب بھیج دیا جاتا تو اب تک تمہارا کام تمام ہو چکا ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ تم کو اس لیے داخل دیتا ہے کہ تم اپنی سرکشی میں مبتلا رہو۔ (الطہ ج ۲ ص ۷۷ مطبوعہ دار الکتب المطبعہ بیروت ۱۳۸۲ھ)

پہلے نے یہ کہا ہے کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنی اولاد پر لعنتاںک ہو تو ان کے خلاف یہ دعا نہ کرے کہ اے اللہ! ان کو برکت نہ دے اور اے اللہ! ان پر لعنت فرما ورنہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی تو وہ ان کو ہلاک کر دے گا۔ (جامع البیان ج ۲ ص ۲۲۲ تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحديث: ۳۶۵۵)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوٹاک کی جنگ میں گئے۔ آپ محمد بن عمرو جہنی کو ڈھونڈ رہے تھے ایک اونٹ پر ہم پہنچے، چھ اور سات آدمی ہاری ہاری بیٹھے تھے ایک انصاری اونٹ پر بیٹھے لگا اس نے اونٹ کو بھلیا پھراس پر سوار ہوا پھراس کو چلانے لگا۔ اونٹ نے اس کے ساتھ کچھ سرکشی کی، اس نے اونٹ کو کہا کہ اللہ تم پر لعنت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اونٹ پر لعنت کرنے والا کون شخص ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ! یہ میں ہوں! آپ نے فرمایا: اس اونٹ سے اترا جاؤ، ہمارے ساتھ کسی لمحوں جاؤ ورنہ رکھو، اپنے آپ کو بد دعا دلاؤ نہ اپنی اولاد کو بد دعا دلاؤ ورنہ اپنے اموال کو بد دعا دو کیس! ایسا نہ ہو کہ یہ وہ ساعت ہو جس میں اللہ سے کسی عطا کا سوال کیا جائے تو وہ دعا مستجاب ہوتی ہو۔ (صحیح مسلم رقم الحديث: ۳۰۰۰)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ پہلو کے بل یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے ہم سے دعا کرتا ہے، ہمیں جب ہم اس سے اس مصیبت کو دور کر دیتے ہیں تو وہ اس طرح گزر جاتا ہے گویا جب اس کو وہ مصیبت پہنچی تھی تو اس نے ہم کو پکارا یہ نہ تھا اسی طرح حد سے تھلاؤ کرنے والوں کے کرتوت ان کے لیے خوش نصیب دینے والے ہیں ﴿۳۰﴾ (یونس: ۳۰)

رَبَّنَا بُعِثْ فِي الْضُرُورِ أَخْرَقَهُمْ بَيْعُ
جَسَبِ (الزم: ١٥)

اس کے علاوہ، مجھے نہیں کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے کاپی را
اچھے سے تسلیم کیا ہے۔

(۳) نیز بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں یہ سوچے
اے اس گناہ پر توبہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كُنْتُمْ
لَيْسَ كُنْتُمْ بِعَاقِلِينَ (التورى: ٣٠)

اور تم کو جو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے ہی ہاتھ کی کئی
کی وجہ سے پہنچتی ہے اور تمہاری بہت سی غلطیوں کو تو وہ
صاف کر دیتا ہے۔

مَا صَابَكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمِنْ تَحْتِهَا
أَصَابَكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمِنْ تَحْتِهَا

(اے طالب!) تجھ کو جو بھلائی پہنچی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے اور تجھ کو جو برائی پہنچی ہے وہ تیرے نفس کی شامتِ اعلیٰ کی وجہ سے ہے۔

(۳) جب کسی مسلمان بندہ یا معصیت آئے تو اس کو اس معصیت سے گھبراتا نہیں چاہیے بلکہ یہ سوچ کر خوش ہوتا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس مردہ وقت یا معصیت کو اسی کے گناہوں کو ناکارہ بنادے گا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان کو کوئی کام بھیجے یا اس سے زیادہ تکلیف ہو تو تم اس تکلیف کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند کرتے ہو اور اس کا ایک مٹا دیتے ہو۔

المصحح البخاري رقم الحديث: ٥٧٣٣ مصحح مسلم رقم الحديث: ٣٥٤٣ سنن الترمذي رقم الحديث: ٢٩١٥ موطأ مالك رقم
الحديث: ١٩ مصنف عبد الرزاق رقم الحديث: ٢٠٣٣٣ مجمع ابن جنين رقم الحديث: ٣٧٥٥ سنن كبرى للشافعي رقم الحديث: (١٥٤٣٣)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس مسلمان کو کوئی عیبت پہنچے تو وہ نہ تھکے ہو، غم نہ ہو یا قرض یا بیماری ہو حتیٰ کہ کوئی لکڑ ہو جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو رہا ہو تو اللہ اس عیبت کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔

(۵) جب مسلمان بر کوئی نصیحت آئے تو اس کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہو جائے کہ

۱۵۵: (الاعراف: ۱۵۵) اذْعُرُّوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ كُنْتُمْ اَغْرَبُ ۚ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ۚ إِنَّكَ اَنْتَ عَلَيْنَا اَعْيُنٌ مُّقْتَدِرَةٌ ۚ

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ (الاعراف: ٥٥)

اپنے رب سے کڑا کر پور کے حکمے دعا کی۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ سے اس کے فضل سے سوال کرو کیونکہ اللہ عزوجل اس کو پسند کرتا ہے کہ اس سے سوال کیا جائے، اور افضل عبادت کشتگی کا انتظار کرنا ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۳۵۰۸، مجمع الزوائد رقم الحديث: ۸۸۸، الاکمال لابن عساکر ج ۲ ص ۲۶۵)

حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: روئے زمین پر جو مسلمان بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی وہ دعا پوری کر دیتا ہے، یا اس دعا کی مقدار کے برابر اس سے کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے بشرطیکہ وہ اللہ سے کسی گناہ کا سوال نہ کرے، یا قتل و تم کا سوال نہ کرے، مسلمانوں میں سے ایک شخص نے کہا: پھر تو ہم بہت زیادہ دعا کریں گے۔ آپ نے فرمایا: اللہ بہت زوردار قاضی فرماتے والا ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۵۷۳۳ مسند احمد ج ۵ ص ۳۲۸ التلم الاوسط رقم الحدیث: ۳۸ کتاب الدعاء لعبدی رقم الحدیث: ۳۸ شرح السنہ رقم الحدیث: ۳۸)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی شخص بیمار ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دایاں ہاتھ بکسیرے اور یہ دعا فرماتے: اے لوگوں کے رب! اس مصیبت کو دور کر دے، اور شفا دے تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، ایسی شفا دے جو کسی بیماری کو نہ چھوڑے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۱۹۴ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۶۱۹)

(۶) جب کسی مسلمان پر کوئی افتور پڑے اور وہ اپنی مصیبت کو دور کرنے کی دعا کے بجائے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے مضامین کے مطالعہ اور استنباط مسائل میں مصروف رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دعا کرنے والوں سے زیادہ عطا فرماتا ہے:

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رب عزوجل ارشاد فرماتا ہے: جس شخص کو میری یاد اور مجھ سے سوال کرنے کو قرآن نے مشغول رکھا تو میں اس کو سوال کرنے والوں سے زیادہ عطا فرماتا ہوں۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۳۳۲ مسند احمد ج ۲ ص ۳۹۰ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۳۱۰ سنن الدارمی رقم الحدیث: ۳۳۵۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۵۷۳۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۸)

(۷) اللہ سبحانہ جب مسلمان سے مصیبت کو دور کر دے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرے اور غلوت اور جلوت اور غلی اور آسانی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے، کیونکہ شکر کرتے رہنے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے اور ناشکری کرنے سے زوال نعمت کا خطرہ ہے۔

امام غفر اللہ عنہ محمد بن جریر ازہری رقم الحدیث: ۳۶۶ لکھتے ہیں:

محققین نے بیان کیا ہے کہ جو شخص حصول نعمت کے وقت نعمت میں مشغول رہتا ہے نہ کہ شکر کی طرف، وہ نزول مصیبت کے وقت مصیبت میں مبتلا رہتا ہے نہ کہ مصیبت نازل کرنے والے کی طرف، اور ایسا شخص مستقل طور پر خوف میں مبتلا رہتا ہے کیونکہ حصول نعمت کے وقت بھی اس کو نعمت کے زوال کا دھڑکا رہتا ہے، اور جو شخص حصول نعمت کے وقت اس نعمت سے لذت حاصل کرنے کے بجائے نعمت دینے والے کی طرف متوجہ رہتا ہے اور اس کو یاد کرتا ہے اور اس کی رضا کا طلبگار رہتا ہے تو وہ مصیبت نازل ہونے کے وقت بھی مصیبت سے گھبرا نہیں بلکہ مصیبت نازل کرنے والے کی طرف متوجہ رہتا ہے اور اس کو یاد کرتا ہے اور اس کی رضا کا طالب رہتا ہے، سو نعمت کا حصول ہو یا مصیبت کا نزول، اس کا مطلوب واحد ہوتا ہے اور یہ بہت اعلیٰ اور ارفع مرتبہ ہے۔ (تقریر کبیر ج ۶ ص ۲۲۰ مطبوعہ دارالاسیاء التراث العربی بیروت ۱۴۲۵ھ)

کافر کو شرفِ غرملے کی وجوہ

اس آیت میں کافر کو شرف فرمایا ہے، کیونکہ کافر اپنی جان اور اپنے دل کو ضائع کر دیتا ہے، جان کو اس طرح ضائع کرتا ہے کہ وہ بتوں کی پرستش کر کے خود کو جہنم کا مستحق بنا لیتا ہے اور دل کو اس لیے ضائع کرتا ہے کہ وہ بتوں کی زینب و زہنت کرتا ہے، اور جانور خرید کر بتوں کی بھینٹ چڑھاتا ہے اور یہ دل کو ضائع کرتا ہے۔

یہ بھی گمان کیا ہے کہ جس شخص کی یہ علوت ہو کہ وہ مصیبت نازل ہونے کے وقت بکھرتا دعا اور اللہ تعالیٰ سے فراد کرے، اور جب مصیبت نازل ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کا شکر ادا کرنے سے اعراض کرے تو ایسا شخص اپنی جان

کو اور اپنے دین کو ضائع کرنے والا ہے۔

مصرف وہ شخص ہے جو اپنے کثیر مال کو کسی خیر اور گھٹیا مقصد کے حصول میں خرچ کرے، اور یہ معلوم ہے کہ دنیا کی رنجشیں اور دنیا کی لذتیں اخروی نعمتوں کے مقابلہ میں خیر اور گھٹیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو حواس، عقل اور تصرف کی قوتیں اس لیے عطا کی ہیں کہ وہ ان سے اخروی نعمتوں کے حصول میں کوشش کرے، جو جس شخص نے اپنی ان قوتوں کو ان گھٹیا چیزوں کے حصول کی جدوجہد میں خرچ کیا تو اس نے اپنی ان قوتوں کو ضائع کر دیا اور ایسے شخص کے صرف ہونے میں کیا شک ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (لوگو! ہم نے تم سے پہلے کی ان قوموں کو ہلاک کر دیا تھا جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور ان کے پاس ان کے رسول مجربات لے کر آئے تھے اور انہوں نے ایمان لا کر نہ دیا، اور ہم مجرم قوم کو اسی طرح مزادیتے ہیں) پھر ہم نے ان کے بعد تم کو زمین میں ان کا جانشین بنایا تاکہ ہم یہ ظاہر فرمائیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو (یونس: ۳۳-۳۴)

اللہ تعالیٰ کے آزمائے پر اعتراض کا جواب

کفار اور مشرکین یہ کہتے تھے کہ اگر دین اسلام برحق ہے اور ہم اس کے منکر ہیں تو آپ ہم پر آسمان سے پتھر برسائیں یا کوئی دردناک عذاب لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا کہ یہ اپنے اس مطالبہ میں جھوٹے ہیں کیونکہ ان کا حال تو یہ ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ گھبرا کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں اور پہلو کے بل بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پچھلے قوموں کے احوال یاد دلانے کے ان کے پاس ان کے رسول دلائل اور مجربات لے کر آئے اور انہوں نے ان رسولوں کی تکذیب کی تو ہم نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا اور یہ اس لیے فرمایا تاکہ مشرکین کو نزول عذاب کے مطالبہ سے باز آجائیں۔

اللہ کے علم پر ایک اشکال کا جواب

دوسری آیت میں فرمایا: پھر ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں تم کس طرح عمل کرتے ہو، اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے علم نہیں تھا اور جب مشرکین عمل کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کو علم ہو گا، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا جیسا معاملہ حاصل کرنے والا اور امتحان لینے والا لوگوں کے ساتھ کرتا ہے تاکہ ان کو ان کے عمل کے مطابق جزا دے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پیش سے علم ہے۔ قرآن مجید میں اس کی بہت جگہاں ہیں: (یسلمو کہ ایکم احسن عملا۔ حمزہ) ”تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔“

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رست طویل خلیہ روایت کیا اس میں آپ کا یہ ارشاد ہے: یہ دنیا سربراہ اور مٹھی ہے اور اللہ جس میں جانشین بنائے والا ہے پھر وہ دیکھنے والا ہے کہ تم اس میں کس طرح عمل کرتے ہو۔

(سنن الترمذی و رقم الحدیث: ۳۳۷۷ سنن ابن ماجہ و رقم الحدیث: ۳۳۷۷۷ سنن حذیفہ و رقم الحدیث: ۳۳۷۷۷ سنن احمد: ۳۳۷۷۷ ج ۳ ص ۷۷، مسند ابویعلیٰ و رقم الحدیث: ۳۳۷۷۷ سنن کبریٰ ج ۷ ص ۷۷ دلائل التبرقہ ج ۷ ص ۷۷)

اس حدیث کا بھی یہی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا جیسا معاملہ امتحان لینے والا اور آزمائے والا لوگوں کے ساتھ کرتا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پیش سے علم ہے۔

لِسْتَظْهَرَ كَيْفَ چند مشہور تراجم

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی متوفی ۱۷۶۷ھ اس آیت کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

باز جانشینِ سابقہ شمار اور زمین پس از ایشان آید۔ یہ سنم چگونہ کاری کند ○

شیخ محمود حسن متوفی ۱۳۳۹ھ لکھتے ہیں:

تم کو ہم نے نائب کیا زمین میں ان کے بعد تاکہ دیکھیں تم کیا کرتے ہو ○

شیخ اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۷۳ھ لکھتے ہیں:

پھر ان کے بعد دنیا میں بجائے ان کے تم کو آباد کیا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح کام کرتے ہو۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلی متوفی ۱۳۳۰ھ لکھتے ہیں:

پھر ہم نے ان کے بعد ہمیں زمین میں جانشین کیا کہ دیکھیں تم کیسے کام کرتے ہو۔

حضرت ابوالخلاء سید محمد محدث اعظم پکھو چھوی لکھتے ہیں:

پھر بتایا ہم نے تم کو جانشین زمین میں ان کے بعد تاکہ نظر کے سامنے کرویں کہ کس طرح کام کرتے ہو۔

سید ابوالاعلیٰ مودودی متوفی ۱۳۹۹ھ لکھتے ہیں:

اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے، تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔

اور ہمارے شیخ سید احمد سعید کاشمی متوفی ۱۳۰۹ھ لکھتے ہیں:

پھر ان کے بعد ہم نے زمین میں تم کو ان کا جانشین بنایا تاکہ ہم ظاہر فرمائیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔

ان تمام تراجم میں صرف ہمارے حضرت صاحب نے ایسا ترجمہ کیا ہے جس پر کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا دیگر مترجمین کا

ترجمہ بھی غلط نہیں ہے لیکن انہوں نے لفظ کا لفظی ترجمہ کیا ہے جس پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ مشرکین کے محل کرنے

کے بعد اللہ تعالیٰ کو علم ہو گا کہ وہ کیا کرتے ہیں اور ہمارے حضرت صاحب نے لفظ کا سنی علم تصور کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ

مشرکین کی کارروائی کو ظاہر فرمائے گا اصطلاح میں اس کو علم تفصیل سے تعبیر کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب ان پر ہماری روشن آنکھوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو جن لوگوں کو ہمارے سامنے حاضر

ہونے کی توقع نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ یا اسی کو تبدیل کر دو، آپ کہتے کہ اس کو تبدیل کرنا

میرے اختیار میں نہیں ہے، میں صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے، اگر میں اپنے رب کی

تائید کیوں تو میں عظیم دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں ○ (ہم: ۱۵)

مشرکین کا یہ مطالبہ کہ آپ قرآن مجید کو بدل ڈالیں

جس طرح سابقہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر مشرکین کاٹھن ڈال کر کہنے ان کے جوابات ذکر

فرمائے تھے اس آیت میں بھی ان کا ایک طبقہ ذکر کر کے اس کا جواب ذکر فرمایا ہے۔

امام ابو محمد حسین بن مسعود القراء البغوی المتوفی ۵۸۶ھ لکھتے ہیں:

قدوة نے کہا ہے کہ یہ اعتراض کرنے والے مشرکین مکہ تھے، اور مقاتل نے کہا ہے کہ یہ پانچ شخص تھے: عبد اللہ بن اسید

الخرزومی، ولید بن مغیرہ، معمر بن عبد اللہ بن ابی قیس العامری، ابو العاص بن عامر بن ہشام، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں

نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں تو آپ اس قرآن کے علاوہ کوئی

اور قرآن لے آئیں جس میں لات، عزیٰ اور متعٰی عبارت سے صحت نہ ہو، اور نہ ان کی خدمت کی گئی ہو اور اگر اللہ ایسی آیتیں مانے نہ کرے تو آپ ایسی آیتیں بنائیں، یا اس قرآن کو بدل ڈالیں اور عذاب کی آیتوں کی جگہ رحمت کی آیتیں بنادیں، حرام کی جگہ حلال اور حلال کی جگہ حرام لکھ دیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے محمد! آپ کہنے کے اس قرآن کو بدلنا میرے اختیار میں نہیں ہے، میں صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی مجھ پر وحی کی جاتی ہے، اس کے مطابق میں حکم دیتا ہوں یا کسی چیز سے منع کرتا ہوں۔ (معالم التنزیل ج ۲ ص ۴۴ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۳۳ھ)

قرآن مجید میں تبدیلی کے مطالبہ کی وجوہات

کھد جو آپ سے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ آپ کوئی اور قرآن لے آئیں یا اسی قرآن کو بدل ڈالیں تو ان کا یہ مطالبہ بطور استزاع تھا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تنجیدگی کے ساتھ آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہوں اور اس سے ان کی غرض یہ ہو کہ اگر آپ نے ان کا یہ مطالبہ مان لیا تو آپ کا یہ دعویٰ باطل ہو جائے گا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کا نازل کیا ہوا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی کوئی اور کتاب چاہتے ہوں کیونکہ یہ قرآن ان کے معبودوں کی خدمت پر مشتمل ہے اور ان کے معمولات کا باطل قرار دیتا ہے، اس لیے وہ کوئی اور کتاب چاہتے تھے جس میں یہ چیزیں نہ ہوں۔

نیز اس آیت میں فرمایا ہے: آپ کہنے میں صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے، اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس آیت سے یہ لازم آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد نہیں کرتے تھے ورنہ قیاس سے کام لیتے تھے، اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی آیت کا معنی یہ ہے کہ میں قرآن مجید کے پانچائے اور اس کی تلاوت کرنے میں وحی کی اتباع کرتا ہوں، اور اپنی طرف سے اس میں کوئی کمی بیشی اور تغیر تبدل نہیں کرتا اور نہ مجھ کو اس کا اختیار ہے۔

باقی اجتہاد اور قیاس پر عمل بحث ان کی تفریف، ارکان، شرائط، ان کے دلائل اور ان کے نظائر ہم نے الانعام ۵۵ میں بیان کر دیئے، جو حضرات ان مباحث پر مطلع ہونا چاہیں، وہ ان کو وہیں دیکھ لیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہنے اور اللہ چاہتا تو میں تم پر اس قرآن کی تلاوت نہ کرتا اور نہ تم کو اس کی اطلاع دیتا، پھر بے شک اس (نزول قرآن) سے پہلے میں تم میں عمر کا ایک حصہ گزار چکا ہوں، کیا تم (یہ) نہیں سمجھتے؟ (یوسف ۱۱۱)

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایک دلیل

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر نہ بھیجتا اور میں تم پر قرآن کی تلاوت نہ کرتا، اور نہ میں جسے اللہ کے متعلق کوئی خبر دیتا، اس آیت میں کفار اور مشرکین کے اس خیال کا رد ہے کہ یہ قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے کیونکہ مشرکین کہہ نہ سکتے تھے کہ اس آیت سے آخر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشاہدہ کیا تھا اور ان کو آپ کے تمام احوال معلوم تھے، وہ یہ جانتے تھے کہ آپ نے کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا اور نہ کسی استاد سے علم حاصل کیا پھر آپ پر اسی طرح چالیس سال کا عرصہ گزر گیا پھر چالیس سال بعد آپ اپنا تک اس عظیم کتاب کو لے آئے جس میں اولین اور آخرین کی خبریں ہیں اور تہذیب اخلاق، تدبیر منزل اور کلی سیاست کے متعلق مفصل احکام اور پیش گوئیاں ہیں اور بہت دقیق علوم ہیں اور تمام علماء، فضہاء اور بزرگواروں کی نظیر لانے میں عاجز اور ناگام رہے تو ہر وہ شخص جس کے پاس عقل سلیم ہو وہ بدانتہا یہ جان لے گا کہ ایسا معجز کلام اللہ کی وحی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے فرمایا کہ میں بے شک اس (نزول قرآن) سے پہلے تم میں عمر کا ایک حصہ گزار چکا ہوں کیا تم نہیں سمجھتے!

اس آیت کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس نزول قرآن سے پہلے میں نے تم میں چالیس سال زندگی گزاری اور تم میرے

صدق اور امانت اور میری پاکیزگی کو جان چکے ہو، میں پڑھتا تھا نہ لکھتا تھا پھر میں تمہارے پاس اس مجھ کو کلام کو لے کر آیا تو آپ کی تم پر نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کلام میرا نہیں ہو سکتا اور یہ صرف اور صرف وحی الہی ہے، پھر میں نے تم میں اپنے شباب کی پوری عمر گزار دی ہے جس میں میں نے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں کی تو اب تم مجھ سے یہ توقع رکھتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں گا اور اس کے کلام کو بدل ڈالوں گا کیا تم اتنی ہی بات نہیں سمجھتے!

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس اس سے زیادہ اور کون ظالم ہو گا جو جھوٹ بول کر اللہ پرستان تراشے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے، بے شک جہنم کفار میں ہے (۱۰) (یونس ۱۰)

قرآن مجید کا وحی الہی ہونا

مشرکین کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ کلام ہے اور آپ نے اس کو اللہ کی طرف منسوب کر کے اللہ پر افتراء پاندھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا رد کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ پر افتراء پاندھے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو گا یعنی اگر بغیر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلام کو اللہ کی طرف منسوب کیا ہو تا تو آپ (العیاذ باللہ) سب سے بڑے ظالم ہوتے، اور جبکہ دلائل سے ثابت ہو چکا کہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی وحی ہے تو جو مشرکین اس قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے وہ اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں، آپ کہنے کہ کیا تم اللہ کو ایسی بات کی خریدتے ہو جس کا اللہ کو نہ آتا ہو میں علم ہے نہ زمینوں میں، وہ ان تمام سے بری اور بلند ہے جن کو تم اس کے ساتھ شریک کرتے ہو (۱۸) (یونس ۱۸)

غیر اللہ کی عبادت کے باطل ہونے پر دلائل

مشرکین یہ کہتے تھے کہ اس قرآن کو اس لیے بدل دیں کہ اس میں اس کے باطل معبودوں کی مذمت کی گئی ہے اور وہ اپنے بتوں کی مدح اور تعظیم و تحکیم چاہتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتوں کی عبادت کی مذمت کی اور ان کی عبادت کے باطل ہونے کو واضح فرمایا ہے۔ مشرکین بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے اور ان کو اللہ کی بارگاہ میں شفع بھی مانتے تھے، پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت کرنے کا رد فرمایا ہے اور اس کی تقریر یہ ہے کہ ان کے تراشیدہ بت جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، عبادت کرنے کی بنا پر وہ ان کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے اور عبادت نہ کرنے کی وجہ سے وہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور دوسری دلیل یہ ہے کہ معبود کو عابد سے اعلیٰ اور افضل ہونا چاہیے اور کفار جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ خود ان کی بہ نسبت زیادہ طاقت اور قدرت رکھتے ہیں، اور اس لیے کہ ان بتوں کو بنانے والے وہ خود ہیں، وہ چاہیں تو ان بتوں کو بنائیں اور چاہیں تو ان بتوں کو توڑ ڈالیں، تو میں معبود کے نفع اور نقصان پر عابد کو قدرت ہے اور چاہیے ہے کہ عابد کے نفع اور نقصان پر معبود کو قدرت ہو، اور تیسری دلیل یہ ہے کہ عبادت تعظیم کی سب سے بڑی نوع ہے، اس لیے عبادت اسی کی کئی چاہیے جس کا سب سے بڑا انعام ہو، اور جس ذات نے انسان کو حیات، علم اور قدرت کی نعمتیں عطا فرمائیں اور زندگی بسر کرنے کے لیے دنیا میں ذرائع اور وسائل پیدا کیے اس سے بڑھ کر انعام دینے والا اور کون ہے تو اس کے علاوہ عبادت کا اور کون مستحق ہو سکتا ہے!

بتوں کو اللہ کے ہاں سفارشی قرار دینے میں مشرکین کے نظریات

اہم غمراہین محمد بن عمر اذی تونی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ کفار کا یہ عقیدہ تھا کہ صرف اللہ عزوجل کی عبادت کرنے کی یہ نسبت اللہ تعالیٰ کی تعظیم اس میں زیادہ ہے کہ بتوں کی عبادت کی جائے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم میں یہ اہلیت نہیں ہے یا ہم اس قتل میں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوں، بلکہ ہم بتوں کی عبادت میں مشغول ہوں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہماری شفاعت کریں گے۔ پھر ان کا اس میں اختلاف ہے کہ وہ بت کس کیفیت سے اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی شفاعت کریں گے، اور اس میں ان کے حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) ان کا عقیدہ تھا کہ عالم الافلاک میں ہر عالم کے لیے ایک معین روح ہے پھر انہوں نے ہر روح کے مقابلہ میں ایک بت معین کر لیا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ وہ روح سب سے بڑے خدا کی عبادت ہے، پھر انہوں نے اس بت کی پرستش شروع کر دی۔

(۲) وہ ستارہ پرست تھے اور انہوں نے ستاروں کے مقابلہ میں بت تراش لے اور ان کی پرستش شروع کر دی۔

(۳) انہوں نے نبیوں اور بزرگوں کی صورتوں کے مطابق بت تراش لے اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جب وہ ان بتوں کی عبادت کریں گے تو وہ بت اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی شفاعت کریں گے۔ اس زمانہ میں اس کی نظیر یہ ہے کہ اس زمانہ میں بت لوگ بزرگوں کی قبروں کی تعظیم کرتے ہیں اور ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جب وہ ان کی قبروں کی تعظیم کریں گے تو وہ بزرگ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی شفاعت کریں گے۔ (علیہ السلام رازی کی مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو قبروں کی تعظیم میں غور کرتے ہیں۔ مثلاً قبروں کا طواف کرتے ہیں، حد رکوع تک قبروں کے آگے جھکتے ہیں، قبروں کو سجدہ کرتے ہیں اور صاحبِ قبر کی نذر مانگتے ہیں، لیکن جو مسلمان بزرگوں کی قبروں پر جا کر قرآن شریف پڑھتے ہیں اور ایصالِ ثواب کرتے ہیں اور ان کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وہ اس میں داخل نہیں ہیں کیونکہ یہ تمام امور دلائل شرعیہ سے ثابت ہیں۔)

(۴) ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نور عظیم ہے اور فرشتے انوار ہیں تو انہوں نے اللہ کے مقابلہ میں صنم اکبر بنایا اور فرشتوں کے مقابلہ میں اور بت تراش لیے۔ (تفسیر کبیر ۶ ص ۲۲، مہجود دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۵۵ھ)

جس چیز کے وجود کا اللہ تعالیٰ کو علم نہ ہو اس کا وجود محال ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ کہنے کہ کیا تم اللہ کو ایسی بات کی خبر دیتے ہو جس کا اللہ کو نہ آسمانوں میں علم ہے نہ زمینوں میں۔ اللہ تعالیٰ کی علم کی نفی سے مراد یہ ہے کہ اس چیز کافی غصہ وجود نہیں ہے، کیونکہ وہ چیز اگر کسی زمانہ میں بھی موجود نہ تھی تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا، اور جب اللہ تعالیٰ کو اس چیز کے موجود ہونے کا علم نہیں ہے تو واجب ہے کہ وہ چیز موجود نہ ہو، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا شریک فی غصہ محال ہے، اسی طرح اجتماعِ ضدین وغیرہ کا حکم ہے۔

(تفسیر کبیر ۶ ص ۲۲، روح المعانی ج ۷ ص ۱۲۹، دار الفکر بیروت ۱۳۱۶ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور پہلے تمام لوگ صرف ایک امت تھے، پھر تعطف ہو گئے اور اگر آپ کے سب کی طرف سے ایک امر پہلے ہی مقدم نہ ہو چکا ہوتا جو جن چیزوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا (ج ۱ ص ۱۹۰)

ابتداء میں تمام لوگوں کے مسلمان ہونے پر احوالیت اور آثار تمام لوگ پہلے صرف ایک امت تھے، صحیح یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تمام لوگ پہلے صرف مسلمان تھے، امام عبد الرحمن ابن ابی حاتم متوفی ۳۲۷ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

قائد بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہما السلام کے درمیان دس صدیاں ہیں۔ سب ہدایت پر نئے اور برحق شریعت پر تھے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت کے بعد ان کے درمیان اختلاف ہوا اور وہ پہلے رسول تھے جن کو

اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف بھیجا، ان کو اس وقت بھیجا گیا جب ان میں اختلاف پیدا ہو گیا اور انہوں نے حق کو ترک کر دیا تب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا اور اپنی کتب نازل کی جس سے حق پر استدلال کیا گیا۔

(تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۲ ص ۷۲، رقم الحدیث: ۹۹۸۹، مطبوعہ مکرمہ ۱۳۱۷ھ)

حافظ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں:

امام طبرانی نے سند حسن کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زمین کبھی ایسے چالیس آدمیوں سے ظلی نہیں رہی جو ظلیل الرحمن کی مثل ہیں، ان ہی کی وجہ سے بارش ہوتی ہے اور ان ہی کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ ان میں سے جو شخص مرتا ہے اللہ اس کے بدلہ میں دوسرا پیدا فرماتا ہے۔

(المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۱۳۱۳)

امام احمد نے کتب الزہد میں سند صحیح کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد زمین کبھی ایسے سات آدمیوں سے ظلی نہیں رہی جن کی وجہ سے اللہ عذاب دور فرماتا ہے۔

امام ابن جبرین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زمین کبھی ایسے تیس آدمیوں سے ظلی نہیں رہی جو ابراہیم ظلیل اللہ کی مثل تھے، ان ہی کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے، ان ہی کی وجہ سے تم کو رزق دیا جاتا ہے اور ان ہی کی وجہ سے تم پر بارش ہوتی ہے۔

امام عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہمیشہ روئے زمین پر سات یا اس سے زیادہ مسلمان رہے ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو زمین اور زمین والے ہلاک ہو جاتے۔

امام احمد نے کتب الزہد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد زمین ایسے سات آدمیوں سے ظلی نہیں رہی جن کی وجہ سے اللہ زمین والوں سے عذاب دور فرماتا ہے۔

(الدر المنثور ج ۱ ص ۷۹۷-۷۹۵، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۳ھ)

پھر فرمایا: اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک ہلت پہلے ہی مقدّر نہ ہو چکی ہوتی تو جن چیزوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما چکا ہے کہ عذاب اور ثواب کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔

اس آیت کی مزید تفصیل کے لیے البقرہ ۲۳۳ کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور کہتے ہیں کہ اس (رسول پر) اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، آپ کہنے کو غیب تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے، سو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں O

(یونس: ۲۰)

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل

اس آیت میں بھی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر مشرکین کے ایک شیعہ کا جواب دیا گیا ہے، وہ کہتے تھے کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور معجزہ پیش کریں، مثلاً ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں یا آپ کا گھر سونے کا ہو جائے یا ہمارے مردہ باپ دادا کو زندہ کر دیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید خود مستقیم معجزہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان پیدا ہوئے اور آپ نے وہیں نشوونما پائی اور ان کے سامنے آپ نے چالیس سال تک زندگی گزار دی اور ان کو معلوم تھا کہ آپ نے کسی استاد سے پڑھا ہے نہ کسی کتب کا مطالعہ کیا ہے، پھر آپ نے یہ کیا کہ اس قرآن کو پیش کر دیا جس کی فصاحت اور بلاغت بے

تعمیر تھی اور جس میں اولین اور آخرین کی خبریں تھیں اور تہذیب اخلاق، تدبیر حیل اور کلی اور بین الاقوامی معاملات کے احکام تھے اور جس شخص کو تعلیم کے اسباب مہیا نہ ہوئے ہوں اس سے اس قسم کے کام کا صدور ہونا غیر ذہنی انہی کے محل ہے، سو یہ قرآن مجید آپ کی نبوت پر قایم مجروح ہے اور اس کے ہوتے ہوئے کسی اور مجروح کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے بعد کوئی اور مجروح نازل کرنا یا نہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، وہ چاہے تو کوئی مجروح ظاہر کرے اور چاہے نہ کرے، سو یہ اب باب فیہ سے ہے، میدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہو چکی ہے اور آپ کے دعویٰ رسالت کا صدق ظاہر ہو چکا ہے۔

وَإِذْ أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَّسَتْهُمْ إِذْ أَلَمُوا

اور جب ہم لوگوں کو مصیبت پہنچنے کے بعد رحمت کی لذت چکھاتے ہیں تو وہ اسی وقت ہماری آیتوں کی نعمت

مَكْرُوفٍ ۖ آيَاتِنَا قُلُوبُ اللَّهِ أَسْرَعُ مَكْرَأَاتٍ ۚ إِنَّا رُسُلُنَا يَكْتُبُونَ

میں سازشیں کرتے تھے ہیں، آپ کہتے کہ اللہ بہت جلد خفیہ تدبیر کرنے والا ہے، بے شک ہمارے فرستے تمہاری

مَا تَمْكُرُونَ ﴿۳۱﴾ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا

سازشوں کو کھد رہے ہیں ○ وہی ہے جو تم کو خشکی اور سمندر میں سفر کراتا ہے، حتیٰ کہ جب تم

كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرَحُوا بِهَا

کشتیوں میں (موسفر) ہو اور وہ کشتیاں موافق ہوا کے ساتھ دوڑیں اور وہی ہوا اور لوگ ان سے خوش ہو رہے

جَاءَ تِهَادِيهِمْ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ

ہوں تو اچانک، ان کشتیوں پر تیز آمدنی آئے اور (سمندر کی) طوفانی ہر طرف سے ان کو گھیر لیں اور

وَقَالُوا اتَّهَمُوا أَحْيَطَ بِهِمْ لَعَلَّ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

کہا یہ یقین کریں کہ وہ (طوفان میں) پھنس چکے ہیں، اس وقت وہ دین میں اللہ کے ساتھ غفلت ہو کر اس سے دعا کرتے

لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿۳۲﴾ فَلَمَّا

ہیں کہ اگر نجات دیں تو ہم ضرور تیرا شکر کرنے والوں میں سے ہر جائیں گے ○ پھر جب

أَنْجَيْنَاهُمْ إِذْ هُمْ يَبْعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَأْتِيهَا

الطمرات، انہیں بچایا تو وہ پھر یکایک زمین میں ناحق بغاوت رفاں کرنے لگے ہیں، لے لوگا

النَّاسُ إِنَّمَا بَغِيكُمُ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ

تبارک و تعالیٰ صرف تمہارے لیے ہی (مغز ہے دنیا کی زندگی کا کچھ فائدہ (امٹاں) پھر تم

إِنَّمَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۲۲﴾ إِنَّمَا مِثْلُ

نے ہمارا ہی مرت لوٹنا ہے، پھر ہم تمہیں ان کاموں کی خبر دیں گے جو تم کرتے تھے ○ کونیا کی

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ

زندگی کی مثال مصلیٰ اس پانی کی طرح ہے جس کو ہم نے آسمان سے نازل کیا تو اس کی وجہ سے زمین کی وہ پیداوار

الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ

خرب گئی ہر گئی جس کو انسان اور جانور سب کھاتے ہیں حتیٰ کہ میں اس وقت جب کھیتیاں اپنی تروتازگی

الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَاتَّزَيْنَتْ وَكَانَ أَهْلُهَا أَكْثَمُ قَدِيرُونَ

اور شادابی کے ساتھ لہلہاتے گئیں اور ان کے ماکھوں پر بے گمان کر لیا کہ وہ ان پر

عَلَيْهَا أَتَتْهَا أَمْرًا لَّيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنَّ

قادر ہیں کہ اچانک رات یا دن کو ان پر ہمارا عذاب آگیا پس ہم نے ان کھیتوں کو کھنچا دیا (جس پر) بنایا ہے

لَمْ تَعْنِ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نَقْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۲۳﴾

کل یہاں کچھ تھا ہی نہیں، خود فکر کرنے والوں کے لیے ہم اسی طرح آیتوں کو وضاحت سے بیان کرتے ہیں ○

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ

اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستہ کی طرف

مُسْتَقِيمٍ ﴿۲۴﴾ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ

راہیت دیتا ہے ○ جن لوگوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے اچھی جزا ہے اور اس کے علاوہ زیادہ (جسے) اور ان کے پھر دل پر

وَجُوهُهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا

نہ سیاہی چھائے گی نہ ذلت وہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ

خَلِدُوا فِيهَا ۖ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا ۖ

رہیں گے ○ اور جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان ہی کی مثل بری سزا دی جائے گی

وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ كَانَمَا

اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، گویا ان کے

اُغْشِيَتْ وَجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ

بہرے اندھیری رات کے ٹکڑوں کے ٹکڑوں سے ڈھک دیے گئے، وہی

النَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۖ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ

دوزخی ہیں وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے ○ جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم

لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَلِيلُنَا أَيْنَهُمْ

مشرکوں سے کہیں گے تم اور تمہارے شریک سب اپنی اپنی جگہ ٹھہری، پھر ہم ان کے درمیان ٹھکانے والی جگہ

وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَا تَعْبُدُونَ ۖ فَكُفَىٰ بِاللَّهِ

اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے ○ پس ہمارے اور

شَهِيدًا أَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغْفِيلِينَ ۖ

تمہارے درمیان اشرک کاشی گواہ ہے کہ بے شک ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے ○

هَٰذَا لَكَ تَبْلُوَا كُلَّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ ۖ وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ

اس وقت ہر شخص اپنے پیچھے ہرے اعمال کے ثبوت میں مبتلا ہوگا، وہ سب اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے

مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ ۖ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۖ

حیران کا مالک حقیق ہے اور وہ جو کچھ یہاں باندھے رہے تھے وہ ان سے لے کر ہر جائیں گے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب ہم لوگوں کو معیت پہنچنے کے بعد رحمت کی لذت چکھائے جس تو وہ اسی وقت ہماری

آنجوں کی مخالفت میں سازشیں کرنے لگتے ہیں، آپ کہنے کو اللہ بہت جلد خفیہ غدیر کرنے والا ہے، بے شک ہمارے فرشتے

تمہاری سازشوں کو کلمہ رہے ہیں ○ (پس: ۳۱)

ہوئے ہم سے دعا کرتا ہے پس جب ہم اس سے معصیت کو دور کر دیتے ہیں تو وہ اس طرح مگر جاتا ہے گویا جب اس کو وہ معصیت پہنچی تھی تو اس نے ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ (یونس: ۳۰) اس آیت میں تو انسان کے صرف شکر نہ کرنے کا بیان فرمایا تھا اور زیر تفسیر آیت میں یہ ذکر فرمایا ہے کہ وہ صرف اعراض اور شکر نہ کرنے پر ہی اکتفا نہیں کرتے بلکہ اللہ کی نعمتوں کو اور اس کے احسان کو جھٹلاتے ہیں اور اس کی کوئی رحمت کو اپنے باطل معبودوں یعنی بتوں اور ستاروں کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اپنی سازشوں سے اللہ تعالیٰ کی آیات میں شر اور فساد کو طلب کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہی ہے جو تم کو خشکی اور سمندر میں سز کر رہا ہے، حتیٰ کہ جب تم کشتیوں میں (محو سفر) ہو اور وہ کشتیاں موافق ہو ا کے ساتھ لوگوں کو ملے کر جاری ہوں اور لوگ ان سے خوش ہو رہے ہوں تو (اچانک) ان کشتیوں پر تیز آنرہی آئے اور (سمندر کی) موجیں ہر طرف سے ان کو گھیر لیں اور لوگ یہ یقین کر لیں کہ وہ (طوفان میں) پھنس چکے ہیں۔ اس وقت وہ دین میں اللہ کے ساتھ قطع ہو کر اس سے دعا کرتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس (طوفان) سے بچا لی تو ہم ضرور تیرا شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ نے انہیں بچا لیا تو وہ پھر یکایک زمین میں ناحق بغوت (فساد) کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو! تمہاری بغاوت صرف تمہارے لیے ہی (ضرر) ہے، دین کی زندگی کا پتہ فائدہ (اعمال) پھر تم نے ہماری ہی طرف دونا ہے، پھر ہم جنہیں ان کاموں کی خبر دیں گے جو تم کرتے تھے۔ (یونس: ۲۳-۲۲)

مصلحت اور شدائد میں صرف اللہ کو پکارنا

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا: اور جب ہم معصیت پہنچنے کے بعد لوگوں کو رحمت کی لذت چکھاتے ہیں تو وہ اسی وقت ہماری آیتوں کی مخالفت میں سازشیں کرنے لگتے ہیں۔ اب ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ ان کے اس کمر کی مثال بیان فرما رہا ہے کہ جب انسان سمندر میں کسی کشتی میں بیٹھ کر سز کرتا ہے تو انہیں اس کے موافق ہوتی ہیں پھر اچانک تیز آنرہی آتی ہیں، ہر طرف سے طوفانی لہریں اٹھتی ہیں اور وہ گرداب میں پھنس جاتا ہے اس وقت اس کو اپنے دادبے کا یقین ہو جاتا ہے اور نجات کی بالکل امید نہیں ہوتی، اس پر سخت خوف اور شدید مایوسی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جن باطل معبودوں کی وہ اب تک پرستش کرتا آیا تھا، ان کی بے چارگی اس پر عیاں ہو جاتی ہے اور کڑے کڑے کفر و شرک بھی اس وقت اللہ عزوجل کے سوا اور کسی کو نہیں پکارتا اور اس کے علاوہ اور کسی سے دعائیں کرتا اور جب تمام مخلوق سے امیدیں منقطع ہو جاتی ہیں تو وہ اپنے جسم اور روح کے ساتھ صرف اللہ عزوجل کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور صرف اسی سے فریاد کرتا ہے۔

ام حکیم بنت الحارث عکرمہ بن ابی جہل کے عقد میں تھیں، فتح مکہ کے دن وہ اسلام لے آئیں اور ان کے خاوند عکرمہ مکہ سے ہجرا گئے۔ وہ ایک کشتی میں بیٹھے، وہ کشتی طوفان میں پھنس گئی۔ عکرمہ نے بات اور عزلی کی دہائی دی، کشتی والوں نے کہا اس طوفان میں جب تک اغلاص کے ساتھ صرف اللہ کو نہیں پکارتو گے کچھ فائدہ نہیں ہوگا اللہ کے سوا اس طوفان سے کوئی نجات نہیں دے سکتا تب عکرمہ کی آنکھیں کھل گئیں، انہوں نے دل میں سوچا اگر سمندر میں صرف اللہ فریاد کو سنتا ہے تو خشکی میں بھی اس کے سوا کوئی کلام نہیں آسکتا انہوں نے قسم کھائی کہ اگر اللہ نے مجھے اس طوفان سے بچا لیا تو میں پھر سیدھا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور اسلام قبول کر لوں گا پھر انہوں نے ایسی ہی کیا۔

(دلائل التبیوہ ج ۵ ص ۹۸، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۰ھ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا: اے بیٹے! میں جنہیں چند کلمات کی تعلیم دیتا ہوں تم اللہ (اکہام) کی مخالفت کرو، اللہ تمہاری

اسی کو پکارا ہے لیکن تم جانتے ہو گے کہ آج کل بعض مسلمان جب فحش یا سندر میں کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو ان کو پکارتے ہیں جو کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کے مالک نہیں ہیں، وہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ ان میں سے بعض خطر اور المیاس کو پکارتے ہیں اور بعض ابو الھیس اور عباس کو پکارتے ہیں اور بعض مثلخ امت میں سے کسی شیخ کو پکارتے ہیں اور تم نہیں دیکھو گے کہ ان میں سے کوئی صرف اللہ عزوجل کو پکارتا ہو اور کسی کے دل میں خیال نہیں آتا کہ اس پریشانی سے صرف اللہ تعالیٰ ہی نجات دے سکتا ہے، سوچو کہ جس حالت کا اللہ تعالیٰ نے نقش کھینچا ہے، اس حال میں ان مشرکین کا مکمل ہدایت کے زیادہ قریب تھا یا ان مسلمانوں کا مکمل ہدایت کے زیادہ قریب ہے، اب جو گمراہی کی موجیں شریعت کی کشتی سے ٹکرا رہی ہیں اور غیر اللہ سے استمداد کو جو نجات کا ذریعہ بنالیا گیا ہے اس کی صرف اللہ سے ہی شکایت ہے اور عارفین پر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ (روح المعانی ج ۷ ص ۳۳۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۷۵ھ)

شیخ محمد بن علی شوکانی حنفی ۱۲۵۰ھ اور نواب صدیق حسن بھوپالی حنفی ۱۳۰۰ھ اس آیت کی تفسیر نہیں لکھتے ہیں:

اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ مخلوق کی فطرت میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ وہ مشکلات اور شدائد میں صرف اللہ کی طرف رجوع کریں اور جو شخص مصیبت کے گرداب میں پھنسا ہوا ہو اور وہ اس وقت صرف اللہ کو پکارے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سن لیتا ہے خواہ وہ مشرک اور کافر ہو اور یہ کہ ایسی صورت حال میں مشرکین بھی اپنے جوں کو نہیں پکارتے تھے صرف اللہ سے دعا کرتے تھے۔ تو اس پر کس قدر تعجب ہو آئے کہ اب اسلام میں ایسی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں کہ لوگ ایسی حالت میں خدا کے بجائے وفات یافتہ بزرگوں کو پکارتے ہیں اور جس طرح مشرکین نے انھیں کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی وہ انہیں نہیں کرتے، غور کرو کہ ان شیطانی معتقدات نے لوگوں کو کھلی پھینکا دیا ہے اور ان کے دل و دماغ پر کس طرح قبضہ کر لیا ہے کہ وہ ایسا عمل کر رہے ہیں جس کی مشرکین سے بھی توقع نہیں تھی، اسالہ و اسالہ راجحون ۵

(فتح اللہ ج ۲ ص ۶۱ مطبوعہ دار الوفاء بیروت ۱۴۱۸ھ، فتح البیان ج ۶ ص ۳۰-۳۹، مطبوعہ المکتبہ العصریہ بیروت ۱۴۱۸ھ)

علامہ آلوسی وغیرہ کی عبارات پر تبصرہ

علامہ قاسمی کا انبیاء عظیم السلام اور اولیاء کرام سے استمداد کو بالکل ناجائز قرار دینا بھی صحیح نہیں ہے، اور اسی طرح علامہ شوکانی اور نواب صدیق حسن بھوپالی کا مشکلات میں فوت شدہ بزرگوں سے استمداد کو شیطانی معتقدات قرار دینا بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس سے بشمول صحابہ کرام بکثرت صالحین امت کے عقائد کو شیطانی قرار دینا زم آئے گا۔

امام محمد بن اسماعیل جزیری حنفی ۳۳۰ھ لکھتے ہیں:

حضرت خالد بن ولید نے دشمن کو لکھنا پھر مسلمانوں کے معمول کے مطابق پکارا یا اسلحہ محمد پروردہ جس شخص کو بھی پکارتے اس کو قتل کر دیتے۔ (الکافی النرج ج ۲ ص ۳۳۶، اہدایہ والشمایہ ج ۶ ص ۳۳۴)

امام ابن ابی شیبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ کرنا کھجین کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو درختوں سے گرنے والے جوں کو کھ لیتے ہیں جب تم میں سے کسی شخص کو سفر میں کوئی مشکل پیش آئے تو وہ یہ ندا کرے "اے اللہ کے بندو! تم پر اللہ رحم فرمائے میری مدد کرو۔"

(المصنف ج ۱۰ ص ۳۹۰، مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی ۱۴۰۶ھ)

خود علامہ محمد بن علی شوکانی حنفی ۱۲۵۰ھ لکھتے ہیں:

امام بزار نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جب تم میں سے کسی شخص کی سواری دیران زمین میں بھاگ جائے تو وہ یہ نہ کرے "اے اللہ کے بندو! اس کو روک لو" کیونکہ زمین میں اللہ کے لیے کچھ روکنے والے ہیں جو اس کو روک لیتے ہیں۔ (کتب الاستاذ من ذواکد البزار ج ۳ ص ۱۳۳) اس حدیث کو امام ابو یعلیٰ موصلی (مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۵۲۶۶) امام طبرانی (المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۱۰۵۸۸) اور امام ابن السنی (اعلیٰ الیوم واللیلہ ص ۶۲) محبوبہ حیدر آباد وکن) نے روایت کیا ہے۔ علامہ امینی نے کہا اس میں ایک راوی معروف بن حسان ضعیف ہے۔ (مجمع الزوائد ج ۲ ص ۳۳۲) علامہ نووی نے اس حدیث کو امام ابن السنی کی کتاب سے نقل کرنے کے بعد کہا مجھ سے بعض بہت بڑے علماء نے یہ کہا ہے کہ ایک ریختان میں ان کی سواری بھاگ گئی۔ ان کو اس حدیث کا علم تھا انہوں نے یہ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس سواری کو روک دیا اور ایک مرتبہ میں ایک جماعت کے ساتھ تھا ہمارے ساتھ جو سواری تھی وہ بھاگ گئی، سب اس کو روکنے سے عاجز آ گئے، میں نے یہ کلمات کہے تو اسی وقت وہ سواری بغیر کسی سبب کے رک گئی۔

(الازکار ص ۲۰۹)

امام طبرانی نے حضرت عتبہ بن غزوہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص کسی چیز کو کم کر دے اور وہ کسی اجنبی جگہ پر ہو تو اس کو یہ کہنا چاہیے "اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو" اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو" اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو" کیونکہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جن کو ہم سب دیکھتے۔ (المعجم الکبیر ج ۱ ص ۸۸-۸۹) حافظ امینی نے کہا ہے کہ یہ امر مجرب ہے اس کے راویوں کی توثیق کی گئی ہے بلکہ جو اس کے کہ بعض میں ضعیف ہے البتہ زید بن علی نے عتبہ کو نہیں پایا۔ (مجمع الزوائد ج ۲ ص ۳۳۲) امام بزار نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اگر کافروں کا زمین میں اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو درختوں سے گرنے والے پتوں کو اکٹھا لیتے ہیں، جب تم میں سے کسی کو جنگل کی زمین میں کوئی مصیبت پیش آئے تو اس کو چاہیے وہ بلند آواز سے کہے: اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو۔ (کتب الاستاذ من ذواکد البزار رقم الحدیث: ۳۳۸۳) شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۶) حافظ امینی نے کہا اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ (مجمع الزوائد ج ۲ ص ۳۳۲) اس حدیث میں ان لوگوں سے مدد طلب کرنے پر دلیل ہے جن کو انسان نہیں دیکھتے جو اللہ کے بندوں میں سے فرشتے اور نیک جن ہیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ انسان کے لیے یہ جائز ہے کہ جب اس کی سواری گر جائے یا پھسل جائے یا گم ہو جائے تو وہ بخود آدم سے مدد طلب کرے۔

(تحفہ اذان اکبرین ص ۱۵۶-۱۵۵ مطبوعہ مطبع صفی البانی مصر، ۱۳۵۰ھ و ص ۲۰۶ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۰۸ھ)

علامہ سید محمد امین ابن عبدین شامی متوفی ۱۲۵۲ھ اپنے منیہ میں لکھتے ہیں:

علامہ زبیدی نے مقرر رکھا ہے کہ انسان کی جب کوئی چیز ضائع ہو جائے اور وہ یہ ارادہ کرے کہ اللہ سبحانہ اس کی چیز واپس کر دے تو اس کو چاہیے کہ وہ قبلہ کی طرف منہ کر کے کسی بلند جگہ کھڑا ہو اور سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائے پھر اس کا ثواب سیدی احمد بن طوائف کو پہنچائے اور یہ کہے: اے سیدی! اے احمد بن طوائف! اگر آپ نے میری کم شدہ چیز واپس نہ کی تو میں آپ کا نام دیوان اولیاء سے نکال دوں گا جو شخص یہ کہے گا اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے اس کی کم شدہ چیز واپس کر دے گا، چوری سے زیادہ اسی طرح داؤدی رحمہ اللہ کی شرح السنن میں ہے۔

(رد المحتار، دار الکتب العربیہ مصر، ۳ ص ۳۵۵، مصر ۱۳۲۲ھ، ج ۳ ص ۳۲۲، اراۃ الابرار اثر الشافعی بیروت، ۱۴۰۷ھ)

حافظ ابن اثیر اور حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام اپنی مصرت

میں یاسر محمد اہ پکارتے تھے، علامہ شوکانی نے متعدد اجلاس کے حوالوں سے لکھا ہے کہ فرشتوں اور نیک جنوں سے مدد طلب کرتا جائز ہے اور علامہ شامی نے متعدد علماء کے حوالوں سے لکھا ہے کہ سیدی احمد علوان کی وقت کے بعد ان سے مدد طلب کرنا جائز ہے، اب اگر علامہ آکوسی، علامہ شوکانی، اور نواب صدیق حسن خاں بھوپالی کی تصریحات کے مطابق انبیاء کرام اور اولیاء عظام سے مدد طلب کرنے کو ناجائز اور شیطانی عقیدہ قرار دیا جائے تو بشمول صحابہ کرام صالحین امت کو شیطانی عقیدہ کا حامل قرار دینا لازم آئے گا۔

وفات یافتہ بزرگوں سے اسٹمداد کے معاملہ میں راجہ اعتدال

ہرچند کہ قرآن مجید میں وقت شدہ بزرگوں کو پکارنے اور ان سے مدد طلب کرنے کی سب سے تصریح نہیں ہے لیکن اس سلسلہ میں احادیث اور آثار موجود ہیں جو ہم الفاظاً: ۳۱ میں بیان کر چکے ہیں اس کے علاوہ علماء اسلام کی بکثرت نقول ہیں اور ان سب کو شرک اور گمراہی پر مجتمع قرار دینا درست نہیں ہے، اب حلی یہ ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی قید اور بغیر کسی احتیاء کے وفات شدہ بزرگوں سے استدعا کو شرک کہتے ہیں اور دوسری طرف وہ چھوڑا ہیں جو مصائب اور شدائد میں اپنی حاجات میں اللہ عزوجل کو چھوڑ کر وقت شدہ بزرگوں کو پکارتے ہیں اور ان ہی کے نام کی دہائی دیتے ہیں، اور ان کے نزدیک افضل اور اولیٰ یہی ہے کہ وفات شدہ بزرگوں سے مدد طلب کی جائے اور اللہ کو پکارنے اور اس سے مدد طلب کرنے کو وہ وہابیت اور نجدیت قرار دیتے ہیں، مگر ان کے بعض احادیث اور آثار اور بعض صوفیاء کرام اور بعض علماء کی نقول سے اگر کچھ ثابت بھی ہوتا ہے تو وہ یہ ہے کہ وفات شدہ بزرگوں کو پکارنا اور ان سے مدد طلب کرنا جائز ہے، شرک نہیں ہے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ عزوجل کو چھوڑ کر صرف ان کو پکارنا اور ان سے مدد طلب کرنا افضل اور اولیٰ ہے، اور یہ بھی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اہل کرامت قطعی اور یقینی ہے اور اس کو پکارنا اس کی عبادت اور کارِ ثواب ہے اور وفات شدہ بزرگوں کا مدد کرنا قطعی اور یقینی نہیں ہے اور مشکلات اور مصائب میں ان کو پکارنا ہر حال اللہ تعالیٰ کی عبادت اور کارِ ثواب نہیں ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غوث اعظم اور دیگر اولیاء کرام سے کوئی مدد طلب کرے تو وہ اس کے رو میں انبیاء کرام اور اولیاء عظام پر وہ آیات چسپاں کرتے ہیں جو جنوں کے متعلق نازل ہوئی ہیں۔

یہ درست ہے کہ اگر انبیاء عظیم اسلام اور اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کی امداد کا مظہر مانا جائے اور یہ اعتقاد ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت اور اس کے اذن سے حاجت روائی کرتے ہیں اور اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی کے کام نہیں آسکتا لہذا یہ شرک اور کفر نہیں ہے، لیکن ایسی صورت حال میں جس کا اللہ نے تشکیہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکارنا اور اس سے حاجت طلب کرنا محض بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ہر حال ایک فحشی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پکار پر ان فتنہ شدہ بزرگوں کو مطلع کر دے اور ہماری مدد کرنے کی ان کو اجازت دے دے اور طاقت عطا فرمائے لیکن جو چیز خلق اور جتنی ہے اور جس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ سے اور ہر حال میں سننے والا ہے اور ہر قسم کی بلا اور مصیبت کو دور کرنے والا ہے، اسے سننے کے لیے کسی کے اذن کی ضرورت نہیں ہے اور مدد کرنے کے لیے کسی کی قوت یا آفرین کی حاجت نہیں ہے تو پھر کیوں نہ صرف اسی کو پکارا جائے اور اسی سے مدد طلب کی جائے جبکہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسی کی دعوت دی ہے کہ اسی کو پکارو، اسی سے دعا کرو اور اسی سے مدد طلب کرو، اور جگہ جگہ بیان فرمایا ہے کہ انبیاء عظیم اسلام بھی شراک، مشکلات اور اپنی جاہلیت میں اسی کی طرف رجوع کرتے تھے، اسی کو پکارتے تھے اور اسی سے دعا کرتے تھے تو کیوں نہ ہم بھی اپنی مشکلات اور حاجت میں اس کا رساز حقیقی کی طرف رجوع کریں اور انبیاء عظیم اسلام اور صالحین کی اتباع کریں؟

تیز اس پر غور کرنا چاہیے کہ انبیاء و اولیاء کو مستقل سمجھ کر ان سے مدد مانگنا شرک ہے لیکن انہیں ایک وسیلہ سبب اور مظہر اعداد الٰہی جان کر ان کی طرف رجوع کرنا کسی طرح ایمان و اسلام کے خلاف نہیں ہے۔

بناوت کا معنی اور اس کے متعلق احادیث

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے لوگو! تمہاری بناوت صرف تمہارے لیے ہی (مفتر) ہے۔ علامہ حسین بن محمد رافع اصفہانی متوفی ۵۵۴ھ لکھتے ہیں:

لغات میں حد سے تجاوز کرنے کو بناوت کہتے ہیں، عورت کی فحاشی اور بدکاری کو بھی بناوت کہتے ہیں کیونکہ یہ بھی لغات میں حد سے تجاوز کرنا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

وَلَا تُكْسِرُوا هُودًا قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَسَعَىٰ أَفْرَأُ يُرْدَقُوا ﴿۱۳۳﴾
 جب تمہاری باتوں پاک دامن رہتا چاہتی ہوں تو ان کو بدکاری پر مجبور نہ کرو۔ (نور: ۱۳۳)

تکبر کو بھی بناوت کہتے ہیں کیونکہ اس میں حد سے تجاوز ہے، اور جس چیز میں بھی حد سے تجاوز ہو اس کو بناوت کہتے ہیں۔ امام کی جماعت سے خروج کرنے کو بھی بناوت کہتے ہیں۔ خواہش نفس کے مقابلہ میں اللہ عز و جل کے احکام کو ترک کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے سرکشی کرنا یہ بھی بناوت ہے، ان آیات میں بناوت اسی معنی میں ہے:

يَسْتَفْتُونَ نُبِيَّ الْأَنْدَلُسِيِّ رِيعَيقًا (ابن نض: ۲۳)
 زمین میں تاق بناوت کرتے ہیں۔
 يَسْتَفْتِعِبْكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ (ابن نض: ۱۳۳)
 اے لوگو! تمہاری بناوت صرف تمہارے لیے (ہی) مفتر ہے۔

امام بیہقی نے شعب الایمال میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بناوت اور رشتہ توڑنے سے زیادہ اور کوئی گناہ اس کا مستحق نہیں ہے کہ اس گناہ کے مرتکب پر اللہ جلد عذاب نازل فرمائے۔ (شعب الایمال رقم الحدیث: ۹۶۲۰)

امام ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر ایک پناز بھی دو سرے پناز کے خلاف بناوت کرے تو بناوت کرنے والا درجہ درجہ بوجاۓ گا۔

(الادب المفرد رقم الحدیث: ۵۸۸، شعب الایمال رقم الحدیث: ۶۶۹۳)

امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں ابو جعفر محمد بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ دعا کرنے سے افضل کوئی عبادت نہیں ہے، اللہ پر کو صرف دعا مل جاتی ہے، نیکی کا ثواب بہت جلد ملتا ہے، اور بناوت کی سزا بہت جلد ملتی ہے، کسی شخص کے عیب کے لیے یہ کافی ہے کہ اسے دو سرے لوگوں میں وہ چیزیں نظر آئیں جو اسے اپنے اندر نظر نہیں آتیں، اور وہ لوگوں کو ایسی چیزوں کا حکم دے جن کو وہ خود نہیں چھوڑ سکتا، اور وہ بے فائدہ باتوں سے اپنے ساتھ بیٹھے والوں کو ایذا پہنچائے۔

(الدر المنثور ج ۴ ص ۳۵۳-۳۵۲، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۳ھ)

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہ سازش کرو اور نہ سازش کرنے والے کی مدد کرو نہ بھانکوت کرو اور نہ بھانکوت کرنے والے کی مدد کرو نہ عہد شکنی کرو اور نہ عہد شکنی کرنے والے کی مدد کرو۔

(المستدرک ج ۲ ص ۳۳۸ - شعب الامان ابن رقم اللہ ص: ۱۷۷)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: دنیا کی زندگی کی مثل محض اس پانی کی طرح ہے جس کو ہم نے آسمان سے نازل کیا تو اس کی وجہ سے زمین کی وہ پیداوار خوب گھٹی ہو گئی جس کو انسان اور جانور سب کھاتے ہیں حتیٰ کہ مین اس وقت جب کہ زمین اپنی تر تازگی اور شادابی کے ساتھ لعلیے لگیں اور ان کے مالکوں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ ان پر چھوڑ دیں تو چاہے رات یا دن کون پر ہمارا عذاب آگیا پس ہم نے ان کھیتوں کو کٹا ہوا (ذہیر) بنا دیا جیسے کل پہلے کچھ تھا ہی نہیں، غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہم اسی طرح آجروں کو وضاحت سے بیان کرتے ہیں O اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلا تا ہے، اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستہ کی طرف ہدایت دیتا ہے O (انجیل ص: ۲۵-۳۳)

زمین کی پیداوار کی دنیا کے ساتھ مثل

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اسے لوگوں کی تمہاری بھانکوت صرف تمہارے لیے ہی معز ہے، اب اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے متعلق ایک عجیب مثل بیان فرمائی ہے جو دنیا کی لذتوں اور مرغوبت میں منہمک ہو کر آخرت سے اعراض کر لیتا ہے۔ آسمان سے جو پانی نازل ہوتا ہے اس کی وجہ سے زمین کی پیداوار خوب گھٹی ہو جاتی ہے اور بارش کی وجہ سے رنگ برنگ کے پھول، خوشبو بھلیں، خوشنما آفتہ چل اور طرح طرح کے غلوں کی اجناس پیدا ہوتی ہیں، حتیٰ کہ باغوں اور کھیتوں کا لہجہ جب ان ہری بھری لعلیوں کی فصلوں اور پھلوں سے لہے ہوئے درختوں کو دیکھتا ہے تو خوشی سے پھولا نہیں ساتا پھر وہ خوش نما منصوب بناتا ہے کہ ان باغوں اور کھیتوں سے اتنے منافع اور فوائد حاصل کرے کہ پھر اچانک ٹڈی دل کے بادل آتے ہیں اور تمام کھیتوں اور باغوں کو چاٹ کر چلے جاتے ہیں یا آسمان سے زبردست ڈال باری ہوتی ہے، اور سب کچھ اڑ جاتا ہے یا دریاؤں میں سیلاب آتا ہے اور تمام فصلوں کو ہار لے جاتا ہے، اور وہ غم اور افسوس میں ہاتھ ملتا ہوا رہ جاتا ہے، اسی طرح جو آدمی آخرت سے اعراض کر کے دنیا کمانے کی دھن میں لگا رہتا ہے، جب وہ آخرت میں اجر و ثواب سے محروم اور عذاب میں گرفتار ہو گا تو اس کا بھی یہی حال ہو گا۔

جنت کے داعی کے متعلق احادیث

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلا تا ہے۔

سلامتی کے گھر سے مراد ہے جنت، جس میں ہر قسم کے رنج، بلا اور نقصان سے سلامتی ہے۔ جنت کی طرف لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے جانب مطلق ہیں اور آپ کا بلانا اللہ کا بلانا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلا تا ہے۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: کیا آپ کی آنکھوں کو سونا چاہیے اور آپ کے قلب کو پیدار رہنا چاہیے اور آپ کے کالوں کو نختے رہنا چاہیے، سو میری آنکھیں سو گئیں اور دل ہو شمار رہا اور کان نختے رہے، پھر کہا گیا کہ ایک سردار نے گھر بنایا پھر دسترخوان بچلایا، پھر ایک بلائے والے کو بھیجا پس جس نے اس بلائے والے کو لپک لپکا اور گھر میں داخل ہو گیا اور دسترخوان سے کھلیا اس سے سردار راضی ہو گیا اور جس شخص نے اس داعی کو لپک نہیں لپکا، گھر میں داخل نہیں ہوا اور دسترخوان سے نہیں کھلیا اس سے سردار راضی نہیں ہوا، پس اللہ سردار ہے اور گھر اسلام ہے

اور دسترخوانِ جنت ہے اور داعی (بلانے والے) محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

(۱) تفسیر و تفسیر رقم المحدث: ۳۵۹۷، جامع البیان رقم المحدث: ۱۱۳۶۵۱

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی دونوں جانب دو فرشتے خدا کو رپے ہوتے ہیں: اے لوگو! اپنے رب کی طرف آؤ! بے شک جو چیز تھوڑی اور کٹنی ہو وہ اس سے بہتر ہے جو زیادہ ہو اور غافل کرنے والی ہو اور اس ندامت کو جن اور انسانوں کے ساتھ تمام مخلوق سستی ہے، اور اس کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرمائی: اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔

(مسند احمد رقم المحدث: ۳۱، جامع البیان رقم المحدث: ۳۵۹۷، مجمع ابن حبان رقم المحدث: ۶۸۵، المستدرک ج ۲ ص ۳۳۵)

شعب الایمان رقم المحدث: ۳۳۳۳

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا: میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جبرئیل میرے سر کی جانب ہیں اور میکائیل میرے پیروں کی جانب ہیں، ان میں سے ایک نے اپنے سامنے سے کہا: ان کی کوئی مثل بیان کرو، پس اس نے (مجھ سے) کہا: تمہارے کان سنتے ہیں اور تمہارا دل سمجھتا رہے، تمہاری اور تمہاری امت کی مثل اس طرح ہے جیسے ایک بادشاہ نے ایک حوٹلی بٹائی ہوئی اور اس حوٹلی میں ایک گھر بنایا ہو، پھر اس میں ایک دسترخوان سجایا ہو، پھر ایک داعی بھیجا ہو جو لوگوں کو اس دسترخوان کی طرف دعوت دے، پس بعض لوگوں نے اس داعی کی دعوت قبول کی، اور بعض نے اس کی دعوت کو ترک کر دیا، پس اللہ وہ بادشاہ ہے، اور وہ حوٹلی اسام ہے، اور وہ گھر جنت ہے اور آپ اسے محمدؐ وہ داعی ہیں، جس شخص نے آپ کی دعوت قبول کی وہ اسام میں داخل ہو گیا اور جو اسام میں داخل ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا اور جو جنت میں داخل ہو گیا اس نے اس جنت کی نعمتوں سے کھیا۔

(المستدرک ج ۲ ص ۳۳۸، جامع البیان رقم المحدث: ۱۳۶۵۳، دلائل النبوة للشیخ ج ۱ ص ۱۳۷)

جنت کو دارالسلام کہنے کی وجوہات

جنت کو دارالسلام کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ جنت کے ملت نام ہیں اور ان میں سے ایک نام دارالسلام ہے، وہ ملت نام یہ ہیں: (۱) دارالسلام، (۲) دارالجمال، (۳) جنت عدن، (۴) جنت الملوکی، (۵) جنت الکفر، (۶) جنت الفردوس، (۷) جنت النعیم۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جنتی ایک دوسرے کو دعا دیتے ہوئے کہیں گے سلام (تحیہ) فیہا سلم، (۸) السلام، (۹) جنتی کی وجہ یہ ہے کہ اہل جنت ہر چند بچہ و بزرگ سے سلامت اور محفوظ ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جن لوگوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے اچھی جزاء ہے اور اس کے علاوہ ناکد اجر ہے، اور ان کے پیروں پر نہ سیلی چھائے گی نہ زلزلت، وہی جنت والے ہیں وہ اس میں بیٹھ رہیں گے (یونس: ۲۶)

محشر میں مومنین کی عزت اور سرفرازی

نیک عمل سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو احکام فرض اور واجب مقرر کیے ہیں ان کو اچھی طرح ادا کرتے ہیں اور سخن اور مستحبت پر عمل کرتے ہیں، اور جن کاموں کو حرام اور مکروہ تحریمی قرار دیا ہے ان سے دائیاً بچتے رہتے ہیں اور مکروہات اور خلاف اولیٰ کاموں سے بھی بچتے رہتے ہیں اور اگر کوئی فرد گزشت ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں اور حسنی (اچھی جزاء) سے مراد جنت ہے۔

اور زیادہ (زائد) اسے مراد ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جو زائد اجر عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لِيُؤْتِيَهُمْ أَجْرَهُمْ وَبَرَّكَ لَهُمْ مِمَّنْ قَبْلِهِ۔
 تاکہ اللہ انہیں ان کا پورا اجر عطا فرمائے اور اپنے فضل سے
 (قاف: ۳۰) انہیں اور زیادہ دے۔

اور دوسرا قول یہ ہے کہ زیادہ اجر سے مراد ہے اللہ تعالیٰ ایک نئی کاس گناہ عطا فرماتا ہے اور بعض اوقات سات سو گناہ عطا فرماتا ہے اور کبھی اس کو بھی دگنا کر دیتا ہے اور کبھی بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کو رضا زائد اجر ہے اور چوتھا قول یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دنیا میں بے حساب نعمتیں عطا فرماتا ہے اور پانچواں قول یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ عزوجل کا دیدار کرنا ہے:

حضرت سیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے للبدن حسوا الحسنى ولبادة (یونس: ۲۶) کی تفسیر میں فرمایا: جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک منادی ندا کرے گا تمہارے لیے اللہ کے پاس ایک وعدہ ہے، اہل جنت کہیں گے، کیا اللہ نے ہمارے چروں کو سفید نہیں کیا؟ کیا اس نے ہم کو دوزخ سے نجات نہیں دی؟ کیا اس نے ہم کو جنت میں داخل نہیں کیا؟ فرشتے کہیں گے: کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا: پھر حجاب کھول دو جائے گا آپ نے فرمایا: اللہ کی قسم اللہ نے اپنی طرف دیکھنے سے زیادہ ان کے نزدیک کوئی محبوب چیز ان کو نہیں دی۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث ۶۸۵ سنن الترمذی رقم الحدیث ۲۵۵۲ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۶۸ صحیح ابن ماجہ رقم الحدیث: ۶۸۳۳) مستدرج ۳ ص ۳۳۳

اللہ تعالیٰ کا دیدار

خاصی عیاض بن موسیٰ مالکی حنفی ۵۴۳ھ کہتے ہیں:

اس حدیث میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اہل جنت اپنے رب کو دیکھیں گے اور تمام اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ عقلاً اللہ تعالیٰ کو دیکھنا جائز ہے اور قرآن مجید اور احادیث مجملہ سے آخرت میں مومنین کو دیکھنا ثابت ہے اس پر امت کے تمام محدثین کا اجماع ہے اور دس سے زیادہ صحابہ نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ معزالہ: خوارج اور بعض مرجعہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی عقلاً نفی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دکھائی دینے والا دیکھنے والے کی مقلات جانب میں ہونا چاہیے اور دیکھنے والے کی ہماری شعائیں اس سے متصل ہونی چاہئیں اور اہل حق کہتے ہیں کہ یہ شرائط کمالات کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان شرائط سے بری ہے، آخر وہ دیکھنا بھی تو ہے اور جب وہ بغیر سمت اور جانب کے دیکھتا ہے تو اس کے دکھائی دینے سے کیا چیز مانع ہے۔ (اکمل المصطفیٰ: نوادہ مسلم ۵۴۰، ۵۳۰، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۱ھ)

اللہ تعالیٰ کے حجاب سے کیا مراد ہے؟

اس حدیث میں ہے پھر حجاب کھول دیا جائے گا اس حجاب سے مراد نور کا حجاب ہے کیونکہ حدیث میں ہے اللہ کا حجاب نور ہے اگر وہ اس حجاب کو کھول دے تو اس کے چہرے کے انوار چٹائے بغیر تک تمام مخلوق کو جلا ڈالیں۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۴۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۶۸۵ مستدرج ۳ ص ۳۳۳) اس حدیث میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حجاب دنیا کے معروف حجاب کی طرح نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی عزت اور جلال کے انوار کی وجہ سے مخلوق سے منجرب ہے اور اس کی عظمت اور کبریا کی شعائیں ہی وہ حجاب ہیں جن کے سامنے عقلیں مدہوش ہو جاتی ہیں اور نظریں مبسوت ہو جاتی ہیں اور بغیر تین حیران ہو جاتی ہیں، اگر وہ حقائق صفات اور عظمت ذات کے ساتھ جلی فرمائے تو ہر چیز خاکستر ہو جائے گی۔

جلب اصل میں اس ستر کو کہتے ہیں جو دیکھنے والے اور دکھائی دینے والے کے درمیان حائل ہو جائے اور اس حدیث میں جلب سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو دیکھنے سے اس کا نور جہاں مانع ہے اور اس مانع کو ستر اور حائل کے قائم مقام کیا گیا ہے اور کتاب اور سنت کی تصریحات سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ جلب اور دیکھنے سے مانع اس دنیا میں ہے جو خدا کے لیے بنائی گئی ہے نہ کہ آخرت میں جو خدا کے لیے بنائی گئی ہے یعنی آخرت میں یہ جلب کھل دیا جائے گا اور مومنین اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں گے اور یہ جلب ظہن کی طرف رائج ہے کیونکہ وہی اللہ تعالیٰ سے محبوب ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جن لوگوں نے میرے حکم کیے ان کو ان ہی کی مثل بری سزا ملے گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا گویا ان کے چہرے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیے گئے، وہی روز قیامت وہ اس میں پیش رہیں گے (نور: ۲۴)

محشر میں کفار کی ذلت اور رسوائی

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اخروی احوال اور ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا بیان فرمایا تھا اور اس آیت میں اللہ عزوجل کفار کے اخروی احوال اور ان کے عذاب کا بیان فرما رہا ہے، کفار کے اخروی احوال میں سے اللہ تعالیٰ نے حسب ذیل چار امور بیان فرمائے ہیں:

(۱) ایک جرم کی ایک ہی سزا ملے گی، اور اس کو بیان کرنے سے مقصود نیکی اور برائی کی جزا اور سزا کا فرق بیان کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کی جزا دو گنا ملے گا اور اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے اور ایک برائی کی ایک ہی سزا دیتا ہے، تاکہ انسان نیکی کی طرف راغب ہو اور برائی سے بھتر ہو۔

(۲) ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اس میں ان کی حقیر اور توہین کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ذلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے:

وَسَخَّرْنَاهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْنَا وَخُودِهِمْ
عَنِيبًا أَلُفًّا مُؤْتًا (نور: ۲۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن انھیں دانے لوگوں کی تین قسمیں ہوں گی: ایک قسم ان لوگوں کی ہوگی جو پیدل چل رہے ہوں گے (یعنی عام مسلمان اور ایک قسم ان لوگوں کی ہوگی جو سواری پر ہوں گے (یعنی اولیاء اللہ اور ایک قسم ان لوگوں کی ہوگی جو اپنے چروں کے بل چل رہے ہوں گے) (یعنی کفار) عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! وہ اپنے چروں کے بل کیسے چلیں گے؟ فرمایا: جس ذات نے ان کو، ان کے قدموں سے چلایا ہے کیا وہ اس پر ظہور نہیں ہے کہ ان کو چروں کے بل چلائے؟ وہ ہر پانڈی اور ہر کائنات سے اپنے چروں سے بھر رہے ہوں گے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۴۳۴، سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۷۰۳، رقم الحدیث: ۸۶۶۸، شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۵۶۶)

اس حدیث میں ان کی تخیل اور حقیر کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اپنے چروں سے ہاتھوں اور پیروں کا کام لیں گے، کیونکہ جس ذات نے ان کو پیدا کیا اور ان کو حسین صورت دی انہوں نے اس ذات کے لیے اپنے چہرہ کو نہیں جھکا یا تو قیامت کے دن وہ چہرہ ذلیل ہو کر پیروں کا کام کرے گا جس سے وہ چل رہے ہوں گے اور ہاتھوں کا کام کرے گا جس سے وہ راستے کی تکلیف دہ چیزوں کو ہٹائیں گے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ان کی رسوائی بیان کرتے ہوئے فرمایا:

يُحَرِّفُ الْمُخَضِرُونَ بِسِنِّهِمْ قِيَمًا وَخَدًا
بِجَمْرِ ابْنِي مَلَا حَسْرَةٍ يَبْجَلُهَا جَانِحِينَ (نہیں: ۲۵)

الفَجَرَةُ (O: جس: ۳۲-۳۸)

یہ کار ہیں O

جس دن بہت سے چرے سفید ہوں گے اور بہت سے چرے سیاہ ہوں گے، وہی وہ چرے جو سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم ایمان لائے کے بعد کافر ہو گئے۔

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ

الایہ۔ (آل عمران: ۱۰۶)

اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹا ہوا تھا آپ دیکھیں گے
قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔

وَبِهِدِ الْقِسْمَ نَرَى الْيَدِ كَذِبًا عَلَى النَّوْ
وَجَرَهُمْ مَسْجُودًا (الزمر: ٦٥)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم شرکوں سے تمہیں گے تم اور تمہارے شریک سب اپنی جگہ ٹھہریں، پھر ہم ان کے درمیان بھڑو ڈال دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ پس ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کھلی گواہی کہے، ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے۔ ○ اور ی: ۱۲۸-۱۲۹

قیمت کے دن شرکاء کی مشرکین سے بیزاری اور شرکاء کا مصداق

ان آجوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میراثہ کی عبادت کرنے والوں اور ان کے معبودوں کو جمع فرمائے گا اور اس دن وہ معبود اپنے عابدوں سے براءت کا اظہار کریں گے اور اس دن یہ ظاہر ہو جائے گا کہ ان مشرکوں نے ان معبودوں کے علم ارادہ اور ان کی رضا اور رغبت سے ان کی عبادت نہیں کی، اور اس سے مقصود یہ ہے کہ دنیا میں مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ یہ بت اللہ کے پاس ہماری شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ ظاہر فرمائے گا کہ قیامت کے دن ان کے خود ساختہ معبود اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی شفاعت نہیں کریں گے بلکہ ان کی عبادت سے برأت کا اظہار کریں گے جیسا کہ اس آیت میں فرمایا ہے:

زند ستر استریس تیغورس استریس استریس۔

(البقرہ: ۲۴۴) سے بیزار ہوں گے جنہوں نے بیرونی کی حمی۔

(البقرة: ١٩٧)

اس آیت میں شرکاء سے مراد کون ہیں؟ اس میں تین قول ہیں: ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں اور اس پر دلیل یہ آیت ہے:

اور جس دن وہ ان سب کو مع فرمائے گا اور فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے وہ عرض کریں گے تو فرشتہ سے اپاک ہے ان کے بغیر تو ہمارا مالک ہے بلکہ یہ جنات کی عبادت کرتے تھے اور ان میں سے اکثر ان پر ہی ایمان رکھتے تھے۔

دوسرا قول یہ ہے کہ ان شرکاء سے مراد فرشتے نہیں ہیں کیونکہ اس آیت میں جو خطاب ہے وہ تمہید اور وعید پر مشتمل ہے اور وہ طائغہ مقررین کے مناسب نہیں ہے اور اس آیت میں شرکاء سے مراد یہ ہیں اب رہا یہ سوال کہ وہ بہت کیسے کام کریں گے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں حلیت، عقل اور نطق پیدا کر دے گا یا ان میں صرف نطق پیدا کر دے گا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ شرکاء سے مراد ہر وہ ذات ہے جس کی اللہ کو چھوڑ کر پستش کی گئی، خواہ وہ بت ہوں، سورج ہو، چاند ہو، انسان ہو، جن ہو یا فرشتہ ہو۔

شرکاء کے کلام پر کذب کا اعتراض اور اس کے جوابات

اس آیت میں یہ مذکور ہے کہ جن کی یہ شرکین عبادت کرتے تھے وہ یہ کہیں گے ”تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے“ حالانکہ فی الواقع ان شرکین نے ان کی عبادت تو کی تھی تو پھر ان کا یہ کلام خلاف واقع اور جھوٹ ہے اس سوال کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) میدانِ محشر میں سب حیرت اور دہشت میں مبتلا ہوں گے سو یہ کلام ان سے دہشت کی صورت میں صادر ہو گا جیسے مجنون اگر کوئی بات خلاف واقع کے تو اس پر کذب کا علم نہیں لگایا جائے گا۔

(۲) ان کے نزدیک کفار کے اقوال اور افعال ساقط الاحبار تھے وہ ان کو لائقِ شکر نہیں سمجھتے تھے سو ہر چند کہ شرکین نے ان کی عبادت کی تھی لیکن ان کے نزدیک کفار کا یہ فعل کسی معنی اور شکر میں نہیں تھا۔

(۳) کفار نے اپنے اولیاء اور تحفیات میں ان معبودوں کے لیے ایسی مصلحت فرض کی ہوئی تھی جو در حقیقت ان معبودوں کو حاصل نہیں تھیں مثلاً یہ کہ وہ نفع اور ضرر پہنچانے پر قادر ہیں اور اللہ کے پاس ان کی شفاعت کریں گے، تو کیا شرکین ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ ان چیزوں کی عبادت کرتے تھے جو ان فرضی چیزوں کے ساتھ موصوف تھیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اس وقت ہر شخص اپنے جیسے ہوئے اعمال (کے نتیجہ) میں مبتلا ہو گا وہ سب اللہ کی طرف لوٹا دیئے جائیں گے جو ان کا مالک حقیقی ہے اور وہ جو کچھ بتکبر پاندھے رہے تھے وہ ان سے کم ہو جائیں گے (عر: ۳۰)

اس آیت کے دو معنی ہیں: ایک یہ ہے کہ ہر شخص اپنے عمل کے نتیجہ کی جزوی کسے گا اگر اس کے نیک اعمال تھے تو وہ جنت کی طرف جائے گا اور اگر اس کے برے اعمال تھے تو دوزخ کی طرف جائے گا اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال نامے کو پڑھے گا اور اس کے مطابق اپنی جزا یا سزا کو جان لے گا۔

امام ابن جریر نے سند ضعیف کے ساتھ روایت کیا ہے کہ ہر وہ قوم جو اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی پرستش کرتی تھی ان کے لیے ان کے معبودوں کو تمسک کر دیا جائے گا وہ ان کے پیچھے جائیں گے حتیٰ کہ وہ ان کو دوزخ میں داخل کر دیں گے۔

(جامع البیان ج ۱۱ ص ۸۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

اور تمام شرکین اس دن اللہ عزوجل کی طرف رجوع کریں گے جو ان کا مالک حقیقی ہے اور دنیا میں وہ اللہ کو چھوڑ کر جن چیزوں کی عبادت کرتے تھے ان کا جھوٹ اور بطلان ان پر منکشف ہو جائے گا۔

قُلْ مَنْ يُدْرِىُّكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَ

آپ! ان سے کہیے کہ ہمیں آسمان اور زمین سے کون رزق دیتا ہے؟ یا کون اور آنکھوں کا

الْبَصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ

کون مالت ہے؟ اور مردے سے زندہ کو کون نکالت ہے اور زندہ سے مردے کو کون

مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدْبِرُ الْأُمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ

نکالت ہے؟ اور نظام کائنات کو کون چلاتا ہے؟ تو وہ ضرور کہیں گے کہ اشر! پھر آپ کہیں

أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۳۱﴾ قَدْ لَكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ

کرم (اشریے) جسے کہتے ہیں! ○ یہی اللہ ہے جو تمہارا برحق رب ہے، آحق کو چھوڑ کر گمراہی کے سرا

إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿۳۲﴾ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ

اللہ کی ہے! سو تم کہاں ہر اسے جا رہے ہو! ○ لاکھوں پر اسی طرح آپ کے رب کے

رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۳۳﴾ قُلْ هَلْ

دلائل نام ہر پہلے ہی، وہ یقیناً ایمان نہیں لائیں گے ○ آپ ہی کے

مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدُو الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلْ اللَّهُ

تمہارے (خود ساختہ) شُرکاؤں میں سے کوئی ہے جو مخلوق کی پیدائش کی ابتداء کرے پھر فنا کرے بعد اس کو دوبارہ پیدا کرے، آپ

يَبْدُو الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿۳۴﴾ قُلْ هَلْ مِنْ

ہیے کہ اللہ ہی پیدائش کی ابتداء کرے پھر فنا کرے بعد اس کو دوبارہ پیدا کرے گا سو تم کہاں اندر سے جڑے ہو ○ آپ کیسے گمراہ

شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلْ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ

(خود ساختہ) شُرکاؤں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف ہدایت دے سکے؟ آپ ہی کے کہ اللہ ہی حق کی ہدایت دیتا ہے،

أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي

تو کیا جو حق کی ہدایت دے وہ فراہم رازی کا زیادہ مستحق ہے یا وہ جو بغیر ہدایت دے خود

إِلَّا أَنْ يَهْدِيَّ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿۳۵﴾ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ

اسی ہدایت نہ پاسکے، تمہیں کیا رہا ہے؟ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو! ○ ان میں سے اکثر لوگ صرف

الْأَظْهَارَ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

گمان کی بیروی کرتے ہیں، بے شک گمان بھی یقین سے مستغنی نہیں کرتا، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے

بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿۳۶﴾ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ

جو کچھ وہ کرتے ہیں ○ اور قرآن ایسی چیز نہیں کہ اللہ کی وحی کے بغیر اس کو گھڑ دیا جائے

اللّٰهُ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَا

لیکن یہ موجودہ (آسمانی) کتابوں کی تصدیق ہے، اور الکتب کی تفصیل ہے اور

يَبْ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۳۸﴾ اَمْ يَقُوْلُوْنَ لِقَتَرِهٖ قُلْ فَاَتُوْا

اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی جانب سے ہے ○ کیا وہ کہتے ہیں کہ اصل نے اس کتاب کو غور کر لیا ہے آپ

بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَاَدْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ

کہیے کہ چہ اس کی مثل تم کو ان ایک صحت دینا کہ اسے آؤ اور اللہ کے سوا میں کو تم بلا سکتے ہر ان کو دہی بلا اور

كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۳۹﴾ بَلْ كَذَّبُوْا بِمَا لَمْ يُحِيْطُوْا بِعِلْمِهٖ وَلَمَّا

تم سچے ہو ○ بلکہ اصل واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو نہ جانتا جس کا نبی پر ہی طرح میں ہی برکات تھا اور وہی

يَاۡتِيْهِمْ تَاْوِيْلُهٗ ۖ كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَنْظُرْ

تک اس کے پھولنے کا انجام نہیں آیا، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، پھر دیکھ لو

كَيْفَ كَانَ عٰقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۴۰﴾ وَمَنْهُمْ مَّنْ يُّؤْمِنُ بِهِ وَ

ظالموں کا کیسا انجام ہوا ○ اور ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائیں گے اور

مِنْهُمْ مَّنْ لَا يُوْمِنُ بِهِ ۚ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِيْنَ ﴿۴۱﴾

ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور آپ کا سب خدا کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ (ان سے) کہئے کہ جس آسمان اور زمین سے کون رزق دیتا ہے؟ یا کھن اور آنکھوں کا

کون مالک ہے؟ اور مروجے سے زندہ کو کون نکالتا ہے اور زندہ سے مروجے کو کون نکالتا ہے؟ اور نظام کائنات کو کون چلاتا ہے؟

تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ، پھر آپ کہیں گے تم (اللہ سے) ڈرتے کیوں نہیں؟ ○ یہی اللہ ہے جو تمہارا برحق رب ہے، توحید کو

مجھوڑ کر گمراہی کے سوا اور کیا ہے! مومن کمال پھر اسے جارہے ہو ○ فاشوں پر اسی طرح آپ کے رب کے دلائل قائم ہو چکے

ہیں، وہ یقیناً ایمان میں لائیں گے ○ (الحسن: ۳۲-۳۱)

توحید کے اثبات پر دلائل

اس سے پہلے آجوں میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی خدمت فرمائی تھی اور ان آجوں میں اللہ تعالیٰ ان کے مذہب کا بظان

اور اسلام کی حقانیت کو واضح فرما رہا ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رزق، حواس اور موت اور حیات کے احوال سے استدلال

فرمایا ہے۔

رزق سے استدلال کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی نشوونما خدا سے ہوتی ہے اور غذا سبزیوں اور پھلوں سے حاصل ہوتی ہے یا گوشت سے اور گوشت کا مال بھی نباتات ہیں کیونکہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جائے گا ان کی غذا بھی زمین کی پیداوار ہے اور زمین کی پیداوار آسمان سے برسنے والے پانی اور زمین کی روئیدگی پر موقوف ہے اور زمین اور آسمان کے نظام کو چلانے والا صرف اللہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ رزق دینے والا صرف اللہ ہے اور خواص میں سب سے اشرف کلن اور آنکھیں ہیں کیونکہ یہی علم اور اوراک کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں اور حضرت علیؑ نے فرمایا: سبحان ہے وہ ذات جس نے چربی سے دکھایا اور ہڈی سے ستایا اور گوشت کے ایک پارچہ کو گویائی بخشی۔

پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ مردے سے زندہ کو نکالتا ہے جس طرح اس نے انسان اور پرندے کو نطفہ اور انڈے سے نکال دیا ہے جان ہیں یا جس طرح اس نے مومن کو کافر سے پیدا کیا اور اس نے فرمایا وہ زندہ سے مردے کو نکالتا ہے جس طرح اس نے نطفہ اور انڈے کو انسان اور پرندے سے نکال دیا جس طرح اس نے کافر کو مومن سے پیدا فرمایا۔

اور اسے مشرکوں! جب تمہیں یہ اعتراف اور اقرار ہے کہ زمین اور آسمان سے رزق دینے والا اور انسان کو خواص دینے والا اور موت اور حیات کو پیدا کرنے والا اور اس تمام نظام کائنات کو چلانے والا صرف اللہ ہے تو پھر تم اللہ کے لیے شریک کیوں بناتے ہو اور شریک بنانے پر اللہ کی گرفت اور عذاب سے کیوں نہیں ڈرتے؟

پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہی اللہ ہے جو تمہارا برحق رب ہے یعنی جس کی ایسی عظیم الشان قدرت ہے جس سے اس نے اس ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے اور جس کی ایسی وسیع رحمت ہے جس سے وہ اس ساری مخلوق کی پرورش کر رہا ہے یہی تو درحقیقت تمہارا رب ہے تم اس کو چھوڑ کر کھلم کھلا مارے پھر رہے ہو ان محنت دروازوں پر گدا کرنے کی کیا ضرورت ہے اسی ایک دے کو رہو۔

پھر فرمایا: فاقصروا پر اسی طرح آپ کے رب کے دلائل قائم ہو چکے ہیں وہ یقیناً ایمان نہیں لائیں گے۔ اصطلاح میں قاصن اس شخص کو کہتے ہیں جو مومن ہو اور کٹاہ کبیرہ کا مرتکب ہو لیکن اس آیت میں قاصین سے مراد ایسے کافر ہیں جو ضد اور ہمت دھری سے اپنے کفر پر قائم تھے اور حجرات اور دلائل پیش کیے جانے کے باوجود اپنے آپاء و اجداد کی اندھی تقلید سے توبہ نہیں کرتے اور وہ اپنے کفر اور عناد سے اس حد پر پہنچ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو حکم تھا کہ اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔

اس آیت پر یہ اعتراض ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمادیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کا ایمان لانا محال ہے حالانکہ وہ ایمان لانے کے ممکن ہیں اس سے لازم آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محال کا حکم کیا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ ممکن نہیں کرتا اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اس آیت سے قطع نظر کر کے فی نفسہ ایمان لانے کے ممکن ہیں اس کی مفصل تفسیر البقرہ: ۶۷ ملاحظہ فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہنے کے تمہارے (خود ساختہ) شرکاء میں سے کوئی ہے جو حقوق کی پیداوار کی ابتدا کر سکے؟ پھر (ان کے بعد) اس کو دوبارہ پیدا کر سکے؟ آپ کہنے کے اللہ ہی پیداوار کی ابتدا کرے گا تب پھر ان کے بعد اس کو دوبارہ پیدا کرے گا سو تم کھلم کھلا پھر رہے ہو؟ آپ کہنے کے تمہارے (خود ساختہ) شرکاء میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف ہدایت دے سکے؟ آپ کہنے کے اللہ ہی حق کی ہدایت دیتا ہے تو کیا جو حق کی ہدایت دے وہ فرماہواری کا زندہ مستحق ہے یا وہ جو بغیر ہدایت دینے خود ہی ہدایت نہ پاسکے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان کی پیروی

کرتے ہیں، بے شک گمان بھی یقین سے مستثنیٰ نہیں کرتا بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔
(یونس: ۳۳-۳۶)

شرک کا بطلان

اس سے پہلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے اثبات پر دلائل قائم کیے تھے اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر دلائل قائم فرما رہا ہے کہ جو ذات اللہ اور مخلوق کو پیدا کرنے پر قادر ہے وہ دوبارہ بھی اس کو پیدا کرنے پر قادر ہے۔
ان قیامت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے: اے محمد! ان مشرکین سے کہنے کے تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی پرستش کرتے ہو کیا وہ بغیر مالے کے کسی چیز کو پیدا کر سکتے ہیں اور پیدا کرنے کے بعد کیا اس کو فنا کر سکتے ہیں اور پھر دوبارہ اس کو اسی شکل و صورت پر پیدا کر سکتے ہیں اور کیا ان میں سے کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے اور اس میں یہ واضح اور قطعی دلیل ہے کہ ان کا جو یہ دعویٰ ہے کہ یہ بت اللہ کے سوا رب ہیں اور یہ استحقاقِ عبادت میں اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں، وہ اپنے اس دعویٰ میں کذاب اور مفتری ہیں۔

اس کے بعد فرمایا: اے محمد! ان مشرکین سے یہ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن جن کی عبادت کرتے ہو کیا یہ کسی ایسے شخص کو سیدھا راستہ دکھا سکتے ہیں جو سیدھا راستہ گم کر چکا ہو، یہ خود اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ان کے خود سامنے معبود کسی گم کردہ راہ کو راستہ دکھا سکتے ہیں کیونکہ بغرض اگر یہ ایسا دعویٰ کریں بھی تو مشاہدہ اور واقعہ ان کی تکذیب کر دے گا، اور جب یہ اقرار کر لیں کہ ان کے اختراعی معبود کسی گم کردہ راہ کو راستہ نہیں دکھا سکتے تو پھر ان سے کہنے کے اللہ تو مگر انہوں کو حق کی ہدایت دیتا ہے، تو جو گمراہوں کو حق کی ہدایت دیتا ہو وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کی دعوت پر لبیک کہ جائے، وہ جو بغیر ہدایت دینے خود بھی ہدایت نہ پاسکے۔ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ جو حق کی ہدایت دیتا ہے وہ اس کی بہ نسبت اعانت اور فرمانبرداری کا زیادہ مستحق ہے جو بغیر کسی کی ہدایت دینے کے از خود ہدایت نہ پاسکا ہو لہذا تم ان جن کی عبادت کو ترک کر کے اس کی اعانت اور عبادت کرو جو خشقی اور سمندروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے اور اظہار کے ساتھ صرف اسی کی عبادت کرو نہ کہ ان جن کی جن کو تم نے بغیر کسی دلیل کے اللہ کا شریک بنایا ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان مشرکین میں سے اکثر صرف عن اور تمہیں کی پیروی کرتے اور انہیں پیچھے سے جوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں اور اس کی محبت اور واقعیت کے متعلق ان کو خود شکوک اور شبہات لاحق رہتے ہیں اور عن بھی یقین سے مستثنیٰ نہیں کر سکتا۔

قیاس اور خبر واحد کے جہت ہونے پر ایک اعتراض کا جواب

اس آیت سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس آیت میں اتباع عن کی مذمت کی گئی ہے اور قیاس اور خبر واحد بھی ظنی ہیں لہذا قیاس اور خبر واحد بھی جہت نہ رہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں مطلقاً ظنی دلیل کی اتباع سے منع نہیں کیا گیا بلکہ اس ظنی دلیل کی اتباع سے منع کیا گیا ہے جو عن یقین اور قطعیت کے خلاف اور اس کے معارض ہو جیسے مشرکین کا اپنے بتوں کی پرستش کرنا محض اپنے ظن کی بنا پر تھا اور ان کا یہ ظن ان دلائل ہدیسہ اور براہین قطعیہ کے خلاف تھا جو شرک کے بطلان پر دہالت کرتے ہیں، سو قیاس اور خبر واحد درجہ ظن میں جہت ہوتے ہیں اور اس سے مراد وہی قیاس ہے جو کسی دلیل قطعی کے خلاف نہ ہو، جیسے ایٹمس نے قیاس کر کے خود کو حضرت آدم سے افضل کہا تھا سو یہ قیاس دلیل قطعی کے خلاف تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ سب آدم کو سجدہ کریں، اسی طرح جو خبر واحد قرآن مجید یا کسی خبر متواتر کے خلاف ہو وہ بھی جہت

نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور قرآن ایسی چیز نہیں کہ اللہ کی وحی کے بغیر اس کو گھڑ لیا جائے لیکن یہ موجودہ (آسمانی) کتابوں کی تصدیق ہے، اور الکتاب کی تفصیل ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی جانب سے ہے ○ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول نے اس کتاب کو خود گھڑ لیا ہے؟ آپ کہتے کہ پھر اس کی مثل تم کوئی ایک سورت (بنا کر لے آؤ اور اللہ کے سوا جن کو تم بلا سکتے ہو ان کو ابھی) بلا لو اگر تم سچے ہو ○ بلکہ اصل واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو بھٹلایا جس کا میں پوری طرح علم نہیں ہو سکا تھا، اور ابھی تک اس کے بھٹکانے کا انجام نہیں آیا، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی بھٹلایا تھا، مگر دیکھ لو غلاموں کا کیا انجام ہوا ○ اور ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائیں گے اور ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور آپ کا رب قتل کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے ○ (نفس: ۳۴-۳۵)

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلائل

اس سے پہلے آجوں میں اللہ تعالیٰ نے توحید پر دلائل قائم کیے تھے اور شرک کا بطلان ظاہر فرمایا تھا اور ان آجوں میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلائل قائم کیے ہیں اور آپ کی نبوت پر جو ان کے شہادت تھے ان کا ازالہ فرمایا ہے۔ ان کا ایک شہد یہ تھا کہ اس قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود تصنیف کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس شہد کا اس طرح ازالہ فرمایا کہ یہ قرآن ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ کی وحی کے بغیر اس کو گھڑ لیا جائے، لیکن یہ موجودہ (آسمانی) کتابوں کی تصدیق ہے، اور اس کی حسب ذیل تفسیر یہ ہے:

(۱) سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ای شخص تھے، آپ نے حصول تقسیم کے لیے کسی شہر کا سفر نہیں کیا تھا، اور کدہ علماء کا شہر نہیں تھا، اور نہ اس میں علم کی کتابیں تھیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن پیش کیا جس میں پہلی آیتوں اور ان کے نبیوں کی خبریں ہیں، لوگ آپ کے شدید دشمن تھے، اگر قرآن مجید کی دی ہوئی خبریں تورات اور انجیل کے موافق نہ ہوتیں تو وہ قرآن مجید پر زبردست اعتراض کرتے اور کہتے کہ آپ نے کرشمہ آیتوں کے جو واقعات بیان کیے ہیں وہ سابقہ آسمانی کتابوں کے مطابق نہیں ہیں اور جب کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا حالانکہ وہ قرآن کریم کے بہت بڑے مخالف تھے اور اس کو باطل ثابت کرنے کے درپے تھے تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی دی ہوئی خبریں تورات اور انجیل کے مطابق ہیں جب کہ آپ نے تورات اور انجیل کا مطالعہ نہیں کیا تھا، اور نہ ان کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی کی شاکردی اختیار کی تھی اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء سابقین اور ان کی آیتوں کے احوال اور واقعات کی جو خبریں دی تھیں وہ اللہ عزوجل کی وحی سے دی تھیں لہذا حاکمیت ہو گیا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور آپ کا بٹایا ہوا نہیں ہے۔

تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری

(۲) سابقہ کتابوں میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی گئی تھی، آپ کی شریعت اور آپ کے اصحاب کے متعلق تفصیل سے بتایا گیا تھا، تورات میں ہے:

اور اس نے کہا خداوند سینا سے آیا اور شعیب سے ان پر طلوع ہوا، فاران ہی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا، دس ہزار قدیموں کے ساتھ آیا اور اس کے دہنے ہاتھ ایک آفتاب شریعت ان کے لیے تھی۔

(کتاب مقدس، ۱۰، ص ۴۳، آیت: ۲۰، ص ۴۴، مطبوعہ برٹش ایڈز قانڈا بیل سوسائٹی، انارکلی لاہور، ۱۹۷۷ء)

اور تورات کے عربی ایڈیشن میں یہ آیت اس طرح لکھی ہوئی ہے:

اس سال واپس چلے جائیں اور آئندہ سال آکر عمرہ کر لیں۔ حضرت عمر کے استخارہ آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ تو نہیں سمجھا کہ ہم اس سال عمرہ کریں گے، تم ان شاء اللہ امن کے ساتھ حج کیج کر عمرہ کرو گے سوائے سال ایسا ہی ہوا۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْرِجَهُنَّ مِنَ الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْرَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيَسَّيَنَّ لَنَّهُمْ دِينُهُمْ أَحْسَنُ لِمَآ أَنزَلْنَا لَهُمْ وَيَسَّيُنَّ لَهُمْ فِيهِمْ خَزَائِنُهَا. (اعور: ۵۵)

اللہ نے تم سے یہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ان کو ضرور زمین میں حکومت عطا فرمائے گا جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو حکومت عطا فرمائی تھی، اور ان کے لیے ان کے دین کو ضرور راح کر دے گا جس کو اس نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے اور اس کے بعد ان کے خوف کو ضرور امن سے بدل دے گا۔

نیک مسلمانوں کے حق میں قرآن مجید کی یہ پیش گوئی اس وقت پوری ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے خلفہ راشدین کو حکومت عطا فرمائی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں زمین کے مشرق اور مغرب سے خراج اکٹھا کر کے عین منورہ پایا جاتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کا صدق ظاہر ہو گیا۔ بے شک اللہ نے میرے لیے تمام روئے زمین کو سمیٹ دیا اور میں نے اس کے مشرق اور مغرب کو دیکھ لیا اور جتنی زمین میرے لیے سمیٹی گئی تھی عقرب میری امت کی حکومت وہیں تک پہنچے گی۔ (ترمذی رقم الحدیث: ۳۷۷۰)

فرعون کے حلق فرمایا:

قَالُوا يَوْمَ تَوَفَّاكَ لَا يَسْعَىٰكَ بَشَرٌ مِّثْلُكَ لَا يَخِفُّ لَكَ يَوْمَ ذَلِكَ أَحَدٌ مِّنَ الْبَشَرِ. (طہ: ۷۴)

پس ہم آج تجھے دن کو نجات دے رہے ہیں تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے ایک نیکلی بن جائے۔

صدیاں گزر گئیں اور قرآن مجید کی یہ پیش گوئی آج تک صادق ہے اور فرعون کا جسم اسی طرح محفوظ ہے۔

قرآن مجید کے تفصیل الکتاب ہونے کا معنی

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ الکتاب کی تفصیل ہے، قرآن مجید بنیادی طور پر ہدایت کی کتاب ہے، اس میں عقائد اور شرائع کی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ عقائد میں اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کا عقیدہ ہے اور اس کے واحد ہونے کا عقیدہ اور اس کی صفات کا عقیدہ ہے۔ ان میں اللہ تعالیٰ کی حیات، علم، قدرت، کلام، سمیع، بصر، ارادہ اور تجویز کی صفات ہیں۔ قرآن مجید میں ان تمام صفات اور ان کے دلائل کا ذکر ہے، اسی طرح فرشتوں کے حلق عقائد کا ذکر ہے، اور نبیوں اور رسولوں کا تفصیل سے ذکر ہے، اور یہ کہ اللہ کے حکم سے فرشتے نہیں پروی نازل کرتے ہیں، قیامت کا شروع و شرک و کفر اور جنت اور دوزخ کا ذکر ہے، اور شرائع میں جملہ کے تمام طریقوں کا بیان ہے اور اخلاق اور آداب سے حلق احکام کا بھی ذکر ہے اور قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی احادیث کے تحت ہونے سے حلق بھی آیات ہیں اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کی اصل بھی قرآن مجید میں ہے اور اجماع اور قیاس کے تحت ہونے کے دلائل بھی قرآن مجید میں ہیں، گویا تمام عقائد اور شرائع کی اصل اور اساس قرآن مجید میں ہے اور ان میں سے بعض قرآن مجید میں تفصیل مذکور ہیں اور بعض تفصیل مذکور ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر جزی، جزی حکم کی تفصیل قرآن مجید میں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ تمام جزئیات کے اصول اور قواعد اور ان کے دلائل کی تفصیل قرآن مجید میں ہے۔ یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ تمام دنیا کے علوم قرآن مجید میں ہیں، قرآن مجید اصلاً ہدایت کی کتاب ہے، فلسفہ اور سائنس اور تاریخ اور جغرافیہ کی کتاب نہیں ہے، اس کتاب

کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے نازل فرمایا اور اس کی تشریح اور تفسیر کے لیے میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ آپ نے اس کی آیات کی تعلیم دی ہے اور ان کی تفسیر بیان فرمائی ہے اور قرآن مجید کے احکام کا عملی نمونہ پیش فرمایا ہے اور ان تمام چیزوں کا خلاصہ اللہ اس کے نبیؐ، فرشتوں، کتابوں، اللہ پر، قیامت، حشر اور جزا اور سزا پر ایمان لانا ہے، نیک اعمال کرنا اور برے اعمال سے اجتناب کرنا ہے تاکہ انسان کی عاقبت اچھی ہو جائے اور قرآن مجید میں صرف ان ہی چیزوں کی تفصیل ہے اور اس سے یہ مراد لینا صحیح نہیں ہے کہ قرآن مجید میں تمام علوم متناہد اور خلیہ اور تمام حوادث اور کوائف کی تفصیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: آپ کہنے کو پھر اس کی محض تم کوئی ایک سورت (لنا کر لے آؤ۔ الایہ: اس کی مفصل تفسیر البقرہ: ۱۳۳ میں کر رہی ہے۔

پھر فرمایا: بلکہ اصل واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو بھٹایا جس کا میں پوری طرح علم نہیں ہو سکا تھا اور ابھی تک اس کو بھٹانے کا انجام سامنے نہیں آیا اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی بھٹایا تھا پھر دیکھ لو غلطوں کا کیا انجام ہوا ○ یعنی ان لوگوں نے قرآن مجید کی تکذیب کی نہ اس کو سمجھنا نہ جاننا اور اس قرآن میں عقائد اور شرائع کی جو تفصیل بیان کی گئی ہے اور دین حق کی جو رہنمائی کی گئی ہے نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی اور اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ ان کی تکذیب کا نتیجہ ابھی تک ان کے سامنے نہیں آیا۔ امام ابن جریر نے فرمایا: اس قرآن میں ان کی تکذیب پر جو عید سنائی گئی ہے ابھی تک اس کا صداق ان کے پاس نہیں پہنچا اور اسے محمدؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) جس طرح ان لوگوں نے اللہ کی وعید کی تکذیب کی ہے اس طرح ان سے پہلی آیتوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی وعید کی تکذیب کی تھی اور اپنے رسولوں کو بھٹایا تھا اور ان پر ایمان نہیں لائے تھے، پس آپؐ فوراً کہنے کو غلطوں کا، انجام کیا ہوا کیا ہم نے بعض کافروں کو زلزلہ سے ہلاک نہیں کر دیا اور بعض کو زمین میں دھسا نہیں دیا اور بعض کو فرقہ نہیں کر دیا کیا یہ لوگ پہلے کافروں کا انجام دیکھ کر ہمت نہیں پکڑتے اور شرک اور کفر سے توبہ نہیں کرتے!

اس کے بعد فرمایا: اور ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائیں گے اور ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ امام ابن جریر نے فرمایا: یعنی: اے محمدؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) قرآن میں سے بعض وہ ہیں جو اس قرآن پر عقربہ ایمان لے آئیں گے اور بعض وہ ہیں جو اس قرآن پر کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے اور کبھی اس کا اقرار نہیں کریں گے اور آپؐ کا رب ان تکذیب کو خوب جاننے والا ہے اور ان کو عقربہ اس کے عذاب کا سامنا ہو گا۔

وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ

اور اگر یہ آپ کی تکذیب کریں تو آپ کہیے کہ میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے تمہارا کام میری الذمہ پر

مِمَّا أَعْمَلُ وَإِنَّا بِبَرِيٍّ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۳۱﴾ وَفِيهِمْ مَن يَسْتَعِينُونَ

جو میں کرتا ہوں اور میں ان کا عمل سے بری الذمہ ہوں جو تم کرتے ہو ○ اور ان میں سے بعض آپ کی طرف کان

إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَسْمِعُ الصَّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴿۳۲﴾ وَفِيهِمْ

لگاتے ہیں تو کیا آپ بہرہوں کو سنائیں گے خواہ وہ کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں ○ اور ان میں سے

مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصُرُونَ ﴿٣٢﴾

بعض آپ کی طرف دیکھتے ہیں تو کیا آپ اندھوں کو ہدایت دیں گے خواہ وہ کچھ بھی نہ دیکھتے ہوں ○

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ

یہے ٹک لڑکھن ۴۰ بالکل ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم

يَظْلِمُونَ ﴿٣٣﴾ وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ كَانُكُمْ يُكَلِّمُونَ إِلَّا سَاعَةً مِّنْ

کرتے ہیں ○ اور جس دن وہ (اللہ) ان کو جمع فرمائے گا تو وہ یہ گمان کریں گے کہ وہ دنیا میں ان کی

النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِإِلْقَاءِ

موت ایک گھڑی پہر رہے ہیں وہ ایک دوسرے کو پہچان نہیں گئے؛ جب تک وہ لوگ نقصان میں رہے جنہوں نے اللہ کے سامنے منافقین

اللَّهُ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿٣٤﴾ وَإِنَّمَا تُرِيدُكَ بَعْضُ النَّاسِ

کو ٹھٹھایا تھا اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے ○ اور اگر ہم آپ کو کسی غلاب کا بعض حصہ دیکھ دیں جس

بَعْدَهُمْ أَوْ تُتَوَفِّيكَ فَأَلَيْنَا مَرْجِعَهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى

سے ہم نے ان کو اور ایسے یا آپ کی موت حیات پوری کر دیں تو ان کو تو یہ حال (اللہ) ہی کی طرف لوٹنے کا، پھر اللہ ان کے

مَا يَفْعَلُونَ ﴿٣٥﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ

افعال پر گواہ ہے ○ کہ ہر ایک امت کے لیے رسول ہے اور جب ان کا رسول آ جائے گا تو ان

قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٣٦﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى

کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر (بالکل) غرض نہیں کیا جائے گا ○ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ

هَذَا الْوَعْدِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٧﴾ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي

کہ (چلنا ہو گا) اگر تم سچے ہو ○ آپ کہیے میں اپنی جان کے لیے نہ کسی فرد کا

ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ

ناک ہوں نہ نفع کا مگر اس کا جو اللہ چاہے ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے جب ان کا مقرر وقت آجائے گا

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ (النساء: ۷۴)
 اور ہر شخص جو برائی کرتا ہے وہ اسی پر ہے، اور کوئی بوجھ
 اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔

مقابلے کے کام کو زیرِ فقیر آیت، جلو کی آیات سے منسوخ ہے۔ (جامع البیان ج ۷ ص ۱۵۵) لیکن یہ درست نہیں ہے
 کیونکہ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کوئی شخص دو سرے کے اعمال کا جواب دہ نہیں ہے اور یہ حکم باقی ہے منسوخ نہیں
 ہے، دراصل اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر یہ شرکین آپ کی حکیم تبلیغ کے باوجود
 مسلمان نہیں ہوتے تو آپ غم اور فکر نہ کریں، آپ کو اپنی تبلیغ پر ثواب ملے گا اور ان کو اسلام نہ قبول کرنے کی سزا ملے گی،
 کیونکہ ہر شخص اپنے اعمال کا جواب دہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ان میں سے بعض آپ کی طرف کھن لگاتے ہیں تو کیا آپ ہر سو کو سنائیں گے خواہ وہ
 کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں اور ان میں سے بعض آپ کی طرف دیکھتے ہیں تو کیا آپ اندھوں کو ہدایت دیں گے خواہ وہ کچھ بھی نہ
 دیکھتے ہوں؟ بے شک اللہ لوگوں پر بالکل ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں (یونس: ۳۲-۳۴)
 کفار کے ایمان نہ لانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا

یونس: ۳۰ میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی دو قسمیں کی تھیں: بعض آپ پر ایمان لائیں گے اور بعض آپ پر ایمان نہیں
 لائیں گے اور ان آیتوں میں ایمان نہ لانے والوں کی دو قسمیں کی ہیں: بعض وہ ہیں جو بغض و عناد کی آخری حد کو پہنچے ہوئے ہیں
 اور بعض وہ ہیں جو اس طرح نہیں ہیں، جو بغض و عناد کی آخری حد کو پہنچے ہوئے ہیں ان کی دو مثالیں بیان فرمائی ہیں: ایک وہ
 ہیں جو ہر سو کی مانند ہیں کیونکہ جب ایک انسان دو سرے انسان سے حد سے زیادہ بغض اور عناد رکھے تو وہ ہر اعتبار سے اس کی
 برائی کا طالب ہو تا ہے اور ہر لحاظ سے اس کی اچھائی سے اعراض کرتا ہے اور ہر شخص کسی کی بات سن نہیں سکتا اسی طرح سے
 یہ شرکین بھی آپ کے کلام کے محاسن اور فضائل کا ادراک نہیں کرتے گویا کہ انہوں نے آپ کا کلام سنا ہی نہیں، اور دوسری
 مثال یہ دی کہ یہ اندھوں کی مانند ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کمالات اور خوبیاں عطا فرمائی ہیں یہ ان کا ادراک نہیں کرتے گویا
 کہ یہ آپ کو دیکھتے ہی نہیں اور جو لوگ بغض اور عناد میں اس حد کو پہنچ چکے ہوں ان سے یہ توقع کیسے کی جاسکتی ہے کہ وہ
 آپ پر ایمان لائیں گے اور آپ کی اتباع کریں گے، سو اس آیت سے بھی مقصود یہی ہے کہ آپ کو تسلی دی جائے کہ اگر آپ
 کی تبلیغ سے یہ شرکین اسلام قبول نہیں کرتے تو آپ غم اور فکر نہ کریں، آپ کی تبلیغ میں کوئی کمی نہیں ہے، کسی توان کے
 کٹاؤں اور ان کی آنکھوں میں ہے، بغض اور عناد نے ان کو بہرا اور اندھا کر دیا ہے، یہ تو جہ سے آپ کی بات سنتے نہیں،
 بعیرت سے آپ کو دیکھتے نہیں پھر اگر یہ آپ کی تبلیغ سے متاثر نہیں ہوتے تو اس میں کیا تعجب ہے!

اس کے بعد فرمایا: اللہ لوگوں پر بالکل ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ
 اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو کفر، شرک اور بدکاریوں پر مجبور نہیں کیا، لوگ خود اپنے اختیار سے برے کام کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جس دن وہ (اللہ ان کو جمع فرمائے گا تو وہ یہ ممکن کریں گے کہ وہ (دنیا میں) ان کی صرف
 ایک گزری بھر رہے ہیں، وہ ایک دو سرے کو پہچان نہیں گے، بے شک وہ لوگ نقصان میں رہے جنہوں نے اللہ کے سامنے حاضر
 ہونے کو جتنایا تھا اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے اور اگر ہم آپ کو اس عذاب کا بعض حصہ دکھادیں جس سے ہم نے ان
 کو ڈرایا ہے یا آپ کی مدت حیات پوری کر دیں تو ان کو تو (بہرحال) اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، پھر اللہ ان کے افعال پر گواہ ہے (یونس: ۳۶-۴۵)

قیام دنیا کو کم سمجھنے کی وجوہات

اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ کفار دنیا میں قیام کو بہت کم خیال کریں گے، اسی طرح ایک اور آیت میں بھی فرمایا ہے:

قُلْ تَحْمِلُونَهَا فِي يَوْمِ الْآخِرِينَ عَذَابًا عَظِيمًا ۝
قَالُوا لَيْسَ بِشَيْءٍ عِندَنَا وَلَا يَنْتَفَعُ مِنَّا بِشَيْءٍ ۝
الْمُؤْمِنُونَ: ۳۳-۳۴

اللہ فرمائے گا (۳۳) تم کتنے دن رات میں صبر کرو گے؟ ۵۵
کس کے ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ صبر کرتے ہو گئے
اور اس سے پوچھ لےجے۔

وہ دنیا میں قیام کو کم کیوں مٹان کرتے تھے اس کی حسب ذیل وجوہات ہیں:

(۱) چونکہ کفار نے اپنی عمروں کو دنیا کی طلب اور لذتوں کی حرص میں ضائع کر دیا اور دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کا انہیں آخرت میں نفع ہو تا تو ان کا دنیا میں زندگی گزارنا اور نہ گزارنا دونوں برابر تھے اس لیے انہوں نے دنیا کی زندگی کو کم سمجھا۔

(۲) جب وہ آخرت کے دہشت ناک امور دیکھیں گے تو انہیں دنیا کی گزاری ہوئی زندگی بھول جائے گی۔

(۳) آخرت کے دائمی عذاب کے مقابلہ میں انہیں دنیا کا قیام کم معلوم ہو گا۔

(۴) محشر کے طویل دن کے مقابلہ میں (جو پچاس ہزار سال کے برابر ہو گا) انہیں دنیا میں قیام کم معلوم ہو گا۔

(۵) ہر چند کہ انسان کو دنیا میں لذتیں بھی حاصل ہوتی ہیں مگر وہ لذتیں آلام اور مصائب کے ساتھ مقرون ہوتی ہیں اور آخرت کا عذاب خالص عذاب ہوتا ہے اس لیے دنیا کی لذتیں بہت کم بھی ہوں تو تھوڑی معلوم ہوں گی۔

اس کے بعد فرمایا: وہ ایک دوسرے کو پہچان لیں گے، بے شک وہ لوگ نقصان میں رہے جنہوں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کو بھلا دیا تھا۔ مشرکین جو ایک دوسرے کو پہچانیں گے اس میں ان کے لیے زبردستی ہے، ایک دوسرے سے کہے گا تو نے مجھے گمراہ کر دیا اور مجھے دوزخ کا مستحق بنادیا۔ (زاد المرآۃ ج ۳ ص ۳۸) جب وہ قبر سے اٹھیں گے تو ایک دوسرے کو پہچان لیں گے، جیسا کہ دنیا میں ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، پھر قیامت کے ہولناک اور دہشت ناک مناظر کو دیکھ کر وہ ایک دوسرے کو شناخت نہیں کر سکیں گے، بعض روایات میں ہے کہ انسان اس شخص کو پہچانے گا جو اس کے پہلو میں کھڑا ہو گا لیکن خوف اور دہشت کی وجہ سے اس سے بات نہیں کر سکے گا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور اگر ہم آپ کو اس عذاب کا بعض حصہ دکھادیں جس سے ہم نے ان کو ڈرایا ہے یا آپ کی مدت حیات پوری کر دیں تو ان کو تو (بسم اللہ) اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔

یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو دنیا میں کفار کی ذلت اور رسوائی کی کچھ افواہ دکھائے گا اور آپ کے وصل کے بعد ان کو مزید ذلت اور رسوائی میں مبتلا فرمائے گا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی وہ ذلت اور رسوائی میں مبتلا ہوئے جیسا کہ جنگ بدر اور احزاب وغیرہ میں اور آپ کے بعد بھی ذلیل ہوئے جیسا کہ متعدد جنگوں میں ہوا اور قیامت تک رسوا ہوتے رہیں گے اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ نیک لوگوں کا انہماک محمود اور مستحسن ہو گا اور رسوائی بدکاروں کا مقدر ہوگی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہر ایک امت کے لیے رسول ہے تو جب ان کا رسول آجائے گا تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر (بالکل) ظلم نہیں کیا جائے گا اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب (پورا ہو گا؟) اگر تم سچے

ہو ۵۴ (یونس: ۴۸-۴۹)

ہر امت کے پاس اس کے رسول آنے کے دو محل

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین کے کی مخالفت کا حال بیان فرمایا تھا اب فرما رہا ہے کہ ہر نبی کے ساتھ اس کی قوم کا ایسا ہی معاملہ تھا۔

اس آیت میں فرمایا ہے کہ ہر ایک امت کے لیے ایک رسول ہے تو جب ان کا رسول آ جائے گا تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اس کے دو محل ہیں: (۱) تو جب ان کا رسول دنیا میں آ جائے گا (۲) تو جب ان کا رسول ان کے پاس میدانِ مشرک میں آ جائے گا۔

معنی اولیٰ مراد ہو تو اس کی توجیہ یہ ہے کہ جب دنیا میں ہر قوم کے پاس ایک رسول بھیجا جائے گا تو وہ تبلیغ کر کے اور دین اسلام کے حق ہونے پر دلائل قائم کر کے ہر قسم کے شک اور شبہ کا زائل کر دے گا پھر کفار کے پاس دین حق کی مخالفت کرنے اور اس کی تکذیب کرنے کے لیے کوئی مدد دہانی نہیں رہے گا اور وہ قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمارے پاس تو اللہ کی توحید اور اس کی عبادت کی دعوت دینے کے لیے کوئی آیا ہی نہیں تھا اور نہ کوئی عذاب سے ڈرانے والا آیا تھا اس معنی کی تائید میں حسب ذیل آیات ہیں:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى تَبْعَثَ رَسُولًا۔

(انعام: ۱۵)

اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک ہم رسول نہ بھیج دیں۔

رُسُلًا مُّسْتَبِيرِينَ وَمَنْ يَنْتَهِ لِقَالًا يُكَذِّبُ يَلْعَابِ عَلَى النَّفْسِ لَعْنَةً رَبِّهِ ثَبُتَتْ -

(انعام: ۱۶۵)

(ہم نے) بشارت دینے والے اور ڈرانے والے رسول (بھیجے) تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کے سامنے عذر پیش کرنے کا موقع نہ رہے۔

وَلَوْ أَنَّا فَعَلْنَا لَهُمْ بِعَذَابٍ مِّمَّنْ قَبْلَهُ أَفَلَا تُؤْمِنُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ رَسُولًا فَتُنَبِّئُ لِبَنِيكَ مِمَّنْ قَبْلُ لَنْ تَنبُذَهُمْ فِي تَضَرُّعٍ - (۱۷: ۳۳)

اور اگر ہم رسول کو بھیجے سے پہلے انہیں کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ ضرور کہتے اسے ہمارے رب! تو نے ہماری طرف کوئی رسول بھیجنا نہ بھیجا تاکہ ہم (عذاب میں) داخل و خوار ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کر لیتے۔

اور معنی ظاہری کی توجیہ یہ ہے کہ جب میدانِ مشرک میں اللہ تعالیٰ حساب کے وقت رسولوں کو اور ان کی امتوں کو جمع فرمائے گا تاکہ رسول ان امتوں پر گواہی دیں اور امتوں کو یہ اعتراف کرنا پڑے کہ بے شک ان کے پاس رسول آئے تھے اور یہ ان کی بد اعمالیوں پر من جملہ دلائل میں سے ایک دلیل ہے جیسا کہ ان کے اعضاء خود ان کی بد اعمالیوں پر گواہی دیں گے اور یہ ان پر ان کے اعمال کا وزن ہو گا اور کہاں تاہین ان کی بد اعمالیوں کے رجحان کھولیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے باز پرس بھی کرے گا اور اللہ تعالیٰ خود ان کے اعمال پر گواہ ہے ان ہی دلائل میں سے ایک دلیل ہے کہ قیامت کے دن ہر رسول اپنی امت پر گواہ ہو گا اور اس معنی کی تائید میں حسب ذیل آیات ہیں:

فَتَكْتَفِي بِلَا جَفَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَرِيقَةٌ وَرَحِيلُ بَنِيكَ عَلَى قَوْلٍ لِّمَنْ يَشَاءُ اللَّهُ - (انعام: ۳۱)

اس وقت کیسا حال ہو گا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور (اے رسول!) ہم ان تمام پر آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے۔

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ وَمَنْطِقًا لِّمَنْ يَحْكُمُ

اور اسی طرح ہم نے ہمیں ہر امت بنایا تاکہ تم لوگوں

شَهِدًا عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْهِمْ سُمْ

شَهِيدًا (البقرہ: ۳۴)

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہو گا اگر تم سچے ہو؟

جب بھی رسول مکرر نہت کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے اور ایک عرصہ تک عذاب نازل نہ ہو تا تو وہ کہتے کہ نزول عذاب کا یہ وعدہ کب پورا ہو گا ان کا منہ اس سے آخرت کے عذاب کے متعلق پوچھنا نہیں تھا کیونکہ آخرت پر تو ان کو یقین ہی نہ تھا وہ نبی علیہ السلام کی تکذیب اور آپ کا مذاق اڑانے کے لیے یہ کہتے تھے کہ آپ نے جو کہا ہے کہ اللہ کے دشمنوں پر عذاب نازل ہو گا اور اللہ کے دوستوں کی مدد کی جائے گی آخر آپ کا یہ وعدہ کب پورا ہو گا اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے درج ذیل آیات میں دیا ہے:

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہنے میں اپنی جان کے لیے نہ کسی ضرر کا مالک ہوں نہ نفع کا مگر اسی کا جو اللہ چاہے ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب ان کا مقرر وقت آجائے گا تو وہ نہ ایک گھڑی موخر ہو سکیں گے اور نہ (ایک گھڑی) مقدم ہو سکیں گے ○ آپ کہنے کا بھلا تا تو کسی اگر اس کا عذاب (چاٹک) رات کو آجائے یا دن کو تو مجرم کس چیز کو جلدی سے (اپنے بچاؤ کے لیے) کریں گے ○ کیا پھر جب یہ عذاب آجائے گا تو پھر تم اس کا یقین کرو گے؟ (ان سے کہا جائے گا) اب مانا تم نے! بے شک تم اسی کو جلدی طلب کرتے تھے ○ پھر ظالموں سے کہا جائے گا دیکھی عذاب کا مزہ چکھو، تمہیں صرف ان ہی کاموں کی سزا دی جائے گی جو تم کرتے تھے ○ (ع: نس: ۴۰-۴۱)

اس سوال کا جواب کہ مشرکین پر عذاب جلدی کیوں نہیں آتا

اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ دشمنوں پر عذاب کا نازل کرنا اور دوستوں کے لیے مدد کو ظاہر کرنا صرف اللہ عزوجل کی قدرت اور اختیار میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس وعدہ اور وعید کو پورا کرنے کے لیے ایک وقت مبین کر دیا ہے اور اس وقت کا یقین اللہ کی مشیت پر موقوف ہے اور جب وہ وقت آجائے گا تو وہ وعدہ لا محالہ پورا ہو گا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ کہنے کے میں اپنی جان کے لیے نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی ضرر کا مالک ہوں مگر اسی کا جو اللہ چاہے۔ اس ارشاد کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا چاہے مجھے مالک اور قادر بنادیتا ہے، اللہ تعالیٰ رزاق ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قاسم ہیں۔ آپ دنیا اور آخرت کی نعمتیں تقسیم کرتے ہیں۔ آپ نے دنیا میں لوگوں کو فتنی کیا اور آپ کی شفاعت سے مسلمانوں کو جنت ملے گی جو شخص آپ کا انکار کرے وہ نقصان اٹھائے گا اور دوزخ میں جائے گا اور جو شخص آپ پر ایمان لائے گا وہ نفع پائے گا اور جنت میں جائے گا۔ سو یہ نفع اور ضرر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی قدرت اور اختیار میں دیا ہے پس اللہ تعالیٰ کے قادر کیے بغیر آپ کو اپنی جان پر بھی کسی نفع اور ضرر کا اختیار نہیں ہے اور اس آیت میں یہی مراد ہے کہ اے کافرو! تم مجھ سے یہ مطالبہ کیوں کرتے ہو کہ میں جلد دوستوں کے لیے مدد کو ظاہر کروں اور دشمنوں پر عذاب لاؤں کیونکہ یہ چیز صرف اللہ عزوجل کی مشیت پر موقوف ہے اور اس کے چاہے بغیر تو مجھے اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع اور ضرر کا اختیار نہیں ہے۔

نزول عذاب کے بعد ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ کہنے کا بھلا تا تو کسی اگر اس کا عذاب (چاٹک) رات کو آجائے یا دن کو تو مجرم کس چیز کو جلدی سے (اپنے بچاؤ کے لیے) کریں گے ○ یعنی آپ ان مشرکین سے کہنے کا اگر رات یا دن کے کسی وقت میں تمہارے پاس عذاب آجائے اور قیامت قائم ہو جائے تو کیا تم قیامت کو اپنے اوپر سے دور کرنے پر قادر ہو، اور اگر تمہارے مطالبہ کی بناء پر بالفرض

عذاب آجائے تو تم کو اس سے کیا فائدہ ہو گا اس وقت ایمان لانا تو کارآمد ہے نہیں تو پھر کس لیے تم اس عذاب کے جلد آجانے کا مطالبہ کر رہے ہو؟

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کیا پھر یہ عذاب آجائے گا تو پھر تم اس کا یقین کرو گے؟ (ان سے کہا جائے گا) اب ہاتھ تم نے! یہ شک تم اسی کو جلدی طلب کرتے تھے ○

یعنی جب ان پر اللہ کا عذاب واقع ہو جائے گا تو ان سے کہا جائے گا اب تم ایمان لے آئے اور اب تم نے اس کی تصدیق کر دی حالانکہ اس وقت تمہاری تصدیق کوئی فائدہ نہیں دے گی اور تم اس سے پہلے اس عذاب کے جلد آنے کا مطالبہ کرتے تھے اور اس کے نزول کی تکذیب کرتے تھے، سو اب تم اس چیز کو چکو جس کی تم تکذیب کرتے تھے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: پھر غلطوں سے کہا جائے گا داغی عذاب کا مزہ چکو، جس صرف ان ہی کاموں کی سزا دی جائے گی جو تم کرتے تھے ○ دوزخ کے فرشتے کا فردا سے کہیں گے: اب اللہ کے داغی عذاب کو گھونٹ بھر بھر کر یہ ہے وہ عذاب ہے جو نہ کبھی زائل ہو گا نہ فنا ہو گا اور یہ تمہارے ان کاموں کا نتیجہ ہے جو تم اپنی زندگی میں اللہ کی مصیبت میں کرتے تھے۔

وہابی علماء کا بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ضرر و نفع پہنچانے کی مطلقاً نفی کرنا

قاضی محمد بن علی بن محمد شاکل متوفی ۱۲۵۵ھ قبل لا اسلک لفسفی صرا لا انفعلا (یونس: ۳۹) کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

اس آیت میں ان لوگوں کے لیے سخت زجر و توبیخ ہے جو ان مصائب کو دور کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں جن مصائب کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چیزوں کو طلب کرتے ہیں جن کو دینے پر اللہ بھلا کے سوا اور کوئی قادر نہیں ہے، کیونکہ یہ رب العالمین کا مقام ہے جس نے انبیاء، صالحین اور تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے اسی نے ان کو رزق دیا، اسی نے ان کو زندہ کیا وہی ان کو وفات دے گا پس انبیاء میں سے کسی نبی سے یا فرشتوں میں سے کسی فرشتے سے یا ولیوں میں سے کسی ولی سے اس چیز کو کیسے طلب کیا جائے گا جس کے دینے پر وہ قادر نہیں ہیں اور رب الارباب سے جو ہر چیز پر قادر ہے، خالق، رازق، معطی اور ملق ہے اس سے طلب کو ترک کر دیا جائے گا اور تمہارے لیے اس آیت میں کافی نصیحت ہے کیونکہ یہ سید ولد آدم اور خاتم المرسلین ہیں۔ جب ان سے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ میں اپنی جان کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں تو آپ کا غیر کیسے نفع اور نقصان کا مالک ہو گا جس کا مرتبہ آپ سے بہت کم ہے اور جس کا درجہ آپ سے بہت نیچے ہے، چاہے جہاں وہ شخص اپنے علاوہ کسی اور کے نفع اور نقصان پر قادر ہو، پس ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جو وفات یافتہ بزرگوں کی قبروں پر بیٹھتے ہیں اور ان سے ایسی باتیں طلب کرتے ہیں جن کے پورا کرنے پر اللہ کے سوا اور کوئی قادر نہیں ہے، وہ اس شرک سے آگاہ کیوں نہیں ہوتے جس میں وہ واقع ہو چکے ہیں اور لا الہ الا اللہ کے معنی کی مخالفت میں اتر چکے ہیں، اور زیادہ تعجب خیرات یہ ہے کہ اہل علم ان کو منع نہیں کرتے اور ان کے اور جاہلیت ادنیٰ کے درمیان حائل نہیں ہوتے، بلکہ ان کی حالت جاہلیت ادنیٰ سے زیادہ شدید ہے کیونکہ وہ لوگ اپنے بچوں کو اللہ کے نزدیک شفاعت کرنے والے مانتے تھے اور ان کو اللہ کے تقرب کا سبب سمجھتے تھے، اور یہ لوگ ان وفات یافتہ بزرگوں کے لیے نفع اور ضرر پر قدرت مانتے ہیں اور کبھی ان کو بلا استقلال پکارتے ہیں اور کبھی اللہ کے ساتھ پکارتے ہیں، اللہ شیطان کو سوا کرے اس کی اس ذریعہ سے آنکھیں کھٹڑی ہو گئی ہیں اور اس امت مبارک کے اکثر لوگوں کو کافر بنا کر اس کا دل کھٹا ہو گیا ہے۔ (فتح اللہ ربیع ۱۳۷۳ھ مطبوعہ دار الوفاء بیروت ۱۴۱۸ھ)

نواب صدیق بھوپالی حنفی ۱۷۳۰ھ نے قاضی شوکانی کا حوالہ دیتے بغیر منہ ہی لکھا ہے۔

(فتح البیان ج ۶ ص ۵۵-۵۳، مطبوعہ المجمع العصریہ ۱۳۱۵ھ)

آپ سے ضرر اور نفع بلذات پہنچانے کی نفی کی گئی ہے نہ کہ مطلقاً

قاضی شوکانی اور نواب صدیق حسن خاں بھوپالی نے شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے انکار کی اتباع کرتے ہوئے جو کچھ لکھا ہے وہ صحیح نہیں ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفع اور ضرر کی مطلقاً نفی کرنا صحیح نہیں ہے، اس آیت میں آپ سے ہذا نفع اور ضرر کی نفی کی گئی ہے۔ یعنی آپ بلذات کسی کو نفع اور ضرر نہیں پہنچا سکتے لیکن اللہ کی دی ہوئی قدرت سے نفع اور ضرر پہنچا سکتے ہیں۔ مفسرین نے اس معنی کی تقریر اس طرح کی ہے:

علامہ محمد بن عبد الوہاب نے فرمایا ہے:

اس آیت میں اشتاء متصل بھی ہو سکتا ہے اور منقطع بھی، اگر اشتاء متصل ہو تو اس آیت کا معنی اس طرح ہو گا کہ میں کسی کو نقصان یا نفع پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتا مگر اللہ تعالیٰ جس کو نفع یا نقصان پہنچانا چاہے میں اس پر قادر ہوں اور اس کا مانگ ہوں اور اگر یہ اشتاء منقطع ہو تو اس کا معنی یہ ہو گا کہ میں کسی کو نقصان یا نفع پہنچانے پر قادر نہیں ہوں لیکن اللہ جو نفع یا نقصان چاہے وہ ہو جاتا ہے یعنی وہ اس کی مشیت سے ہو گا۔

(حاشیہ الشیخ زاہد علی البیضاوی ج ۳ ص ۵۷۷، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۸ھ)

علامہ قرطبی نے اس اشتاء کا صرف بطور اشتاء متصل معنی کیا ہے، قاضی بیضاوی، علامہ خفای اور علامہ ابو سہبہ نے لکھا ہے کہ یہ اشتاء متصل اور منقطع دونوں ہو سکتے ہیں اور قاضی شوکانی اور نواب بھوپالی نے لکھا ہے کہ یہ اشتاء صرف منقطع ہے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفع اور نقصان پہنچانے کی مطلقاً نفی کر دی۔

علامہ سید محمود اکو سی حنفی حنفی ۱۷۳۰ھ لکھتے ہیں:

بعض حنفیوں کا یہ نظریہ ہے کہ بندہ کے لیے قدرت ہوتی ہے جو اللہ کے اذن سے موثر ہوتی ہے اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ میں کسی ضرر یا نفع پہنچانے پر قادر نہیں ہوں مگر جس کو اللہ چاہے تو میں اس کی مشیت سے نفع اور ضرر پہنچانے پر قادر ہو، (جول - روح المعانی ج ۶ ص ۳۹۰، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۷ھ)

اشتاء متصل میں مستثنیٰ، مستثنیٰ منہ کی جنس سے ہوتا ہے اور اشتاء منقطع میں مستثنیٰ، مستثنیٰ منہ سے مفاد ہوتا ہے۔ ہمارے نزدیک بھی یہ مستثنیٰ منقطع ہے اور آیت کا معنی اس طرح ہے: آپ کئے میں ضرر یا نفع پہنچانے پر بلذات قدرت نہیں رکھتا مگر جس کو اللہ چاہے میں اس کو ضرر یا نفع پہنچانے پر ہذا قدرت رکھتا ہوں اور میرا یہ نفع اور ضرر پہنچانا اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے۔

اور بلذات کی قید اس لیے لگائی ہے کہ بکھوت آیات، احادیث اور آجائے سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی دی ہوئی قدرت سے دشمن اسلام کو نقصان پہنچایا ہے اور اسلام کے حامیوں اور مصلوبوں کو نفع پہنچایا، اگر اس آیت میں بلذات کی قید نہ لگائی جائے تو ان تمام آیات، احادیث اور آجائے کا انکار لازم آئے گا اب ہم ایک ایسی نظیر پیش کر رہے ہیں جس سے نقصان اور نفع پہنچانے میں بلذات کی قید لگانے کا برحق ہونا بالکل واضح ہو جائے گا۔

روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے فرماتے: میں خوب جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے نہ کسی کو ضرر پہنچا سکتا ہے اور نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ

دیکھا ہو تاؤ میں تجھے کبھی بوسہ نہ دے اس حدیث کو صحاح ستہ کی جماعت نے روایت کیا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۶۹۹ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۷۷۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۹۸۵۳ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۸۲۳۰) سنن البیہقی رقم الحدیث: ۴۳۳۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۳۳۳

اس حدیث پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ حجر اسود اس محل میں آئے گا کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھ رہا ہو گا اور اس کی ایک زبان ہوگی جس سے یہ کلام کرے گا اور یہ ان لوگوں کے حق میں گواہی دے گا جو اس حق کے ساتھ تعظیم کریں گے۔

(سنن ترمذی رقم الحدیث: ۲۳۳۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۳۳۳ مسند احمد رقم الحدیث: ۴۳۳۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۹۸۵۳ صحیح ابن خریزہ رقم الحدیث: ۲۳۳۳ مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۲۳۳۳ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۳۳۳ المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۲۳۳۳ اکمال بیان مدنی رقم الحدیث: ۲۳۳۳ المستدرک رقم الحدیث: ۳۳۳۳ طبع الاولیاء رقم الحدیث: ۲۳۳۳ سنن کبریٰ للسیوطی رقم الحدیث: ۲۳۳۳)

قاضی محمد بن علی بن محمد شاکل متوفی ۳۵۰ھ لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث صحیح ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ (تو ایک پتھر ہے نہ کسی کو ضرر پہنچا سکتا ہے اور نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے) اس لیے فرمایا تھا کہ لوگوں نے تازہ بتوں کی عبادت کو چھوڑا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خدشہ ہوا کہ کس لوگ یہ نہ سمجھیں کہ حجر اسود کی تعظیم کرنا بھی ایسا ہے جیسا کہ زندہ جاہلیت میں عرب بتوں کی تعظیم کرتے تھے پس انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ ان کا حجر اسود کی تعظیم کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی اتباع کی وجہ سے تھا نہ اس لیے کہ حجر اسود ضرر اور نفع بذاتِ خود ہے جیسا کہ زندہ جاہلیت میں بتوں کی عبادت کی جاتی تھی۔ (نیل الاوطار ج ۲ ص ۳۳۳ مطبوعہ مکتبہ الکیات النازہ برہ مصر: ۱۹۸۸ھ)

دیکھئے حضرت عمرؓ نے فرمایا حجر اسود ضرر اور نفع نہیں پہنچا سکتا قاضی شاکل نے ایک پتھر کی نفع رسانی ثابت کرنے کے لیے اس قول میں جذبات کی قید لگائی اور کہا کہ حضرت عمرؓ کی مراد یہ تھی کہ حجر اسود بڑا بڑا ضرر اور نفع نہیں پہنچا سکتا اور یہی قاضی شاکل ہیں جنہوں نے بغیر کسی قید کے ذہر تفسیر آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرر اور نفع پہنچانے کی معافتا نفی کر دی؟ واللہ وصالہم رحمہم!

اللہ تعالیٰ کی عطا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفع رسانی کے متعلق قرآن مجید کی آیات

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَمَا تَقْضُوا زَلَّاتٍ اَنْ تَعْتَمِدُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ
قَضٰیہ۔ (التوبہ: ۷۴)

اور ان کو صرف یہ جانو کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو اپنے فضل سے فنی کر دیا۔

اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس چیز پر راضی ہو جاتے جو ان کو اللہ اور اس کے رسول نے عطا کی اور وہ یہ کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، غریب ہم کو اللہ اپنے فضل سے جھکا کرے گا اور اس کا رسول۔

وَلَوْ اَنَّكُمْ رَضُوا مَا اٰتٰهُمْ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا
حَسْبُنَا اللّٰهُ سَيُؤْتِنَا اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَرَسُولُهُ۔ (التوبہ: ۵۹)

اور جب آپ اس شخص سے کہتے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا اور آپ نے انعام کیا۔

وَرَدُّ نَفْسٍ بِمَا كُنِيَ تَعْمَلُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنعَمَتْ
عَلَيْهِ۔ (الانزاب: ۳۷)

اللہ تعالیٰ کی عطا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفع رسانی کے متعلق احادیث اور آثار

حضرت سل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے کل میں جہنما اس شخص کے ہاتھوں میں دوں گاجس کے ہاتھوں پر اللہ خیر کو جمع کرے گا وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے گا جو کچھ پھر مسلمانوں نے رات اس طرح گزارا کہ وہ ساری رات مضطرب رہے کہ کس کو آپ صبح جہنما عطا فرمائیں گے۔ صبح کو سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، ان میں سے ہر شخص کو یہ امید تھی کہ آپ اس کو جہنما عطا فرمائیں گے۔ آپ نے قریشی علی بن ابی طالب کو کہا میں عرض کیا یا رسول اللہ! ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ نے فرمایا ان کو بلاؤ۔ ان کو لایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن ڈالا اور ان کے لیے دعا کی، وہ تندرست ہو گئے تو کہا کہ ان کی آنکھوں میں بھی دروسی نہ تھا۔ آپ نے ان کو جہنما عطا فرمایا۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ! میں اس سے قتل کرتا رہوں گا حتیٰ کہ وہ ہماری طرح (مسلمان) ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا تم اپنی مہم پر روانہ ہو حتیٰ کہ تم ان کے علاقے میں پہنچ جاؤ، پھر تم ان کو اسلام کی دعوت دو اور ان کو بتاؤ کہ ان پر اللہ کے کیا حقوق واجب ہیں، اللہ کی قسم! اگر اللہ تمہاری وجہ سے کسی ایک شخص کو ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہت بہتر ہے۔

(مجمع البحاری رقم الحدیث: ۳۲۱۰، مجمع مسلم رقم الحدیث: ۲۳۰۶، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۱۸۳۰۳)

حضرت قتادہ بن النعمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کلمہ بیان کیا، جنگ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ مجھے عطا فرمادی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ کے سامنے اس کلمہ سے تیر بار نذر ہاتھی کہ وہ کلمہ ٹوٹ گئی، پھر بھی میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا اور آپ کے چہرہ کی طرف آنے والے تیروں کے سامنے اپنا چہرہ کرنا ہاتھی کہ ایک تیر ہیری آنکھ کے ڈھیلے پر لگا۔ وہ ڈھیلے میرے چہرے پر لٹک گیا۔ میں اس ڈھیلے کو اپنی پٹیلی میں رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے دعا کی: اے اللہ! قتادہ نے اپنے چہرے سے تیرے نبی کے چہرے کی حفاظت کی ہے، پس اس کی اس آنکھ کو اس کی دونوں آنکھوں میں سے سب سے حسین اور سب سے تیز نظر والی بنا دے تو حضرت قتادہ کی وہ آنکھ دونوں آنکھوں میں زیادہ حسین اور زیادہ تیز نظر والی تھی۔ (الم ابویعلیٰ کی روایت میں یہ واقعہ جنگ بدر کا ہے، حافظ بیہقی کی دلائل النبوة میں یہ واقعہ جنگ احد کا ہے اور یہی قرین قیاس ہے)

(المکمل للکبیرین ۸ ص ۸، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۵۵۳، دلائل النبوة لابن قیم رقم الحدیث: ۱۳۷، مسند رک ج ۳ ص ۲۹۵، السيرة النبوية لابن کثیر ج ۳ ص ۲۶۹، اصحاب رقم: ۵۹۷، اسد الغابہ رقم: ۲۳۲، الاستیعاب رقم: ۱۲۳۱)

حارث بن عبیدہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ جنگ احد میں حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی آنکھ ڈھکی ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعاب دہن لگا دیا تو وہ دونوں آنکھوں میں زیادہ صبح تھی۔

(مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۱۵۵۰، مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۹۸)

حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ (میری آنکھوں کو) ٹھیک کر دے۔ آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں دعا کروں اور اگر تم چاہو تو میں اس کو موخر کر دوں وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اس نے کہا نہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے۔ آپ نے اسے حکم دیا کہ وہ اچھی طرح وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھے اور یہ دعا کرے: اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے نبی رحمت (سیدنا) محمد صلی

میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سنایا اور تمام صحابہ نے اس پر عمل کیا اور اس میں یہ دلیل ہے کہ وصالی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استہد اور آپ سے استسقاء پر تمام صحابہ کا اجماع تھا اور اس حدیث میں مصائب میں وفات یافتہ بزرگوں سے استہد کے جواز کی قوی اصل ہے اور اس سلسلہ میں دوسری حدیث یہ ہے:

امام ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی متوفی ۳۲۰ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنے کسی کام سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، اور نہ اس کے کام کی طرف دھیان دیتے تھے۔ ایک دن اس شخص کی حضرت عثمان بن حنیف سے ملاقات ہوئی، اس نے حضرت عثمان بن حنیف سے اس بات کی شکایت کی۔ حضرت عثمان نے اس سے کہا: تم وضو خانے جا کر وضو کرو، پھر مسجد میں جاؤ اور وہیں دو رکعت نماز پڑھو، پھر میرے گواہے اللہ! میں تم سے سوال کرتا ہوں اور تمہارے نبی، نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اسے تمہاری اس آپ کے واسطے سے آپ کے رب عزوجل کی طرف متوجہ ہوا ہوں تاکہ وہ میری حاجت روائی کرے اور اپنی حاجت کا ذکر کرنا پھر میرے پاس آنا حتیٰ کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں۔ وہ شخص گیا اور اس نے حضرت عثمان بن حنیف کے بتائے ہوئے طریقہ پر عمل کیا پھر وہ حضرت عثمان بن عفان کے پاس گیا وہ رہیں ان کے لیے دروازہ کھولا اور ان کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس لے گیا۔ حضرت عثمان نے اس کو اپنے ساتھ مسند پر بٹھایا اور پوچھا تمہارا کیا کام ہے؟ اس نے اپنا کام ذکر کیا حضرت عثمان نے اس کا کام کروا دیا اور فرمایا تم نے اس سے پہلے اب تک اپنے کام کا ذکر نہیں کیا تھا اور فرمایا جب بھی تمہیں کوئی کام ہو تو تمہارے پاس آنا پھر وہ شخص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس سے چلا گیا اور جب اس کی حضرت عثمان بن حنیف سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میری طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے اور میرے معاملہ میں غور نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ آپ نے ان سے میری سفارش کی۔ حضرت عثمان بن حنیف نے کہا خدا میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کوئی بات نہیں کی، لیکن ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا آپ کے پاس ایک بیڑا شخص آیا اور اس نے اپنی بیڑی کی آپ سے شکایت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یا تم اس پر صبر کرو گے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ! مجھے راستہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے اور مجھے بڑی مشکل ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا: تم وضو خانے جاؤ اور وضو کرو، پھر دو رکعت نماز پڑھو، پھر ان کلمات سے دعا کرو۔ حضرت عثمان بن حنیف نے کہا ابھی ہم الگ نہیں ہوئے تھے اور نہ ابھی زیادہ باتیں ہوئی تھیں کہ وہ بیڑا شخص آیا اور اس حاکم اس میں بالکل بیٹھتی نہیں تھی۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

(۱) المعجم الصغیر ج ۱ ص ۸۳۔ ۸۴ مطبوعہ مکتبہ سفیہ مینہ نور ۱۴۸۸ھ، المعجم الصغیر رقم الحديث: ۵۰۸، مطبوعہ مکتبہ اسلامی بیروت ۱۴۰۵ھ، المعجم الکبیر ج ۱ ص ۳۰ رقم الحديث: ۸۳۳، دلائل النبوة للسیوطی ج ۱ ص ۲۸۸۔ ۲۸۹، فتاویٰ ابن تیمیہ ج ۱ ص ۲۶۸، قاعدہ جلیلیہ فی التوصل والوسیلہ لابن تیمیہ ج ۱ ص ۹۸، ص ۳۳۳، حلقہ منذری متوفی ۶۵۲ھ نے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، الزرقانی و الزرقانی ج ۱ ص ۳۳۳۔ ۳۳۴، حلقہ ابن کثیر نے بھی لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، مجمع الزوائد ج ۲ ص ۴۷۹، شیخ مبارک پوری متوفی ۱۴۰۳ھ نے بھی امام طبرانی اور امام منذری سے یہ نقل کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، حلقہ الاذہبی ج ۱ ص ۳۳۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۳ھ)

اس حدیث میں بھی یہ تصریح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آپ سے استہد اور استسقاء جائز ہے اور یہ

حدیث بھی وقت یافتہ بزرگوں سے استمداد اور استسقاء کے جواز کی اصل ہے۔

علامہ بخاری بن شرف، نووی شافعی ستونی ۷۷۷ھ لکھتے ہیں:

عنسی سے معقول ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھا ہوا تھا ایک اعرابی آیا اور اس نے کہا: السلام علیک یا رسول اللہ! میں نے اللہ تعالیٰ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: اور اگر بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا میرے پاس آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے اور ان کے لیے رسول بھی اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے۔ (اشیاء: ۷۳) پس میں آپ کے پاس اپنے گناہوں کی معافی طلب کر آیا ہوا اور آپ سے شفاعت طلب کر آیا ہوا آپ کے پاس آیا ہوں۔ پھر اس نے آپ کی طرح سرائی میں دو شعر پڑھے، پھر وہ شخص چلا گیا۔ (عنسی کہتے ہیں) میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، پھر میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ نے فرمایا: یا کر اس اعرابی سے طو اور اس کو بشارت دو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی ہے۔

(الانکار ص ۶۸۵، بیروت، اشیاء النسخ ص ۲۷۷، تفسیر ابن کثیر، ص ۵۸۹، علامہ ابوالحسن اندلسی ستونی ۷۷۷ھ نے ابو عبد اللہ رازی سے نقل کیا ہے کہ آپ کی قبر سے آواز آئی کہ تسبیح مغفرت کر دی گئی ہے، البحر المحیط ج ۳ ص ۶۶۳، علامہ نسفی ستونی ۷۷۷ھ اور مفتی محمد شفیع ستونی ۷۷۷ھ نے بھی اسی طرح نقل کیا ہے، دارک الضمیر، علی ہاشم القزازی ج ۳ ص ۳۹۹، معارف القرآن ج ۲ ص ۳۶۶)

الشیخ غفرلہ رحمہ اللہ مثلی فتاویٰ ستونی ۱۳۴۴ھ لکھتے ہیں:

حضرت ابو ابیہ انصاری رضی اللہ عنہ سے صحیح روایت ہے کہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر اپنا چہرہ رکھا تو کسی نے اس پر انکار کیا۔ انہوں نے کہا میں کسی اینٹ یا چجر کے پاس نہیں آیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں جیسا کہ غزیرہ آئے گا اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت (اشیاء: ۷۳) کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی باقی ہے، لہذا جس شخص نے کوئی گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہو اس کو چاہیے کہ وہ آپ کی قبر مبارک کی زیارت کرے اور آپ کی قبر کے پاس اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے لیے استغفار فرمائیں گے۔ (اعلاء السنن ج ۵ ص ۵۳۳، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۸۱ھ)

عنسی کی اس نقل صحیح سے بھی یہ واضح ہو گیا کہ وقت کے بعد انبیاء شہیم السلام اور اسی طرح اولیاء کرام سے استمداد اور استسقاء جائز ہے اور جہاں تک دوسرے پارے کا تعلق ہے تو الشیخ رشید احمد منکوی لکھتے ہیں:

یہ خود معلوم آپ کو ہے کہ خدائے غیر اللہ تعالیٰ کو دور سے شرک حقیقی جب ہو جائے کہ ان کو عالم سامع مستقل عقیدہ کرے ورنہ یہ شرک نہیں، مثلاً یہ جانے کہ حق تعالیٰ ان کو مطلع فرما دے گا یا پڑنہ تعالیٰ ان کو ہو جلوسے گا یا پڑنہ تعالیٰ ملائکہ پھیلادیں گے جیسا درود کی نسبت وارد ہے یا محض شوقِ محبت میں یا عرضِ محل محل تحرو و حمان میں کہ ایسے مواقع میں اگرچہ کلمات غلطیہ ہوئے ہیں لیکن ہرگز نہ مقصود اطلاع ہوتا ہے نہ عقیدہ پس ان ہی اقسام سے کلمات مناجات و اشعار بزرگان کے ہوتے ہیں کہ فی ذاتہ نہ شرک نہ معصیت لائق۔ (فتاویٰ رشیدیہ، کال مہوب ص ۶۸، مطبوعہ کراچی)

وفات یافتہ بزرگوں سے استمداد کی تکفیر کا بطلان

قاضی شوکانی اور نواب جھوپٹی نے شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی اتباع میں وقت شدہ بزرگوں سے استمداد اور استسقاء کو کفر اور شرک قرار دیا ہے، ظاہر ہے کہ ان نقول صحیح کے ہوتے ہوئے ان کی یہ تکفیر باطل ہے تاہم اس کے بطلان کو واضح

کرنے کے لیے ہم شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی متوفی ۱۲۰۶ھ کے بھائی شیخ سلیمان بن عبد الوہاب متوفی ۱۲۰۸ھ کی عبارت پیش کر رہے ہیں وہ لکھتے ہیں:

مسلمانوں کی تحفیر کے بارے میں ہمارا موقف اس لیے بھی صحیح نہیں ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا اور بذر و نیاز قطعاً کفر نہیں، حتیٰ کہ اس کے مرتکب مسلمان کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیا جائے، کیونکہ حدیث صحیح میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شہادت کی بناء پر حدود ساقط کر دو اور حاکم نے اپنی صحیح میں اور ابو حاتمہ اور بزار نے سند صحیح کے ساتھ حضرت عبد اللہ بن مسعود سے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کسی شخص کی سواری کسی سپہ آپ و میاں صحرائیں گم ہو جائے تو وہ تین بار کہے اے عباد اللہ! (اے اللہ کے بندو) مجھ کو اپنی حفاظت میں لے لو، تو اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں جو اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں، اور طبرانی نے روایت کیا ہے کہ اگر وہ شخص مدد چاہتا ہو تو یوں کہے کہ اے اللہ کے بندو! میری مدد کر۔ اس حدیث کو فقہاء اسلام نے اپنی کتب جلیڈ میں ذکر کیا ہے اور اس کی اشاعت عام کی ہے اور مستند فقہاء میں سے کسی نے اس کا انکار نہیں کیا چنانچہ امام نووی نے "کتاب الاذکار" میں اس کا ذکر کیا ہے اور ابن القیم نے اپنی کتاب "مفہم العیوب" میں اس کا ذکر کیا ہے اور ابن منفلط نے "کتاب الآداب" میں اور ابن منفلط نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے: حضرت امام احمد بن حنبل کے ساتھ اسے بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد (یعنی امام احمد بن حنبل) سے سنا وہ فرماتے تھے کہ میں نے باغی بارج کیے ہیں، ایک بار میں بیدل جا رہا تھا اور راستہ بھول گیا میں نے کہا اے عباد اللہ! مجھے راستہ دکھاؤ، میں یونہی کتاب رہا حتیٰ کہ میں صحیح راستہ پر آگیا۔

اب میں یہ کتابوں کے جو شخص کسی عتاب یا فتنہ شدہ بزرگ کو پکارتا ہے اور تم اس کی تحفیر کرتے ہو، بلکہ تم محض اپنے قیاس فاسد سے یہ کہتے ہو کہ اس شخص کا شرک ان شرکین کے شرک سے بھی بدھ کر ہے جو مجرور ہیں عبارت کی غرض سے غیر اللہ کو پکارتے تھے اور اس کے رسول کی علی الاطلاق تکذیب کرتے تھے۔ کیا تم اس حدیث اور اس کے متفقین پر طعناں اور انہ کے عمل کو اس شخص کے لیے اصل نہیں قرار دیتے جو بزرگوں کو پکارتا ہے اور محض اپنے فاسد قیاس سے اس کو شرک اکبر قرار دیتے ہو؟ ان اللہ و انساب راجعون۔ جبکہ شہادت سے حدود ساقط ہو جاتی ہیں، تو اس مضبوط اصل کی بناء پر ایسے شخص سے تحفیر کیونکر نہ ساقط ہوگی۔ نیز مختصر الروضہ میں کہا ہے: جو شخص توحید و رسالت کی گواہی دیتا ہو، اس کو کسی بدعت کی بناء پر کافر نہیں کہا جائے گا اور ابن تیمیہ نے بھی اسی بات کو ترجیح دی ہے۔ جبکہ جو شخص فتنہ شدہ بزرگوں کو پکارتا ہے، وہ کسی بدعت کا مرتکب بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کا یہ فعل ایک مضبوط اصل یعنی حدیث صحیح (جس کا وہ ذکر ہو چکا ہے) اور سلف کے عمل پر مبنی ہے۔ (الصواعق المرسلة، ص ۳۰۴، مطبوعہ مکتبۃ البیہین، استنبول)

ہر چند کہ وقت یافتہ بزرگوں سے استد اور استغاثہ جائز ہے لیکن یہ محسن اور افضل نہیں ہے، افضل اور اولیٰ یہی ہے کہ ہر بلا اور ہر مصیبت کو ٹالنے کے لیے اور ہر رنج اور ہر تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کو پکارا جائے اور اس سے مدد طلب کی جائے، کیونکہ اس کی لدا اور اعانت مسلم ہے اور ہر قسم کے شک و شبہ سے بلا تر ہے اور غلطی سبروں کے بجائے قطعی آسے سے تمسک کرنا محسن ہے، باقی وقت یافتہ بزرگ اس کے اذن کے تابع ہیں وہ کسی کا تابع نہیں ہے، اس سے مدد طلب کرنا مصائب سے نجات کا ذریعہ بھی ہے، عبارت بھی ہے، کار ثواب بھی ہے، اور انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کی سنت اور ان کا اسوہ اور طریقہ بھی ہے۔ قل لا املک لنفسی صرا ولا لبعثا (الاعراف: ۱۸۸) میں بھی ہے، وہاں ہم نے ایک اور پہلو سے اس آیت پر مفصل گفتگو کی ہے، نیز یونس: ۲۳-۲۴ پر جو ہم نے گفتگو کی ہے اس کو بھی منظور پڑھا جائے

اور ان تینوں آجوں کی تفسیر میں ہم نے جو بحث کی ہے اس کو ایک ساتھ چڑھنے سے ان شاء اللہ اس موضوع پر کافی بصیرت افروز معلومات حاصل ہوں گی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہ آپ سے معلوم کرے ہیں کیا واقعی وہ عذاب برحق ہے؟ آپ کہنے کہ ہاں! میرے رب کی قسم وہ عذاب برحق ہے اور تم (میرے رب کو) عاجز کرنے والے نہیں ہو (یونس: ۵۳) عذاب کی وعید کا برحق ہونا

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کفار کے اس قول کو نقل فرمایا تھا: اور وہ کہتے ہیں کہ یہ دھوکہ (پورا ہوگا) اگر تم بچو؟ (یونس: ۴۸) پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا تھا جس کی تفصیل گزر چکی ہے، پھر انہوں نے دوبارہ سوال کیا جس کی اللہ تعالیٰ نے پہلی حکایت فرمائی ہے، اس سوال کا جواب بھی ان آیات کے ساتھ مضمون میں گزر چکا ہے جن میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر منطقی دلائل بیان کیے گئے تھے اور قرآن مجید کے مجزوء ہونے پر براہین قائم کیے گئے تھے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ثابت ہوگئی، تو ہر جس چیز کے وقوع کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اس کا حقیق اور یقینی ہونا ثابت ہو گیا۔

اس کے بعد فرمایا: اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو یعنی جس نے تم کو عذاب سے ڈرایا ہے تم اس کو عذاب ٹال کر دے عاجز کرنے والے نہیں ہو اور اس سے قصود یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کام کرنا چاہے تو نہ کوئی اس کام کو روک سکتا ہے نہ اس میں مزاحمت کر سکتا ہے اور نہ کوئی اس کے اذن اور اس کی رضا کے بغیر کسی کی شفاعت کر سکتا ہے اور نہ کوئی کسی کافر اور مشرک کو دائمی عذاب سے بچا سکتا ہے۔

وَلَوْ أَنَّ لِلْكَافِرِينَ نَفْسٌ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ ۖ وَ

اور اگر ہر ظالم کی ملکیت میں دوئے زمین کی تمام چیزیں جو ہیں تو وہ (عذاب سے بچنے کے لیے) ان سب کو فروز

أَسْرَوْا النَّدَامَةَ لَتَمَارَا ۖ وَالْعَذَابُ ۖ وَقَضَىٰ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ

دے دیتا، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو اپنی ریشمائی کو بچا لیں گے، اور ان کے درمیان عدل سے فیصلہ کیا جائے گا

وَهُمْ لَا يظْلَمُونَ ﴿۵۴﴾ ۚ أَلَا إِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

اور ان پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا ﴿۵۴﴾ سناو! بے شک آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی ملکیت

أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۵۵﴾ ۚ هُوَ يُحْيِي

ہے، سناو! بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ﴿۵۵﴾ وہی زندہ کرتا ہے

وَيُمِيتُ ۖ وَالْيَهُ تَرْجَعُونَ ﴿۵۶﴾ ۚ يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكْمٌ

اور وہی زندہ کر لیتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹے جاؤ گے ﴿۵۶﴾ لوگ! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے

مَوْعِظَةً مِّن تَرَاتِكُمْ وشفاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ مَا وَهَدَىٰ ذَرَجَةً

ایک عظیم نصیحت آگئی اور دلوں کی بیماریوں کی شفا آگئی اور وہ مومنین کے لیے ہدایت اور

لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿۵۴﴾ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا

رحمت ہے ۵۴ آپ کیجئے (یہ) اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے بہت بڑے سانس کی وجہ سے مسلمان خوشی

هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿۵۵﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّن

من میں یہ اس دال سے کہیں بچ رہے ہیں کہ وہ انکار بھیج کر رہے ہیں ۵۵ آپ کیجئے کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق

بِرِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ

نازل کیا پس تم نے اس میں سے بعض کو حرام اور بعض کو حلال قرار دے دیا، آپ کیجئے کیا اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا تھا یا

عَلَى اللَّهِ تَقْتَدِرُونَ ﴿۵۶﴾ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ

تم اللہ پر بہتان باندھ رہے ہو ۵۶ اللہ جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھ

الْكُذِّبَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ

رہے ہیں ان کا قیامت کے متعلق کیا گمان ہے؟ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے

وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿۵۷﴾

لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے ۵۷

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر ہر ظالم کی ملکیت میں روئے زمین کی تمام چیزیں ہوتیں تو وہ (عذاب سے بچنے کے لیے) ان سب کو ضرور دے ڈالتا اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو اپنی جہیلیں کو چھپائیں گے اور ان کے درمیان عدل سے فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر پائل ظلم نہیں کیا جائے گا (یونس: ۵۳) ظالموں سے فدیہ نہ قبول کیا جائے گا

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قیامت کے دن کی تین سخت بیان فرمائی ہیں: (۱) ظالم کے اگر بس میں ہو تا تو وہ دنیا کی پوری دولت دے کر بھی اپنے آپ کو عذاب سے چھڑا لیتا۔ (۲) ظالم عذاب کو دیکھ کر اپنی جہیلیں چھپائیں گے۔ (۳) ان کے درمیان عدل سے فیصلہ کیا جائے گا۔

ظالم تمام دنیا کی دولت دے کر بھی اپنے آپ کو عذاب سے نہیں چھڑا سکے گا اس کی وجہ اولاً تو یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن تھما آئے گا اور کسی چیز کا مالک نہیں ہو گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَكُلُّهُمْ آتِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيُرَبَّوْا (مريم: ۸۵) اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اکیلا حاضر ہو گا۔

اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ان سے کوئی مذبیہ نہیں لیا جائے گا۔

وَلَا يُوَفِّدُكُمْ شَاعِرًا وَلَا فَنًّا مِّنْهُمْ يَصْطَرِّفُونَ اور نہ کسی شخص سے کوئی مذبیہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی

جائے گی۔ (البقرہ: ۳۸)

ظالموں کے پشیمانی چھپانے کی توجیہ

قیامت کے دن کی دوسری صفت یہ بیان کی ہے: اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو اپنی پشیمانی اور بچھڑتوے کو چھپائیں گے۔ اپنی پشیمانی کو چھپانے کی وجہ یہ ہو گی کہ وہ دنیا میں اس عذاب کا انکار کرتے رہے تھے اور جب ان پر اچانک سخت عذاب آ جائے گا تو وہ حیران اور ششدر رہ جائیں گے، دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنے جہنم سے حیاء آئے گی اور ان کو ان کی لعنت ملاحت کا خوف ہو گا اس وجہ سے وہ ان کے سامنے اپنی پشیمانی کا اظہار نہیں کریں گے، تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ بہت اغلاص کے ساتھ عداوت کا اظہار کریں گے اور جو شخص اغلاص کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے وہ اس کو مخفی رکھتا ہے، اس آیت میں ان کی مذمت کی گئی ہے کہ اغلاص کے ساتھ توبہ کرنے کی جگہ دنیا تھی، اب یہ اغلاص بے عمل ہے۔

ظالموں کے درمیان عدل سے فیصلہ کی توجیہ

قیامت کے دن کی تیسری صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ اس دن ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایک قول یہ ہے کہ مومنوں اور کافروں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا وہ سراسر قول یہ ہے کہ عداوت کا کار اور ان کے جہنم کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا اور ایک قول یہ ہے کہ کفار اور ان کے عذاب کے درمیان عدل سے معاملہ کیا جائے گا۔

ہر چند کہ تمام کفار وہ رخ کے عذاب میں مشرک ہوں گے لیکن عذاب کی کیفیات میں ان کے درمیان فرق ہو گا کیونکہ دنیا میں بعض کافروں نے بعض کافروں پر ظلم کیا ہو گا اور بعض کافروں نے بعض کافروں سے خیانت کی ہو گی، اس لیے بعض کافر ظالم اور بعض کافر مظلوم ہوں گے اور عدل اور حکمت کا تعضیہ یہ ہے کہ مظلوم کا عذاب ظالم سے کم ہو اور ظالم کا عذاب مظلوم کے عذاب سے زیادہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان کے درمیان عدل سے فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سنو بے شک آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ (سب) اللہ کی ملکیت ہے، سنو بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے وہی زندگی دیتا ہے اور وہی زندگی لیتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹے جاؤ گے (یونس: ۵۵-۵۶)

وعید عذاب کے برحق ہونے پر دلائل

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اور اگر ہر ظالم کی ملکیت میں روئے زمین کی تمام چیزیں ہوتیں تو وہ (عذاب سے بچنے کے لیے) ان سب کو ضرور دے ڈالتا اور اس آیت میں یہ بتا رہا ہے کہ ظالم کی ملکیت میں کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ آسمانوں اور زمینوں کی تمام چیزیں تو صرف اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں اور اس سے پہلے دلائل سے یہ بتایا جا چکا ہے کہ اس جہان میں جو مخلوقات، نباتات، حیوانات، انسان، ملائکہ اور جنات ہیں اور نور اور خلقت اور دن اور رات کا جو سلسلہ ہے، ان سب کا اللہ تعالیٰ مالک ہے اور وہ تمام ممکنات پر قادر ہے اور وہ تمام معلومات کا عالم ہے اور وہ تمام حاجات سے مستغنی ہے اور

تمام آفت اور فتنے سے خزا ہے اور جب وہ تمام ممکنات پر قادر ہے اور تمام مخلوقات کا عالم ہے اور وہ تمام حاجات سے مستثنیٰ ہے اور تمام آفت اور فتنے سے خزا ہے اور جب وہ تمام ممکنات پر قادر ہے تو وہ اس پر بھی قادر ہے کہ اپنے دشمنوں پر عذاب نازل فرمائے اور اپنے نیک بندوں اور اولیاء اللہ پر دنیا اور آخرت میں انعام اور اکرام فرمائے اور وہ اس پر بھی قادر ہے کہ خلقِ دلائل اور قویٰ معجزات سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور تقویت فرمائے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت ظاہر فرمائے اور ان کے دین اور ان کی شریعت کو استحکام عطا فرمائے اور جب وہ ان تمام امور پر قادر ہے تو مشرکین، ماسٹر اور کفر آپ کے دین کا مذاق اڑانا اور نزول عذاب کی وعید پر تعجب کا اظہار کرنا باطل ہو گیا کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب اور فتنے سے پاک ہے تو وہ اپنی وعید کو پورا نہ کرنے سے بھی پاک ہے اور بری ہے۔ سو اس نے مشرکین کو عذاب دینے کا جو وعدہ کیا ہے وہ برحق ہے لیکن ان میں سے اکثر اس کو نہیں جانتے۔

ظاہری ملکیت پر ناناں ہونے والوں کو متنبہ فرمانا

تذکرہ جو فرمایا ہے کہ تمام آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی ملکیت ہے، اس میں یہ بھی اتنا مقصود ہے کہ اس دنیا میں لوگ اسباب ظاہرہ کی طرف نظر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ فلاں کی ملکہ ہے، یہ فلاں کی چیکری ہے، یہ فلاں کی زمین ہے، یہ فلاں کا باغ ہے، سو وہ ہر چیز کی کسی اور ملک کی طرف نسبت کرتے ہیں کیونکہ وہ جمل اور غفلت کی وجہ سے اس ظاہرہ میں ڈوبے ہوئے ہیں اور مجازات میں منہمک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس غفلت پر متنبہ کیا ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ کی ملکیت ہیں، وہ زندگی دینے والا ہے وہی زندگی لینے والا ہے۔ جب وہ تمہاری یہ زندگی واپس لے لے گا تو تمہاری ملکیت میں کیا رہ جائے گا؟ تم نہ اپنے مالک ہو نہ اپنی چیزوں کے مالک ہو، سب کاوی مالک ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے لوگو! تمہارے رب کی طرف سے ایک عظیم صیحت آگئی اور دوس کی بیماریوں کی شفا آگئی، اور وہ سونہیں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، آپ کہتے ہیں (یہ) اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے جب سے ہے، سو اس کی وجہ سے مسلمان خوش رہیں یہ اس دن اسے کہیں بھرے جس کو وہ (ظاہر) جمع کرتے ہیں

(ع: نس: ۵۸-۵۷)

روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا

اس سے پہلے پوس: ۳۸-۷۳ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل قرآن مجید ہے، اور اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی چار صفات بیان فرمائی ہیں: (۱) قرآن مجید اللہ کی جانب سے صیحت ہے، (۲) قرآن مجید لوگوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، (۳) قرآن مجید ہدایت ہے، (۴) قرآن مجید مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ اور قرآن مجید کی ان چاروں صفات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت کے ساتھ بہت قوی ربط ہے، اس کی تفصیل اور تفسیر یہ ہے کہ چنورا انسان جس طرح زمین کی لذت اور چنگارے حاصل کرنے کے لیے لذت، چٹ پٹی اور مسالے دار اشیاء اور مرغز اور مٹھی چیزیں بکرت کھاتا ہے اور اس کے تیب میں ہلٹی ملٹ پریش، شوگر اور عودہ کے اسر کا مریض بن جاتا ہے اور شوائی لذتوں کے بنا جا کر حصول کی کثرت کی وجہ سے آجک، سوزاک اور ایڈ ز کا مریض بن جاتا ہے پھر جسمانی صحت کے حصول کے لیے اسے کھانے پینے کی ان مرغوب اشیاء اور جھیل شوت سے پرہیز کرنا پڑتا ہے اور ایسی دوائیں استعمال کرانی پڑتی ہیں جن سے اس کی ذرا بھی شہہ جسمانی صحت بیل ہو سکے، اسی طرح انسان کی نفسانی اور روحانی بیماریوں کا مصلحہ ہے، جب انسان کا اللہ کے نبی سے رابطہ نہ ہو اور وہ صرف اپنی عقل سے اپنے عقائد وضع کرے اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے خود ساختہ حیات

مقرر کرے تو اس کے دل و دماغ پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے اور اس کے عقائد گمراہ کن اور طعناں ہوتے ہیں اور اس کے اعمال کفر، شرک اور زندقہ پر مبنی ہوتے ہیں اور اس کو طحال اور حرام کی بالکل تیز میں ہوتی، سو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تلافی، روحانی اور کھلی امراض کے علاج اور اصلاح کے لیے نبی مبعوث فرماتا ہے اور ان کو بطور نسخہ و کتاب مطلق فرماتا ہے لہذا اسی سنت الہیہ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور روحانی بیماریوں کے علاج اور ان کی اصلاح کے لیے قرآن مجید آپ پر نازل فرمایا۔

قرآن مجید سے طبی اور روحانی امراض کے علاج کے چار مدارج جو مابہر صانع ہو اس کے علاج کے حسب ذیل طریقے ہیں:

(۱) وہ مریض کو صحت اور عذابِ اشیاء کے استعمال سے منع کرتا ہے جن سے اصل حیات خطر میں پڑ جاتی ہے، اس طرح قرآن مجید انسان کو شرک اور کفر سے روکتا ہے کہ کفر، شرک اور کفر کے ارتکاب سے انسان سرمدی عذاب اور دائمی دوزخ کا مستحق ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے جب کہ انسان کو کفر اور شرک سے منع کیا ہے تاکہ انسان پیشہ پیشہ کے لیے اخروی عذاب کا مستحق نہ ہو جائے اور اس کے عقائد کی اصلاح کی ہے۔

(۲) مریض کو ایسی دوائی دی جائیں جن کی وجہ سے اس کے خون میں اعتدال پیدا ہو اور وہ عقلانی دور ہو جائے جس کی وجہ سے مرض پیدا ہوا ہے مثلاً مریض کے جسم میں جب کہ ذمہ ہیں جو ٹھیک نہیں ہو رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ خون میں اس کی شکر کالین پیدا ہوا ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ خون میں اس کی شکر کو کنٹرول کیا جائے اور جب شکر اعتدال پر آجائے گی تو ذمہ ٹھیک ہو جائیں گے، اسی طرح انبیاء عظیم السلام جب لوگوں کو ممنوع کاموں کے ارتکاب سے منع کرتے ہیں تو ان کا ظاہر حکاموں سے پاک ہو جاتا ہے، پھر وہ ان کو باطن کی طہارت کا حکم دیتے ہیں جس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج کو ترک کرنے سے بچاؤ اور چرہ زار، ذکر، انشاء کرنے، قتل اور زنا سے بچنا، اسی طرح مبعوث، پھل اور غیبت سے بچنا ان کاموں سے ظاہر بدن پاک ہوتا ہے اور کینہ، حسد، بغل، حرص اور بغض سے بچنے سے بدن کا باطن اور قلب پاک ہوتا ہے اور جب تک ظاہر پاک نہ ہو باطن صاف نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں ایسے احکام بھی ہیں جن سے ظاہر بدن پاک ہوتا ہے اور ایسے احکام بھی ہیں جن سے باطن صاف ہوتا ہے:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ وَكَانَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمْ يُؤْتِيهِمْ مِنْ قَبْلِ الْوَعْدِ لَئِنْ أَتَىٰ الْوَعْدَ لَهُمْ كَذِبٌ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۚ

(آل عمران: ۱۵۴)

خُذْ مِنْ أَثَرِهِمْ وَنَبِّئُهُمْ صَلَاتِهِمْ تَحَطَّاهُمْ

(التوبہ: ۱۰۳)

بے شک اللہ نے مسلمانوں پر احسان فرمایا جب ان میں ان ہی میں سے ایک حکیم رسول بھیج دیا جو ان پر اس کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ (باطن صاف) کرتا ہے اور ان میں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔

ان کے اہل سے زکوٰۃ لیجئے جس سے ان کو پاک کیجئے اور اس سے ان کا تزکیہ (صاف باطن) کیجئے۔

جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ عقائد قاسدہ، اعمال خبیثہ اور اخلاق مذمومہ امراض کے قائم مقام ہیں اور جب یہ چیزیں زائل ہو جاتی ہیں تو قلب کو صفا حاصل ہو جاتی ہے اور اس کی روح ان تمام آلودگیوں سے پاک ہو جاتی ہے جو اس کو انوار الہیہ کے مساعدا سے ملنے ہوتی ہیں اور ان ہی دو مرتبوں کی طرف قرآن مجید کی ان صفات میں اشارہ ہے: موعظۃ من ربکم

و شفاء لسانی الصدور سے تمہارے رب کی جانب سے صحت ہے اور دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔

(۳) جب انسان عقائد قاسدہ، اٹل فیش اور اخلاق مذیلہ سے جزو پاک اور صف ہو جاتا ہے تو اس کا دل روشن ہو جاتا ہے اور اس میں انوار بھیجے ہوئے نکلتے ہیں اور اس کی روح تجلیات قدسہ سے فیض یاب ہونے کے قابل ہو جاتی ہے اور اسی مرتبہ کو اس آیت میں درجیت کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے "اس درجیت کا پل مرتبہ ہے:

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۚ
 اِنِّي عَسَىٰ اَكُن مِّنْ رَّاٰۤی (نجم: ۲۸-۲۹)

اور درجیت کا متوسط مرتبہ یہ ہے:

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْكَافِرَةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۚ
 اِنِّي عَسَىٰ اَكُن مِّنْ رَّاٰۤی (نجم: ۵۰)

اور آخری مرتبہ یہ ہے:

قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ قُرْهُمۡ فِیۡ حَتۡوٰیہِمۡ بِمَلٰٓئِکَۃٍ
 اِنۡہِیۡ لَیۡسَ لَہُمۡ اَلۡحٰۤیۡۃُ (الاحقاف: ۱۱)

(۳) اور جب انسان درجیت روحانیہ اور صراطِ ربانیہ کے اس درجہ پر پہنچ جائے کہ اس کے انوار سے دوسرے عقوب بھی روشن ہونے لگیں جس طرح چاند سورج کے انوار سے مستفیض ہو کر ایک جہن کو منور کرتا ہے، وہ بھی انوارِ رسالت سے مستیر ہو کر عام مسلمانوں کے دلوں کو منور کرنے لگے اور اس کے انوار سے بھی دوسرے ناقص مسلمان کمال ہونے لگیں تو یہی وہ مرتبہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن سونین کے لیے رحمت ہے، اور سونین کی تخصیص اس لیے فرمائی ہے کہ فی حق تعالیٰ توحید نامہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اور مسلمان کا شفاء کمال یہ ہے کہ وہ انوارِ رسالت میں جذب ہو جائے، یہی وہ معارفِ ربانیہ سے واصل ہونا ہے، اور کفار تو یہی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں آتے اور آپ سے دور بھاگتے ہیں اور آپ کا انکار کرتے ہیں اور جس کو معرفت محمدی حاصل نہ ہو وہ معارفِ ربانیہ کا کب نال ہو سکتا ہے سو یہ مرتبہ سونین ہی کے ساتھ مختص ہے، اس لیے فرمایا اور حملاً لیسو منین۔

خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص قرآن مجید سے اپنے نفس کے کمالات حاصل کرنا چاہے اس کے لیے چند مراتب ہیں، اس کا پل مرتبہ یہ ہے کہ وہ مناسب کاموں کو چھوڑ کر اپنے ظاہر کو درست کرے اور اس کی طرف موعظ سے اشارہ فرمایا کیونکہ موعظ کا مقصد یہ تھا کہ اس سے منع کرے اور دوسرا مرتبہ ہے عقائد قاسدہ اور عقائدِ ربانیہ سے اپنے باطن کو صاف کرنا اور اس کی طرف شفاء لسانی الصدور سے اشارہ فرمایا اور تیسرا مرتبہ ہے نفس کو برحق عقائد اور عموماً اخلاق سے مزین کرنا اور اس کی طرف ہدی سے اشارہ فرمایا اور چوتھا مرتبہ ہے اللہ کی رحمتوں کے انوار سے قلب کا روشن ہونا اور اس کی طرف ورحمۃ تلمس منین سے اشارہ فرمایا۔

قرآن مجید سے جسمانی شفا حاصل کرنے کی تحقیق

علامہ جلال الدین سیوطی نے اس آیت میں شفاء لسانی الصدور کو عام قرار دیا ہے اور قرآن مجید کو روحانی امراض کے علاوہ جسمانی امراض کے لیے بھی شفاء قرار دیا ہے اور اس سلسلے میں احادیث اور آثار کو بیان کیا ہے جن کو ہم ان شاء اللہ مختصر یہ نقل کریں گے، اور علامہ سید محمود اکو سی حنفی صوفی ۷۰۷ ص ۷۷ لکھتے ہیں:

اور یہ بات بعید نہیں ہے کہ بعض دل کی بیماریاں، جسمانی بیماریاں کا جب ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حسد اور

کینہ دل کی بیماری ہے اور اس سے بعض جسمانی بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں، اور ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے کی برکت سے جسمانی امراض دور فرماتا ہے۔ (روح المعانی ج ۷ ص ۴۰۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۷۱ھ)

مفتی محمد شفیع دیوبندی متوفی ۱۳۹۶ھ لکھتے ہیں:

در حقیقت قرآن ہر بیماری کی شفاء ہے خواہ قلبی و روحانی ہو یا بدنی اور جسمانی (القول) علماء امت نے کچھ روایات و آثار سے اور کچھ اپنے تجربات سے آیات قرآنی کے خواص و فوائد مستقل کتابوں میں جمع بھی کر دیے ہیں، امام غزالی کی کتاب خواص قرآنی اس کے بیان میں مشہور و معروف ہے، جس کی تجلیں حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی نے اعلیٰ قرآنی کے نام سے فرمائی ہے اور مشاہدات و تجربات اسے ہیں کہ ان کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ قرآن کریم کی مختلف آیتیں مختلف امراض جسمانی کے لیے بھی شفاء کلی ثابت ہوتی ہیں، بل یہ ضرور ہے کہ نزول قرآن کا اصلی مقصد قلب و روح کی بیماریوں کو ہی دور کرنا ہے اور عظمیٰ طور پر جسمانی بیماریوں کا بھی بہترین علاج ہے۔

(۱۰۰۰ قرآن ج ۳ ص ۵۴۳ مطبوعہ ادارۃ المعارف القرآن ۱۳۱۳ھ)

ہم اس بحث میں پہلے نصیبہ اور نسب کا معنی بیان کریں گے پھر قرآن مجید سے جسمانی شفا کے حصول کے متعلق احادیث اور آثار کا ذکر کریں گے، پھر دم اور توفیقات کی ممانعت کے متعلق بعض آثار کی توجیہ کریں گے، پھر توفیق لکھانے کے متعلق حضرت عبداللہ بن عمرو کی روایت مع حوالہ جات کے پیش کریں گے، اس کے بعد اس روایت کے صحیح یا حسن ہونے کی تحقیق کریں گے اور اس کے راویوں میں سے امام محمد بن اسحاق اور محمد بن شعیب کی تعدیل پر اعتراضات کا جائزہ لیں گے اور توفیقات لکھانے کے متعلق قتوبی تاہین کا ذکر کریں گے اور توفیقات کے جواز میں فقہاء احناف اور علماء دیوبند اور علماء غیر مقلدین کی تصریحات پیش کریں گے، اور آخر میں صنف ابن تیمیہ حوزی کے ذکر کردہ چند توفیقات کو پیش کریں گے۔

نصیبہ اور توفیق وغیرہ کے معنی اور ان کا شرعی حکم

علامہ مبارک بن محمد المعروف بہ ابن الاثیر البغدادی المتوفی ۶۷۶ھ لکھتے ہیں:

نصائبہ کا معنی ہے توفیق اور خورہ (دوری) میں پروٹی ہوئی سیبیاں اور کوڑیاں (اور ان کے عقد کا معنی ہے ان کو گلے میں

لٹکانا۔ جامع الأصول ج ۳ ص ۳۳۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۸ھ)

علامہ محمد طاہر علی متوفی ۱۲۸۶ھ لکھتے ہیں:

عقد نصائبہ کا معنی ہے دوری میں پروٹی ہوئی سیبیاں اور کوڑیوں کو اور توفیقوں کو گلے میں لٹکانا۔

(مجمع بحار الانوار ج ۱ ص ۴۷۲ مطبوعہ مکتبۃ الارباب المدینۃ المنورہ ۱۳۱۵ھ)

امام حسین بن مسعود بنوی متوفی ۵۰۶ھ لکھتے ہیں:

نصائبہ ان سیبیاں یا کوڑیوں کو کہتے ہیں جن کو عرب اپنے بچوں کے گلوں میں لٹکاتے تھے، ان کا اعتقاد تھا کہ اس سے نظر نہیں لگتی، شریعت نے اس کو باطل کر دیا۔ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس کے گلے سے نصیبہ کو کاٹ دیا۔ (المستدرک ج ۳ ص ۳۷) حضرت عائشہ نے فرمایا: مصیبت نازل ہونے کے بعد جو توفیق گلے میں لٹکایا جائے وہ نصیبہ نہیں ہے، لیکن نصیبہ وہ ہے جو مصیبت نازل ہونے سے پہلے لٹکایا جائے، تاکہ اس سے اللہ کی تقدیر کو رد کیا جائے۔ (اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تقدیر رد کرنے کا مقصد ہو تو مصیبت نازل ہونے سے پہلے ہی توفیق لٹکانا جائز ہے۔) علامہ نے کہا جو توفیق قرآن مجید سے گلے جائیں ان کو نصائبہ میں سے شمار نہیں کیا جائے۔ مگر سید بن مسیب سے سوال کیا گیا کہ

عورتوں اور چھوٹے بچوں کے گھلوں میں ایسے تعویذ لٹکائے جائیں جن میں قرآن مجید لکھا ہوا ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا جب وہ تعویذ چڑے میں منڈھا ہوا ہو یا لوہے کی ڈبیرے میں ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔

اور نیز لکھنا چاہو کی ایک قسم ہے، اسی نے کہا یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے غلوہ کے دل میں عورت کی محبت ڈال دی جاتی ہے، اور حضرت جابر سے مروی ہے کہ بشرہ شیطان کا محل ہے، اسے احمد ج ۳ ص ۳۳۳ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۳۸۹۸ بشرہ ایک قسم کا دم ہے، جس شخص کے حلق پر لگن ہو کہ اس کو جن کا آسیب ہے اس سے اس کا علاج کیا جاتا ہے، متعدد فقہاء نے اس کو مکروہ کہا ہے۔ حسن نے کہا یہ جلاوہ ہے، سعید بن مسیب نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(شرح السنن ج ۱۲ ص ۱۵۹-۱۵۸، مطبوعہ مطبوعہ دارالکتب الاسلامیہ بیروت ۱۴۰۲ھ)

امام ابو بکر احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ لکھتے ہیں:

نعمیہ ان سیموں اور کڑیوں کو کہتے ہیں جن کو (مذہب جلیلیت میں عرب) گلوں میں لٹکاتے تھے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اس سے مصائب دور ہوتے ہیں اور جو تعویذ لٹکائے جاتے ہیں ان کو بھی نعمیہ کہتے ہیں (الی قول) ان کو لٹکانے کی اس وجہ سے مخالفت کی گئی ہے کہ اہل جلیلیت کا یہ اعتقاد تھا کہ یہ مصائب دور ہونے کی علت ہیں اور ان سے مکمل جلیلیت حاصل ہوتی ہے، اور اگر ان کو اللہ کے ذکر سے برکت حاصل کرنے کے لیے لٹکایا جائے اور اعتقاد یہ ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معیت کو ٹالے والا نہیں ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ (سنن کبریٰ ج ۹ ص ۳۵۰، مطبوعہ مطبوعہ نشر السنن)

طاعی بن سلطان محمد القاری متوفی ۹۰۰ھ لکھتے ہیں:

حدیث میں جس نعمیہ کو شرک فرمایا ہے اس میں ابوداؤد رقم الحديث: ۳۸۹۳ یہ وہ تعویذ ہے جس کو بچے کے گلے میں ڈالا جاتے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء قرآنی آیات اور آئوہ (مقولہ) دعا میں نہ ہوں، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ وہ بیبیاں یا کڑیاں ہیں جن کو عرب بچوں کے گلوں میں اس لیے ڈالتے تھے کہ ان کو نظر نہ لگے، اور یہ باطل ہے، اس کو شرک اس لیے فرمایا ہے کہ ان کا اعتقاد تھا کہ یہ سب قوی ہیں یا ان کی (خود یہ خود تاثیر ہے، یا ان میں ایسے کلمات ہوتے تھے جو شرک خفی یا شرک جلی کو قہقہہ ہوتے تھے۔ (مرقاۃ ج ۸ ص ۳۵۹، مطبوعہ مکتبہ دارالادبیہ لبنان ۱۴۰۰ھ)

نیز طاعی قاری فرماتے ہیں: جو تعویذات آیات قرآنیہ، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات اور مقولہ دعاؤں پر مشتمل ہوں ان میں کوئی حرج نہیں ہے، خواہ وہ تعویذ ہوں، دم ہو یا بشرہ ہو، البتہ غیر عربی میں جائز نہیں ہیں کیونکہ ان میں شرک کا احتمال ہے۔ (مرقاۃ ج ۸ ص ۳۶۰-۳۶۱، مطبوعہ مکتبہ دارالادبیہ لبنان ۱۴۰۰ھ)

علامہ سید احمد غلامی متوفی ۱۳۳۱ھ لکھتے ہیں: ہندیہ میں مذکور ہے کہ تعویذ لٹکانا جائز ہے لیکن بیت اٹھانے والے وقت یا عمل زوجیت کے وقت تعویذ اتار لینا چاہیے۔ (مائتہ المصلوٰی علی اللہ والخیر ج ۳ ص ۹۸۳، مطبوعہ دارالعرفۃ بیروت ۱۴۰۵ھ)

یہ اس صورت پر محمول ہے جب تعویذ چڑے یا چڑے میں سلا ہوا نہ ہو یا کسی وحشت کی ڈبیرا میں بند نہ ہو۔

قرآن مجید سے جسمانی شفا کے حصول کے متعلق احادیث اور آثار

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو اپنے اوپر قل اعوذ برب العلق اور قل اعوذ برب الساس پڑھ کر دم فرماتے اور اپنا ہاتھ اپنے جسم پر بچھرتے، پھر جب آپ اس مرض میں مبتلا ہوتے جس میں آپ کی وفات ہو گئی تو میں قل اعوذ برب العلق اور قل اعوذ برب الساس پڑھ کر آپ پر دم کرتی جن کو پڑھ کر آپ دم فرماتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آپ کے جسم پر بچھرتی تھی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۴۳۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۶۳۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۴۴۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۵۳۹ السنن الکبریٰ للعلانی رقم الحدیث: ۴۵۳۳ مسوط امام مالک رقم الحدیث: ۴۵۳۳)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ اس کے اوپر قبل اعدو بہرب الخلق اور قبل اعدو بہرب السلس پڑھ کر دم فرماتے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۶۳۳ مسوط امام مالک رقم الحدیث: ۴۵۳۳)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اصحاب سفر میں تھے، ان کا عرب کے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ کے پاس سے گزر ہوا، صحابہ نے ان سے مصافحہ طلب کی، انہوں نے صحابہ کو ممان نہیں بتایا۔ اس قبیلہ کے سردار کو چھوڑنے کا حکم ملا ہوا تھا، انہوں نے اس کے لیے قیام عین کیے لیکن کسی چیز سے اس کو قانع نہیں ہوا، پھر ان میں سے کسی نے کہا: جماعت بدر میں مصروف ہوئی ہے ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی چیز ہو، وہ ان کے پاس گئے اور کہا اے لوگو! ہمارے سردار کو چھوڑنے کا حکم ملا ہوا ہے اور ہم ہر قسم کی کوشش کر چکے ہیں اس کو کسی چیز سے قانع نہیں ہوا، کیا تم میں سے کسی کے پاس کوئی چیز ہے۔ بعض صحابہ نے کہا: ہاں اللہ کی قسم میں دم کرتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم ہم نے تم سے مصافحہ طلب کی تھی، تم نے ہماری مصافحہ نہیں کی، اب میں تم پر بالکل دم نہیں کروں گا حتیٰ کہ تم مجھے کوئی انعام نہ دو۔ انہوں نے بکریوں کی ایک مین تھوڑا (سنن ابن ماجہ میں ہے) تمہیں نکالیں اور صلح کر لی، پھر وہ گئے اور الحمد للہ رب العالمین (مسلم میں ہے) سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا، وہ بالکل تندرست ہو گیا اور اس طرح پچھلے گھوڑا اس کو کوئی بیماری نہیں تھی۔ سردار نے کہا ان سے جس انعام کا وعدہ کیا ہے وہ ان کو پورا پورا دو۔ بعض صحابہ نے کہا اس انعام کو پورا پورا تقسیم کرلو، بعض نے کہا میں یہ دم کی اجرت ہے اس کو اس وقت تک تقسیم نہ کرو حتیٰ کہ تم ہی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں اور ہم آپ کے سامنے یہ قیام بازمین کریں پھر دیکھیں کہ آپ اس میں کیا حکم فرماتے ہیں۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ سے اس کو بیان کیا۔ آپ نے فرمایا: تمہیں کس نے بتایا یہ (زمانہ جاہلیت کا دم ہے) پھر آپ نے فرمایا: تم نے درست کیا اس کو تقسیم کرلو اور اس میں سے میرا حصہ بھی نکالو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۶۳۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۶۳۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۴۴۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۵۳۹ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۵۳۳ السنن الکبریٰ للعلانی رقم الحدیث: ۴۵۳۳ مسوط امام مالک رقم الحدیث: ۴۵۳۳)

یہ حدیث صحیح ہے جس سے معلوم ہوا کہ دم کرنے کی اجرت لینا جائز ہے اور جن احادیث میں منافی ہے وہ تمام احادیث ضعیف ہیں۔

ماخذ جلال الدین ابن عسکری رقم الحدیث: ۴۴۴۳

حضرت ابوالاخوص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا میرے بھائی کے جنت میں تکلیف ہے۔ انہوں نے اس کو شراب (پینے کا مشورہ دیا) پھر کہا: جان اللہ! اللہ تعالیٰ نے جس چیز میں شفا نہیں رکھی، شفا صرف دو چیزوں میں ہے: قرآن میں اور شہ میں۔ ان میں دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور لوگوں کے لیے شفا ہے۔ (المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۸۴۴۰)

امام ابن اللہ و لور نام ابن مروی نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نبی صلی

اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا میرے سینہ میں تکلیف ہے۔ آپ نے فرمایا: قرآن پڑھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: شفاء لسانی الصدور۔

امام بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت واہد بن المثنیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حلق میں درد کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا: تم قرآن پڑھنے کو لازم رکھو۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۲۵۸۰)

امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ قرآن میں دل کی بیماریوں کے لیے شفاء ہے اور شدہ میں ہر بیماری کے لیے شفاء ہے۔ (تخیرہام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۳۳۳۳)

امام بیہقی نے طبر بن معروف سے روایت کیا ہے کہ مریض کے پاس جب قرآن پڑھا جائے تو وہ آرام محسوس کرتا ہے، حضرت غنیمہ جب بیمار ہوئے تو میں ان کے پاس گیا میں نے کہا آج آپ تندرست لگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آج میرے پاس قرآن مجید پڑھا یا تھا۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۲۵۷۹، الدر المنثور ج ۴ ص ۲۶۶، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۳۳ھ)

امام الحسین بن مسعود البیہقی المثنیٰ رقم الحدیث: ۲۵۷۹ سے روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس بات میں کوئی حرج نہیں سمجھتی تھیں کہ تموز کے کھلت پڑا کہ پانی پر دم کیا جائے پھر اس کے ساتھ مریض کا علاج کیا جائے۔ مجاہد نے کہا اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کی آیات لکھ کر ان کو دھویا جائے اور اس کا شفاء (دھوون) مریض کو پلایا جائے، اسی کی مثل ابو ظاہب سے مروی ہے اور علی اور ابن سیرین نے اس کو کھوکھو قرار دیا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک عورت کو وضع حمل میں مشکل پیش آ رہی تھی تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ قرآن مجید کی کچھ آیتیں اور کچھ کھلت طہیلت لکھ کر انہیں دھو کر اس کا شفاء (دھوون) اس عورت کو پلایا جائے۔ ابوبکر نے کہا میں نے ابو ظاہب کو دیکھا انہوں نے قرآن مجید کی کچھ آیتیں لکھیں پھر ان کو پانی سے دھویا اور اس شخص کو پلایا جس کو جنون تھا۔ (شرح المنزاج ص ۲۶۶، مطبوعہ المکتب الاسلامی بیروت ۱۴۰۳ھ)

امام ابوبکر عبد اللہ بن محمد بن ابی شیبہ حنفی ۲۴۵ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے اپنا ہاتھ زمین پر رکھا تو اس پر چھوئے ذکب مارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوتی سے اس چھو کو مار دیا، پھر آپ نے واپس مڑتے ہوئے فرمایا: اللہ تعالیٰ چھو پر لعنت فرمائے یہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نمازی کو، نبی کو نہ غیر نبی کو مگر اس کو ذکب مار دیتا ہے، پھر آپ نے پانی اور نمک ملا کر اس کو ایک برتن میں ڈالا پھر جس انگلی پر چھوئے ذکب مارا تھا اس کو پانی میں دھویا اور اس پر پانی لگایا اور قل اعوذ برب العلق اور قل اعوذ برب السلس پڑھا۔

(مصحف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۲۳۵۳۲، بیروت، شعب الایمان رقم الحدیث: ۲۵۷۷)

امام محمد بن یزید ابن ماجہ حنفی ۲۵۷ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بخیرن دوا قرآن ہے۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۵۰۱، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

علامہ شمس الدین محمد بن ابی بکر ابن قیم جوزی حنفی ۷۵۰ھ لکھتے ہیں:

یہ بات معلوم ہے کہ بعض کلام کے خواص ہوتے ہیں اور اس کی تاثیرات ہوتی ہیں تو تمہارا رب العالمین کے کلام کے متعلق کیا ممکن ہے جس کی ہر کلام پر فضیلت اس طرح ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام مخلوق پر ہے، اس کا کلام عمل شفاء ہے۔

صحت، غلغلہ، نور، ہادی اور رحمت عامہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا:

وَسَيَرْجِيهِمُ الْغُفْرَانُ مَا هُوَ بِشَقِيحٍ وَلَا ذَرِيحٍ
يَوْمَ تَوَدَّ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ أَن تَحْبِلَ أَعْيُنُكُمْ لَأَكُنَّ مِنَ الْغَاثِ (۸۴)

اور قرآن مجید کی تمام آیات شفا ہیں اور سورہ فاتحہ کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے جس کی مثل قرآن میں ہے نہ تورات میں نہ انجیل میں اور نہ زبور میں۔ ایک مرتبہ میں مکہ میں بیمار ہو گیا مجھے دوا اور طبیب میرے آگے آتے تو میں سورہ فاتحہ سے اپنا علاج کرتا تھا میں ایک گھنٹہ زسوم کا پانی پیتا اور اس پر کئی بار سورہ فاتحہ پڑھتا پھر ایک گھنٹہ زسوم کا پانی پیتا میں نے کئی بار یہ عمل کیا حتیٰ کہ میرے تمام درد اور تکلیفیں دور ہو گئیں اور مجھے عمل کا فائدہ ہو گیا۔

(ازاد المداوح ص ۳، ۱۳۱-۱۳۰، مطبوعہ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۹ھ)

کلماتِ طیبہ سے دم کرنے کے جواز کے متعلق احادیث

الشفاء بنت عبد اللہ بیان کرتی ہیں کہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا: تم اس کو پھوڑے کا دم کیوں نہیں سکھائیں جس طرح تم نے اس کو لکھنا سکھایا ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۸۷، مسند احمد رقم الحدیث: ۴۷۶۲۳)

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دم صرف نظر بڑا سناپ یا بچو کے ڈسنے میں (زیادہ سوڑا ہے)۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۸۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۰۵۵)

سکین بن خنیف سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دم صرف بیمار شخص یا سناپ یا بچو کے ڈسنے سے ملے گا ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۸۸، مختار)

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۸۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۵۴۰، شرح السنن رقم الحدیث: ۳۲۳۰، مسند احمد رقم الحدیث: ۳۵۵۰، المستدرک ص ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، سنن کبریٰ للشیخ بیہقی ص ۳۵۰)

امام الحسین بن مسعود البغوی المتوفی ۵۵۹ھ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں:

اس قسم کی جھاڑ پھونک اور دم کرنے کی ممانعت ہے جس میں کلماتِ شرک ہوں یا اس میں سرکش شیاطین کا ذکر ہو یا اس میں عملی کے علاوہ کسی اور زبان کے کلمات ہوں، یا ان کلمات کا کچھ بتانہ ہو، ہو سکتا ہے کہ اس میں جادو کے کلمات ہوں:

کفریہ کلمات ہوں، لیکن جس میں قرآن مجید کے کلمات ہوں یا اس میں اللہ عزوجل کا ذکر ہو تو ان کلمات کے ساتھ دم کرنا جائز اور مستحب ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ اطلاق اور سورۃ انناس پڑھ کر اپنے لور دم فرماتے تھے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۳۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۳۳) اور جن صحابہ نے بکریوں کے عوض سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا ان سے آپ نے

فرمایا: تم کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ (زبانِ جاہلیت کا) دم ہے اس کو تقسیم کرو اور اس میں سے میرا حصہ بھی نکالو اور فرمایا: جن چیزوں پر تم اجرت لیتے ہو ان میں اجرت کی سب سے زیادہ مستحق اللہ کی کتاب ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۵۷۳، ۲۵۷۴)

صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۳۳) اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین پر یہ کلمات پڑھ کر دم کرتے تھے: اعوذ

بکلمات اللہ الشفاء من کل شیطان وھامة ومن کل عیس لامۃ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۳۳) میں ہر شیطان اور ہر ذریعہ کفر کے اور ہر نظر بد کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو حضرت جبریل نے یہ پڑھ کر آپ پر دم کیا:

بسم اللہ اربعہ کے من کل شیء یؤذیک
 من شر کل نفس او عین حلسد اللہ
 یسعیک بسم اللہ اربعہ۔
 اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں، اللہ آپ کو شفا دے ہر
 اس چیز سے جو آپ کو ایذا دے اور ہر نفس کے شر سے اور ہر
 حامد نظر سے، اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۸۸۶۷۸۵، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۹۷۴، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۹۵۲۳، سنن کبریٰ للشیخ رقم
 الحدیث: ۶۸۳۳) اور عرف بن مالک اشجی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا تم زندہ جاویدت میں دم کرتے تھے یا رسول اللہ!
 آپ کی اس کے حقیق کیا رائے ہے۔ آپ نے فرمایا: اپنے دم کے کلمات مجھے پڑھ کر سناؤ، اس وقت تک دم کرنے میں کوئی
 حرج نہیں ہے جب تک کہ ان میں شریک کلمات نہ ہوں۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۲۰۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۸۶)

(شرح السنن ج ۱ ص ۱۶۰، ۱۵۹، مطبوعہ مکتب الاسلامیہ دہلی ۱۳۰۳ھ)

دم اور تعویذ کی ممانعت کے متعلق حضرت ابن مسعود کا ارشاد اور امام بغوی سے اس کی توجیہ

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا
 ہے کہ دم کرنا نہ اسلم (تعویذ لگانا) اور نہ یوہ (یہودی سے خاندان کی محبت کا چاروا) شرک ہیں، حضرت عبداللہ کی بیوی نے کہا آپ
 اس طرح کیوں کہتے ہیں، خدا کی قسم! میری آنکھ میں کچھ پڑ گیا تھا میں لگاں یہودی کے پاس گیا کرتی تھی وہ میری آنکھ پر دم کرتا
 تھا اور جب وہ مجھ پر دم کرتا تھا تو مجھے آرام آجاتا تھا۔ حضرت عبداللہ نے کہا یہ شیطان کا عمل تھا وہ اپنے ہاتھ سے آنکھ میں
 چھوڑتا تھا اور جب یہودی دم کرتا تھا تو وہ اپنے ہاتھ کو ہٹا لیتا تھا تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ تم اس طرح پڑھو جس طرح رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے:

لا شفاء الا شفاء الله لا شفاء الا شفاء الله
 لا شفاء الا شفاء الله لا شفاء الا شفاء الله
 اے لوگوں کے رب! تکلیف کو دور کر دے، شفا دے تو ہی
 شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کسی کی شفا نہیں ہے جو بیماری کو بھلی
 رہنے نہیں دیتی۔

تعویذ اور دم کی ممانعت کے متعلق ابن حکیم اور حضرت عقب بن عامر کا ارشاد
 اور امام بیہقی، امام ابن الاثیر اور دیگر علماء سلف کی توجیہ

میں بنی عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن حکیم ابو معبد الحبشی کی عیادت کرنے کے لیے گیا ان پر
 دم تھا۔ ہم نے کہا آپ کوئی چیز کیوں نہیں لگاتے؟ (ایک روایت میں ہے آپ تعویذ کیوں نہیں لگاتے، مشکوٰۃ رقم
 الحدیث: ۳۵۵۷۷) انہوں نے کہا موت اس سے زیادہ قریب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے کسی چیز کو لٹکایا وہ
 اسی کے سپرد کر دیا جائے گا۔

امام ترمذی نے کہا عبداللہ بن حکیم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صلہ ثابت نہیں اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ
 میں تھا اور اس باب میں حضرت عقب بن عامر سے بھی روایت ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۶۰۷۷، مسند احمد ج ۳ ص ۱۳۲، المستدرک ج ۳ ص ۲۲۷، سنن کبریٰ للشیخ ج ۵ ص ۳۵، شرح السنن ج ۲ ص ۲۲۰)

امام ترمذی نے حضرت عقب بن عامر کی جس حدیث کا حوالہ دیا ہے وہ یہ ہے:

حضرت عقب بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے
 جس شخص نے عیسٰیہ (تعویذ) کو لٹکایا اللہ اس کے مقصد کو پورا نہ کرے اور جس شخص نے کوڑی (سپیل) کو لٹکایا اللہ اس کی

خلاصہ یہ ہے کہ امام ترمذی کے نزدیک یہ حدیث حسن ہے اگرچہ ایک سند سے مروی ہے۔
تیسری حدیث امام ابوداؤد کے نزدیک بھی حسن ہے کیونکہ جس حدیث پر وہ کوئی حکم نہ لگائیں وہ ان کے نزدیک حسن اور
عمل کی صلاحیت رکھتی ہے۔ امام ابو عمرو عثمان بن عبدالرحمن اشعروری متوفی ۳۳۳ھ لکھتے ہیں:
امام ابوداؤد نے اپنے مکتوب میں لکھا ہے میں نے اپنی اس کتب میں جس حدیث کو درج کیا اس حدیث میں جو شدید
ضعف ہے اس کو میں نے بیان کر دیا ہے اور جس حدیث کے متعلق میں نے کوئی چیز ذکر نہیں کی وہ صالح ہے اور بعض ایسی
احادیث بعض دوسری احادیث سے زیادہ صحیح ہیں۔

(علوم اللہ عث لابن العاص ص ۱۳۳ مطبوعہ المکتبہ العلمیۃ المدینۃ المنورۃ ۱۳۸۶ھ)

علامہ یحییٰ بن شرف توادری متوفی ۶۷۶ھ امام ابوداؤد کی اس عبارت کے متعلق لکھتے ہیں:
امام ابوداؤد کی اس تحریر کی بناء پر ہم نے امام ابوداؤد کی سنن میں جس حدیث کو مطلقاً یا اور معتدین میں کسی ایک نے
بھی اس حدیث کو صحیح کہا نہ ضعیف کہا تو وہ امام ابوداؤد کے نزدیک حسن ہے۔

(تقریب النوادی مع تدریب الراوی ج ۱ ص ۱۶۷ مطبوعہ المکتبہ العلمیۃ المدینۃ المنورۃ ۱۳۹۲ھ)

علامہ جلال الدین سیوطی ص ۱۱۱ اس عبارت کی شرح میں لکھتے ہیں:
امام ابوداؤد کی ایسی حدیث استدلال کی صلاحیت رکھتی ہے اور معتدین میں سے کسی کی تصریح کے بغیر اس حدیث کو صحیح
نہیں کہا جائے گا اس لیے اس حدیث کو حسن کہنے میں زیادہ احتیاط ہے اور اس سے بھی زیادہ احتیاط اس کو صالح کہنے میں ہے۔

(تدریب الراوی ج ۱ ص ۱۶۷ مطبوعہ المکتبہ العلمیۃ المدینۃ المنورۃ ۱۳۹۲ھ)

واضح رہے کہ امام ابوداؤد نے اس حدیث کو روایت کر کے بعد اس پر کسی قسم کے ضعف کا حکم نہیں لگایا پس مذکور
الصدر تصریحات کے مطابق یہ حدیث امام ابوداؤد کے نزدیک بھی حسن ہے۔

کچھ سنن مسعود نے اس حدیث کے متعلق لکھا ہے: ”اس حدیث کا صحیح ہونا تو درکنار رہا“ مگر ارشاد یہ ہے کہ اس سند کے
ساتھ امام احمد نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے اور شیخ احمد شاکر جو متاخرین میں کافی شہرت رکھتے ہیں انہوں نے اس کی سند
کو صحیح کہا ہے، ”حاکم نے بھی اس کو صحیح کہا ہے اور ذہبی نے ان کی مخالفت نہیں کی بلکہ خود اس حدیث سے استدلال کیا ہے اور
شیخ البیہقی جو غالبین کے نزدیک مسلم ہیں انہوں نے بھی امام ترمذی کی سند کو صحیح کہا ہے۔ ان سب کے حوالے ہم نے شروع
میں ذکر کر دیئے ہیں۔

کچھ سنن مسعود نے اس حدیث کی دوسری علت یہ بیان کی ہے:

(۳) دوسری علت اس روایت میں یہ ہے کہ: عبداللہ بن عمرو بن العاص کے متعلق یہ جملہ کہ وہ اس دعا کو تبلیغ پھرنے کے
لئے کسی کلمہ کو لٹکا دیا کرتے تھے۔ حدیث کے الفاظ نہیں بلکہ راوی کی طرف سے ایک ”تدرج“ جملہ ہے۔

(توضیحات، شریک ص ۵، مطبوعہ کراچی)

کچھ سنن مسعود صاحب نے جو یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ جملہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ راوی کے الفاظ ہیں اور یہ حدیث
درج ہے اس پر انہوں نے کوئی دلیل پیش نہیں کی اور بلا دلیل حدیث کے کسی جملہ کو راوی کا کلام قرار دینا غیر مسوع اور غیر
مقبول ہے۔ اگر وہ اس سلسلہ میں بخدین اور طاہن حدیث میں سے کسی کی شہادت پیش کرتے تو اس کی طرف التفات کیا جاتا۔
محض ان کی ذہنی اختراع قرار دینی جو جواب نہیں ہے۔

تعوذ کے جواز کی روایت کا ایک حدیث سے معارضہ اور اس کا جواب

کیپٹن مسعود صاحب نے اس حدیث کی تیسری علت یہ بیان کی ہے:

(۳) تیسری علت: عبداللہ بن عمرو بن العاص جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے کسبِ بچوں کے گلے میں دعا کا تعویذ لٹکاتے تھے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعویذ لٹکانے کی برائی میں صحیح حدیث روایت کرتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک صحابی کسی چیز کی برائی کی حدیث بھی روایت کرے اور دوسری طرف اس چیز میں جگہ بھی ہو۔ روایت یوں ہے: (ازادہ ابوداؤد ص ۵۳۰ مشکوٰۃ ص ۳۸۸) ترجمہ: عبداللہ بن عمرو بن العاص (علامہ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ یہ روایت عبداللہ بن عمرو بن خطاب رضی اللہ عنہما سے نہیں بلکہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے ہے اور اسی طرح ابوداؤد کے نسخوں میں ہے۔ مشکوٰۃ میں غلطی سے عبداللہ بن عمرو بن العاص لکھا گیا ہے) روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اگر میں کہیں یہ تمین یا تمین کر دوں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اب مجھے حق و باطل کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ تمین یا تمین یہ ہیں: (۱) تریاقِ استیصال کر دوں (۲) اس میں شراب اور ساقیوں کا گوشت ہو آئے (۳) تعویذ لٹکانوں (۴) شامی کر دوں۔

(تعوذ مجیدہ شریک ص ۵۶-۵۷ مطبوعہ کراچی)

اس اعتراض کے جواب میں اولاً گزارش یہ ہے کہ جس حدیث پر امام ابوداؤد سکوت فرمائیں وہ اس وقت حسن ہوئی ہے جب محدثین میں سے کسی نے اس کو ضعیف نہ قرار دیا ہو اور اس حدیث کو حافظ منذری اور امام بخاری نے ضعیف قرار دیا ہے اور وہ محدثین میں سے ہیں پتا چچے حافظ ذی اللہ بن عبدالحقیم بن عبدالحق بن منذری المتوفی ۶۵۶ھ لکھتے ہیں:

اس حدیث کی سند میں عبد الرحمن بن رافع التمیمی ہے جو افریقیہ کا قاضی تھا امام بخاری نے کہا اس کی حدیث میں بعض مناکیر ہیں۔ (مختصر سنن ابوداؤد ج ۵ ص ۳۵۳ مطبوعہ دار المعرفہ بیروت)

خانیہ اس حدیث کی شرح میں ابو سلیمان محمد بن محمد الخطابی الشافعی المتوفی ۸۸۸ھ لکھتے ہیں:

اس حدیث میں قیسمہ (کوڑیاں یا تعویذ لٹکانے کی ممانعت ہے) قرآن مجید سے تحرک حاصل کرنے یا شفا طلب کرنے کے لیے جو تعویذ لٹکانے کا نہیں وہ اس میں داخل نہیں ہیں، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ کا کلام ہے اور اس سے استعاذہ کرنا (پناہ طلب کرنا) اللہ سے استعاذہ کرنے کے قائم مقام ہے اور یہ جو اب بھی دیا گیا ہے کہ وہ تعویذ مکروہ ہیں جو غیر عربی میں ہوں اور ان کا معنی معلوم نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جادو ہو یا اس میں اور کوئی چیز ممنوع ہو۔

(مسلم السنن مع مختصر سنن ابوداؤد ج ۵ ص ۳۵۳ مطبوعہ دار المعرفہ بیروت)

طاعی بن سلطان محمد انصاری الحنفی المتوفی ۸۳۳ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

اس حدیث میں جو نصیحہ سے ممانعت کی گئی ہے اس سے مراد نذہ جلیلت کا نصیحہ ہے، کیونکہ نصیحہ (تعوذ) کی جو قسم اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اس کے کلمات کے ساتھ مختص ہے وہ اس ممانعت میں داخل نہیں ہے، بلکہ وہ تعویذ مستحب ہے اور اس میں برکت کی امید ہے اور اس کی اصل سنت سے معروف ہے۔

(مرقاۃ ج ۸ ص ۳۲۱ مطبوعہ مکتبہ المدینہ لدائپہ لبنان ۱۳۹۰ھ)

روایت حدیث میں امام محمد بن اسحاق کا مقام

کیپٹن مسعود صاحب نے اس حدیث کی چوتھی علت یہ بیان کی ہے:

(۴) چوتھی علت اس روایت میں یہ ہے کہ اس کے دو راوی محمد بن اسحاق اور عمرو بن شعیب ایسے راوی ہیں جن پر ائمہ

کہا وہ ثقہ ہیں۔ شعبہ کہتے تھے کہ محمد بن اخطی حدیث میں امیر المؤمنین ہیں۔ محمد بن سحر نے کہا کہ محمد بن اخطی ثقہ ہیں۔ بعض لوگوں نے ان پر اعتراض کیا ہے، ایک اور مقام پر کہا جس شخص نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مغازی کو جمع کیا وہ محمد بن اخطی ہیں (داصح رہے کہ سیرت اور مغازی کی تمام روایات کی اصل محمد بن اخطی ہیں) ابو احمد بن عدی نے کہا کہ محمد بن اخطی کی فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ انہوں نے سلاطین کو فضول کنہوں کے معاملہ سے بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مغازی کی طرف متوجہ کر دیا اور بعد کے تمام پیرت نگاروں نے ان ہی سے استفادہ کیا ہے۔ ابو احمد بن عدی نے کہا کہ انہی جہری میں محمد بن اخطی کی وفات ہوئی۔

(تذیب الکمل ج ۲ ص ۵۳۴، ۵۳۵، مطلع مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۳۴ھ، تذیب التذیب رقم: ۵۴۲۰، ج ۲ ص ۳۸-۳۹ مطلع مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۵۰ھ)

امام محمد بن اخطی کو کتب کہنے کا جواب

امام محمد بن اخطی کو جس وجہ سے کذاب اور دلس کہا گیا ہے اس کی تحصیل یہ ہے:

ابو احمد محمد بن عدی الجریانی المتوفی ۳۵۰ھ لکھتے ہیں:

سلیمان بن داؤد کہتے ہیں کہ مجھ سے یحییٰ بن سعید القطان نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد بن اخطی کذاب ہے۔ میں نے کہا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ انہوں نے کہا کہ مجھ سے وہیب بن خالد نے کہا کہ وہ کذاب ہے۔ انہوں نے کہا میں نے وہیب سے پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ انہوں نے کہا مجھ سے مالک بن انس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ کذاب ہے۔ میں نے مالک سے پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ انہوں نے کہا مجھ سے ہشام بن عروہ نے کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ وہ کذاب ہے۔ میں نے ہشام سے پوچھا تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ انہوں نے کہا وہ میری بیوی فاطمہ بنت المنذر سے ایک حدیث روایت کرتا ہے، حالانکہ وہ رسول کی عمر میں میرے پاس رہ گئے تھے بعد ازاں عقی اور اس کو انبیاء کسی مرد نے نہیں دیکھا۔

(الکامل فی مضامین الرجال ج ۲ ص ۵۷۷، استفادہ الکبیر ج ۴ ص ۲۵، المستم ج ۵ ص ۲۹، تذیب الکمل ج ۲ ص ۵۷، تذیب التذیب ج ۲ ص ۳۳، میزان الاعتدال ج ۶ ص ۵۸-۵۹، کتب الجرح والتعديل ج ۷ ص ۱۳۲)

ان ہی کتابوں میں اس اعتراض کا جواب بھی مذکور ہے، امام ابن عدی لکھتے ہیں:

امام احمد نے فرمایا: امام محمد بن اخطی کے لیے یہ ممکن تھا کہ جس وقت ہشام کی بیوی فاطمہ مسجد میں جاری ہو، اس وقت انہوں نے اس سے اس حدیث کو سن لیا ہو یا کسی وقت وہ گھر سے جاری ہو تو ان سے سن لیا ہو۔ (الکامل فی مضامین الرجال ج ۲ ص ۱۳۲) علامہ ذہبی نے کہا کہ امام احمد نے فرمایا ممکن ہے کہ محمد بن اخطی نے ان سے اس حدیث کو سن لیا ہو یا انہوں نے یہ حدیث سنی ہو یا انہوں نے یحییٰ بن عروہ مرید ہو چکی تھیں۔ (میزان الاعتدال ج ۲ ص ۵۸) علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ امام احمد نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ امام محمد بن اخطی ہشام کی بیوی کے پاس گئے ہوں اور ہشام کو اس کی خبر نہ ہوئی ہو۔ (المستم ج ۵ ص ۲۹) حافظ حزی لکھتے ہیں کہ ابو احمد بن احمد نے کہا میں نے اپنے والد کے سامنے ابن اخطی کی ایک حدیث بیان کی تو انہوں نے کہا ہشام نے اس کا انکار نہیں کیا، ہو سکتا ہے کہ محمد بن اخطی ہشام کی بیوی سے اجازت لے کر گئے ہوں اور انہوں نے اجازت دے دی ہو اور ہشام کو اس کا علم نہ ہو ہو۔ (تذیب الکمل ج ۲ ص ۵۷، ایضاً تذیب التذیب ج ۲ ص ۳۵) نیز حافظ ابن حجر مقدسی لکھتے ہیں: امام محمد بن اخطی کو سلیمان اصبہی، یحییٰ القطان اور وہیب بن خالد نے کذاب کہا ہے، رہے وہیب اور قطان تو انہوں نے اس کذاب میں ہشام بن

مروہ اور مالک کی تقلید کی ہے اور رہے سلیمان اسی توحیہ میں معلوم انہوں نے کسی وجہ سے محمد بن اسحق پر اعتراض کیا ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ روایت حدیث کے علاوہ اس کا کوئی اور سبب ہے، کیونکہ سلیمان جرح اور قبول کے اہل نہیں ہیں، امام ابن حبان نے محمد بن اسحق کا خلاصہ میں ذکر کیا ہے، بشام اور مالک نے ان پر جرح کی ہے، رہے بشام تو ان کا قول ماقبل جرح نہیں ہے، کیونکہ تابعین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھے بغیر ان سے حدیث روایت کرتے تھے، اسی طرح محمد بن اسحق نے فاطمہ کو دیکھے بغیر ان سے حدیث روایت کی اور ان کے درمیان پر وہ لگا ہوا تھا اور رہے مالک تو انہوں نے ایک مرتبہ یہ کیا اور پھر وہ ان کی طرف پلٹ گئے۔ وہ روایت حدیث کی وجہ سے ان پر اعتراض نہیں کرتے تھے بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودیوں کی جو اولاد مسلمان ہوئی تھی اور ان کو غزوہ خیبر وغیرہ کے واقعات یاد تھے، محمد بن اسحق ان کو بھی تلاش کرتے تھے ہر چند کہ ان سے وہ استدلال نہیں کرتے تھے اور امام مالک کے نزدیک ان ہی سے روایت حدیث جائز تھی جو بہت لائق تھے، اور جب امام ابن المبارک سے ان کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے تین مرتبہ کہا وہ بہت سچے ہیں اور امام ابن حبان نے کہا حدیث میں محمد بن اسحق کے پاس کا کوئی عالم نہیں تھا اور نہ روایات کو جمع کرنے میں کوئی شخص ان کی عمر کا قہ (اقل قول) امام ذہبی نے بشام کی تکذیب کا رد کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ بشام کا یہ کتاب اپنا نکل ہے کہ فاطمہ لوسل کی عمر میں اس کے نکاح میں آئی کیونکہ فاطمہ، بشام سے تیرہ سال بڑی تھی، اور امام ابن اسحق نے فاطمہ سے اس وقت حدیث کی روایت کی ہے جب ان کی عمر پچیس سال سے زیادہ تھی اور فاطمہ سے امام محمد بن اسحق نے علاوہ دوسروں نے بھی حدیث روایت کی ہے، ان میں سے محمد بن سوہب ہیں۔

(تذیب الحدیث ج ۹ ص ۳۸-۳۷)

عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جرح کا جواب

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کی حدیث کے ایک اور راوی پر جرح کرتے ہوئے کیچن مسود لکھتے ہیں:

دوسرے راوی عمرو بن شعیب، ابو محمد بن اسحق کے استاد ہیں، ان کا حوالہ بھی اپنے شائرتہ مختلف نہیں۔ ابو داؤد کہتے ہیں کہ عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جرح کے ساتھ صحیحہ عمرو بن شعیب کی روایت اپنے باپ سے اور ان کی اپنے دادا سے جرح نہیں ہے اور اس روایت میں ایسا ہی ہے اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ وہ آدمی جرح بھی نہیں ہے۔ یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ عمرو بن شعیب حاکم سے نزدیک وہی ہے۔ امام احمد کہتے ہیں کہ عمرو بن شعیب کی روایت جرح نہیں ہے۔ (تذیب الحدیث ج ۸ ص ۵۰-۴۹) ابو زہرہ کہتے ہیں کہ عمرو نے اپنے باپ سے صرف چند روایتیں ہی بنیں لیکن وہ باپ اور دادا سے منسوب کر کے تمام غیر مسموع روایتیں بے حاشا بیان کرتے ہیں۔ (میزان الاعتدال ج ۲ ص ۲۸۹) ان جرح کئے ہیں کہ انہوں نے عن ابیہ عن جرح کے طریقہ سے کچھ بھی نہیں سنا وہ کتب سے نقل کر کے محض تالیس سے کم لیتے ہیں۔

(طبقات المدین ص ۱۱)

یہ درست ہے کہ بعض لوگوں نے عمرو بن شعیب پر جرح کی ہے، لیکن ماہرین حدیث نے عمرو بن شعیب کی قبول کی

ہے۔

حافظ جمال الدین ابی النجاشی یوسف المزنی المتوفی ۵۴۲ھ لکھتے ہیں:

عمرو بن شعیب بن محمد بن عبداللہ بن عمرو بن العاص القرظی، ان سے امام بخاری نے قراءت عقب الامام میں احادیث روایت کی ہیں، اور امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں ان سے احادیث روایت کی ہیں۔ امام بخاری نے کہا امام احمد بن حنبل، علی بن المدینی، اسحاق بن راہویہ، ابو عیوبہ اور حاکم سے امام اصحاب کوش نے عمرو بن شعیب عن

ابن من جہد سے احادیث روایت کرتے ہوئے دیکھا ہے اور مسطور میں سے کسی شخص نے بھی ان سے روایت حدیث کو ترک نہیں کیا۔ انہم بخاری سے فرمایا ان کے بعد اگر کون نہ جاتا ہے؟ احنیٰ بن حنتور نے بھی بن مسعود سے روایت کیا کہ ان کی احادیث لکھی جاتی ہیں، عبدالرحمن بن ابی عامر کہے ہیں کہ میرے والد سے سوال کیا گیا کہ آپ کے نزدیک کون بشر ہے، عمرو بن شیبہ میں ابن من جہد ابو یزید بن حکیم میں ابن من جہد، قوامیوں نے کہا میرے نزدیک عمرو زیادہ بہتر ہیں، احمد بن عبد اللہ اعلیٰ اور امام نسائی نے کہا وہ اللہ ہیں، انہم از زانی سے کام میں سے عمرو بن شیبہ سے افضل اور کمال کوئی شخص نہیں دیکھا، انہم زار حنفی نے کام میں سے ابو یزید بن صالح سے یہ سنا ہے کہ عمرو بن شیبہ ہمیشہ میں سے نہیں ہیں، اور وہ میں ہمیشہ سے احادیث روایت کرتے ہیں۔ انہم زار حنفی نے کہا جب میں نے تحقیق کی تو ان کی تعداد میں سے زیادہ ہے۔ (معلقہ مزی کہتے ہیں کہ انہم زار حنفی یہ کہتے ہیں کہ عمرو بن شیبہ ہمیشہ میں ہیں، لیکن یہ درست نہیں ہے کیونکہ انہوں نے شیبہ بنت ابی سلمہ اور اسحٰب بنت مسروقین وغیرہ سے حدیث کا طبع کیا ہے اور وہ صحابہ ہیں۔ ان کی روایت ائمہ میں ہوئی کی تھی۔)

(تذیب الکمال، رقم: ۱۰۱۰۶، ج ۱۳ صفحہ ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، مطبوعہ مکتبۃ المدینہ، سلیمانہ دار الفکر، بیروت ۱۴۱۳ھ)

معلقہ شیبہ اللہ بن یزید بن احمد بن علی بن جریر شافعی بخاری معلقہ کہتے ہیں:

ابن شیبہ نے کہا عمرو بن شیبہ لکھتے ہیں: ابن من جہد سے احادیث روایت کرتے ہیں۔ ابن من جہد کی سند ثابت ہے۔ یحییٰ بن ابی خثیمہ نے کہا امارہ اسحاب میں سے کوئی شخص عمرو بن شیبہ کی احادیث پر تنبیہ نہیں کرتا، ان کے نزدیک عمرو بن شیبہ اللہ ہیں اور ان کی احادیث ثابت ہیں، اور عمرو بن شیبہ کی بنی احادیث کا لوگوں سے انکار کیا ہے اس کی وجہ ان کی احادیث کی اساتذہ میں ہند کے ضیف زادی ہیں اور جن لکھ راویوں نے ان سے احادیث کو روایت کیا ہے وہ احادیث صحیح ہیں۔ علی بن یحییٰ نے کہا شیبہ کے زائد ہے ان کے دادا عبد اللہ بن عمرو سے طبع کیا ہے اور علی بن یحییٰ نے کہا امارہ کے نزدیک عمرو بن شیبہ اللہ ہیں اور ان کی کتاب صحیح ہے۔

(تذیب الکمال، ج ۸ ص ۸۰، معلقہ دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۱۵ھ)

معلقہ ابن جریر شافعی معلقہ عمرو بن شیبہ کے متعلق اپنی رائے کہتے ہیں کہ وہ ضذوق ہیں یعنی بہت زیادہ سچ ہیں۔ (تقریب التذیب، ج ۱ ص ۲۸، دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۱۵ھ)

معلقہ عثمان الذہبی محمد بن احمد اللہ بن ابی الشنفی ۸۲۵ھ سے عمرو بن شیبہ کی تصدیق کے متعلق بہت اقول لکھے ہیں، ہم ان میں سے چند نقل کر رہے ہیں۔

ابو حاتم بیان کرتے ہیں کہ میں نے بھی بن مسعود سے عمرو بن شیبہ کے متعلق سوال کیا تو وہ بہت عارض ہوئے اور کہا میں ان کے خلاف کچھ کہہ سکا ہوں جن سے انہر سے حدیث کو روایت کیا ہے۔ انہم ترمذی نے امام بخاری کی تاریخ کبیر (ج ۱ ص ۳۳۲) کھینچ لکھا ہے کہ امام احمد، علی بن یحییٰ، احنیٰ، اور حمیدی میں سے ان سب کو عمرو بن شیبہ سے احادیث روایت کرتے ہوئے دیکھا پھر ان کے جہد کے لوگوں کی کیا حیثیت ہے۔ انہم ابو زرہ نے کہا ان کی روایات میں وہ احادیث منکر ہیں جو علی بن الصبیح اور ابن لیث سے مروی ہیں اور وہ فی حدیث اللہ ہیں۔ ابو حاتم بن حبان نے کہا کہ عمرو بن شیبہ کے متعلق صحیح یہ ہے کہ ان کی تاریخ لکھتے کی طرف رابع کیا جائے، کیونکہ ان کی حدیث (نکاح اور پرہیز گاری) گایا میں ہو چکا ہے، اور ان کی احادیث میں جو منکر روایات ہیں تو ان میں جو روایات میں ابن من جہد ہیں ان کا حکم ثبوت کا ہے، جب وہ متعلق ہیں اور مراسیل روایات کہیں تو ان کی احادیث میں سے مستور اور مرسل کو چھوڑ دیا جائے اور حدیث صحیح سے استدلال کیا جائے، (معلقہ ذہبی)

فرماتے ہیں: میں کتابوں کے عمرو بن شعیب کی اپنے باپ اور دادا سے جو روایات ہیں ان میں کوئی روایت مرسل ہے نہ منقطع، رہا کہ وہ بعض احادیث کتب سے بیان کرتے ہیں اور بعض سن کر تو یہ محل نظر ہے اور ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی احادیث حدیث صحیح کی اعلیٰ اقسام میں سے ہیں بلکہ ان کی حدیث حسن کے قبیل سے ہے۔

(میزان الاحوال ج ۵ ص ۳۲۳-۳۲۴ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۲ھ)

عمرو بن شعیب کی اس روایت سے استدلال کرنے والے علماء

عمرو بن شعیب کی اس روایت سے حسب ذیل علماء نے استدلال کیا ہے:

حافظ ابن قیم جوڑی اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں: اس بخاری (خواب میں ڈرنے) کے لیے اس تعویذ کے

علاج کی مناسبت نقلی نہیں ہے۔ (زاد المعاد ج ۳ ص ۲۸-۲۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۲۸ھ)

امام قرطبی رازی متوفی ۶۰۶ھ نے بھی اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ (تفسیر کبرج ج ۸ ص ۷۸، بیروت ۱۴۰۵ھ، مصر)

حافظ ذہبی متوفی ۷۴۸ھ نے بھی اس حدیث سے تعویذ لٹکانے پر استدلال کیا ہے۔

(الطب النبوی ص ۲۸۱ مطبوعہ بیروت ۱۴۰۶ھ)

حافظ ابن کثیر متوفی ۷۴۷ھ، علاء الدین سیوطی ۸۵۰ھ، شیخ شوکانی متوفی ۱۲۵۰ھ اور نواب بھوپالی متوفی ۱۳۰۷ھ نے بھی

اس حدیث سے شیطان سے پناہ مانگنے پر استدلال کیا ہے۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۸۲، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۲۸ھ، فتح القدیر ج ۳ ص ۶۷-۶۸، ۶۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۸ھ، فتح

ابیان ج ۹ ص ۳۸، المکتب المصریہ بیروت ۱۴۱۵ھ)

ان کے علاوہ اور بھی مفسرین نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے جن کو ہم نے اختصار کی وجہ سے ترک کر دیا۔

محدثین میں سے ملا علی قاری متوفی ۱۰۱۳ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

جن تعویذات میں اللہ تعالیٰ کے اسماء ہوں ان کو لٹکانے کے لیے یہ حدیث اصل ہے۔

(مرقاۃ ج ۵ ص ۲۳۶، مطبوعہ مکتبۃ المدینہ ۱۴۱۰ھ)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی متوفی ۱۲۵۵ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

حدیث میں مذکور کلمات کو ایک کلمہ پر لکھ کر گردن میں لٹکالیا جائے، اس حدیث سے گردن میں تعویذات لٹکانے کا جواز

معلوم ہوتا ہے۔ اس باب میں علاء کا اختلاف ہے، بخاری یہ ہے کہ بیہوشیوں اور اس کی مثل چیزوں کا لٹکانا حرام یا مکروہ ہے، لیکن

اگر تعویذات میں قرآن مجید یا اللہ تعالیٰ کے اسماء لکھے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(اشعاع الطلعات ج ۲ ص ۲۹۰، مطبوعہ مطبعہ نجف کربلا)

شیخ عبدالحق مبارک پوری متوفی ۱۳۵۲ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

شیخ عبدالحق دہلوی نے لمحات میں لکھا ہے کہ اس حدیث میں بچوں کے گون میں تعویذات لٹکانے کی دلیل ہے، لیکن

رسوم جاہلیت کے مطابق حرز اور کوڑیوں کو لٹکانا بلا شاق حرام ہے۔

(تحفۃ الاحوذی ج ۲ ص ۴۷۵، مطبوعہ دار احیاء التراث العربیہ بیروت ۱۴۱۹ھ)

ان تمام دلائل سے واضح ہو گیا کہ از محمد بن اسحاق عمرو بن شعیب از والد از جد یہ روایت صحیح یا حسن ہے اور اس سے

اہل علم نے استدلال کیا ہے تاہم اس سند سے اس روایت کو پھر بھی کوئی تسلیم نہ کرے تو ہم اس روایت کو ایک اور سند سے

پیش کر رہے ہیں، جس میں امام محمد بن اسحاق نہیں ہیں۔

امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ روایت کرتے ہیں:

احمد بن خالد از محمد بن اسماعیل از عمرو بن شعیب از والد از جد خود روایت کرتے ہیں کہ ولید بن ولید ایسے شخص تھے جو خواب میں ڈر جاتے تھے تو ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم سوئے لگو تو یہ پڑھو: بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ الثامۃ من عذۃ وعقابه ومن شر عباده ومن همرات الشیطان وان یحضرہن جب انہوں نے یہ کلمات پڑھے تو ان کا ڈر جا تا رہا اور حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما اپنے بیٹے کو یہ کلمات سکھاتے تھے اور علیہ السلام بچوں کے گلوں میں یہ تہوین لکھ کر لٹکاتے تھے۔ (علی نقیل العبد ص ۸۹، مطبوعہ مکتبۃ الرسالۃ بیروت ۱۴۳۸ھ)

بعض تابعین کے اقوال کی توجیہ

نیز کچھ مسودہ لکھتے ہیں: پانچویں علت یہ ہے کہ کسی صحابی کسی نبی نے تمہ کو جائز قرار نہیں دیا یہ جو کہا جاتا ہے کہ بعض صحابہ بھی ان تہوین کو جائز سمجھتے تھے جن میں قرآن یا اسماء اللہ تعالیٰ یا اللہ کی صفات لکھی ہوئی ہوتی تھیں صحیح نہیں ہے۔ (افنی قول) اوکھا، سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے کسی انسان کی گردن سے تمہ کو کاٹ دیا اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا (تہوین لکھا شرک ہے ص ۷)

سعید بن جبیر کے اس قول میں تمہ سے مراد رسم حاجت کے مطابق کوڑیاں ہیں یا وہ تہوینات جن میں قرآن مجید اور اسماء الہیہ کے علاوہ کچھ لکھا ہو یا غیر عربی میں لکھا ہو، ہاں اسی صفحہ پر ابراہیم نخعی کا جو یہ قول نقل کیا ہے کہ ہر قسم کے تہم تکروہ ہیں خواہ قرآن سے لکھے جائیں یا غیر قرآن سے، یہ باحوالہ لکھا ہے، سو یہ ہم پر حجت نہیں ہے خصوصاً جب کہ یہ احادیث صحیحہ اور بکثرت آثار تابعین اور متعدد مفسرین کی عبارات اور فقہاء کی تصریحات کے خلاف ہے۔

تہوین لٹکانے کے جواز کے متعلق فقہاء تابعین کے فتاویٰ

ابو یوسف کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سے تہوین کے متعلق پوچھا انہوں نے کہا جب اس کو گردن میں لٹکایا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۲۲۵۳۳)

عطاء سے اس حائل عورت کے متعلق سوال کیا گیا جس پر تہوین ہو، انہوں نے کہا اگر وہ چڑسے میں ہو تو وہ اس کو اتار لے اور اگر وہ چاندی کی نگلی (یا ڈنڈیا) میں ہو تو اگر چاہے تو وہ اس کو رکھ دے اور اگر چاہے تو نہ رکھے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۲۲۵۳۳)

یونس بن شباب بیان کرتے ہیں کہ بچوں کے گلوں میں جو تہوین لٹکائے جاتے ہیں ان کے متعلق میں نے ابو جعفر سے پوچھا تو انہوں نے مجھے اس کی رخصت دی۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۲۲۵۳۳)

جوہر بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کتب اللہ سے لکھ کر تہوین لٹکائے اور غسل کے وقت اور بیت الحناء کے وقت اس کو اتار دے تو تہوین لٹکانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۲۲۵۳۳) اگر تہوین چڑسے میں منڈھا ہوا یا چاندی کی ڈنڈیا میں ہو تو پھر ان احوال اور اوقات میں اتارنا ضروری نہیں ہے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۵ ص ۴۳-۴۲، دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۶ھ)

دم اور تہوین کے جواز کے متعلق علامہ شامی حنفی کی تصریح

علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی حنفی متوفی ۱۲۷۷ھ لکھتے ہیں:

امام بغوی اور امام بیہقی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اگر مصیبت نازل ہوئے کے بعد توبہ نہ کیا جائے تو وہ توبہ نہیں ہے اور اگر بلا اور مصیبت نازل ہوئے سے پہلے توبہ نہ کیا جائے تو وہ توبہ نہیں ہے تاکہ اس توبہ سے اللہ کی شہرہ کو دفع ہو۔ مسند کبیرہ ص ۲۱۱ (شرح السنن ص ۲۱۱) سنن کبیری ص ۱۳۹ اور بیہقی ص ۱۳۹ و سلم نے نزول بلا سے پہلے توبہ فرمائی ہے اور آپ کا یہ دم فرمایا اللہ کی شہرہ کو حاصل کرنے کے لیے توبہ نہ کرنے کے لیے، اس لیے یہ احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول کے خلاف نہیں ہیں۔

دم اور توبہ کے جواز کے متعلق مشہور و غیر منقولہ عالم نواب صدیقی حسن خاں بھوپالی کی تفسیر قرع مشہور غیر منقولہ عالم فتح محمد جو درختین بہارک پوری جلد ۱ ص ۵۳۳ دیکھئے ہیں:

نواب صدیقی حسن خاں بھوپالی نے اپنی کتاب ”الدرن الناصح“ میں لکھا ہے کہ جن توبہات میں قرآن مجید کی آیات یا اللہ تعالیٰ کے احکام لکھے ہوں ان کو لٹکانے کے جواز میں مجاہد کرنا، تلمیذین اور یوں کے علاوہ اختلاف رہا ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ظاہر روایت میں اس کا جواز ہے، امام ابو جعفر باقر اور امام احمد وغیرہ نے حضرت ابن مسعود کی اس روایت میں توبہ کی ہے کہ مجاہد ہو کر تمام (توبہات) اور توبہ (غیر) کے بدل میں توبہ کی محبت کا عمل (شرک) ہیں، انہوں نے کہا یہ ان توبہات پر محمول ہے جس میں شرک کی گتات ہوں اور حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس، حضرت حذافہ، حضرت عتیبہ بن عامر اور ابن مسعود کے ظاہر اقوال میں یہ جواز ہے۔ (میں کہتا ہوں کہ ان اقوال میں بھی سب ساتی توبہ کی جائے گی اور مباحثت کو ان توبہات پر محمول کیا جائے گا جن میں شرک کی گتات ہوں، سعیدی غیر ل) بعض علماء نے مباحثت کو تین وجوہ سے خارج دی ہے اول اس لیے کہ مباحثت میں جہرم ہے اور مباحثت کا کوئی محصل نہیں ہے۔ (میں کہتا ہوں کہ جن احادیث میں جواز کی تفسیر ہے وہ محصل ہیں، سعیدی غیر ل) چنانچہ شرک کے ذرائع کا سد باب کرنے کے لیے۔ (میں کہتا ہوں کہ شرک کی گتات کا تمام میں لکھا صرف زندہ جاویدت میں حق کا شرک کے ذرائع کا سد باب کرنے کے لیے دم کرنے اور دوا دار کرنے کی بھی مباحثت کی جائے گی کیونکہ حضرت ابن مسعود کی روایت میں دم کرنے کو بھی شرک فرمایا ہے، سعیدی غیر ل) اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جو شخص توبہ نہ لگا تا ہو، ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کو قضاء جاویدت اور استقامت کرتے وقت نہ ادا کرے، نواب بھوپالی نے اس وجہ کا رد کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ وجہ مستکدر ہے کیونکہ اس سے کیا نفع پہنچے کہ وہ شخص قضاء مباحثت کے وقت توبہ ادا کرے اور بار بار ہو کر بار بار لے۔ مگر نواب بھوپالی نے لکھا ہے کہ اس باب میں رائے یہ ہے کہ توبہ نہ لگانا خلاف اولیٰ ہے کیونکہ جس طرح توبہ کی کسی مراتب ہیں اسی طرح الجناہ کی بھی کئی مراتب ہیں۔ (میں کہتا ہوں کہ توبہ کی گتات کے بھی کئی مراتب ہیں، سعیدی غیر ل) حدیث میں ہے: سترتہا زنا مسلمین جنس میں بغیر حلیہ کے داخل ہوں گے، یہ وہ ہیں جو نہ خود دم کرتے ہوں گے، نہ دم چاہتے ہوں گے۔ مگر دم نہ کرنا ہوتا ہے اور اس سلسلہ میں بہت احادیث اور آثار ہیں (لیکن یہ توکل کا اعلیٰ مرتبہ ہے، اسی طرح توبہ نہ لگانا بھی توکل کا اعلیٰ مرتبہ ہے، سعیدی غیر ل) واللہ اعلم بالصواب، یہاں پر نواب بھوپالی کی مہارت ختم ہو گئی۔

(تحفہ الاحادیث ج ۶ ص ۲۳۲-۲۳۱، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۹ھ)

اس بحث کے اخیر میں ہم حنفی اور حنفیہ ابن تیمیہ کے ذکر کیے ہوئے چند توبہات کا بیان کر رہے ہیں۔

توبہ نہ لٹکانے کے جواز کے متعلق علامہ ذہبی کی تصریح اور خجائب میں ذمیر نے کا توبہ

حنفہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد الذہبی البیہقی ص ۵۳۹ دیکھئے ہیں:

تمام (توفیقات) لٹکانے کے متعلق امام احمد نے یہ تصریح کی ہے کہ یہ مکروہ ہے اور کہا جس نے کسی چیز کو لٹکایا وہ اسی کے پر در کیا جائے گا۔ جب نے کہا میں نے امام احمد سے پوچھا جن توفیقات میں قرآن مجید لکھا ہوا ہو یا اس کا غیر لکھا ہوا ہو آیا وہ مکروہ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضرت ابن مسعود اس کو مکروہ کہتے تھے، امام احمد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور دیگر سے روایت کیا ہے کہ وہ اس میں زہی کرتے تھے اور شدت نہیں کرتے تھے اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص خواب میں ڈر جائے تو وہ یہ پڑھے:

اعود بکلمات اللہ الشامة من عصبه
وعفائه وشر عباده ومن همزات الشیطن
میں اللہ کے غضب سے اس کے عقاب سے اس کے بندوں
کے شر سے اور شیطان کے وسوسوں اور ان کے حاضر ہونے سے
اور انہیں حصروں۔

تو پھر شیاطین اس کو ضرر نہیں پہنچائیں گے اور حضرت عبداللہ بن عمرو اپنے بالغ بچوں کو ان کلمات کی تعلیم دیتے تھے اور ثابٹ بن جبرل کے لکھے میں ایک کافہ پر یہ کلمات لکھ کر لٹکا دیتے تھے، اس حدیث کو امام ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن غریب ہے اور امام انسائی نے اس حدیث کو عمل الیوم واللیلہ میں روایت کیا ہے، اور اس کے مکروہ یا غیر مکروہ ہونے کا حکم اس وقت ہے جب کسی شخص کا یہ مقصد ہو کہ توفیق بنفسہ نفع یا ضرر پہنچانا ہے، یا اس میں ایسے کلمات ہوں جن کا معنی معلوم نہ ہو۔ (الطب النبوی ص ۳۸۱، دار احیاء العلوم، بیروت ۱۴۰۶ھ)

توفیق لٹکانے کے متعلق علامہ ابن قیم جوزی کی تصریح جلت اور بخار کا توفیق
علامہ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن ابی بکر المعروف بابن القیم جوزی المتوفی ۷۵۰ھ لکھتے ہیں:
ابو عبداللہ کو یہ خبر پہنچی کہ مجھے بخار چڑھ گیا تو انہوں نے مجھے بخار کے لیے ایک کافہ لکھ کر بھیجا جس میں یہ لکھا ہوا تھا:

بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وبالحمد، محمد رسول اللہ، قل یا ہمارا کوئی مرد! و سلاما علی
ہم، ھیبہ و ارداد! وہ کہنا: فمحلنا ہم الا خمسین (الانبیاء: ۶۰-۶۱) اللھم رب جبرائیل ومیکائیل
واسرافیل! اشفع صاحب هذا الکتاب بحولک وقوتک وحسنک الہ الحق وامین۔

مروزی نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا کہ یونس بن حیان نے ابو جعفر محمد بن علی سے پوچھا کہ آیا میں توفیق لٹکائوں؟
انہوں نے کہا کہ وہ توفیق اللہ کی کتاب سے ہو یا اللہ کے نبی کے کلام سے ہو تو اس کو لٹکائو، اور حسب استطاعت اس سے شفا
طلب کرو، میں نے کہا میں بخار کا توفیق اس طرح لکھتا ہوں: بسم اللہ وبالحمد، محمد رسول اللہ الخ، انہوں نے کہا
درست ہے۔ امام احمد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ۱۰۰ بکرا۔ روایت کیا ہے کہ انہوں نے اس معاملہ میں زہی کی ہے۔

جب نے کہا امام احمد بن حنبل نے اس معاملہ میں سختی میں کی، امام احمد نے کہا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس
معاملہ میں سخت سختی کرتے تھے، اور ان سے ان توفیقات کے متعلق سوال کیا گیا جو مصائب نازل ہونے کے بعد لٹکانے جاتے
ہیں تو انہوں نے کہا مجھے امید ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔

خلاف نے کہا میں سے عبداللہ بن (امام) احمد نے بیان کیا ہے کہ میں نے اپنے والد (امام احمد) کو مصائب نازل ہونے کے بعد ان
لوگوں کے لیے توفیق لکھتے ہوئے دیکھا ہے جو زہر جاتے تھے اور جن کو بخار چڑھ جاتا تھا۔ (زاد المعاد ص ۳۳۹، دار احیاء بیروت)

وضع حمل میں سختی اور مشکل کے متعلق توفیق
شیخ ابن قیم جوزی متوفی ۷۵۰ھ لکھتے ہیں:

[illegible]

میں نے کے متعلق تعویذ

شماره ۱۰۰۰

شیخ محمد اسلم محمد بنوری ۱۴۲۸ھ میں شہر آبادی کے لئے تھے اور یہ - - - - -

حضورِ جلالِ الشہداءِ راضیہ ۱۹۳۵ء میں سے تھیں۔ ان کے پاس سے ان کے والدین نے ان کو لے کر اپنے وطن

في ١٠/١٠/١٩٨١

وہاں سے اس کے والد نے ظلم و غصب کیے۔ اس کا بیٹا (مذکورہ بالا) نے

1. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$ 2. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$ 3. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$ 4. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$ 5. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

اس کا معنی ہے کہ اگر انجیٹا کے لیے تعویذ

1999

۱۱ / آذر ۱۳۸۵ خورشیدی

$$A_{\text{eff}} = \frac{\pi}{4} \left(\frac{D_0}{L} \right)^2 \left[1 - \frac{1}{2} \left(\frac{D_0}{L} \right)^2 \right] \quad (1)$$

19. $\frac{1}{2} \log C_m$

میراثہ کی خوارا ٹائیڈ ہو، مثلاً زمینوں سے خوار سے میراثہ

تاریخچه و سیر تحولی نظام حقوقی ایران

میں نے کہا۔

عقباتِ افسانہ کے لیے ترقی

[illegible][illegible]
$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^2 = \frac{1}{8}$$

مجلس شورای ملی - تهران - ۱۳۳۵ - ۱۳۳۶

... ..

$$P_{\text{eff}} = \frac{\mu}{\mu_0} \sqrt{\frac{d}{\lambda}} \approx P_{\text{eff}}^{\text{max}} + \beta \left(\frac{d}{\lambda} \right)^{-1/2} \quad (6)$$
$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$$

3. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ (1/4 of the area is shaded)

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}x^2} dx = 1 \quad \text{and} \quad \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}x^2} x^2 dx = 1$$

It is not clear from the text whether the authors are referring to the same set of parameters as in the previous section. The text is somewhat ambiguous.

بازار کے اجنبیوں اور بچوں اور ہر قسم کی انٹیکشن کے لیے جو بھی

1. $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$ $\frac{d}{dx} x^{-2} = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$

المقرر

صیغہ صلا لاری صہا عوجا ولا امتہا۔ (الانجام: ۱۳) (از امام علیہ السلام: ۲۹۴-۲۹۵) مطبوعہ دار الفکر بیروت (۱۳۳۹ھ)

تجربہ ذات اور دم کے جواز کے حلقے ہم نے پہلی پٹری کی تصریحات اور مذاہب اربعہ کے فقہاء کی جہارت کو طوائف کے خوف سے ذکر نہیں کیا ان کو ہم ان شاء اللہ بخبرائے ۴۲ کی تفسیر میں ذکر کریں گے۔

اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کا عید

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ کہیں کہ یہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کے سب سے بڑا ہی کی وجہ سے مسلمان خوشی منائیں۔ ہلالِ عیدِ یاف، حسین پوری اور بکھو نے کتب اللہ کے فضل سے مراد اسلام سے اور اس کی رحمت سے مراد قرآن سے۔ (ماہِ اہلبیان ۲۵: ۱۲۳-۱۲۴)

اس آیت میں مسلمانوں سے دو بار اشارہ کیا ہے کہ خوشی منانے کا محرک اور باعث صرف اللہ کی رحمت اور اس کا فضل ہونا چاہیے یعنی انہیں صرف اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کی وجہ سے سرور ہونے کہ اور کسی بلوی سب کی وجہ سے، نہ کہ بلوی لذتیں ہوں ان کے ذوال کا خلوہ انہیں کو لاحق رہتا ہے اور روحانی لذتیں سب انہیں کو حاصل ہوں تو وہ انہا پر اس محبت سے خوش نہ ہو کہ یہ روحانی لذتیں ہیں بلکہ اسی محبت سے خوش ہو کہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں اور اسی محبت سے اس کا خوش ہونا سب بڑا کیل اور بہت بڑی سعادت ہے۔ اسی کے بعد فرمایا: اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے اسی لیے خوش ہو کہ وہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت سے اس دنیا کی مل و دولت سے بہت بہتر ہے جس کو نکال کر دے دیتے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی، آپ کی آید اور آپ کی بعثت پر فرحت اور مسرت کا اعتبار

اس آیت میں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عزلا گیا ہے۔ چنانچہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے فرمایا: خطاب اور ایمان مبارک ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ قبل مفصل اللہ میں مفصل اللہ سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ (الدر المنثور ج ۲ ص ۳۶۹) دار الفکر بیروت، روح البیانی ج ۲ ص ۳۰۵ دار الفکر، جامعہ اور انالفتح نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ دوسرے جہت میں رحمت سے مراد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وما ارسلک الا رحمة للعالمین۔ (الانجاء: ۲۱) الدر المنثور ج ۲ ص ۳۰۵ روح البیانی ج ۲ ص ۳۰۵: ۱۲۰: ۱۲۱: ۱۲۲: ۱۲۳: ۱۲۴: ۱۲۵: ۱۲۶: ۱۲۷: ۱۲۸: ۱۲۹: ۱۳۰: ۱۳۱: ۱۳۲: ۱۳۳: ۱۳۴: ۱۳۵: ۱۳۶: ۱۳۷: ۱۳۸: ۱۳۹: ۱۴۰: ۱۴۱: ۱۴۲: ۱۴۳: ۱۴۴: ۱۴۵: ۱۴۶: ۱۴۷: ۱۴۸: ۱۴۹: ۱۵۰: ۱۵۱: ۱۵۲: ۱۵۳: ۱۵۴: ۱۵۵: ۱۵۶: ۱۵۷: ۱۵۸: ۱۵۹: ۱۶۰: ۱۶۱: ۱۶۲: ۱۶۳: ۱۶۴: ۱۶۵: ۱۶۶: ۱۶۷: ۱۶۸: ۱۶۹: ۱۷۰: ۱۷۱: ۱۷۲: ۱۷۳: ۱۷۴: ۱۷۵: ۱۷۶: ۱۷۷: ۱۷۸: ۱۷۹: ۱۸۰: ۱۸۱: ۱۸۲: ۱۸۳: ۱۸۴: ۱۸۵: ۱۸۶: ۱۸۷: ۱۸۸: ۱۸۹: ۱۹۰: ۱۹۱: ۱۹۲: ۱۹۳: ۱۹۴: ۱۹۵: ۱۹۶: ۱۹۷: ۱۹۸: ۱۹۹: ۲۰۰: ۲۰۱: ۲۰۲: ۲۰۳: ۲۰۴: ۲۰۵: ۲۰۶: ۲۰۷: ۲۰۸: ۲۰۹: ۲۱۰: ۲۱۱: ۲۱۲: ۲۱۳: ۲۱۴: ۲۱۵: ۲۱۶: ۲۱۷: ۲۱۸: ۲۱۹: ۲۲۰: ۲۲۱: ۲۲۲: ۲۲۳: ۲۲۴: ۲۲۵: ۲۲۶: ۲۲۷: ۲۲۸: ۲۲۹: ۲۳۰: ۲۳۱: ۲۳۲: ۲۳۳: ۲۳۴: ۲۳۵: ۲۳۶: ۲۳۷: ۲۳۸: ۲۳۹: ۲۴۰: ۲۴۱: ۲۴۲: ۲۴۳: ۲۴۴: ۲۴۵: ۲۴۶: ۲۴۷: ۲۴۸: ۲۴۹: ۲۵۰: ۲۵۱: ۲۵۲: ۲۵۳: ۲۵۴: ۲۵۵: ۲۵۶: ۲۵۷: ۲۵۸: ۲۵۹: ۲۶۰: ۲۶۱: ۲۶۲: ۲۶۳: ۲۶۴: ۲۶۵: ۲۶۶: ۲۶۷: ۲۶۸: ۲۶۹: ۲۷۰: ۲۷۱: ۲۷۲: ۲۷۳: ۲۷۴: ۲۷۵: ۲۷۶: ۲۷۷: ۲۷۸: ۲۷۹: ۲۸۰: ۲۸۱: ۲۸۲: ۲۸۳: ۲۸۴: ۲۸۵: ۲۸۶: ۲۸۷: ۲۸۸: ۲۸۹: ۲۹۰: ۲۹۱: ۲۹۲: ۲۹۳: ۲۹۴: ۲۹۵: ۲۹۶: ۲۹۷: ۲۹۸: ۲۹۹: ۳۰۰: ۳۰۱: ۳۰۲: ۳۰۳: ۳۰۴: ۳۰۵: ۳۰۶: ۳۰۷: ۳۰۸: ۳۰۹: ۳۱۰: ۳۱۱: ۳۱۲: ۳۱۳: ۳۱۴: ۳۱۵: ۳۱۶: ۳۱۷: ۳۱۸: ۳۱۹: ۳۲۰: ۳۲۱: ۳۲۲: ۳۲۳: ۳۲۴: ۳۲۵: ۳۲۶: ۳۲۷: ۳۲۸: ۳۲۹: ۳۳۰: ۳۳۱: ۳۳۲: ۳۳۳: ۳۳۴: ۳۳۵: ۳۳۶: ۳۳۷: ۳۳۸: ۳۳۹: ۳۴۰: ۳۴۱: ۳۴۲: ۳۴۳: ۳۴۴: ۳۴۵: ۳۴۶: ۳۴۷: ۳۴۸: ۳۴۹: ۳۵۰: ۳۵۱: ۳۵۲: ۳۵۳: ۳۵۴: ۳۵۵: ۳۵۶: ۳۵۷: ۳۵۸: ۳۵۹: ۳۶۰: ۳۶۱: ۳۶۲: ۳۶۳: ۳۶۴: ۳۶۵: ۳۶۶: ۳۶۷: ۳۶۸: ۳۶۹: ۳۷۰: ۳۷۱: ۳۷۲: ۳۷۳: ۳۷۴: ۳۷۵: ۳۷۶: ۳۷۷: ۳۷۸: ۳۷۹: ۳۸۰: ۳۸۱: ۳۸۲: ۳۸۳: ۳۸۴: ۳۸۵: ۳۸۶: ۳۸۷: ۳۸۸: ۳۸۹: ۳۹۰: ۳۹۱: ۳۹۲: ۳۹۳: ۳۹۴: ۳۹۵: ۳۹۶: ۳۹۷: ۳۹۸: ۳۹۹: ۴۰۰: ۴۰۱: ۴۰۲: ۴۰۳: ۴۰۴: ۴۰۵: ۴۰۶: ۴۰۷: ۴۰۸: ۴۰۹: ۴۱۰: ۴۱۱: ۴۱۲: ۴۱۳: ۴۱۴: ۴۱۵: ۴۱۶: ۴۱۷: ۴۱۸: ۴۱۹: ۴۲۰: ۴۲۱: ۴۲۲: ۴۲۳: ۴۲۴: ۴۲۵: ۴۲۶: ۴۲۷: ۴۲۸: ۴۲۹: ۴۳۰: ۴۳۱: ۴۳۲: ۴۳۳: ۴۳۴: ۴۳۵: ۴۳۶: ۴۳۷: ۴۳۸: ۴۳۹: ۴۴۰: ۴۴۱: ۴۴۲: ۴۴۳: ۴۴۴: ۴۴۵: ۴۴۶: ۴۴۷: ۴۴۸: ۴۴۹: ۴۵۰: ۴۵۱: ۴۵۲: ۴۵۳: ۴۵۴: ۴۵۵: ۴۵۶: ۴۵۷: ۴۵۸: ۴۵۹: ۴۶۰: ۴۶۱: ۴۶۲: ۴۶۳: ۴۶۴: ۴۶۵: ۴۶۶: ۴۶۷: ۴۶۸: ۴۶۹: ۴۷۰: ۴۷۱: ۴۷۲: ۴۷۳: ۴۷۴: ۴۷۵: ۴۷۶: ۴۷۷: ۴۷۸: ۴۷۹: ۴۸۰: ۴۸۱: ۴۸۲: ۴۸۳: ۴۸۴: ۴۸۵: ۴۸۶: ۴۸۷: ۴۸۸: ۴۸۹: ۴۹۰: ۴۹۱: ۴۹۲: ۴۹۳: ۴۹۴: ۴۹۵: ۴۹۶: ۴۹۷: ۴۹۸: ۴۹۹: ۵۰۰: ۵۰۱: ۵۰۲: ۵۰۳: ۵۰۴: ۵۰۵: ۵۰۶: ۵۰۷: ۵۰۸: ۵۰۹: ۵۱۰: ۵۱۱: ۵۱۲: ۵۱۳: ۵۱۴: ۵۱۵: ۵۱۶: ۵۱۷: ۵۱۸: ۵۱۹: ۵۲۰: ۵۲۱: ۵۲۲: ۵۲۳: ۵۲۴: ۵۲۵: ۵۲۶: ۵۲۷: ۵۲۸: ۵۲۹: ۵۳۰: ۵۳۱: ۵۳۲: ۵۳۳: ۵۳۴: ۵۳۵: ۵۳۶: ۵۳۷: ۵۳۸: ۵۳۹: ۵۴۰: ۵۴۱: ۵۴۲: ۵۴۳: ۵۴۴: ۵۴۵: ۵۴۶: ۵۴۷: ۵۴۸: ۵۴۹: ۵۵۰: ۵۵۱: ۵۵۲: ۵۵۳: ۵۵۴: ۵۵۵: ۵۵۶: ۵۵۷: ۵۵۸: ۵۵۹: ۵۶۰: ۵۶۱: ۵۶۲: ۵۶۳: ۵۶۴: ۵۶۵: ۵۶۶: ۵۶۷: ۵۶۸: ۵۶۹: ۵۷۰: ۵۷۱: ۵۷۲: ۵۷۳: ۵۷۴: ۵۷۵: ۵۷۶: ۵۷۷: ۵۷۸: ۵۷۹: ۵۸۰: ۵۸۱: ۵۸۲: ۵۸۳: ۵۸۴: ۵۸۵: ۵۸۶: ۵۸۷: ۵۸۸: ۵۸۹: ۵۹۰: ۵۹۱: ۵۹۲: ۵۹۳: ۵۹۴: ۵۹۵: ۵۹۶: ۵۹۷: ۵۹۸: ۵۹۹: ۶۰۰: ۶۰۱: ۶۰۲: ۶۰۳: ۶۰۴: ۶۰۵: ۶۰۶: ۶۰۷: ۶۰۸: ۶۰۹: ۶۱۰: ۶۱۱: ۶۱۲: ۶۱۳: ۶۱۴: ۶۱۵: ۶۱۶: ۶۱۷: ۶۱۸: ۶۱۹: ۶۲۰: ۶۲۱: ۶۲۲: ۶۲۳: ۶۲۴: ۶۲۵: ۶۲۶: ۶۲۷: ۶۲۸: ۶۲۹: ۶۳۰: ۶۳۱: ۶۳۲: ۶۳۳: ۶۳۴: ۶۳۵: ۶۳۶: ۶۳۷: ۶۳۸: ۶۳۹: ۶۴۰: ۶۴۱: ۶۴۲: ۶۴۳: ۶۴۴: ۶۴۵: ۶۴۶: ۶۴۷: ۶۴۸: ۶۴۹: ۶۵۰: ۶۵۱: ۶۵۲: ۶۵۳: ۶۵۴: ۶۵۵: ۶۵۶: ۶۵۷: ۶۵۸: ۶۵۹: ۶۶۰: ۶۶۱: ۶۶۲: ۶۶۳: ۶۶۴: ۶۶۵: ۶۶۶: ۶۶۷: ۶۶۸: ۶۶۹: ۶۷۰: ۶۷۱: ۶۷۲: ۶۷۳: ۶۷۴: ۶۷۵: ۶۷۶: ۶۷۷: ۶۷۸: ۶۷۹: ۶۸۰: ۶۸۱: ۶۸۲: ۶۸۳: ۶۸۴: ۶۸۵: ۶۸۶: ۶۸۷: ۶۸۸: ۶۸۹: ۶۹۰: ۶۹۱: ۶۹۲: ۶۹۳: ۶۹۴: ۶۹۵: ۶۹۶: ۶۹۷: ۶۹۸: ۶۹۹: ۷۰۰: ۷۰۱: ۷۰۲: ۷۰۳: ۷۰۴: ۷۰۵: ۷۰۶: ۷۰۷: ۷۰۸: ۷۰۹: ۷۱۰: ۷۱۱: ۷۱۲: ۷۱۳: ۷۱۴: ۷۱۵: ۷۱۶: ۷۱۷: ۷۱۸: ۷۱۹: ۷۲۰: ۷۲۱: ۷۲۲: ۷۲۳: ۷۲۴: ۷۲۵: ۷۲۶: ۷۲۷: ۷۲۸: ۷۲۹: ۷۳۰: ۷۳۱: ۷۳۲: ۷۳۳: ۷۳۴: ۷۳۵: ۷۳۶: ۷۳۷: ۷۳۸: ۷۳۹: ۷۴۰: ۷۴۱: ۷۴۲: ۷۴۳: ۷۴۴: ۷۴۵: ۷۴۶: ۷۴۷: ۷۴۸: ۷۴۹: ۷۵۰: ۷۵۱: ۷۵۲: ۷۵۳: ۷۵۴: ۷۵۵: ۷۵۶: ۷۵۷: ۷۵۸: ۷۵۹: ۷۶۰: ۷۶۱: ۷۶۲: ۷۶۳: ۷۶۴: ۷۶۵: ۷۶۶: ۷۶۷: ۷۶۸: ۷۶۹: ۷۷۰: ۷۷۱: ۷۷۲: ۷۷۳: ۷۷۴: ۷۷۵: ۷۷۶: ۷۷۷: ۷۷۸: ۷۷۹: ۷۸۰: ۷۸۱: ۷۸۲: ۷۸۳: ۷۸۴: ۷۸۵: ۷۸۶: ۷۸۷: ۷۸۸: ۷۸۹: ۷۹۰: ۷۹۱: ۷۹۲: ۷۹۳: ۷۹۴: ۷۹۵: ۷۹۶: ۷۹۷: ۷۹۸: ۷۹۹: ۸۰۰: ۸۰۱: ۸۰۲: ۸۰۳: ۸۰۴: ۸۰۵: ۸۰۶: ۸۰۷: ۸۰۸: ۸۰۹: ۸۱۰: ۸۱۱: ۸۱۲: ۸۱۳: ۸۱۴: ۸۱۵: ۸۱۶: ۸۱۷: ۸۱۸: ۸۱۹: ۸۲۰: ۸۲۱: ۸۲۲: ۸۲۳: ۸۲۴: ۸۲۵: ۸۲۶: ۸۲۷: ۸۲۸: ۸۲۹: ۸۳۰: ۸۳۱: ۸۳۲: ۸۳۳: ۸۳۴: ۸۳۵: ۸۳۶: ۸۳۷: ۸۳۸: ۸۳۹: ۸۴۰: ۸۴۱: ۸۴۲: ۸۴۳: ۸۴۴: ۸۴۵: ۸۴۶: ۸۴۷: ۸۴۸: ۸۴۹: ۸۵۰: ۸۵۱: ۸۵۲: ۸۵۳: ۸۵۴: ۸۵۵: ۸۵۶: ۸۵۷: ۸۵۸: ۸۵۹: ۸۶۰: ۸۶۱: ۸۶۲: ۸۶۳: ۸۶۴: ۸۶۵: ۸۶۶: ۸۶۷: ۸۶۸: ۸۶۹: ۸۷۰: ۸۷۱: ۸۷۲: ۸۷۳: ۸۷۴: ۸۷۵: ۸۷۶: ۸۷۷: ۸۷۸: ۸۷۹: ۸۸۰: ۸۸۱: ۸۸۲: ۸۸۳: ۸۸۴: ۸۸۵: ۸۸۶: ۸۸۷: ۸۸۸: ۸۸۹: ۸۹۰: ۸۹۱: ۸۹۲: ۸۹۳: ۸۹۴: ۸۹۵: ۸۹۶: ۸۹۷: ۸۹۸: ۸۹۹: ۹۰۰: ۹۰۱: ۹۰۲: ۹۰۳: ۹۰۴: ۹۰۵: ۹۰۶: ۹۰۷: ۹۰۸: ۹۰۹: ۹۱۰: ۹۱۱: ۹۱۲: ۹۱۳: ۹۱۴: ۹۱۵: ۹۱۶: ۹۱۷: ۹۱۸: ۹۱۹: ۹۲۰: ۹۲۱: ۹۲۲: ۹۲۳: ۹۲۴: ۹۲۵: ۹۲۶: ۹۲۷: ۹۲۸: ۹۲۹: ۹۳۰: ۹۳۱: ۹۳۲: ۹۳۳: ۹۳۴: ۹۳۵: ۹۳۶: ۹۳۷: ۹۳۸: ۹۳۹: ۹۴۰: ۹۴۱: ۹۴۲: ۹۴۳: ۹۴۴: ۹۴۵: ۹۴۶: ۹۴۷: ۹۴۸: ۹۴۹: ۹۵۰: ۹۵۱: ۹۵۲: ۹۵۳: ۹۵۴: ۹۵۵: ۹۵۶: ۹۵۷: ۹۵۸: ۹۵۹: ۹۶۰: ۹۶۱: ۹۶۲: ۹۶۳: ۹۶۴: ۹۶۵: ۹۶۶: ۹۶۷: ۹۶۸: ۹۶۹: ۹۷۰: ۹۷۱: ۹۷۲: ۹۷۳: ۹۷۴: ۹۷۵: ۹۷۶: ۹۷۷: ۹۷۸: ۹۷۹: ۹۸۰: ۹۸۱: ۹۸۲: ۹۸۳: ۹۸۴: ۹۸۵: ۹۸۶: ۹۸۷: ۹۸۸: ۹۸۹: ۹۹۰: ۹۹۱: ۹۹۲: ۹۹۳: ۹۹۴: ۹۹۵: ۹۹۶: ۹۹۷: ۹۹۸: ۹۹۹: ۱۰۰۰: ۱۰۰۱: ۱۰۰۲: ۱۰۰۳: ۱۰۰۴: ۱۰۰۵: ۱۰۰۶: ۱۰۰۷: ۱۰۰۸: ۱۰۰۹: ۱۰۱۰: ۱۰۱۱: ۱۰۱۲: ۱۰۱۳: ۱۰۱۴: ۱۰۱۵: ۱۰۱۶: ۱۰۱۷: ۱۰۱۸: ۱۰۱۹: ۱۰۲۰: ۱۰۲۱: ۱۰۲۲: ۱۰۲۳: ۱۰۲۴: ۱۰۲۵: ۱۰۲۶: ۱۰۲۷: ۱۰۲۸: ۱۰۲۹: ۱۰۳۰: ۱۰۳۱: ۱۰۳۲: ۱۰۳۳: ۱۰۳۴: ۱۰۳۵: ۱۰۳۶: ۱۰۳۷: ۱۰۳۸: ۱۰۳۹: ۱۰۴۰: ۱۰۴۱: ۱۰۴۲: ۱۰۴۳: ۱۰۴۴: ۱۰۴۵: ۱۰۴۶: ۱۰۴۷: ۱۰۴۸: ۱۰۴۹: ۱۰۵۰: ۱۰۵۱: ۱۰۵۲: ۱۰۵۳: ۱۰۵۴: ۱۰۵۵: ۱۰۵۶: ۱۰۵۷: ۱۰۵۸: ۱۰۵۹: ۱۰۶۰: ۱۰۶۱: ۱۰۶۲: ۱۰۶۳: ۱۰۶۴: ۱۰۶۵: ۱۰۶۶: ۱۰۶۷: ۱۰۶۸: ۱۰۶۹: ۱۰۷۰: ۱۰۷۱: ۱۰۷۲: ۱۰۷۳: ۱۰۷۴: ۱۰۷۵: ۱۰۷۶: ۱۰۷۷: ۱۰۷۸: ۱۰۷۹: ۱۰۸۰: ۱۰۸۱: ۱۰۸۲: ۱۰۸۳: ۱۰۸۴: ۱۰۸۵: ۱۰۸۶: ۱۰۸۷: ۱۰۸۸: ۱۰۸۹: ۱۰۹۰: ۱۰۹۱: ۱۰۹۲: ۱۰۹۳: ۱۰۹۴: ۱۰۹۵: ۱۰۹۶: ۱۰۹۷: ۱۰۹۸: ۱۰۹۹: ۱۱۰۰: ۱۱۰۱: ۱۱۰۲: ۱۱۰۳: ۱۱۰۴: ۱۱۰۵: ۱۱۰۶: ۱۱۰۷: ۱۱۰۸: ۱۱۰۹: ۱۱۱۰: ۱۱۱۱: ۱۱۱۲: ۱۱۱۳: ۱۱۱۴: ۱۱۱۵: ۱۱۱۶: ۱۱۱۷: ۱۱۱۸: ۱۱۱۹: ۱۱۲۰: ۱۱۲۱: ۱۱۲۲: ۱۱۲۳: ۱۱۲۴: ۱۱۲۵: ۱۱۲۶: ۱۱۲۷: ۱۱۲۸: ۱۱۲۹: ۱۱۳۰: ۱۱۳۱: ۱۱۳۲: ۱۱۳۳: ۱۱۳۴: ۱۱۳۵: ۱۱۳۶: ۱۱۳۷: ۱۱۳۸: ۱۱۳۹: ۱۱۴۰: ۱۱۴۱: ۱۱۴۲: ۱۱۴۳: ۱۱۴۴: ۱۱۴۵: ۱۱۴۶: ۱۱۴۷: ۱۱۴۸: ۱۱۴۹: ۱۱۵۰: ۱۱۵۱: ۱۱۵۲: ۱۱۵۳: ۱۱۵۴: ۱۱۵۵: ۱۱۵۶: ۱۱۵۷: ۱۱۵۸: ۱۱۵۹: ۱۱۶۰: ۱۱۶۱: ۱۱۶۲: ۱۱۶۳: ۱۱۶۴: ۱۱۶۵: ۱۱۶۶: ۱۱۶۷: ۱۱۶۸: ۱۱۶۹: ۱۱۷۰: ۱۱۷۱: ۱۱۷۲: ۱۱۷۳: ۱۱۷۴: ۱۱۷۵: ۱۱۷۶: ۱۱۷۷: ۱۱۷۸: ۱۱۷۹: ۱۱۸۰: ۱۱۸۱: ۱۱۸۲: ۱۱۸۳: ۱۱۸۴: ۱۱۸۵: ۱۱۸۶: ۱۱۸۷: ۱۱۸۸: ۱۱۸۹: ۱۱۹۰: ۱۱۹۱: ۱۱۹۲: ۱۱۹۳: ۱۱۹۴: ۱۱۹۵: ۱۱۹۶: ۱۱۹۷: ۱۱۹۸: ۱۱۹۹: ۱۲۰۰: ۱۲۰۱: ۱۲۰۲: ۱۲۰۳: ۱۲۰۴: ۱۲۰۵: ۱۲۰۶: ۱۲۰۷: ۱۲۰۸: ۱۲۰۹: ۱۲۱۰: ۱۲۱۱: ۱۲۱۲: ۱۲۱۳: ۱۲۱۴: ۱۲۱۵: ۱۲۱۶: ۱۲۱۷: ۱۲۱۸: ۱۲۱۹: ۱۲۲۰: ۱۲۲۱: ۱۲۲۲: ۱۲۲۳: ۱۲۲۴: ۱۲۲۵: ۱۲۲۶: ۱۲۲۷: ۱۲۲۸: ۱۲۲۹: ۱۲۳۰: ۱۲۳۱: ۱۲۳۲: ۱۲۳۳: ۱۲۳۴: ۱۲۳۵: ۱۲۳۶: ۱۲۳۷: ۱۲۳۸: ۱۲۳۹: ۱۲۴۰: ۱۲۴۱: ۱۲۴۲: ۱۲۴۳: ۱۲۴۴: ۱۲۴۵: ۱۲۴۶: ۱۲۴۷: ۱۲۴۸: ۱۲۴۹: ۱۲۵۰: ۱۲۵۱: ۱۲۵۲: ۱۲۵۳: ۱۲۵۴: ۱۲۵۵: ۱۲۵۶: ۱۲۵۷: ۱۲۵۸: ۱۲۵۹: ۱۲۶۰: ۱۲۶۱: ۱۲۶۲: ۱۲۶۳: ۱۲۶۴: ۱۲۶۵: ۱۲۶۶: ۱۲۶۷: ۱۲۶۸: ۱۲۶۹: ۱۲۷۰: ۱۲۷۱: ۱۲۷۲: ۱۲۷۳: ۱۲۷۴: ۱۲۷۵: ۱۲۷۶: ۱۲۷۷: ۱۲۷۸: ۱۲۷۹: ۱۲۸۰: ۱۲۸۱: ۱۲۸۲: ۱۲۸۳: ۱۲۸۴: ۱۲۸۵: ۱۲۸۶: ۱۲۸۷: ۱۲۸۸: ۱۲۸۹: ۱۲۹۰: ۱۲۹۱: ۱۲۹۲: ۱۲۹۳: ۱۲۹۴: ۱۲۹۵: ۱۲۹۶: ۱۲۹۷: ۱۲۹۸: ۱۲۹۹: ۱۳۰۰: ۱۳۰۱: ۱۳۰۲: ۱۳۰۳: ۱۳۰۴: ۱۳۰۵: ۱۳۰۶: ۱۳۰۷: ۱۳۰۸: ۱۳۰۹: ۱۳۱۰: ۱۳۱۱: ۱۳۱۲: ۱۳۱۳: ۱۳۱۴: ۱۳۱۵: ۱۳۱۶: ۱۳۱۷: ۱۳۱۸: ۱۳۱۹: ۱۳۲۰: ۱۳۲۱: ۱۳۲۲: ۱۳۲۳: ۱۳۲۴: ۱۳۲۵: ۱۳۲۶: ۱۳۲۷: ۱۳۲۸: ۱۳۲۹: ۱۳۳۰: ۱۳۳۱: ۱۳۳۲: ۱۳۳۳: ۱۳۳۴: ۱۳۳۵: ۱۳۳۶: ۱۳۳۷: ۱۳۳۸: ۱۳۳۹: ۱۳۴۰: ۱۳۴۱: ۱۳۴۲: ۱۳۴۳: ۱۳۴۴: ۱۳۴۵: ۱۳۴۶: ۱۳۴۷: ۱۳۴۸: ۱۳۴۹: ۱۳۵۰: ۱۳۵۱: ۱۳۵۲: ۱۳۵۳: ۱۳۵۴: ۱۳۵۵: ۱۳۵۶: ۱۳۵۷: ۱۳۵۸: ۱۳۵۹: ۱۳۶۰: ۱۳۶۱: ۱۳۶۲: ۱۳۶۳: ۱۳۶۴: ۱۳۶۵: ۱۳۶۶: ۱۳۶۷: ۱۳۶۸: ۱۳۶۹: ۱۳۷۰: ۱۳۷۱: ۱۳۷۲: ۱۳۷۳: ۱۳۷۴: ۱۳۷۵: ۱۳۷۶: ۱۳۷۷: ۱۳۷۸: ۱۳۷۹: ۱۳۸۰: ۱۳۸۱: ۱۳۸۲: ۱۳۸۳: ۱۳۸۴: ۱۳۸۵: ۱۳۸۶: ۱۳۸۷: ۱۳۸۸: ۱۳۸۹: ۱۳۹۰: ۱۳۹۱: ۱۳۹۲: ۱۳۹۳: ۱۳۹۴: ۱۳۹۵: ۱۳۹۶: ۱۳۹۷: ۱۳۹۸: ۱۳۹۹: ۱۴۰۰: ۱۴۰۱: ۱۴۰۲: ۱۴۰۳: ۱۴۰۴: ۱۴۰۵: ۱۴۰۶: ۱۴۰۷: ۱۴۰۸: ۱۴۰۹: ۱۴۱۰: ۱۴۱۱: ۱۴۱۲:

کی اور یسود اور نصاریٰ اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ قلعہ کا قول ہے۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۱۵۵۱) مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۲۱ھ
 ابن زید نے اس آیت کی تفسیر میں کہنا یہ وہ نکل کتب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور اس پر خوش ہوتے تھے اور الازحاب سے مراد یسود، نصاریٰ اور مجوس کے گروہ ہیں، ان میں سے بعض آپ پر ایمان لائے اور بعض نے انکار کیا۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۵۵۲)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی ولادت اور آپ کی بعثت پر فرحت اور مسرت کا اظہار کرنا مطلوب اور محمود ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

الَّذِينَ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَأَتَوْا اللَّهَ حَقَّ حَقِّهِمْ (ابراہیم: ۲۸) جن لوگوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے تبدیل کر دیا۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا: اللہ کی قسم یہ لوگ کفار قریش ہیں اور عروہ نے کناوہ قریش ہیں اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہیں۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۷۹۰) مطبوعہ دار الفکر بیروت

اس صحیح حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی نعمت ہیں اور اللہ کی نعمت پر خوش ہونا اور فرحت اور مسرت کا اظہار کرنا مطلوب ہے۔

يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ وَلَهُ الْفَوْزُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرٌ (آل عمران: ۱۷۱)

(آل عمران: ۱۷۱)

ان آیات، احادیث اور آثار سے واضح ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل اور رحمت ہیں اور اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشی منانے کا حکم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور مومنین اہل کتب آپ کی وجہ سے فرحت اور مسرت کا اظہار کرتے تھے، اور آپ اللہ کی نعمت ہیں اور مومنین کی شہنشاہی ہے کہ وہ اللہ کی نعمت پر خوشی مناتے ہیں، سو جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس دن آپ کی ولادت پر خوشی کرنا اور عید میلاد منانا اور جشن آمد رسول کا اظہار کرنا یہ ان آیات، احادیث اور آثار کے مطابق ہے، اس کی مزید تفصیل اور تحقیق ہم نے شرح صحیح مسلم جلد ۳ ص ۱۹۹-۱۹۰ میں کر دی ہے، وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہنے کے لئے جو رزق نازل کیا نہیں تم نے اس میں سے بعض کو حرام اور بعض کو حلال قرار دے دیا، آپ کہنے کیا اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا تھا یا تم اللہ پر جسو بنائے ہو یا نہ رہے ہو اور جو لوگ اللہ پر جسو بنائے ہو وہ آپ کی قیامت کے متعلق کیا کہیں گے؟ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے (یونس: ۵۹-۶۰)

مشرکین کی خود ساختہ شریعت کی مذمت

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بہ کثرت دلائل قائم فرمائے تھے، ان کے سوالات کے جوابات دیئے اور ان کے شبہات کو زائل فرمایا، اس کے بعد ان کے خود ساختہ مذہب کا رد فرمایا کہ انہوں نے بعض چیزوں کو حلال قرار دیا ہے اور بعض چیزوں کو حرام کہا ہے، حالانکہ ان کی بتائی ہوئی اس علت اور حرمت پر عمل شہد ہے نہ نفس۔

انہوں نے جن چیزوں کو حلال اور حرام کیا ہوا تھا اس کا ذکر ان آیتوں میں ہے:

وَقَالُوا هَذِهِ أَسْعَامُ وَحَرِّثَ جَحْشًا لَا يَضَعُهَا
إِلَّا مَنْ شَاءَ بِرَعِيَّتِهِمْ وَأَنعَامُ حُرِّثَتْ
طُهُورُهَا وَأَنعَامُ لَا يَدْخُرُونَ سِمَ الْفِئَةِ عَلَيْهَا
فُخِرْنَا عَلَيْهِمْ حَرِّثَهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ
وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنعَامِ خَالِصَةٌ
يَذْكُرُونَهَا وَمَحَرَّمَ عَلَيْنَا أَنْ نَحْنَأَ مِنْهَا لَكُمْ قَبِيلَةً
فَهُمْ وَبِهِمْ شُرَكَاءُ فَطَبَخْنَاهُمْ وَوَضَعْنَاهُمْ
فَكُلُوا (الأنعام: ۳۸-۳۹)

اور انہوں نے کہا یہ سونٹ اور کھیت ممنوع ہیں اس کو وحی کہا
سکتا ہے جس کو ان کے زعم کے مطابق ہم چاہیں اور کچھ سونٹ
ایسے ہیں جن کی چھٹیوں کو (سواری اور بوجھ کے لیے) حرام کیا گیا
اور کچھ سونٹ ایسے ہیں جن پر وہ (قرآن کے وقت) اللہ کا نام نہیں
لیتے، اللہ پر فخر ادا کرتے ہوئے، فقیرانہ اللہ ان کو ان کے انفرادی
سزا دے گا اور انہوں نے کہا ان سونٹیوں کے پیٹ میں جو (کچھ)
ہے وہ ہمارے مردوں کے ساتھ خاص ہے اور ہماری بیویوں پر وہ
حرام ہے اور اگر وہ (کچھ) مرد ہو تو وہ (مرد اور عورتیں) سب اس
میں شریک ہیں، فقیرانہ اللہ ان کو ان احکام کو مقرر کرنے کی سزا دے گا
یہ ایک وہ ہی حکمت والہ سنتِ عظیمہ ہے۔

اللہ نے کوئی بھیہ مقرر نہیں کیا اور نہ سائبہ، نور نہ وسیلہ اور
نہ حامی، لیکن کہہ دیتا ہوں کہ اللہ پر ہمتان پادہ سے ہیں اور ان
کے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ تَحِيَّةٍ وَلَا سَلَامَةٍ وَلَا
وَصِيَّةٍ وَلَا حَالٍ وَلَا لَكْسٍ لِلْأَوَّلِينَ كَفَرُوا بِفَعْلِهِمْ
عَلَى الشُّرَكَاءِ فَكَفَرُوا بِأَنفُسِهِمْ لَا يَعْقِلُونَ

(المائدہ: ۱۰۳)

ابن المسیب نے کہا: مسجر وہ اونٹنی ہے جس کا دودھ دوہنا جنوں کی وجہ سے روک دیا جائے اور کوئی شخص اس کا
دودھ نہیں دوہتا تھا اور سائبہ وہ اونٹنی ہے جس کو وہ جنوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے اور کوئی شخص اس کا دودھ نہیں دوہتا تھا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عمرو بن عمار اور امی
کو دیکھا وہ دونوں میں اپنی آنتیں ٹھیک رہا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے سائبہ کو جنوں کے لیے چھوڑا اور
وصیلہ وہ اونٹنی ہے جو مسلسل اونٹنیاں بنے اور درمیان میں خریدتے ہوئے اور حساسی وہ اونٹ ہے جو صمیں مرتبہ جنتی
کہے اس کو بھی جنوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے اور اس پر بوجھ نہیں لادا جاتا تھا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۷۳۳)

اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کا ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کا منصب ہے، اور کسی شخص کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دے، اور جب کسی عالم یا
مفتی سے کسی چیز کے متعلق سوال کیا جائے تو وہ سستی اور لاپرواہی سے کلام نہ لے، اور بغیر کسی شرعی دلیل کے از خود کسی چیز کو
حلال یا حرام قرار نہ دے، ہمارے زمانہ میں یہ وہی بات عام ہے۔ تقویٰ اور پرہیزگاری کے مدعی علماء سنن اور مسلمات کو اپنی
طرف سے فرض اور واجب کہتے ہیں، اور مکملات کو حرام کہتے ہیں۔ وہ اپنی رائے سے شریعت سازی کرتے ہیں اور انہیں کوئی
خدا کا خوف نہیں ہوتا؟

اس کے بعد فرمایا: اور جو لوگ اللہ پر ہمتان پادہ رہے ہیں ان کا قیامت کے متعلق کیا گمان ہے؟

یعنی یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کیا قیامت کے دن ان کو بغیر سزا کے چھوڑ دیا جائے گا اور یہ لوگ جو دنیا میں اللہ پر ہمتان
پادہ رہے ہیں ان کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی؟

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے تشریف لائے، آپ نے دیکھا ایک شخص کے ہاں کھجورے ہوئے اور غبار آلود تھے۔ آپ نے فرمایا: کیا اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے یہ اپنے ہاتھوں کو درست کر لے اور ایک شخص کو پہلے کپڑے پہنے ہوئے دیکھ آپ نے فرمایا: کیا اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے یہ اپنے کپڑوں کو دھو لے!

(سنن ابی حاتم رقم الحدیث: ۵۲۳۶، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۰۶۳، مسند احمد ج ۳ ص ۷۴، مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۳۳۵۱) عمرو بن شیبہ اپنے والد سے اور وہ اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ اس بات سے محبت کرتا ہے کہ اس کی نعت کا اثر اس کے بندے پر دکھائی دے:

(سنن ابی حاتم رقم الحدیث: ۵۲۳۶، مسند احمد ج ۳ ص ۷۴، مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۳۳۵۱) خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، کھانے پینے، لباس، مکان اور دیگر سامان آرائش اور زینت کو حسبِ حیثیت استعمال کرنا چاہیے، بے جا خرچ سے بچنا چاہیے، اور اپنے مال میں ناداروں کے حق کو فراموش نہیں کرنا چاہیے اور آرام اور آسائش کے دنوں میں اللہ کی یاد اور اس کی عبادت سے غافل نہیں ہونا چاہیے اور ہر وقت ذکر و فکر اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔

وَمَا تَكُونُ فِي شَأٍنٍ وَمَا تَسْأَلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُوْنَ

دسے دسوں اکرم! آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں اور آپ اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی قرآن سے تلاوت کرتے ہیں اور دسے

مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا اِذْ تُفِيضُوْنَ فِيْهِ وَمَا

مسئلہ! تم جو کام بھی کرتے ہو تو ہم (اس وقت) تم سب پر گواہ ہوتے ہیں جس وقت تم ان کاموں میں مشغول ہوتے ہو اور آپ کے

يَعْرِبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ

دہب سے ایک ذرہ کی مقدار بھی پوشیدہ نہیں ہے نہ زمین میں نہ آسمان میں

وَلَا اَصْغَدَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا اَكْبَرَ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِيْنٍ ۝۱۱ اَلَا اِنَّ

اور نہ اس ذرہ سے کوئی چھوٹی چیز ہے اور نہ بڑی چیز مگر وہ روشن کتاب میں درج ہے ○ مسلمانوں کے

اَوْلِيَاءِ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝۱۲ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

وہیں پر نہ کوئی خوف ہو گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے ○ جو ایمان لائے

وَكَاَنُوْا يَتَّقُوْنَ ۝۱۳ لَّهُمْ الْبُشْرٰى فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ

اور ہمیشہ متقی رہے ○ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں (دیں) بشارت ہے اور آخرت میں بھی،

لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ وَلَا يَحْزَنُكَ

اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی یہی بہت بڑی کامیابی ہے ○ ان کی باتوں سے آپ

قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ ۱۹ ۝ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ

درجہ نہ ہوں، بے شک ہر قسم کا خیر اللہ ہی کے پاس ہے وہ خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے ○ مگر جو لوگ

مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُهُ الَّذِينَ يَدْعُونَ

آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں سب اللہ ہی کے ملک ہیں، یہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر (خود ساختہ) شرکیوں کو

مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۝ ۲۰ ۝

پکارتے ہیں یہ کسی کی پیروی کر رہے ہیں یا معرفت پہنچنے لگے کی پیروی کر رہے ہیں یہ صرف غلط افمانے لگا رہے ہیں ○

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْيَلَّ لَتَسْكُنُوا فِيهِ وَاللَّهُ مُبِصِّرٌ ۝ ۲۱ ۝

وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بتائی تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دھلے والے کو بتایا، بے شک

فِي ذَٰلِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْمَعُونَ ۝ ۲۲ ۝ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا

اس میں (اور سے) اسنے والوں کے لیے لٹائیاں ہیں ○ انہوں نے کہا اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے

سُبْحَنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۝ ۲۳ ۝

وہ (اس سے) پاک ہے، وہی ہے غنا سے، آسمانوں اور زمینوں میں سب اس کے ملک ہیں، تمہارے

عِنْدَكُمْ مَنْ سُلْطٰنٌ بِهٰذَا اتَّقُوا لَوْلَا عَلٰی اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ ۲۴ ۝

خامس اس (داخل قول) پر کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی اللہ کے حق ایسی بات کہتے ہیں کہ تم خود بھی نہیں جانتے ○

قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ۝ ۲۵ ۝

آپ کہیے بیشک جو لوگ اللہ پر جھوٹا بیان دیتے ہیں وہ دکھیں، کامیاب نہیں ہوں گے ○

مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نَذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ ۝ ۲۶ ۝

(دے، دنیا کا حاضی فائدہ ہے پھر ہماری ہی طرف انہوں کے واپس ہے پھر ہم ان کے گنہگاروں کی پتا پران کو

بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٤٠﴾

○ سخت غداں چکائی سے

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اے رسول! اگر تم!) آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں اور آپ اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی قرآن سے طلاوت کرتے ہیں اور (اے مسلمانو!) تم جو کام بھی کرتے ہو تو (اس وقت) تم سب پر گواہ ہوتے ہیں جس وقت تم ان کھڑوں میں مشغول ہوتے ہو اور آپ کے رب سے ایک ذرہ کی مقدار بھی پی شیعہ نہیں ہے، نہ نہیں میں نے آسمان میں، اور نہ اس ذرہ سے کوئی چھوٹی چیز ہے اور نہ ہی چیز مگر وہ روشن کتب میں درج ہے ﴿وَلَسْنَا﴾ (۲۶)

مشکل الفاظ کے محل اور آیات سابقہ سے مناسبت

وہاں کون فی شان: شٹن کے معنی ہیں کھلم کھلا، کسی اور رسم کو بھی شٹن کہتے ہیں۔ (المجلد ۲ ص ۳۴)

ادع بصر فبہ: جب تم کسی کھلم میں مشغول ہو گے ہو، کھانا کھا رہے ہو، اوصاف فی الحدیث: ہم باتوں میں لگ گئے۔

وما یعرب: نہیں دور ہو آیا نہیں غائب ہو نہ۔

مس مشفق خذہ: چھوٹی جوتی کے برابر۔ (تفسیر غرائب القرآن و غرائب معانی تفسیر مکتبہ المصطفیٰ بیروت ۱۴۱۸ھ)

اس سے پہلی آیات میں یہ فرمایا تھا کہ ان میں سے اکثر خدا کو نہیں کرتے، اب اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم بندوں کے تمام افعال کو محیط ہے، خواہ وہ چھوٹا کلام کریں یا بڑا کلام کریں، یا وہ کسی کلام کا ارادہ کریں اور اس کلام کو نہ کریں، وہ ان کے دلوں کے احوال اور ظاہری افعال سب کو برہال میں اور ہر وقت میں جانتے والا ہے، اسے معلوم ہے کہ کون اس کی اطاعت کرتے والا ہے اور کون اس کا شکر ادا کرنے والا ہے، کون گناہوں سے بچنے والا ہے اور کون گناہوں میں ڈوبنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے والا ہے، خواہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو یا بڑی سے بڑی چیز ہو سب لوح محفوظ میں مندرج ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کے لیے نوحہ ہے اور کفار کے لیے وعید ہے۔

زمین کے ذکر کو آسمان کے ذکر پر مقدم کرنے کی وجہ

اس آیت میں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا اور اس کے بعد تمام مکلفین سے خطاب فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دو چیزوں کا ذکر فرمایا: آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں، حضرت ابن عباس نے فرمایا: آپ جو بھی نیکی کا کام کرتے ہیں، صحت بھری نے کہا: آپ دنیا کا جو بھی کام کرتے ہیں یا اپنی حوائج اور ضروریات میں سے جس چیز میں بھی مشغول ہوتے ہیں یا آپ اللہ کی طرف سے قرآن مجید کی جس قدر بھی تلاوت کرتے ہیں، پھر تمام مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا: تم لوگ جو کام بھی کرتے ہو ہم اس پر گواہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہرچیز پر شہید ہے اور ہرچیز کا عالم ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا خالق ہے اور جو چیز بھی موجود ہے وہ اس کی ایجاد سے موجود ہے اور جو کسی چیز کا موجد ہو اسے وہ اس چیز کا عالم بھی ہوتا ہے، پس جب وہ تمام جہانوں کا موجد ہے تو پھر تمام جہانوں کا عالم بھی ہے۔

اس کے بعد فرمایا: اور آپ کے رب سے ایک ذرہ کی مقدار بھی پوشیدہ نہیں ہے نہ زمین میں نہ آسمان میں اور نہ اس ذرہ سے کوئی چھوٹی چیز ہے اور نہ بڑی چیز مگر وہ اس روشن کتب میں درج ہے۔ اس آیت میں زمین کو آسمان پر مقدم کیا ہے اور اس مضمون کی ایک اور آیت میں آسمانوں کو زمینوں پر مقدم فرمایا ہے، اور شلو ہے:

عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَمُوتُ عَنْهُ وَنَقَلَ دَرَجَاتِهِ

طاعی بن سلطان محمد القاری المتوفی ۱۰۳۵ھ لکھتے ہیں:

ولی کا لفظ تعیل کے وزن پر ہے معنی مفعول ہے یعنی وہ شخص جس کے کاموں کی اللہ تعالیٰ منتھت کرتا ہو اور ایک لمحہ کے لیے بھی اسے اس کے غصے کے سپرد نہ کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَهُوَ يَسْتَوِي عَلَى السَّعَالِ حَيْثُ - (الاعراف: ۸۶)

اللہ نیک لوگوں کی خدمت کرتا ہے۔

اس معنی کے اعتبار سے ولی کو مراد (مطلوب) اور مجذوب ساک کہتے ہیں، اور یا یہ لفظ فاعل کے معنی میں مبالغہ کا صیغہ ہے اور اس کا معنی یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت کی مسلسل خدمت کرتا ہو اور اس کی زندگی میں کبھی گناہ شامل نہ ہو، اس معنی کے اعتبار سے ولی مرید (طالب) اور ساک مجذوب ہے، اس میں اختلاف ہے کہ ان میں سے کون افضل ہے اور حقیقت میں ہر مرید، مرید ہے، اور ہر مرید مراد ہے اور ان میں فرق ابتداء اور انتہاء کے اعتبار سے ہے۔

(مرقاۃ ج ۵ ص ۵۳، مطبوعہ مکتبہ ادبیہ لبنان ۱۳۹۰ھ)

علامہ ابو الحسن علی بن محمد المارودی المتوفی ۳۵۰ھ نے ولی کی تعریف میں حسب ذیل اقوال نقل کیے ہیں:

(۱) یہ وہ لوگ ہیں جو یقین پر راضی رہتے ہیں اور مصائب پر صبر کرتے ہیں اور نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔

(۲) یہ وہ لوگ ہیں جن کے کام ہمیشہ حق کی موافقت میں ہوتے ہیں۔

(۳) یہ وہ لوگ ہیں جو محض اللہ کے لیے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔

(المنکبۃ والضمیمون ج ۲ ص ۳۴۱-۳۴۰، مطبوعہ مکتبۃ الشافعیہ بیروت)

ولی کے مصداق اور ان کے فضائل کے متعلق احادیث اور آثار

اہم ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں کہ جب یہ دکھائی دیں تو اللہ یاد آ جائے۔

(جامع النبیان رقم الحدیث: ۴۵۵۳، ج ۱ ص ۱۷۱، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۵ھ)

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کے بعض بندوں میں سے ایسے انسان ہیں جو نبی ہیں نہ شہید (لیکن) اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی ان کی تحسین کریں گے۔ صحابی نے کہا: یا رسول اللہ! ہمیں خبر دیں وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے محض اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں حالانکہ وہ لوگ ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں نہ ان کو ان سے کوئی ملی فائدہ حاصل ہوتا ہے، اللہ کی قسم ان کے چہرے منور ہوں گے، اور جب تک وہ نور پر فائز ہوں گے (بعض روایات میں ہے وہ نور کے منبر پر ہوں گے) اور جب لوگ خوف زدہ ہوں گے تو انہیں خوف نہیں ہوگا اور جب لوگ غم زدہ ہوں گے تو انہیں غم نہیں ہوگا پھر آپ نے اس آیت کو پڑھا: لا اُولیاءَ لِلّٰہِ لا حَوفَ عَلَیْہِمْ وَلا حَزَنٌ۔

اسنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۵۸۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۵ھ، شعب الایمان رقم الحدیث: ۸۸۸۸، الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۳۳۰، مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۳۰۳-۱۰۵۴، تہذیب السلطۃ ج ۲ ص ۷۷، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۹۰،

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ تک اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: جس شخص نے میرے ولی سے عداوت رکھی، میں اس سے اعلان جنگ کروں گا، جس چیز سے بھی بندہ میرا تقرب

حاصل کرتا ہے اس میں سب سے زیادہ محبوب مجھے وہ عبادت ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے اور میرا بندہ عیش نواقل سے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کو اپنا محبوب بنالیتا ہوں، اور جب میں اس کو اپنا محبوب بنالیتا ہوں تو میں اس کے کلن ہو جاتا ہوں جن سے وہ سنا ہے اور میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جن سے وہ چکڑتا ہے اور اس کے سر ہو جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پتہ طلب کرے تو میں اس کو ضرور پتہ دیتا ہوں، اور میں جس کام کو بھی کرے نہ والا ہوں کسی کام میں اتنا تردد (اختی تاخیر) نہیں کرتا جتنا تردد (مشتی تاخیر) میں مومن کی روح قبض کرنے میں کرتا ہوں۔ وہ موت کو پسند کرتا ہے اور میں اسے رنجیدہ کرنے کو پسند کرتا ہوں۔

الحجۃ الباری رقم الحدیث: ۶۵۴۰۰ طبع الاولیاء ج ۵ ص ۵۵ طبع جدید: الحجۃ ابن حنبل رقم الحدیث: ۳۳۴ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۳ ص ۳۳۶ ج ۲ ص ۳۹۹ کتاب الامامہ والصفات للبیہقی ص ۳۹ صفحہ ۱۵۷۰۲ ج ۵ ص ۵۵ مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۳۳۶۰۰ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۳۳۷۷

حافظ ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۴ھ اور حافظ محمود بن احمد بنی متوفی ۸۵۵ھ نے لکھا ہے کہ عبد الواحد کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ میں اس کا دل ہو جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے اور میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے۔

الحجۃ الباری ج ۱۱ ص ۳۳۳ مطبوعہ لاہور، محدثہ الباری ج ۲ ص ۹۰ مطبوعہ مصر

اللہ اپنے محبوب بندے کے کلن اور آنکھیں ہو جاتا ہے، اس کی توجیہ

اللہ تعالیٰ بندہ کے کلن اور آنکھیں ہو جاتا ہے، اس کی کیا توجیہ ہے؟ عام طور پر شارحین اور علماء نے یہ کہا ہے کہ بندہ اپنے کلاں سے وہی سنا ہے جس کے سننے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور اپنی آنکھوں سے وہی دیکھتا ہے جس کے دیکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو بندہ کا سننا اللہ کا سننا اور بندہ کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا ہو جاتا ہے، اس لیے فرمایا: میں اس کے کلن ہو جاتا ہوں اور اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں، لیکن اس پر یہ اعتراض ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کا محبوب نہیں بنے گا جب تک کہ اس کا سننا اس کا دیکھنا اس کا تصرف کرنا اور اس کا چلنا اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق نہ ہو اور جب اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا تو پھر اللہ اس کے کلن ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھیں ہو جاتا ہے کا معنی یہ نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث کی بہترین توجیہ امام رازی نے کی ہے، وہ فرماتے ہیں:

بندہ جب عبادت پر دوام کرتا ہے تو وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں اور اس کے کلن ہو جاتا ہوں، پس جب اللہ کا نور جلال اس کے کلن ہو جاتا ہے تو وہ قریب اور دور سے سن لیتا ہے اور جب اس کا نور جلال اس کی آنکھ ہو جاتا ہے تو وہ قریب اور بعید کو دیکھ لیتا ہے اور جب اس کا نور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہے تو وہ مشکل اور آسان چیزوں پر اور قریب اور بعید کی چیزوں کے تصرف پر ظہور ہو جاتا ہے۔

(تفسیر کبیر ج ۵ ص ۳۳۶ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کا دل فرائض پر دوام اور نواقل پر پابندی کرنے سے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کا منظر ہو جائے، لیکن بندہ، بندہ ہی رہتا ہے خدا نہیں ہو جاتا جیسے آئینہ میں کسی چیز کا عکس ہو تو آئینہ وہ چیز نہیں بن جاتا، اس کی صورت کا منظر ہو جاتا ہے بلاشبہ تشبیل جب بندہ کمال کی اپنی صفت قابو جاتی ہیں تو وہ اللہ کی صفت کا منظر ہو جاتا ہے۔ شیخ انور شہ کشمیری متوفی ۱۳۵۲ھ لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فَلَمَّا أَتَتْهُمُ ذُرِّيَّتُهُم مِّنْ سُلَيْمٍ قَالُوا لَا بُدَّ مِنَّا مِنْ آلِهِمْ
فَإِنْ أَسْقَمُوا لَكُمْ وَبَارَكُوا فِيكُمْ فَاسْتَحْسِنُوا
فَإِنْ سَقَمُوا فَانْصَرِفُوا إِلَيْهِمْ وَأَنْتُمْ عَلَىٰ آلِهِمْ

پھر جب سوئی آل کے پاس آئے تو انھیں میدان کے واسطے
کھڑے سے برکت والے مقام میں ایک درخت سے نماز کی گئی
کہ اے سوئی یہ ملک میں ہی اللہ ہوں تمام جہانوں کا
(انقص ص ۳۰۶) پروردگار۔

دکھائی یہ دے رہا تھا کہ درخت کلام کر رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کلام کی اپنی طرف نسبت فرمائی، کیونکہ اللہ جل جلالہ
نے اس درخت میں گئی فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کیلئے وہ درخت واسطہ بن گیا تھا تو جس میں گئی کی گئی تھی اس نے
گئی کرنے والے کا حکم لے لیا، اور ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ گئی میں صرف صورت نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ
السلام کی ضرورت کی وجہ سے آل میں (اور درخت میں) گئی فرمائی تھی، اور جب تم نے گئی کا معنی سمجھ لیا تو سبب درخت
کیلئے یہ جائز ہے کہ اس میں یہ نماز کی جائے کہ بے شک میں اللہ ہوں، تو جو نواقل کے ذریعہ اللہ کا قرب حاصل کر آئے وہ اللہ
کی صبح اور بھر کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ ابن آدم جو صورت رخن پر پیدا کیا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درخت سے کم تو
نہیں ہے (یعنی جب شجر موسیٰ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا سطر ہو سکتا ہے تو سیدنا محمد ﷺ کی امت کا ولی جو اللہ کا محبوب ہو جائے
وہ اللہ کی صفت صبح اور بھر کا سطر کیوں نہیں ہو سکتا؟) (فیض الباری ج ۳ ص ۳۲۹، مطبوعہ مجلس علمی ہند، ۱۳۵۵ھ)
اللہ تعالیٰ کے تردد کرنے کی توجیہ

اس حدیث کے آخر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: میں جس کام کو بھی کرنے والا ہوں کسی کام میں اتنا تردد (یعنی تاخیر) نہیں
کرتا جتنا تردد (یعنی تاخیر) میں مومن کی روح قبض کرنے میں کرتا ہوں۔ وہ موت کو بچھند کرتا ہے اور میں اس کے رنجیدہ ہونے
کو بچھند کرتا ہوں۔
اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولی کی روح اس وقت تک قبض نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنی موت پر راضی نہ ہو
جائے۔

امام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ کی صفت میں تردد جائز نہیں ہے اور نہ ہی بداء جائز ہے۔ (بداء کا معنی ہے اللہ کوئی کام کرے پھر اس کو اس کام
میں کسی خرابی کا ظلم ہو تو وہ اس کام کو تبدیل کر دے) اس لیے ہم نے پہلی تردد کا معنی تاخیر کیا ہے (اللہ اس کی دو تلویشیں ہیں:
(۱) انسان اپنی زندگی میں کسی بیماری یا کسی آفت کی وجہ سے کئی مرتبہ ہلاکت کے قریب پہنچ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے شفا کی اور
اس مصیبت کو دور کرنے کی دعا کرتا ہے مگر اللہ عزوجل اس کو اس بیماری سے شفا عطا فرماتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے اور
اس کا یہ فعل اس طرح ہوتا ہے جیسے ایک آدمی کو تردد ہو آئے وہ پہلے ایک کام کر آئے پھر اسے اس کام میں کوئی خرابی نظر آتی ہے
اور وہ اس کام کو ترک کر دیتا ہے لیکن سر حال بندہ کے لیے موت سے بچھکارا نہیں ہے جب اس کی مدت حیات پوری ہو جاتی ہے تو
اس پر لازماً موت آتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے: دعا مصیبت کو مٹا دیتی ہے اس کا بھی یہی معنی ہے۔^۱

۱۔ حضرت سلمان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ پر کو صرف دعا میں دیتی ہے، اور عمر صرف نیکی سے زیادہ
ہوتی ہے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۷۹۹، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۱۷۷۸) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عمر صرف خیر سے زیادہ
ہوتی ہے۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۳۲۹)

(۴) اس کی دوسری تکوین یہ ہے کہ میں جس کام کو کرنے والا ہوں میں اس کام کے حقیقی اپنے رسولوں (فرشتوں) کو کسی صورت میں واپس نہیں کرتا جیسا کہ میں بندہ مومن کی روح قبض کرنے کے معاملہ میں اپنے رسولوں (فرشتوں) کو واپس کر لیتا ہوں جیسا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ملک الموت علیہما السلام کے واقعہ میں ہے اور حضرت موسیٰ نے تھمرا مار کر ملک الموت کی آنکھ نکل دی تھی اور ملک الموت ایک بار واپس لوٹنے کے بعد دوبارہ ان کے پاس گیا تھا اور ان دونوں تکوینوں میں اللہ تعالیٰ کا اپنے بندہ پر لطف و کرم اور اس پر اس کی شفقت کا اظہار ہے۔

حضرت موسیٰ اور حضرت ملک الموت کے واقعہ کی تفصیل اس حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ملک الموت کو حضرت موسیٰ علیہما السلام کی طرف بھیجا گیا جب ان کے پاس ملک الموت آیا تو حضرت موسیٰ نے ان کے تھمرا مارا۔ (مسلم کی روایت میں ہے: پس ان کی آنکھ نکل دی) ملک الموت اپنے رب کے پاس لوٹ گئے اور کہا تو نے مجھے ایسے بندہ کی طرف بھیجا ہے جو مرے کا رادہ ہی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ لوٹا دی اور فرمایا: دوبارہ جاؤ اور ان سے کہو کہ اپنا ہاتھ تیل کی پشت پر رکھ دیں، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے تیل آئیں گے ہر سال کے بدلہ میں آپ کی عمر میں ایک سال بڑھا دیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا: اے رب! پھر کیا ہو گا؟ فرمایا: پھر موت ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا: پھر ابی موت آجائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان کو ارض مقدسہ کے آستانے قریب کر دے جتنے قریب ایک پتھر جیسے کا فاصلہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر میں اس جگہ ہوتا تو تم کو حضرت موسیٰ کی قبر دکھاتا جو کتبہ (مرا) سرخ ریت کے ٹیلہ کے پاس راستہ کے ایک جانب ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۷۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۲۷۷ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۰۸۸ مسند احمد ج ۳ ص ۳۵۵ کتاب الاموال والنفقات ص ۳۳۳، ۳۳۴ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

ولی کے فضائل کے متعلق مزید احادیث

زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں گئے وہاں دیکھا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھے ہوئے رو رہے تھے۔ انہوں نے کہا تم کس وجہ سے رو رہے ہو؟ حضرت معاذ نے کہا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم لو! سادیا بھی شرک ہے اور بے شک جس شخص نے مجی میرے ولی سے عداوت رکھی اس نے اللہ سے اعلان جنگ کر دیا، بے شک اللہ ان نیک متقی بندوں سے محبت کرتا ہے جو چپے رہتے ہیں، اگر وہ عتاب ہوں تو ان کو تلاش نہیں کیا جاتا اور اگر وہ حاضر ہوں تو ان کو بلایا نہیں جاتا نہ پہچانا جاتا ہے، ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں وہ ہر گز اگوا اور میروں سے نکل آتے ہیں۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۹۸۸ مسلم النکح ج ۲۰ رقم الحدیث: ۴۲۲۷ ص ۵۵۴ طبع دار الایام رقم الحدیث: ۳۷ طبع جدید: اتحاد المذاہب المتصنیع ج ۸ ص ۴۴۳، ۴۴۴)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے میرے ولی کو ایذا پہنچایا، اس سے میری جنگ حلال ہو گئی۔ (طبع دار الایام رقم الحدیث: ۳۷ ص ۳۵۵ تحف المذاہب المتصنیع ج ۸ ص ۷۷۷)

حضرت عمرو بن الحمزہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: میرے ولیا میرے بندے اور میرے محبوب ہیں، یہ میری حقیقت میں سے وہ لوگ ہیں جو میرا ذکر کرتے ہیں اور میں ان کا ذکر

کرنا ہوئی۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۳۳۰ طبع دارالحدیث رقم الحدیث ۵۵)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے غبار آلود ہوتے ہیں، وہ دوسیدہ چادریں پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں کی جاتی۔ وہ اگر اللہ پر (کسی کام کے کرنے کی) قسم کھائیں تو اللہ ان کی قسم سچی کر دے گا ان میں سے ہر ایک بن مالک ہیں۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث ۳۸۵۳ مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث ۳۷۸ مسند احمد ج ۳ ص ۳۵۵ مسند رک ج ۳ ص ۳۳۳ الجامع الصغیر رقم الحدیث ۳۳ طبع دارالحدیث رقم الحدیث ۵۵ کنز العمال رقم الحدیث ۴۴۵ اکمل لسان القاری ج ۳ ص ۵۷، مطبوعہ ۱۳۸۸ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرئیل کو بلا کر فرماتا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں تم اس سے محبت کرو، پس اس سے جبرئیل محبت کرتا ہے، پھر وہ آسمان میں ندا کرتا ہے کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو، پس آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، پھر زمین میں اس کے لیے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، اور جب وہ کسی بندے سے بغض کرتا ہے تو جبرئیل کو بلا کر فرماتا ہے میں فلاں سے بغض رکھتا ہوں تم اس سے بغض رکھو۔ پھر جبرئیل اس سے بغض رکھتا ہے، پھر آسمان والوں میں ندا کرتا ہے اللہ فلاں سے بغض رکھتا ہے تم بھی اس سے بغض رکھو، تو آسمان والے اس سے بغض رکھتے ہیں پھر زمین میں اس کے لیے بغض رکھ دیا جاتا ہے۔

(مجمع مسلم رقم الحدیث ۳۳ مجمع البحاری رقم الحدیث ۴۸۵۵، مسند احمد ج ۲ ص ۳۳۳ مسند احمد رقم الحدیث ۳۳۳۳ دارالحدیث قاہرہ رقم الحدیث ۳۳، عالم الکتب بیروت، سنن الترمذی رقم الحدیث ۳۷۸ کنز العمال رقم الحدیث ۴۴۵، مشکوٰۃ رقم الحدیث ۵۵۰۰)

ابدال کے متعلق احادیث اور آثار اور ان کی فنی حیثیت

شریع بن عبید بیان کرتے ہیں کہ عراق میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے سامنے اہل شام کا ذکر کیا گیا۔ لوگوں نے کہا اے امیر المؤمنین! ان پر لعنت کیجئے، آپ نے کہا نہیں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ابدال شام میں ہوں گے اور وہ چالیس مرد ہیں، جب بھی ان میں سے ایک شخص فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے شخص کو اس کا بدلہ بناتا ہے، ان کی وجہ سے پادش ہوئی ہے، ان کی وجہ سے دشمنوں کے خلاف مدد حاصل ہوئی ہے، ان کی وجہ سے اہل شام سے مذاہب دور کیا جاتا ہے۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۳۳ طبع قدیم، مسند احمد رقم الحدیث ۸۸۴، مجمع دارالحدیث قاہرہ، اس کے حاشیہ میں شیخ احمد شاکر نے لکھا ہے کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے، حلقہ اشعری نے لکھا ہے کہ شریع بن عبید کے سوا اس حدیث کے تمام راوی صحیح ہیں اور شریع بھی ثقہ ہیں انہوں نے مقداد سے سنا ہے، مجمع الزوائد ج ۳ ص ۳۳ حلقہ سیوطی حلقہ ۵۵ نے لکھا ہے کہ حضرت علی کی حدیث میں بھی ایسا مذکور وارد ہے، اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے اور اس حدیث کی راوی متعدد اسناد ہیں۔ حلقہ المصنوعہ ج ۳ ص ۳۸۰ دارالکتب العلمیہ بیروت، حلقہ ۷۷ مطبوعہ، حلقہ علی بن عمر الکلبی المتوفی ۳۸۳ھ نے لکھا ہے: حضرت علی کی حدیث کو امام احمد، امام برقی اور حاکم نے دس سے زیادہ سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے اور بعض سندیں صحیح کی شرط ہیں، تنزیہ الشریعہ المرفوعہ ج ۲ ص ۳۰ شیخ شاکر بن حنی حلقہ ۵۵ نے بھی حلقہ سیوطی کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت علی کی حدیث حسن ہے، الزوائد المبحرہ ص ۳۳ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۹ھ، امام حسن الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ نے لکھا ہے: حضرت علی کی حدیث

(اتحاد السلاطۃ المستعین ج ۸ ص ۳۸۶) حلقۃ البیسی نے کہا ہے کہ اس حدیث کو امام طبرانی نے عمداً ہزار ہا جزیرہ الخواص سے روایت کیا ہے اور ان دونوں کو میں چھپاتا ہوں اور اس کے جبرہ راوی صحیح ہیں، مجمع الخوارزم ج ۳ ص ۳۳۳ یہ حدیث الجامع الصغیر رقم ۳۳۳۳ میں بھی ہے اور لاہور (پیش کی جگہ الابدال کا قاضی ہے)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زمین ہرگز چالیس ایسے آدمیوں سے خالی نہیں رہے گی جو ظلیل المرئین کی مثل ہیں، ان ہی کی وجہ سے تم پر بارش ہوتی ہے اور ان ہی کی وجہ سے تمہاری دھڑ کی جاتی ہے، جب ان میں سے ایک شخص فوت ہوتا ہے تو اللہ اس کی جگہ دو سراہیل پیدا فرماتا ہے۔

(المعالم الاوسطہ رقم الحدیث: ۳۳۳۳، مجمع الخوارزم ج ۳ ص ۳۳۳، اتحاد السلاطۃ المستعین ج ۸ ص ۳۸۵، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۳۳۳۳۳۳ حلقۃ البیسی نے کہا اس حدیث کی سند حسن ہے۔ مجمع ج ۳ ص ۳۳۳، علامہ زبیدی نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے، اتحاد السلاطۃ المستعین ج ۸ ص ۳۸۵)

امام ابو نعیم احمد بن محمد اللہ الاسفہانی المتوفی ۳۳۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل کی مخلوق میں تین سو شخص ایسے ہیں جن کے دل حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے موافق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں چالیس ایسے شخص ہیں جن کے دل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موافق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سلت ایسے شخص ہیں جن کے دل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے موافق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں پانچ ایسے شخص ہیں جن کے دل حضرت جبرئیل علیہ السلام کے موافق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں تین ایسے شخص ہیں جن کے دل حضرت میکائیل علیہ السلام کے موافق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں ایک ایسا شخص ہے جس کا دل حضرت اسرائیل علیہ السلام کے موافق ہے۔ جب ایک شخص فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تین میں سے اس کا بدل لے آتا ہے اور جب تین میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پانچ میں سے اس کا بدل لے آتا ہے اور جب پانچ میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سلت میں سے اس کا بدل لے آتا ہے اور جب سلت میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ چالیس میں سے اس کا بدل لے آتا ہے اور جب چالیس میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تین سو میں سے اس کا بدل لے آتا ہے اور جب تین سو میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ عام لوگوں میں سے اس کا کوئی بدل لے آتا ہے، ان ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، بارش برساتا ہے اور فصل لگاتا ہے اور مصائب کو دور کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا ان کی وجہ سے کیسے زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے تو حضرت عبداللہ نے فرمایا: وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ انہوں میں کثرت ہو تو بہت لوگ پیدا ہوتے ہیں اور وہ ظالم اور جابر لوگوں کے خلاف دعا کرتے ہیں تو وہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں، وہ بارش کی دعا کرتے ہیں تو بارش ہوتی ہے، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو زمین فصل لگاتی ہے، وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بلاؤں اور مصائب کو مٹا دیتا ہے۔

(طیبات الاولیاء رقم الحدیث: ۲۲۲ ج ۱ ص ۴۰، طبیح ج ۱، دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۳۵۹۱) احادیث ابدال کا معنی متواتر ہو گا

صحیح ابن جوزی نے حضرت ابن مسعود کی اس حدیث کے حلقہ کہا ہے کہ اس کی سند میں مجہول راوی ہیں۔

(الموضوعات ج ۳ ص ۱۵۱)

حلقہ جلال الدین سیوطی متوفی ۷۱۱ھ ابدال کی احادیث پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

میں کتابوں کے ابدال کی حدیث صحیح ہے چہ جائیکہ اس سے کم ہو اور اگر تم چاہو تو یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ حدیث متواتر ہے، میں نے حدیث ابدال کے حلقہ مستقل ایک رسالہ لکھا ہے جس میں میں نے اس حدیث کو تمام سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے، غلام یہ ہے کہ یہ حدیث حضرت عمر سے مروی ہے جس کو امام ابن ہشام نے دو سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے اور حضرت علی کی حدیث ہے جس کو امام احمد، امام طبرانی اور حاکم وغیرہم نے اس سے زیادہ سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے (ہم اس حدیث کو بیان کر چکے ہیں) اس حدیث کی بعض سندیں حدیث صحیح کی شرط پر ہیں، اور حضرت انس کی حدیث ہے جو چھ سندوں سے مروی ہے، ان میں سے امام طبرانی کی متعم اوسط میں ہے اور اس کو حافظ النیشی نے حسن قرار دیا ہے (اس حدیث کو بھی ہم ذکر کر چکے ہیں) اور حضرت عباد بن الصلت کی حدیث ہے جس کو امام احمد نے سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے اس حدیث کو بھی ہم بیان کر چکے ہیں) اور حضرت ابن عباس کی حدیث ہے جس کو امام احمد نے کتاب التہذیب میں سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے اور حضرت ابن عمر کی حدیث ہے جس کو امام طبرانی نے متعم کثیر میں حسن سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے (وہ حدیث یہ ہے: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر صدی میں میری امت کے بہترین افراد پانچ سو ہوں گے اور ابدال چالیس ہوں گے، پانچ سو میں سے کوئی نہ چالیس میں، جب ان میں سے کوئی شخص فوت ہو گا تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پانچ سو میں سے بدل دے گا اور اس کی جگہ چالیس میں سے داخل کر دے گا صحابہ نے کیا یا رسول اللہ! ہمیں ان کے افعال پر رہنمائی فرمائیں۔ آپ نے فرمایا: جو ان پر ظلم کرے گا وہ اس کو معاف کر دیں گے، اور بدی کا جو آپ نیک سے دیں گے، اور اللہ نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس سے وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔) (امین)

الذیاد ج ۱، ص ۳۹ رقم الحدیث ۵۵: اتحاف السلاۃ المستعین ج ۸، ص ۳۸۶ یہ حدیث علیہ میں بھی ہے اور حضرت ابن مسعود کی حدیث یہ امام الکبیر میں دو سندوں کے ساتھ ہے اور علیہ میں ہے (اس حدیث کو ہم بیان کر چکے ہیں) اور حضرت عوف بن مالک کی حدیث اس کو امام طبرانی نے سند حسن کے ساتھ روایت کیا ہے (وہ حدیث یہ ہے: ابدال اقل شام میں ہیں ان ہی کی وجہ سے لوگوں کی مدد کی جاتی ہے اور ان ہی کی وجہ سے لوگوں کو رزق دیا جاتا ہے۔) اتحاف السلاۃ المستعین ج ۸، ص ۳۸۶ اور حضرت معاذ بن جبل کی حدیث اس کو دوسری نے روایت کیا ہے (وہ حدیث یہ ہے: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص میں تین خصلتیں ہوں وہ ان ابدال میں سے ہے جن کی وجہ سے دنیا قائم ہے، وہ تقدیر پر راضی رہے ہیں، اللہ کی حرام کی کوئی چیزوں پر صبر کرتے ہیں اور اللہ کی وجہ سے غضب ناک ہوتے ہیں۔) (انفردوس برثور الخطاب رقم الحدیث ۴۴۵: اتحاف السلاۃ المستعین ج ۸، ص ۳۸۷ اور حضرت ابو سعید خدری کی حدیث جس کو امام ترمذی نے شعب الامامین میں روایت کیا ہے (وہ حدیث یہ ہے: میری امت کے ابدال جنت میں نماز اور روزے کی وجہ سے داخل نہیں ہوں گے بلکہ وہ جنت میں صلوات، دلوں کی مغفلی اور مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے۔) اتحاف السلاۃ المستعین ج ۸، ص ۳۸۵ اور حضرت ابو ہریرہ کی حدیث (زمین ایسے تین آدمیوں سے ہرگز غفلت نہیں ہوگی جو حضرت ابراہیم خلیل الرحمن کی مثل ہیں، ان ہی کی وجہ سے لوگ غفلت میں رہے ہیں اور ان ہی کی وجہ سے ان کو رزق دیا جاتا ہے اور ان ہی کی وجہ سے ان پر بارش ہوئی ہے، اس حدیث کی سند حسن ہے، اتحاف السلاۃ المستعین ج ۸، ص ۳۸۷ اور حضرت ام سلمہ کی حدیث جس کو امام احمد اور امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے (وہ حدیث یہ ہے: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک خلیفہ کی موت کے وقت اختلاف ہو گا پھر ایک شخص (امدی) اہل مدینہ سے نکل کر مکہ کی طرف بھاگتا ہوا ہے گا، پھر اہل مکہ اس کو زبردستی امام بنائیں گے اور رکن اور مقام کے درمیان اس سے بیعت کریں گے، اس کی طرف شام سے ایک

کرسے اور جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو اللہ تعالیٰ کی صفت جلال اور جلال میں ڈوبا ہوا ہو، کبھی خوف سے لرزہ پراٹھا ہو اور گرد و پیش سے بیگانہ ہو اور کبھی شوق کی وارفتگی میں خود اپنا بھی ہوش نہ رہے، انہیں عام مسلمانوں کی یہ نسبت سب سے زیادہ اللہ عزوجل کی معرفت ہو اور ان کا دل نور معرفت سے اس طرح متعرق ہو کہ جب وہ دیکھیں تو اللہ کی قدرت کے دلائل دیکھیں، اور جب وہ سنی تو اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنیں اور ان کی حمد و ثناء سنیں اور جب وہ گفتگو کریں تو وہ اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقائق متکلم کریں، ان کا عمل اللہ جل مجدہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہو اور ان کا پورا نصب العین اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہو۔

وہ رات کے پچھلے پراٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہوں، قیامت کی ہولناکیوں اور رونق کے عذاب کو سامنے تصور کر کے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہوں اور آنسوؤں کے وضو سے خوب خدا میں ڈوب کر راتوں کو اللہ کر نماز پڑھتے ہوں اور گزرا تے ہوئے عالم غیب میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوں، یہ مضمون قرآن مجید کی ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے:

اور جو لوگ اپنے رب کے مجھ سے اور قیام میں رات گزار دیتے ہیں اور جو یہ دعا کرتے ہیں: اے ہمارے رب! ہم سے جہنم کا عذاب بچیر دے، یہ شک اس کا عذاب چھٹنے والی مصیبت ہے۔ یہ شک وہ قیام اور کوفت کی سمت بری جگہ ہے۔

وہ عقلی لوگ جو دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب! اے شک ہم ایمان لائے تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں رونق کے عذاب سے بچا دے، وہ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، اطاعت کرنے والے، (اللہ کی راہ میں) خرچ کرنے والے اور رات کے آخری حصوں میں بخشش طلب کرنے والے۔

یہ شک عقلی لوگ جنہوں اور جنہوں میں ہوں گے اپنے رب کی حفاظت فرمائی ہوئی نعمتیں لے رہے ہوں گے، یہ شک وہ اس نے پہلے (دنیا میں) ٹیک عمل کرنے والے تھے وہ رات کو کم سو تھے اور رات کے آخری حصوں میں بخشش طلب کرتے تھے۔

اللہ نے محزون کلام نازل کیا جس کی سب باتیں آپس میں ایک جسی ہیں، بار بار دہرائی ہوئی جس سے ان لوگوں کے جسوس پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھائیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔

جہنم

قرآن مجید کو سننے اور اس کے احکام پر عمل کرنے اور اس کی منع کردہ چیزوں سے باز رہنے میں ان کی یہ صفت ہیں:

الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ
أَحْسَنَهُ لِيُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ ذِكْرًا

(الفرغ: ۸)

وَأَمَّا مَنْ حَالَاتُ مُقَامَ رَبِّهِ وَتَهَيَّ السُّعْسُ عَيْنِ
الْهُدَى ۝ فَإِنَّ الْحَقَّ هُوَ السَّمَوِيُّ ۝

(الفرغ: ۳۰-۳۱)

وَأَمَّا مَنْ يَحْتَسِبُ كَثِيرَ الْإِيمَانِ وَالْعَوَاجِشِ
وَرَدًا مَاعُصُوا هُمْ يَهْوُونَ ۝ وَالَّذِينَ
اسْتَحْدُوا لِيُرِيَهُمْ وَفَكَفَرُوا بِالْقُلُوبِ وَأَمَرَهُمْ
شُوزَى يَتَّبِعُهُمْ وَحَيَاتُ رَفِئَهُمْ يَسْمَعُونَ ۝

(الفرغ: ۳۸-۳۹)

جو بات کو خود سے سنتے ہیں پھر اس کی جھوٹے سے جڑی
کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی۔

اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا
اور جس (لادارہ) کو اس کی خواہش سے روکا تو یہے شک جنت
فی اس کا حلقہ ہے۔

اور جو لوگ کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز
کرتے ہیں اور جب وہ غضب ناک ہوتے ہیں تو صاف کر دیتے
ہیں ۝ اور جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم پر لپیک کسی اور نماز
قائم رکھی اور ان کے معاملات پہنچی مشغوروں سے ہوتے ہیں
اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے وہ اس میں سے (ناری) راہ
مشایخ عرج کرتے ہیں ۝

ہم نے ہلکی کثرت میں ذکر کیا ہے کہ ان کو بہت زیادہ خوف خدا ہوتا ہے اور وہ بہت زاہد اور متقی ہوتے ہیں، اب ہم
خدا پر راہدین اور امام اعظم سے اس کی چند مثالیں پیش کر رہے ہیں۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زہد و تقویٰ اور خوف خدا

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا جو آپ کے لیے
کھا کر لاتا تھا۔ ایک رات وہ آپ کے لیے طعام لے کر آیا، آپ نے اس میں سے کچھ کھا لیا۔ غلام نے کہا کیا وجہ ہے کہ آپ ہر
رات مجھ سے سوال کرتے تھے کہ یہ کھل سے لائے ہو، آج آپ نے سوال نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا: میں بخوک کی
شدت کی وجہ سے ایسا نہ کر سکا تم یہ کھل سے لائے ہو۔ اس نے کہا میں زہد و پابندی میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا اور میں
نے متزیّن نہ کرنا کا طعن کیا تھا انہوں نے مجھ سے ملو فرم دینے کا وعدہ کیا تھا آج جب میرا دہلی سے گزر ہوا تو وہیں شادی
تھی تو انہوں نے اس میں سے مجھے یہ طعام دیا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا: افسوس! تم نے مجھے ہلاک کر دیا۔ پھر حضرت ابو بکر اپنے
خلق میں ہاتھ ڈال کر پھرنے لگے، اور یہ کہ خلق بیعت میں وہ لقمہ کھلیا کیا تھا وہ کھل نہیں ربا تھا ان سے کہا کیا کچھ بھرنائی ہے
یہ لقمہ نہیں لٹکے گا بھرنائی کا مال نہ کیا گیا حضرت ابو بکر پہنچتے رہے اور اس لقمہ کو کھلانے کی کوشش کرتے رہے۔ ان سے کہا
گیا کہ اللہ آپ پر رحم کرے، آپ نے اس ایک لقمہ کی وجہ سے اتنی مشقت اٹھائی۔ حضرت ابو بکر نے کھل میں سے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا ہوئے سنا ہے کہ جسم کا جو حصہ حرام سے چاہے وہ روزہ کا زیادہ مستحق ہے، پس مجھے یہ خوف
ہوا کہ میرے جسم کا کوئی حصہ اس لقمہ سے بین چلے گا۔

(مغیرۃ الصفحہ ج ۳ ص ۳۷۷، کنز العمال ج ۱ ص ۳۵، بیروت ۱۴۱۸ھ، اتحاد الملة والاعتقاد ج ۵ ص ۳۳۳)

ابن الصغیر رحمہ اللہ ج ۳ ص ۳۷۷، کنز العمال ج ۱ ص ۳۵۷

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی قیص پہنچی، وہ مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی اور میں
اس کو دیکھ رہی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم کیا دیکھ رہی ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر نظر رحمت نہیں فرما رہا پھر فرمایا:

یہ تم کو معلوم نہیں کہ جب بندہ دنیا کی زیب و زینت پر خوش ہو آئے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ اس زینت کو چھوڑ دے۔ حضرت عائشہ نے کہا پھر میں نے اس قبیل کو آکر حدود کر دیا تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہو سکتا ہے کہ اب یہ حدود تمہارا کفار ہو جائے۔

(طیۃ الاولیاء رقم الحدیث: ۸۵، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۱ھ)

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی عبادت، زہد اور خوفِ خدا

حسن بن ابی الحسن بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک زوجہ سے (ان کی وفات کے بعد شادی کی اور ان سے کلمہ میں نے مل اور اولاد کی رغبت کی وجہ سے تم سے شادی نہیں کی) میں نے تم سے صرف اس وجہ سے شادی کی ہے کہ تم مجھے پہاڑ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کو نماز کس طرح پڑھتے تھے۔ انہوں نے کہا حضرت عمر عشاء کی نماز پڑھتے، پھر صبح سے قرآن کے میرے سر پہنے پانی کا ایک برتن بھر کر رکھ دو پھر رات کو بیدار ہوتے اور اس پانی سے وضو کرتے، پھر اللہ عزوجل کا ذکر کرتے رہتے حتیٰ کہ آپ کو آنکھ آجاتی پھر بیدار ہوتے حتیٰ کہ رات کی وہ ساعت آجاتی جس میں آپ قیام کرتے تھے۔ (کتب الازہار ج ۸ ص ۳۸ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۱ھ)

عبد اللہ بن یحییٰ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے چہرے پر مسلسل رونے کی وجہ سے (دو سیاہ ٹیکے) پڑ گئی تھیں۔ (کتب الازہار ج ۸ ص ۵۰، مفتوحہ المصنوعہ ج ۳۸)

ابو جہنم بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا میں نے حضرت عمر کو دیکھا وہ رمی بیمار (شیطان کو ننگریاں مارنا) کر رہے تھے اور انہوں نے جو چادر پہنی ہوئی تھی اس میں پزلے کے پوند لگے ہوئے تھے۔ (کتب الازہار ج ۸ ص ۵۸)

حسن بیان کرتے ہیں کہ جس وقت حضرت عمر غلیظ تھے وہ لوگوں کو خلب دے رہے تھے اور ان کے تینہ میں بارہ پوند لگے ہوئے تھے۔ (امام ابن جوزی نے چودہ پوند کی روایت ذکر کی ہے) (کتب الازہار ج ۸ ص ۵۵، مفتوحہ المصنوعہ ج ۳۸)

حسن بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بندہ اگر میں چاہوں تو سب سے زیادہ ملائم لباس پسوں اور سب سے لذیذ کھانا کھاؤں اور سب سے اچھی زندگی گزاروں لیکن میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو ان کے کاموں پر ملامت کی اور فرمایا:

ادھنہ صیبتکم فی حیاتکم الدنیا

تم اپنی محو لذت چیزیں اپنی دنیوی زندگی میں لے چکے اور تم نے ان سے (غریب) قائلہ لے لیا۔

و سنمعتہ بہا۔

(طیۃ الاولیاء رقم الحدیث: ۷۱، طبع جدید)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی تو تین صفوں تک ان کے رونے کی آواز پہنچی تھی۔ (طیۃ الاولیاء رقم الحدیث: ۳۳، طبع جدید)

داؤد بن علی کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب نے فرمایا: اگر فرات کے کنارے ایک کبریٰ بھی ضائع ہو گئی تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ مجھ سے اس کے متعلق سوال کرے گا۔ (طیۃ الاولیاء رقم الحدیث: ۳۳، مفتوحہ المصنوعہ ج ۳۸)

یحییٰ بن ابی کثیر روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر آسمان سے ایک مٹائی یہ ندا کرے کہ: اے لوگو! تم سب کے سب جنت میں داخل ہو جاؤ، سو ایک شخص کے، تو مجھے ڈر ہے کہ وہ ایک شخص میں ہوں گا اور اگر مٹائی یہ ندا کرے کہ: اے لوگو! تم سب کے سب دوزخ میں داخل ہو جاؤ، سو ایک شخص کے تو مجھے امید ہے کہ وہ ایک

غرض میں ہوں گا۔ (طیبت الاولیاء رقم الحدیث: ۱۳۲)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ آیات لگا کر روزے رکھتے رہے۔
سید بن المسیب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ آدھی رات کے وقت نماز پڑھنے کو پہنچتے تھے۔

(مغنیۃ المفروق ج ۱ ص ۱۳۹)

عمر بن میمون بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا: اے عبداللہ بن عمرؓ! ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ عمر بن الخطاب آپ کو سلام عرض کرتا ہے، اور ان سے یہ سوال کرو کہ میں اپنے صاحبزادے (سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اور حضرت ابو بکرؓ کے ساتھ دفن کر دیا جاؤں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا: میں اپنے لیے اس جگہ دفن ہونے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن آج میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ جب حضرت ابن عمرؓ آئے تو حضرت عمرؓ نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا: اے امیر المومنین! انہوں نے آپ کو اجازت دے دی۔ حضرت عمرؓ نے کہا میرے نزدیک اس جگہ دفن ہونے سے زیادہ اور کوئی اہم چیز نہیں تھی، جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے جنازہ کو ام المومنین کے پاس لے جانا ان کو سلام عرض کیا پھر کہا عمر بن الخطاب آپ سے اجازت طلب کرتا ہے، اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے دفن کر دیا ورنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ پھر فرمایا میرے نزدیک اس خلافت کا ان مسلمانوں سے زیادہ کوئی اور مستحق نہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال کے وقت راضی تھے، پس میرے بعد جس کو بھی خلیفہ بنانا چاہے تم سب اس کے احکام کو سناؤ اور اس کی اطاعت کرو، پھر حضرت عمرؓ نے یہ ہم لیے: حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبدالرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم۔ اس وقت انصار کا ایک نوجوان آیا اور کہا: اے امیر المومنین! آپ کو اللہ کی طرف سے خوشخبری ہو، آپ کو معلوم ہے کہ آپ اسلام لانے میں مقدم ہیں، پھر آپ کو خلیفہ بنایا گیا تو آپ نے بدل کیا، پھر ان تمام (خویشوں) کے بعد آپ کو شہادت ملی۔ آپ نے فرمایا: اے میرے بھتیجے! کاش کہ یہ سب برابر برابر ہو جائے، مجھے عذاب ہوتا تو اب ہو، اللہ سے۔ (صحیح البخاری، رقم الحدیث: ۳۳۳۳)

حضرت عبداللہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن الخطاب کو دیکھا انہوں نے زمین سے ایک ٹکڑا نکالا، نماز کر لیا، کاش! میں یہ ٹکڑا تو کاش میں پیدا نہ کیا جاتا، کاش میری ماں مجھے نہ جنمی، کاش میں کچھ بھی نہ ہوتا، کاش میں بھولا ہوتا۔

(مغنیۃ المفروق ج ۱ ص ۱۳۸)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عیادت، زہد اور خوفِ خدا

حسن بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جن دنوں خلیفہ تھے وہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے اور ان کی پشت پر سنگریزوں کے نشان تھے، اور یہ کہا جاتا تھا یہ امیر المومنین ہیں، یہ امیر المومنین ہیں۔

(کتاب الزہد للاحمد ص ۱۵۸، طبع الاولیاء رقم الحدیث: ۱۷۹، مغنیۃ المفروق ج ۱ ص ۱۳۷)

عبداللہ بن الروی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رات کو اٹھتے اور وضو کے لیے پانی لیے۔ ان کی اہلیہ نے کہا آپ غلاموں کو کیوں نہیں کہتے وہ آپ کے لیے پانی لے آئیں گے۔ حضرت عثمان نے فرمایا: میں ان کو نیند میں آرام کرنے دو۔

(کتاب الزہد للاحمد ص ۱۵۸)

زبیر بیان کرتی ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دن کو روزہ رکھتے تھے اور رات کو قیام کرتے تھے اور رات کے اول صبح میں صرف تھوڑی دیر سوئے تھے۔ (کتاب الزہد للاحمد ص ۱۶۱، مغنیۃ المفروق ج ۱ ص ۱۳۶)

شرعیہ بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ لوگوں کو امیروں والا کھانا کھلاتے تھے اور جب مکہ میں داخل ہوتے تو سرکہ اور زیتون کے تھل سے روٹی کھاتے تھے۔ (کتب الزہد لاہور ص ۲۶۰ صفحہ ۱۵۷ ج ۳ ص ۳۳) حضرت عثمان کے آزاد شدہ غلام بلالی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ ان کی ڈاڑھی آنسوؤں سے بیگ جاتی۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر اس قدر روتے ہیں، تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: قبر آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ جو اس منزل سے نہلت پا گیا اس کے لیے اس کے بعد کی منازل زیادہ آسان ہیں اور اگر اس سے نہلت نہیں ہوئی تو بعد کی منازل زیادہ دشوار ہیں۔ (کتب الزہد لاہور ص ۲۶۱ طبع الاولیاء رقم الحدیث: ۱۸۳) بالغ بیان کرتے ہیں جس دن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے اس دن صبح کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے اصحاب سے وہ خواب بیان کیا جو اس رات انہوں نے دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا میں نے کبھی نہ کرکشتہ رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ نے مجھ سے فرمایا: اے عثمان! آج روزہ ہمارے پاس اظہار کر، پھر حضرت عثمان نے اس دن روزہ رکھ لیا اور اس دن وہ شہید ہو گئے۔ (المطالع الکبریٰ ج ۳ ص ۵۵)

کثیر بن الصلت الکندی بیان کرتے ہیں جس دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اس دن وہ سو گئے اور وہ جود کا دن تھا جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے کہا تم یہ نہ کہو کہ عثمان جتنا نہیں اور آرزوئیں کر رہے ہیں تو میں جنس ایک بات بتاتا ہوں، ان کے اصحاب نے کہا تم آپ کی حفاظت کرے ہم لوگوں کی طرح باتیں بنانے والے نہیں ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا: میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی زیارت کی، آپ نے فرمایا: تم اس جود کو ہمارے پاس حاضر ہونے والے ہو۔ (المطالع ج ۳ ص ۵۵)

حضرت عثمان کی زوجہ بنت القرافہ نے بیان کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اونگھ آگئی، جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے کہا: یہ لوگ مجھے شہید کر دیں گے۔ میں نے کہا ہرگز نہیں! اے امیر المؤمنین! حضرت عثمان نے کہا: میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی زیارت کی ہے، انہوں نے فرمایا: آج رات ہمارے پاس روزہ اظہار کرنا۔ (المطالع ج ۳ ص ۵۵)

زہیر بن عبد اللہ اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں، جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر چھروں سے وار کیے گئے تو انہوں نے کہا بسم اللہ نوکل علی اللہ، خون ان کی ڈاڑھی پر بہ رہا تھا قرآن مجید ان کے سامنے رکھا تھا وہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے اور خون قرآن مجید پر بہ رہا تھا حتیٰ کہ خون اس آیت پر ٹھہر گیا فسبح کیف کہم اللہ وهو السميع العليم (البقرہ ۱۳) (المطالع الکبریٰ ج ۳ ص ۵۵-۵۴، کتب الزہد لاہور ص ۱۵۸-۱۵۹)

ابن سیرین بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو ان کی اہلیہ نے کہا تم نے ان کو شہید کر دیا وہ ہر رات نماز میں قیام کرتے تھے اور ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیتے تھے۔

(المطالع الکبریٰ ج ۳ ص ۵۶ طبع الاولیاء رقم الحدیث: ۱۷۵)

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عیادت، زہد اور خوف خدا

جمع بن عراضی بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی چوبی کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کون محبوب تھا؟ انہوں نے فرمایا: (سیدنا) طلحہ (رضی اللہ عنہ) پوچھا

کیا اور مردوں میں؟ فرمایا: ان کے قلوب (حضرت علی رضی اللہ عنہ) بے شک جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والے اور بہت زیادہ راتوں کو قیام کرتے رہتے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۸۴۷، مسند ابی یعلیٰ رقم الحدیث: ۴۸۵۷، المستدرک ج ۳ ص ۱۵۳)

مجمع بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیت المال کا سارا مال تقسیم کرنے کا حکم دیتے پھر اس میں چھاڑ دے کر اس کو دھو ڈالتے پھر اس میں نماز پڑھتے اور یہ امید رکھتے کہ قیامت کے دن یہ بیت المال گواہی دے گا کہ انہوں نے بیت المال کے مال کو مسلمانوں سے روکا نہیں۔ (کتب الازہار ج ۱ ص ۹۳ صفحہ ۱۵۶ ج ۳ ص ۳۴)

حب بن جویان بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس قلعہ لایا گیا اور ان کے سامنے رکھا گیا تو حضرت علی نے فرمایا: تیری بہت اچھی خوشبو ہے اور بہت اچھا رنگ ہے اور بہت اچھا ذائقہ ہے لیکن مجھے یہ پچھند ہے کہ مجھے تجھے کھانے کی عادت پڑ جائے۔ (کتب الازہار ج ۱ ص ۱۵۶)

حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے حضرت علی کی شہادت کے بعد خلیفہ دیا کہ تمہارے پاس سے ایک امین شخص چلا گیا پہلوں میں اس جیسا کوئی امین تھا اور نہ بعد میں کوئی ان جیسا ہو گا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جہاد کے لیے بھیجے تھے اور ان کو مجتہد اعطا فرماتے اور وہ پیش قدمی و کامرانی کے ساتھ لڑتے تھے۔ انہوں نے اپنے ترکہ میں کوئی سونہ چاندی نہیں چھوڑا سوا سات سو درہم کے جو انہوں نے مستحقین میں تقسیم کرنے کے لیے رکھے ہوئے تھے اور ان کے اہل کے لیے کوئی خیر نہیں تھا۔ (کتب الازہار ج ۱ ص ۱۵۶)

یزید بن جحش بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے آپ نے اپنی گھوڑا رکھ کر اس کو میان سے نکالا پھر فرمایا: اس گھوڑا کو کون خریدے گا بخدا اگر میرے پاس کوئی خریدے گا تو میں اس کو نہ فروخت کرتا۔ (کتب الازہار ج ۱ ص ۹۳ صفحہ ۱۵۷ ج ۳ ص ۱۵۴)

ہارون بن خزیمہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت علی بن ابی طالب کی خدمت میں حاضر ہوا وہ ایک چادر میں لپیٹا رہے تھے۔ میں نے کہا اے امیر المؤمنین! اللہ نے آپ کے لیے اور آپ کے اہل کے لیے بھی اس بیت المال میں حصہ رکھا ہے اور آپ نے اپنا یہ حال بنا رکھا ہے! حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں تمہارے بل میں سے کچھ کم نہیں کرتا چاہتا ہوں میرے پاس صرف میری یہ چادر ہے جو میں مدینہ سے لایا تھا۔ (صفوحہ ۱۵۶ ج ۳ ص ۱۵۴)

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں ایک روایت پر علامہ قرطبی کا تبصرہ
ابو جعفر احمد الشہور باہل الطبری المتوفی ۴۶۳ھ آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

وَيَقْبَلُونَ مِنَ الْمُطْعَمَاتِ عَلَى حَيْثُ يَرْضَوْنَ كَيْفًا
وَيَقْبَلُونَ مِنَ الْمُطْعَمَاتِ عَلَى حَيْثُ يَرْضَوْنَ كَيْفًا
اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور امیر (قیدی) کو کھانا کھاتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو کچھ مقدار کے عوض ایک رات صبح تک ایک باغ میں پائی دیا۔ صبح کو انہوں نے جو وصول کیے اور گھر جا کر ان میں سے تہائی جو کچھ اس کا اس سے کھانا کھائیں، جب حربہ پک گیا تو ایک مسکین نے آکر سوال کیا انہوں نے وہ کھانا اس کو کھلادیا۔ پھر دوسرے تہائی جو کھانا کھانا تیار کیا تو ایک یتیم نے آکر سوال کیا تو انہوں نے وہ کھانا اس کو کھلادیا پھر آخری تہائی حصہ کے جو کھانا تیار کیا تو ایک قیدی نے آکر سوال کیا اور خود تمام اہل و عیال سمیت بھوکے رہے تب یہ آیت نازل ہوئی۔ (بعض روایات میں سیم یہ مطلقہ تین

دن تک ہوتا رہا اور حضرت علی اور ابن کے اہل و عیال تین دن تک بھوکے رہے، علامہ قرطبی نے اسی طرح یہ روایت بیان کی ہے۔ (ایضاً المصنف ج ۳ ص ۲۹-۳۰ ملخص دارالکتب العلمیہ بیروت)

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل میں اس روایت کو باخوشم بیان کیا جاتا ہے لیکن علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد قرطبی مکی متوفی ۶۶۸ھ نے اس روایت کو رد کر دیا ہے، وہ لکھتے ہیں:

حکیم ترمذی نے کہا ہے کہ کسی جہل نے اس روایت کو گھڑ لیا ہے، علامہ نے روایت اعلیٰ حواشر کے خلاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان اپنی خوش حالی اور تو کمبری کے وقت دے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۳۰) نیز آپ نے فرمایا: پہلے اپنے نفس سے ابتداء کرو، (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۷۲۰) اور آپ نے فرمایا: اپنے اہل و عیال کو کھانا دے (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۳۰) صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳۳۰ اور اللہ تعالیٰ نے شہرہاں پر ان کی بیویوں اور ان کے بچوں کو کھانا کھانا فرض کر دیا ہے:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ يَرْزُقُهُ وَكِسْوَتُهُ
يَلْبَسُهُ وَفِى الْبَقَرِ (البقرہ: ۲۱۷)

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی شخص کے گناہ کے لئے یہ کافی ہے کہ وہ اس کو ضائع کر دے جس کو وہ روزی دیتا ہے۔

سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۴۴۰ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۲۵۴۳ مسند احمد رقم الحدیث: ۱۵۰۵۵ دارالکتب، مسند احمد رقم الحدیث: ۴۴۵۰ دارالحدیث قاہرہ و عالم الکتب، مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۴۰۸۵۰ مسند حمیدی رقم الحدیث: ۵۹۹۰ المسند رک ج ۱ ص ۳۱۵ اس حدیث کی سند صحیح ہے، احمد شاہ

اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جس کی روزی اس پر لازم ہے وہ اس کی روزی ضائع کر دے۔ کیا کوئی عاقل یہ ممکن کر سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس حکم سے عاقل تھے، حتیٰ کہ وہ اور ابن کے اہل و عیال تین دن تک بھوکے رہے اگر گناہ لیا جائے کہ انہوں نے اپنے نفس پر یہ ایثار کیا تو تین دن تک اپنی اہلیہ کو بھوکا رکھنے کا کیا جواز تھا اور اگر اہلیہ کا بھی ایثار کیا جائے تو تین دن تک بچے اور چھ سال کے کم سن بچوں کو بھوکا رکھنے کا کیا جواز تھا اور اگر ایک دن کی روایت مان لی جائے تو جن کی روزی حضرت علی رضی اللہ عنہ پر لازم تھی ان کو بھی ایک دن بھوکا رکھنا حضرت علی ایسے کامل متقی سے کب محصور ہو سکتا ہے۔ (الجامع ناظم القرآن ج ۲ ص ۳۰-۳۱ ملخص دارالکتب بیروت ۱۳۱۵ھ)

امام اعظم کے اخلاق، زہد و تقویٰ، عبادت اور خوف خدا

امام ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

امام زعفرانی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہارون الرشید نے امام ابو جعفر سے کہا کہ امام ابو حنیفہ کے اوصاف بیان کیجئے۔

فرمایا: امام اعظم عمامہ سے شدید اجتناب کرتے تھے۔ بلا علم وہیں میں کوئی بات کہنے سے خست ڈرتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں انتہائی مجاہد کرتے، اہل دنیا کے مشرہ پر کبھی ان کی تعریف نہیں کرتے تھے۔ اکثر خاموش رہتے اور مسائل دیبہ میں غور و فکر کرتے رہتے تھے۔ اتنے عظیم علم کے باوجود بے حد سادہ اور عسکر المزاج تھے۔ جب ان سے کوئی سوال پوچھا جاتا تو مکتب و سنت کی طرف رجوع کرتے اور اگر اس کی نظیر قرآن و حدیث میں نہ ملتی تو پھر قیاس کرتے۔ نہ کسی شخص سے طمع کرتے اور نہ بھلائی کے سوا کبھی کسی کا تذکرہ کرتے۔ ہارون الرشید یہ سنتے ہی کہنے لگے صالحین کے اخلاق ایسے ہی ہوتے ہیں، پھر اس نے

امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کی شب بیداری کا سبب یہ تھا کہ ایک بار ایک شخص نے آپ کو دیکھ کر کہا: یہ وہ شخص ہیں جو عبادت میں پوری رات جاگ کر گزارتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے یہ سنا تو فرماتے: لگے: ہمیں لوگوں کے تمنان کے مطابق بیٹھا چاہیے۔ اس وقت سے آپ نے رات کو جاگ کر عبادت کتنی شروع کی یہی تک کہ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھا کرتے اور پچاس سال تک لگاتار اس معمول پر قائم رہے۔ (الغیرت الحسن ص ۸۴)

فصل بن وکیل کہتے ہیں کہ میں نے تیسھیں سال امام ابو حنیفہ کی طرح کسی شخص کو شریعت خشوع سے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ دعا مانگتے وقت خرقہ خداوندی سے آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا تھا اور کثرت عبادت کی وجہ سے آپ کا بدن کسی سال خوردہ منگ کی طرح مرجھایا ہوا معلوم ہوا تھا۔ ایک بار آپ نے رات کو نماز میں قرآن کریم کی آیت مبارکہ بل الساعة موعدهم والساعة ادهى وامر کی تلاوت کی پھر اس کی قرأت سے آپ پر ایسا کیف طاری ہوا کہ بار بار اس آیت کو دہراتے رہے یہاں تک کہ موذن نے صبح کی اذان کہہ دی۔ (الغیرت الحسن ص ۸۴)

افعال خارقة (غرائب عبادت کماہل) کی اقسام اور کرامت کی تعریف

در اصل اللہ کا وہی وحی شخص ہوتا ہے جو کامل مسلمان ہو۔ وہ غلوت و جلوت میں اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار ہو اور ہر قسم کے گناہوں کی آلودگی سے اس کا دامن پاک ہو خواہ اس سے کسی کرامت کا تصور ہوا ہو یا نہیں، تاہم بعض اوقات اولیاء اللہ سے کرامتوں کا تصور بھی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہم کرامت کی حقیقت کرنا چاہتے ہیں، پہلے ہم شرعی عبادت کماہل کی اقسام بیان کریں گے جس کے ضمن میں کرامت کی تعریف آجائے گی پھر ہم کرامت کے ثبوت میں قرآن مجید اور احادیث محمد سے دلائل پیش کریں گے، فنقول وبالله التوفیق۔

غرائب عبادت کماہل کی حسب ذیل اقسام ہیں:

(۱) ابراہیم: اعلان نبوت سے پہلے نبی سے جو غرائب عبادت امور صلور ہوں، جیسے یہ حدیث ہے: حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں مکہ میں ایک چتر کو پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر سلام عرض کرنا تھا میں اس کو اب بھی پہچانتا ہوں۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث ۴۷۷۷)

(۲) مجتہد: اعلان نبوت کے بعد نبی سے جو غرائب عبادت امور صلور ہوں اور وہ اس کے دعویٰ نبوت کے موید ہوں جیسے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے کلام کو اس بیچنے کے ساتھ پیش کرنا کہ کوئی شخص اس کلام کی نظیر میں لا سکا اور اس کے علاوہ آپ کے بکھرتے بھارات ہیں۔

(۳) کرامت: وہ کامل مسلمان جو کسی نبی کی شریعت کا قیج اور مبلغ ہو اس سے ایسے غرائب عبادت امور ظاہر ہوں جن سے اس کے مرتبہ اور مقام کاظم ہو اور وہ امور اس کے نبی کے موید ہوں اور وہ از خود نبی نبوت نہ ہو۔

(۴) معونت: کسی عام مسلمان سے کسی غرائب عبادت کلام کا تصور ہو۔

(۵) استدراج: کافر سے کسی غرائب عبادت کلام کا تصور ہو۔

(۶) اہانت: جو نبی سے غرائب عبادت کلام کا تصور ہو اور وہ اس کے دعویٰ کا کذب ہو جیسے میلہ کذاب سے کسی کالنے نے کہا آپ نبی ہیں تو دعا کریں میری کلفتی آگھ ٹھیک ہو جائے۔ اس نے دعا کی تو اس کی دو سری آگھ کی جھٹکی بھی جاتی رہی۔ اسی طرح اس نے ایک کوئیں میں تھو کا اور یہ دعویٰ کیا کہ اس کا پانی بیٹھا ہو جائے گا تو اس کا پانی کڑوا ہو گیا جیسے غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا کہ محمدی بیگم سے اس کا نکاح ہو جائے گا لیکن اس کا نکاح مرزا سلطان محمد سے ہو گیا پھر اس نے دوبارہ

دعویٰ کیا کہ شادی کے اڑھائی سال بعد مرزا سلطان محمد مرچلے گا اور محمدی بیگم اس کے نکاح میں آجائے گی لیکن خود مرزا غلام احمد مرگیا اور اس کی موت کے بعد دیر تک مرزا سلطان محمد زندہ رہا اسی طرح مرزا قادیانی نے پیش گوئی کی کہ عیسیٰ پادری آسمان پر ۵ جنوری ۱۸۵۳ء کو مرچ جائے گا لیکن وہ زندہ رہا اور عیسائیوں نے بڑی شین و شوکت سے اس کا جلوس نکالا، مرزا قادیانی نے ۱۵ اپریل ۱۹۰۰ء کو ایک اشتہار شائع کیا اس میں مولانا محمد امجد علی کو مخاطب کر کے لکھا کہ میں ایسا ہی کذاب اور مغربی ہوں جیسا کہ آپ کہتے ہیں تو میں آپ کی زندگی میں ہی ہلاک ہو جاؤں گا۔ اگر وہ مزاج انسان کے ہاتھوں میں بلکہ محض خدا کے ہاتھوں سے ہے جیسے طاغوت، پادشاہ و غیرہ ملک پتاریاں آپ پر میری زندگی میں وارد نہ ہو سکیں تو میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں۔ لیکن خدا کا کرنا یہ ہوا کہ مولانا محمد امجد علی کی زندگی میں مرزا غلام احمد قادیانی پادشاہ میں جلا ہو کر مرگیا اور وہ اس کے بعد دیر تک زندہ رہے اور مرزا قادیانی کی تمام پیش گوئیاں الٹ گئیں اور اس کے دعویٰ کی کذب ہو گئی اور اسی کو ثابت کرتے ہیں۔

اولیاء اللہ کی کرامت کے ثبوت میں قرآن مجید کی آیات

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

لَا أَكْفُرُكُمْ عَنْ شَيْءٍ لَّكُمُ الْوَيْفُكُمُ (الحجرات: ۳۳)

بے شک تم میں سب سے زیادہ صاحب کرامت وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ صاحب کرامت کا اطلاق اس شخص پر ہو گا جو متقی ہو، اور اصطلاح میں جو کرامت کا معنی ہے یعنی جس متقی شخص سے کسی غلابی علت فعل کا تصور ہو اس کے ثبوت میں حسب ذیل آیات ہیں:

قَالَ لَدُنِّي عَسَى أَن يَمُنَ لَكَ الْكِتَابُ تَنبِيْكَ
يَوْمَ قَبْلُ أَنْ تَبْرَأَ لَكَ طَرَفُكَ فَلَمَّا رَأَاهُ
مُسْتَوْفِرًا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِي رَئِيْ
جس کے پاس کتب کا علم تھا اس نے کہا میں اس تخت کو
آپ کے پاس چل چمکتے سے پہلے آئے ہوں تو جب سلیمان
نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے رب کا
فضل ہے۔ (نمل: ۱۸)

علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ یہ تخت دولہ کی مسافت پر واقع تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی نے اسے چل چمکتے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کر دیا۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے: جمہور کے نزدیک اس شخص کا نام آصف بن برخیا تھا۔

حافظ اسماعیل بن عمر بن کثیر حنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

علاء بن مسعود بن جبیر، محمد بن ابی نعیم، زہیر بن محمد وغیرہم نے کہا ہے کہ وہ تخت یمن میں تھا اور حضرت سلیمان شام میں تھے۔ جب آصف بن برخیا نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ وہ بتائیں کہ تخت کو لے آئے تو وہ تخت زمین کے اندر سے نکلا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے نکل آیا۔ (تخیر لیلین کثیرین ۳ ص ۳۰۰ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۸ھ)

نیز علامہ محمود آلوسی حنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

شیخ اکبر قدس سرہ نے کہا ہے کہ آصف نے یمن میں عرش (تخت) میں تصرف کیا اس نے عرش کو اس کی جگہ پر معدوم کر دیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود کر دیا اور آصف کا قول ہی ان کا فعل تھا کیونکہ کمال کا قول اللہ تعالیٰ کے سن فرمانے کے حکم میں ہے۔ شیخ اکبر نے جو ذکر کیا ہے وہ میرے نزدیک جائز ہے البتہ یہ ظاہر آیت کے خلاف ہے اور اس آیت

سے اولیاء اللہ کی کرامت کے ثبوت پر استدلال کیا گیا ہے۔ (روح المعانی ج ۸ ص ۳۰۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۷۱ھ)
شیخ شرف علی قنوی حنفی ۳۳۳ھ لکھتے ہیں:

سوال سلیمان کا بلور احسان اور اہلبار بحر جنت کے ہو گا (ای قول) کہ آپ کو معلوم ہو کہ اس صحابی سے یہ کرامت صادر ہوگی اور سوال کرنا جنت کو سنا اور دکھانا ہو کہ جو قوت میرے مستفیدین میں ہے وہ تم میں بھی نہیں۔

(بیان القرآن ج ۲ ص ۷۷، مطبوعہ آج کتبیں لینڈ لاہور)

شیخ شیر احمد مٹنی حنفی ۳۳۹ھ لکھتے ہیں:

راوی یہ ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص حضرت سلیمان کا صحابی اور وزیر آصف بن برخیا ہے جو کتب سلویہ کا عالم اور اللہ کے اسرار اور کلام کی تاثیر سے واقف تھا اس نے عرض کیا کہ میں چشم زدن میں تخت کو حاضر کر سکتا ہوں۔ آپ کسی طرف دیکھیے قفل اس کے آپ اور میرے نگہ ہائیں تخت آپ کے سامنے رکھا ہو گا۔ (حضرت سلیمان نے فرمایا: یہ میرے رب کا فضل ہے) اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں: یعنی یہ ظاہر کے اسباب سے نہیں آیا اللہ کا فضل ہے کہ میرے رفیق اس درجہ کو پہنچے جن سے ایسی کرامت ظاہر ہونے لگیں اور چونکہ ولی کی خصوصاً صحابی کی کرامت اس کے نبی کا عجز اور اس کے اجتناب کا ثمرہ ہوتا ہے اس لیے حضرت سلیمان پر بھی اس کی شکرگزاری عائد ہوئی۔

(ماثیر ثنائی بر ترجمہ محمود حسن ص ۵۰۶، مطبوعہ باہتمام مکتبہ السعدیہ)

اولیاء اللہ کی کرامت کے ثبوت میں دوسری آیت یہ ہے:

كُلَّمَا دَخَلَ عَبْدٌ مَكَارِجَ الْمَوْتِ خَرَّتْ أَعْيُنُ رُفَقَاتِهِ
عِنْدَ حَارِثٍ قَالَ يَسْرِعُ نَفْسِي لِكَيْدِ هَذَا فَكَلْتُ
هُوَ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ بَرَزَتْ لَهُمْ نَفْسَاتُ بَعْضِهِمْ
جُوسِبُ (آل عمران ۷۷)

جب بھی ذکرِ اس کے پاس اس کی عبارت کے مجرے میں داخل ہوتے تو اس کے پاس تندر زرق (سجود) پاتے، انہوں نے کہا: اے مریم! تمہارے پاس یہ (رزق) کھلے سے آیا؟ مریم نے کہا: یہ (رزق) اللہ کے پاس سے آیا ہے، بے شک اللہ سے پہلے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔

مفسر اسطیل بن عربی کثیر حنفی ۳۷۷ھ لکھتے ہیں:

مجلد، مکرمہ، سعید بن جبیر، ابو ایشاء، ابراہیم طحی، ضحاک، قتادہ اور ربیع بن انس وغیرہم نے کہا ہے کہ حضرت زکریا حضرت مریم کے پاس گرمیوں کے چل سردیوں میں دیکھتے تھے اور سردیوں کے چل گرمیوں میں دیکھتے تھے اور اس میں اولیاء اللہ کی کرامت پر دلیل ہے اور سنت میں اس کی بہت نظائر ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۳۰۷، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ)

نواب صدیق حسن خاں بھپلی حنفی ۷۷۷ھ لکھتے ہیں:

یہ اولیاء اللہ کی کرامت کے جو اظہار ہیں۔ (فتح البیان ج ۲ ص ۳۳۶ مطبوعہ المکتبہ العصریہ، ۱۳۷۵ھ)

اس سلسلہ میں یہ آیات ہیں:

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَافُرِ وَالْمُشْرِكِينَ
كَانُوا مِنْ آلِهَتِنَا عَسَىٰ أَنْ يُولَیٰهُمُ الْعِشْبَةُ الْوَحْشَةُ
الْكُفَّيْ فَقَالُوا كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً
وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَهْنًا وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَهْنًا

کیا آپ نے سمجھا کہ اصحاب کفر (عقار والے) اور کتبے والے، ہماری نشانیوں میں سے ایک جیب نشانی تھے؟ جب ان لوگوں نے ہماری پندلی تو کھنڈا اے ہمارے رب! ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کلام میں ہماری کامیابی کے

اَدْبَهُمْ وَبِیْ لَکْهُوَ یَسِیْرٌ عَزَّوَجَلَّ ثُمَّ
تَعْنَنُهُمْ لِعَلَّکُمْ اَیُّ الْحُجَّوْرَتِیْنَ اَخْطَا لِسَا
یَسُوْرُ مَدَّ (۱) لکنت: ۹۷

اسباب میا فرمادے: پھر ہم نے انہیں عمار میں کئی سال تک
گمراہ بنادیا اور پھر ہم نے انہیں (خاندان سے) اٹھایا تاکہ ہم یہ
ظاہر کر دیں کہ عمار میں ان کے گھر نے کئی مدت کو دو جماعتوں میں
سے کس نے زیادہ یاد رکھا ہے

ظاہر قرآن اور حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق اصحاب کف ملت فوجوں تھے۔ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام
سے پہلے دینانوس بادشاہ کے زمانہ میں تھے۔ دینانوس لوگوں کو بیت پرستی پر مجبور کرنا تھا ان فوجوں کی نفرت سلسلہ تھی، ان کا
مقصد تھا کہ عمارت صرف اللہ کی ہو جائے۔ یہ بادشاہ کے ظلم سے ڈر کر ایک عمار میں چلے گئے وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند
سلا کر دی اور یہ تین سو یا تین سو نو سال تک سوئے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند سے اٹھادیا۔ یہ صبح کے وقت سوئے تھے
انہیں تو دن و نل رہا تھا یہ سمجھے کہ یہ دن کا کچھ وقت سوئے ہیں۔ ان میں کا ایک جوان شرمش کچھ کھانے پینے کی چیزیں لینے گیا۔
وہاں پر کچھ پتا چلا کہ ان کو تو کئی صدیاں گزر چکی ہیں، ان کا سکہ دیکھ کر لوگ بہت حیران ہوئے کہ یہ کس بادشاہ کا سکہ ہے، پتا نہ
معلوم ہوا کہ یہ وہی جوان ہیں جو کئی زمانہ میں عمارت میں سوئے تھے، اس زمانہ میں عمارت کے بعد دوبارہ اٹھنے میں بہت اشکوف ہوا
تھا ان کے واقعات سے حیات بعد الموت پر دلیل قائم ہوئی۔
امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

ہمارے اصحاب صوفیہ اس آیت سے کرامات کے قول کی محنت پر استدلال کیا ہے اور یہ استدلال بالکل ظاہر ہے۔
(تفسیر کبیر ج ۷ ص ۳۳۰، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

اولیاء اللہ کی کرامات کے ثبوت میں احادیث صحیحہ اور
کرامت کے اختیاری ہونے پر علماء کی تفسیر یہ تھی

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں شخص سفر پر جا رہے
تھے۔ راستہ میں انہیں بارش نے آیا، انہوں نے ایک پہاڑ کے عمار میں پناہ لی۔ اس عمار کے منہ پر پہاڑ سے ایک بہت بڑا پتھر ٹوٹ
کر گر پڑا اور عمار کا منہ بند ہو گیا۔ تب انہوں نے ایک دوسرے سے کہا سوچو تم نے اللہ کے لیے کوئی نیک عمل کیا ہو تو اس کے
وسیلہ سے دعا کرو، شاید اللہ تمہاری نجات کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ ان میں سے ایک نے یہ دعا کی: اے اللہ! میرے دو
بڑے مل باپ تھے اور میری بیوی تھی اور ایک چھوٹی بیٹی تھی، میں ان سب کی خور و نوش کا انتظام کرتا تھا جب میں شام کو
گھر آتا تو اپنے بچوں سے پہلے اپنے مل باپ کو دودھ پلاتا ایک دن مجھے دیر ہو گئی، میں شام سے پہلے نہ پہنچ سکا میرے مل باپ
سو چکے تھے، میں حسب معمول دودھ لے کر ان کے سر پہلے کھڑا رہا اور میں نے ان کو نیند سے بیدار کر دیا، پتا نہ کیا اور میں نے
یہ بھی سمجھ نہ کیا کہ میں اپنی بیٹی کو ان سے پہلے دودھ پلا دوں، بچی میرے قدموں میں بھوک سے روٹی رہی اور میں صبح تک اسی
طرح کھڑا رہا۔ اے اللہ! تجھے خوب معلوم ہے کہ میرا یہ عمل شخص تیری رضا کے لیے تھا، تو مجھ سے لے بکھر کٹھن کی کر دے
تاکہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں۔ تب اللہ نے کٹھن کی کردی (دو چتر تھہ سرک گیا) اور انہوں نے اس کٹھن سے آسمان کو دیکھ لیا اور
دوسرے نے دعا کی: اے اللہ! میری ایک غم زاد بن تھی جس سے میں بہت محبت کرتا تھا جیسا کہ مرد عورتوں سے محبت کرتے
ہیں، میں اس سے اپنی خواہش پوری کرنے کا سوال کرتا تھا اس نے کہا پہلے سو دن رات لاؤ، میں نے محنت مشقت کر کے سو دن جمع
کیے اور وہ دیکھ اس کو دے دیئے، جب میں اس سے اپنی خواہش پوری کرنے لگا تو اس نے کہا اے اللہ کے بندے! اللہ سے

ڈور اور تاقی مرکونہ توڑ پھوس میں اس سے الگ ہو گیا (اے اللہ!) تجھے خوب علم ہے کہ میرا یہ عمل تیری رضا ہوئی کے لیے تھا تو ہمارے لیے کچھ کشادگی کر دے! تو ان کے لیے کشادگی کر دی، اور تیسرے نے دعا کی: اے اللہ! میں نے چلوں کے ایک ٹوکے کے عوض ایک مزدور طلب کیا، جب اس نے اپنا کام پورا کر لیا تو اس نے کھانچے میرا حق دے، میں نے اس کو وہ ٹوکرا دیا، اس نے اس سے اعراض کیا، میں نے ان چلوں سے نکلت کئی شروع کر دی اور اس کی آمدنی سے میں نے بہت سی گائیں اور چرواہے جمع کر لیے۔ ایک دن وہ آیا اور اس نے کہا اللہ سے ڈر اور مجھے میرا حق دے، میں نے کہا یہ گائیں اور چرواہے لے جاؤ، اس نے کہا اللہ سے ڈر اور مجھ سے مذاق نہ کرو۔ میں نے کہا میں تم سے مذاق نہیں کر رہا یہ گائیں اور چرواہے لے جاؤ، وہ ان کو لے گیا۔ (اے اللہ!) تجھے خوب معلوم ہے کہ میں نے یہ عمل صرف تیری رضا ہوئی کے لیے کیا تھا سو تو یہ بقی رکاوٹ بھی دور کر دے تو اللہ تعالیٰ نے بغیر کشادگی بھی کر دی۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۳۳۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۳۳۳)

اس حدیث میں اولیاء اللہ کی کرامت کا ثبوت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی دعا قبول فرمائی اور بغیر کسی ظاہری سبب کے عار کے منہ سے پھر بنا دیا اور ان کے لیے خرق عیلت کا تصور ہوا، نیز اس سے معلوم ہوا کہ معصیت کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی دعا قبول فرماتا ہے، اور یہ کہ نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے اور جب نیک اعمال کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے تو نیک ذوات کے وسیلے سے بھی دعا قبول ہوگی اور سب سے زیادہ نیک ذات سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے تو آپ کے وسیلے سے بھی دعا کا قبول ہونا زیادہ متوقع ہے اس حدیث میں ہاں باپ کے ساتھ تکی کرنے، ان کی خدمت کرنے اور ان کو اپنے بچوں پر ترجیح دینے کی فضیلت ہے اور محض اللہ کے لیے قدرت کے باوجود گنہگار ترک کر دینا اور پاک دامنی کو اختیار کرنے کی فضیلت ہے اور مزدور کی اجرت کو اچھی طرح سے ادا کرنا اور امانت کی حفاظت کرنے پر ترقیب ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صرف تین (تو زائد ہوں) نے پالنے میں کام کیا ہے، حضرت عیسیٰ بن مریم، جرجان کا صلاب (اور ایک اور بچہ) جرجان ایک عہدت گزار شخص تھا اس نے ایک عہدت گاہ بنائی، وہ اس میں عہدت کرتا تھا۔ اس کی ماں اس کے پاس اس وقت آئی جس وقت وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے کہا: اے جرجان! اس نے (دل میں) کہا اے میرے رب! (ایک طرف) میری ماں ہے اور (ایک طرف) میری نماز ہے! پھر وہ نماز پڑھتا رہا اس کی ماں لوٹ گئی۔ دوسرے دن وہ پھر اس وقت آئی جب وہ نماز پڑھ رہا تھا اس نے کہا اے جرجان! اس نے (دل میں) کہا اے میرے رب! (ایک طرف) میری ماں ہے اور (ایک طرف) میری نماز ہے! اور پھر وہ نماز پڑھتا رہا اس کی ماں لوٹ گئی۔ تیسرے دن وہ پھر اس وقت آئی جب وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے آواز دی اے جرجان! اس نے (دل میں) کہا اے میرے رب! (ایک طرف) میری ماں ہے اور (ایک طرف) میری نماز ہے! اور وہ نماز پڑھتا رہا۔ اس کی ماں لوٹ گئی اور اس نے یہ بد دعا دی: اے اللہ اس کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک اس کا سہیلہ بدکار عورتوں سے نہ پڑ جائے اور بخیر انکس میں جرجان اور اس کی عہدت کا بہت چرچا تھا اور ایک بدکار عورت حمی اس کے حسن و جمال کا بھی بہت ذکر کیا جاتا تھا اس نے کہا اگر تم چاہو تو میں اس کو گنہگار طوط کر دوں، وہ اس کے پاس گئی اور اس کو بدکھری پر اکسلی۔ جرجان نے اس کی طرف باطل توجہ نہیں کی، ایک چرواہا اس عہدت گاہ میں رہتا تھا اس عورت نے اس سے خواہش پوری کر لی اور وہ اس سے حلقہ ہو گئی۔ جب بچہ پیدا ہو گیا تو اس نے کہا یہ جرجان سے ہوا ہے۔ لوگ جرجان کے پاس گئے، اس کو عہدت گاہ سے نکالا اور مارتا شروع کر دیا اور اس کی عہدت گاہ کو منہدم کر دیا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا تم مجھے کیوں مار رہے ہو؟ انہوں نے کہا تم نے اس بدکار عورت سے زنا کیا

ہے اور اس سے تمہارا بچ پیدا ہو گیا ہے۔ جرج نے کہا وہ بچہ کھلے ہے؟ وہ اس بچہ کو لے کر آئے، اس نے کہا: اچھا مجھے نماز پڑھنے کی مصلحت دو۔ اس نے نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ اس بچہ کے پاس گیا اور اس کے پیٹ میں اٹھلی چھوٹی اور کھڑا اسے بچے؟ تیرا بچہ کون ہے؟ بچہ نے کہا: فلاں چرواہا تیرے لوگ جرج کی طرف بڑھے، اس کو تعظیم سے بچم رہے تھے اور اس کو مس کر رہے تھے اور کہنے لگے: ہم آپ کے لیے سونے کی عیادت لگھ بنا دیتے ہیں۔ جرج نے کہا: نہیں، اس کو اسی طرح مٹی کی بنا دو جس طرح وہ تھی۔ سوانہوں نے ویسی ہی بنا دی۔

اور پچھلی باتوں میں ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں دودھ پیا رہا تھا وہاں سے ایک قوی سواری پر خوب صورت پوشاک پہنے ایک سوار گزرا۔ اس کی ماں نے کہا: اے اللہ! میرے بیٹے کو اس کی مثل بنا دے! اس بچے نے دودھ چھوڑ کر اس آدمی کی طرف دیکھا اور کہا: اے اللہ! مجھے اس کی مثل بنانا اور پھر دودھ پینا شروع کر دیا۔ پھر ان کا گزرا ایک باندی کے پاس سے ہوا جس کو لوگ مار رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ تو نے زنا کیا ہے اور تو نے چوری کی ہے۔ اس کی ماں نے کہا: اے اللہ! میرے بیٹے کو اس کی مثل بنانا۔ اس بچے نے دودھ چھوڑ کر اس باندی کی طرف دیکھا اور کہا: اے اللہ! مجھے اس کی مثل بنا دے۔ اس کی ماں نے کہا: تیرا سر موڑا جائے، ایک آدمی خوب صورت پوشاک پہنے اچھی سواری پر گزرا تو میں نے دعا کی: اے اللہ! میرے بیٹے کو اس کی مثل بنانا۔ تو نے کہا: اے اللہ! مجھے اس کی مثل بنانا اور جس باندی کو لوگ مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تو نے زنا کیا ہے، تو نے چوری کی ہے اور میں نے دعا کی کہ اے اللہ! میرے بیٹے کو اس کی مثل بنانا تو نے کہا: اے اللہ! مجھے اس کی مثل بنانا۔ اس بچے نے کہا: وہ آدمی ایک ظالم شخص تھا تو میں نے دعا کی: اے اللہ! مجھے اس کی مثل بنانا اور وہ باندی جس کے متعلق لوگ کہہ رہے تھے کہ تو نے زنا کیا ہے، تو نے چوری کی ہے، اس نے زنا کیا تھا نہ چوری کی تھی اس لیے میں نے کہا: مجھے اس کی مثل بنانا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۴۳۳-۳۴۳۸ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۵۵۰ مسند احمد ج ۲ ص ۳۰۷ دار الفکر طبع قدیم، مسند احمد رقم الحدیث: ۸۰۵، فتح جدید، دار الحدیث قاہرہ عالم الکتاب بیروت، جامع الترمذی ج ۳ ص ۱۸۳)

اس جگہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب جرج نماز میں مشغول ہونے کی وجہ سے ماں کے بلانے پر نہیں جاسکتا تو میں نے اس کو بددعا کیوں دی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جرج پر لازم تھا وہ جلدی سے نماز ختم کر کے ماں کے بلانے پر ماں کے پاس چلا پتا۔ لیکن وہ نماز ختم کرنے کے بعد بھی ماں کے پاس نہیں گیا حتیٰ کہ وہ دوسرے دن پھر بلانے گئی اور وہ دوسرے دن بھی نہیں گیا حتیٰ کہ وہ تیسرے دن پھر بلانے گئی اور جب اس کی طرف سے کوئی مثبت رد عمل ظاہر نہیں ہوا تو پھر تک آکر میں نے بددعا دی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور جرج ایک بدکار عورت کے قتل میں مبتلا ہو گیا۔ یہ اس کی ماں کی کرامت ہے اور اس میں جرج کی بھی کرامت ہے کیونکہ اس کے کہنے سے ایک نوزائیدہ بچہ نہ پا جی کہیں۔ جرج کی یہ نماز افضل تھی لیکن اللہ کی شریعت میں نقلی نماز بھی ماں کے بلانے پر نماز توڑنا جائز نہ تھا۔ اہل شریعت میں ماں کے بلانے پر نقل نماز کو توڑنا جائز ہے اور باپ کے بلانے پر نقل نماز توڑنا جائز نہیں ہے۔ (مجموع الفتاویٰ ج ۷ ص ۶۸۳-۶۸۴) اور فرض نماز کو کسی کے بلانے پر توڑنا جائز نہیں ہے، (آلایہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں۔)

اس حدیث کی شرح میں حنفی معاش بائنی حنفی ۵۵۳۳ لکھتے ہیں:

حدیث جرج سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی فضیلتی ظاہر فرما کر غلطیوں کے ہاتھوں سے چھڑا لیتا ہے اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ کی طلب اور ان کے اختیار سے کرامت واقع ہوتی ہے۔

(اکمال المصطفیٰ ج ۸ ص ۲۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۹ھ)

علامہ نجفی بن شرف نووی اور علامہ بدر الدین عینی نے بھی لکھا ہے کہ بعض اوقات اولیاء اللہ کی طلب اور ان کے اختیار سے کرامت واقع ہوتی ہیں۔ (شرح مسلم ج ۲ ص ۳۳ مطبوعہ کراچی، مجمع الفکر ج ۱ ص ۳۸۳ مطبوعہ مصر) علامہ احمد قسطلانی حنفیؒ نے بھی لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامت ان کی طلب اور ان کے اختیار سے واقع ہوتی ہیں۔

(ارشاد الساری ج ۵ ص ۳۱۳، مصر)

حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی حنفیؒ نے اس کو ذرا تفصیل سے لکھا ہے:

اس حدیث میں یہ ثبوت ہے کہ جرجہ کا یقین بہت قوی تھا اور اس کی امید صحیح تھی، کیونکہ اس نے نوزائیدہ بچہ سے ہونے کے لیے کہا حالانکہ علوت یہ ہے کہ نوزائیدہ بچے کلام نہیں کرتے، اور اگر جرجہ کی امید صحیح نہ ہوتی تو وہ بچہ سے کلام کرنے کے لیے نہ کہتا، اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب اولیاء اللہ مصائب میں مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی نصرت کی سبیل پیدا کر دیتا ہے اور بعض اوقات ان کی نجات کا معاملہ صوخر کر دیا جاتا ہے، اس میں ان کی تشدد کی جاتی ہے اور ان کے لیے نفاذ ثواب رکھا جاتا ہے اور اس حدیث میں اولیاء کی کرامت کا ثبوت ہے اور یہ ثبوت ہے کہ کرامت ان کی طلب اور ان کے اختیار سے واقع ہوتی ہے۔ (فتح الباری ج ۶ ص ۳۸۳ مطبوعہ دار الفکر، ۱۳۹۱ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس جاسوس بھیجے اور حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر بنایا۔ جس وقت وہ صفحان اور کد کے درمیان ایک مقام پر پہنچے تو بابل کے ایک قبیلہ بنو لیسان میں اس کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے سو تیرا اندازوں کا ایک دستہ ان کے تعاقب میں روانہ کیا وہ ان کے قدموں کے نشانات کا پیچھا کرتے ہوئے گئے، حتیٰ کہ جس منزل میں فھر کر انہوں نے سمجھ کر وہیں کھائیں تھیں وہیں پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا: یہ شرب کی کجگور ہیں، پھر وہ ان نشانات پر چل پڑے حتیٰ کہ حضرت عاصم اور ان کے اصحاب کو ان کے آگے کاچ چل گیا، ان کافروں نے ان کا محاصرہ کر لیا اور مسلمانوں سے کہا: تم اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تم میں سے کسی کو قتل نہیں کریں گے۔ حضرت عاصم بن ثابت نے کہا: میں کسی کافر کے وعدہ پر تصدیق نہیں دلاؤں گا، پھر دعائی: اے اللہ! ہمارے حال سے ہمارے نبی کو مطلع فرما دے۔ کافروں نے تیر مارنے شروع کیے، نور حضرت عاصم کو شہید کر دیا اور تین صحابہ ان کی امان کے وعدہ پر ان کے پاس آ گئے۔ ان میں حضرت خبیب، حضرت زید بن دثہ اور ایک اور صحابی تھے۔ جب کافروں نے ان کو ہاندا ہنا شروع کر دیا تو تیسرے صحابی نے کہا: یہ پہلی مدد گفنی ہے، اللہ کی قسم! میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ میرے لیے ان شرما میں نمونہ ہے۔ (حضرت عاصم کے ساتھ جو بقیہ سات شہید ہو گئے تھے) انہوں نے ان کو تحصیت کر لیے چاہا مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ حضرت خبیب اور حضرت زید بن دثہ کو لے گئے حتیٰ کہ ان کو جنگ بدر کے بعد بچ دیا۔ ابو الملوک بن عامر بن نوفل نے حضرت خبیب کو خرید لیا۔ حضرت خبیب نے عمارت بن عامر کو جنگ بدر میں قتل کر دیا تھا، حضرت خبیب ان کے ہاں کن کن قید رہے حتیٰ کہ ان لوگوں نے حضرت خبیب کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، حضرت خبیب نے حادثہ کی بعض باتوں سے افسوس اٹایا تاکہ اس سے مرنے پر توفیق ملے، اس کا بچہ ان کے پاس چلا گیا، اور وہ اس سے غافل تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہ بچہ حضرت خبیب کی ران پر بیٹھا ہے اور افسوس ان کے ہاتھ میں ہے، وہ بہت ڈری۔ حضرت خبیب اس کے ذمہ کو جان گئے، انہوں نے کہا: کیا تم کو یہ ڈر ہے کہ میں اس کو قتل کروں گا، میں ایسا نہیں کروں گا۔ اس نے کہا: اللہ کی قسم! میں نے خبیب سے بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا، اللہ کی قسم! میں نے ایک دن دیکھا ان کے ہاتھ میں انگوروں کا ایک خوشہ تھا جس سے وہ کھا رہے تھے، اور وہ زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے اور ان دنوں کدے میں کوئی پھل نہیں تھا۔ وہ یہ کہتی

تھی کہ یہ وہ رزق تھا جو اللہ تعالیٰ نے خبیث کو دیا تھا جب وہ لوگ حضرت خبیث کو قتل کرنے کے لیے حرم سے باہر لے گئے تو ان سے حضرت خبیث رضی اللہ عنہ نے کہا: مجھے دو رکعت نماز پڑھنے دو۔ انہوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ حضرت خبیث نے دو رکعت نماز پڑھی اور فرمایا: اللہ کی قسم! اگر خُلم میں ملان نہ کرے کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں تو میں نماز میں زیادہ دو رکعت پھر دعا کی۔ اسے اللہ! ان سب کو قتل کر دے اور ان میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑ، پھر انہوں نے دو شعر پڑھے، ان کا ترجمہ یہ ہے:

”جب میں حالت اسلام میں قتل کیا جا رہا ہوں تو مجھے کیا پروا ہو سکتی ہے میں جس پہلو پر کروں میرا اگر اللہ ہی کے لیے ہو گا اور یہ مرنا اللہ کی رضا کے لیے ہے اور مجھے اپنے اعضاء کے کٹنے کا غم نہیں اگر اللہ چاہے گا تو ان کٹے ہوئے اعضاء کو مہارک کر دے گا“ پھر ابو سروع عقبہ بن الماریٹ نے کھڑے ہو کر ان کو قتل کر دیا اور حضرت خبیث وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے ظلم قتل کیے جانے سے پہلے نماز پڑھنے کی سنت قائم کی۔ جب کافروں کو پتا چلا کہ حضرت عاصم بن ثابت کو بھی قتل کر دیا ہے تو جن کافروں کے کسی بڑے آدمی کو حضرت عاصم نے قتل کیا تھا تو انہوں نے لوگوں کو بھیجا کہ وہ ان کی لاش سے کچھ حصہ کٹ کر لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے شد کی شکوہ کو بھیج دیا، شد کی کھلیں ایک ساتباں کی طرح ان کی لاش پر چھا گئیں، انہوں نے اس لاش کی حفاظت کی اور وہ کافر اس سے کچھ حصہ کٹ کر لے جانے میں ناکام رہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۰۸۶، مطبوعہ دار ارقم، بیروت)

اس حدیث میں اولیاء اللہ کی کرامت کا ثبوت ہے کیونکہ اس حدیث میں یہ بیان ہے کہ حضرت خبیث زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور انکو رکے خوشے سے انکو نکال رہے تھے مگر انکو اس وقت تک میں کوئی پھل موجود نہیں تھا نیز اس حدیث میں حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی کرامت کا بھی ثبوت ہے، شد کی کھلیں ایک ساتباں کی طرح ان کی لاش پر چھا گئیں اور کفار ان کی ماش کی بے حرمتی کرنے میں ناکام اور نادم رہے۔

اس حدیث میں یہ ثبوت بھی ہے کہ مسلمانوں کو کفار کے وعدہ پر اکتو نہیں کرنا چاہیے اور ان کی ایمان میں خود کو ان کے حوالے کرنے سے ہمت نہ کرے کہ ان کے خلاف لڑ کر شہید ہو جائے جیسا کہ حضرت عاصم اور ان کے ساتھیوں نے کیا۔ نیز اگر مسلمان کفار کے ہاتھوں قید ہو جائے تو وہ اپنا قید اس کو ایسے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ دشمن بھی اس کے اخلاق سے متاثر ہو، جیسا کہ حضرت خبیث کے اخلاق سے ان کے دشمن متاثر ہوئے۔

شبوت سے پہلے دو رکعت نماز پڑھنا اور یہ سنت حضرت خبیث رضی اللہ عنہ نے قائم کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا۔

اولیاء اللہ کے لیے دنیا میں غم اور خوف کا ثبوت

اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کے متعلق ارشاد فرمایا ہے: ان کو کوئی خوف ہو گا نہ وہ ممکن ہوں گے۔ خوف کا تعلق مستقبل سے ہے اور غم کا تعلق ماضی سے ہے، یعنی ان کو ماضی میں کسی نعمت کے زوال کا کلام ہو گا نہ مستقبل میں کسی نعمت کے زوال کا خطرہ ہو گا۔ ان پر یہ اعتراض ہے کہ اگر اس سے مراد دنیا میں خوف اور غم کی نفی ہے تو یہ ثابت نہیں کیونکہ تمام اولیاء کے راس اور رئیس سیدنا محمد ﷺ ہیں اور آپ کو دنیا میں خوف بھی لاحق ہوا اور غم بھی، خوف کی مثال ان حدیثوں میں ہے:

حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جس دن سورج کو گمن لگا اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو گئے اور آپ نے گھبراہٹ میں کسی عورت کی قمیص لے لی پھر آپ کو چادر لا کر دی گئی، پھر آپ نے اس قدر طویل قیام کیا کہ اگر کوئی شخص آتا تو اس کو بالکل پتا نہ چلتا کہ آپ نے رکوہ کیا ہے اولاً آپ کے طول قیام کی وجہ سے (معمول سے)

زیادہ) رکوع کی روایت کی گئی ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۰۳۰)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی کو دیکھتے تو یہ دعا فرماتے: اے اللہ! میں تجھ سے اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں اور جو کچھ اس کے ساتھ ہے اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں اور میں اس کے شر سے اور جو شر اس میں ہے اور جو شر اس کے حلق ہے تیری پلہ طلب کرتا ہوں اور جب آسمان پر ابر پھا جاتا تو آپ کا رنگ حنیفہ ہوتا اور آپ (خوف اور گھبراہٹ سے) کبھی حجرہ کے اندر جاتے اور کبھی حجرہ سے باہر جاتے اور جب بارش ہو جاتی تو آپ سے خوف دور ہو جاتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں: میں نے اس کیفیت کو بھانپ کر آپ سے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا: اے عائشہ! مجھے یہ خوف تھا کہ کہیں یہ ابر قوم علوکے ابر کی طرح نہ ہو، انہوں نے جب اپنی ہتھیوں میں ابر کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا: یہ ہم پر برسے والے بدل ہیں۔ (اور در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا۔)

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۲۰۶، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۸۹۹)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا: یا رسول اللہ! آپ پر بڑھاپا خاری ہو گیا۔ آپ نے فرمایا: مجھے سورۃ صود، سورۃ النور، سورۃ المرات، سورۃ التین اور انشا اللہ شمس کی سورت نے بوڑھا کر دیا۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۲۹)

اور غم کی مثل اس حدیث میں ہے:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابوسفیانہ کے پاس گئے اور وہ (آپ کے ساتھ) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے درختی والد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو انھیں (ان کو) سوسہ دیا اور ان کو سونگھا۔ پھر اس کے بعد ہم ان کے پاس گئے، اس وقت حضرت ابراہیم اپنے لیس کی صحت کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے (تجربہ سے) کہا: یا رسول اللہ! آپ بھی! (رو رہے ہیں) آپ نے فرمایا: اے ابن عوف! یہ (آنسو) رحمت ہیں۔ آپ کی آنکھوں سے پھر آنسو جاری ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آنکھ رو رہی ہے اور دل غمزدہ ہے اور ہم وہی پلٹ کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو! اور ہم آپ کے فراق سے اسے ابراہیم البیتہ تمکین ہیں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۰۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۱۵، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۱۳۶)

ان احادیث سے واضح ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں خوف بھی ہوا اور غم بھی تو پھر اولیاء اللہ کے حلق کیسے کما جاسکتا ہے کہ دنیا میں ان کو کوئی خوف ہو گا نہ غم! اولیاء اللہ کے لیے دنیا کے غم اور خوف کی مصیبت کی طرف سے توجیہ

اس کا جواب یہ ہے کہ اولیاء اللہ کو دنیا میں ایسا خوف نہیں ہو گا جو ان کے لیے باعث ضرر ہو (کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: لا خوف علیہم اور علی ضرر کے لیے آتا ہے) اور جن احادیث میں آپ کے خوف کا ذکر ہے وہ خوف خدا ہے اور خوف خدا باعث ضرر نہیں ہے بلکہ باعث نفع ہے اور جو شخص جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہو تا ہے اس کو اللہ کا اتنا زیادہ خوف ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ان اتقواکم واعلمواکم باللہ خدا۔

یہ شک تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم سب

سے زیادہ اللہ کو جاننے والا میں ہوں۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۰)

نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اما والله انی لانتقامکم للہ واعشاکم لہ۔
(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۸۸) ستر اللہ کی قسم! آپ نے شک میں ضرور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم سب سے زیادہ اللہ سے خشوع کرنے والا ہوں۔

نیز حدیث صحیح میں ہے: میں تم سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، (کتف الکفار رقم الحدیث: ۶۶) اور آپ نے فرمایا: میں اللہ کی قسم میں ان سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں اور ان سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۵۳) نیز آپ نے فرمایا: میں تم سب سے زیادہ اللہ کی حدود کو جاننے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ (صحیح البخاری ج ۳ ص ۱۵۸)

اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

لَا تَسْبِغْ يَدَيْكَ بِالْمَاءِ فِي رَحْمَةِ رَبِّكَ الَّذِي عَلَّمَكَ الْحُرُوفَ۔
اللہ کے بعد میں سے اللہ سے وحی ڈرتے ہیں جو علم

(فاطرہ: ۳۵) والے ہیں۔

اور اولیاء اللہ سے غم کی نئی جو فرمائی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ان کو اپنے گناہوں کا غم نہیں ہو گا اور اللہ کا ولی وحی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو کھاتا ہوں سے باز رکھتا ہے اور اگر باغرض بشری غصے سے اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ فوراً توبہ کر لیتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ المعصومین ہیں، آپ کے حلق کی معصیت پر غم کرنے کا کیا سوال ہے اور اس آیت میں جو غم کی نئی فرمائی ہے اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ان کو دنیاوی تفصیلات پر غم اور رنج نہیں ہو گا دنیاوی تفصیلات پر ان کو رنج اور غم ہو تا ہے اور وہ اس پر صبر کرتے ہیں اور اس میں ان کے لیے بہت اجر اور بڑے درجات ہوتے ہیں، قرآن مجید میں ہے:

وَلَسَوْنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَالْخَوْفِ
وَقَدْ هَمَمْنَا بِالْاَكْثَرِ وَالْاَقْصَىٰ وَالْقُرْآنِ
الْعَزِيزِ رَبَّنَا اِنَّا اَسْأَلُكَ مِنْ رَحْمَتِكَ
فَلَمَّا رَزَّاهُمْ وَمَا يُرِيدُوْنَ رَجَعُوْا
عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٍ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ (البقرہ: ۱۵۵-۱۵۶)

اور ہم تجھیں ضرور آزمائیں گے، تم لوگ سے ڈرتے اور
بھوک اور مال اور جان اور ہاتھوں کی کمی سے اور صبر کرنے
والوں کو خوش خبری سنارہے گے جن کو جب کوئی معصیت پہنچتی
ہے تو وہ کہتے ہیں قتالہ و قتالہ راجعون۔ یہ وہ لوگ ہیں
جن کے لیے ان کے رب کی طرف سے بہت رحمتیں ہیں اور
بہت رحمت ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مومن کو جو معصیت بھی پہنچتی ہے، خواہ تھکوت ہو یا (کسی چیز کا) غم ہو یا دائمی درد اور بیماری ہو یا کوئی سخت پریشانی تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ (بعض روایات میں ہے: اور اس کے درجات بلند فرماتا ہے)

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۲۷) مسند احمد ج ۳ ص ۳۰ طبع قدیم، مسند احمد رقم الحدیث: ۳۳۰۳، عالم الکتب حدیث، مسند احمد رقم الحدیث: ۳۳۰۳، مطبوعہ دار الحدیث کراچی، صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۸۲۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳۵۳، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۴۴۲، مطبوعہ کراچی، مسند ابی یوسف رقم الحدیث: ۳۵۳۳)

اولیاء اللہ کے لیے آخرت کے غم اور خوف کی مصیبت کی طرف سے توجیہ

دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اگر اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اولیاء اللہ کو آخرت میں خوف اور غم نہیں ہو گا تو مشرکے دن انبیاء عظیم اسلام خوف زدہ ہوں گے اور سب قسمی قسمی فرار رہیں گے اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو گناہوں پر عذاب اور

گرفت کا خوف نہیں ہو گا۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی جلال ذات سے خوف ہو گا اور یہ خوف ان کے قرب الہی کی علامت ہے اور ان کے لیے باعث نفع ہے، حدیث میں ہے:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق پوچھا: **وَلَا تَخْشَوْنَ الْبَرَّ وَلَا الْنَارَ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرْعُوفًا فَلْيُخَشِئْهُ وَفَمَا تَخْشَوْنَ إِلَّا النَّاسَ ۚ وَنَحْنُ الْمَوْلَاۗءُ** اور وہ لوگ جو کچھ دیتے ہیں اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل خوف سے لرز رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ (المومن: ۲۰)

کیا اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو شراب پیتے تھے اور چوری کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا: نہیں! اے صدیق کی بیٹی! لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور صدقہ دیتے تھے اور ان کو یہ خوف ہوا تھا کہ انہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے یہ اعمال مقبول نہ ہوں! یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کے کاموں میں بہت جلدی کرتے تھے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۱۷۵، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۱۹۸)
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد دبار بنت کی بشارت دی تھی اس کے باوجود وہ قبر کو دیکھ کر اس قدر روتے تھے کہ ان کی ڈاڑھی مبارک آنسوؤں سے بیگم جاتی تھی۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۰۸، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۶۷)
اور یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جو گناہ نہ کرنے اور نیکیوں کی بہتات کے باوجود اللہ کی جلال ذات سے ڈرتے تھے اور یہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام ہیں۔

اولیاء اللہ کے غم اور خوف کی امام رازی کی طرف سے توجیہ
امام محمد بن محمد بن عمر رازی حنفی ۳۶ھ لکھتے ہیں:

بعض عالمین نے کہا ہے کہ ولایت کا معنی قرب ہے لہذا اللہ تعالیٰ کا ولی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو! اور جو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو آئے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت میں اس طرح ڈوبا ہوا ہو آئے کہ ایک لحظہ کے لیے بھی اس کا صیان غیر اللہ کی طرف نہیں جاتا اور اسی کیفیت کا نام کامل ولایت ہے اور جب ولی کو یہ کیفیت حاصل ہوگی تو اس کو کسی چیز کا خوف ہو گا نہ کسی چیز کا غم ہو گا کیونکہ اس کا دل و دماغ اللہ کے سوا کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہی نہیں ہو گا حتیٰ کہ اس کو کسی چیز کا خوف یا غم ہو! اور یہ بہت بڑا درجہ ہے جو شخص اس درجہ تک نہیں پہنچا وہ اس کا تصور نہیں کر سکتا اور جو اس مرتبہ پر فائز ہوتا ہے کبھی اس سے معرفت الہی میں استراق کی کیفیت زائل ہو جاتی ہے پھر اس کو خوف اور غم واقع ہوتا ہے جیسا کہ دوسرے عالم آدمیوں کا حال ہوتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ ابراہیم خواص ایک جنگل میں تھے اور ان کے ساتھ ان کا مرید بھی تھا، ایک رات کو جب ان پر معرفت الہی میں استراق کی کامل کیفیت طاری تھی کچھ درندے آ گئے اور ان کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کا مرید تو ڈر کے مارے درخت پر چڑھ گیا اور وہ درندوں سے بے پروا اسی طرح بیٹھ رہا، صبح کو جب یہ کیفیت زائل ہو گئی تو ان کے ہاتھ پر ایک چمچرے کا تاج کی تکلیف سے وہ بے قرار ہو گئے۔ مرید نے کہا رات درندوں سے آپ کو کوئی خوف نہیں ہوا اور آج ایک چمچرے سے آپ بے قرار ہو گئے۔ شیخ نے کہا رات مجھ پر نہیں واردات کی قوت طاری تھی! اور جب یہ قوت غائب ہو گئی تو میں اللہ کی مخلوق میں سب سے کمزور ہوں۔

(تفسیر کبرج ص ۶۷-۶۸، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)

اس خواب کاغذ صریح ہے کہ جب اولیاء اللہ معرفت الہی میں مستغرق ہوتے ہیں اور ان کا غالب حال یہی ہوتا ہے تو ان کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا اور جب یہ کیفیت نہیں ہوتی تو وہ عام لوگوں کی طرح ہیں اور ان کو خوف اور غم ہوتا ہے اس کی نظیر یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنعان کے قریب بنگل کے کونوں میں تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی ان کی طرف توجہ نہ ہوئی اور وہ ان کے فراق میں روتے رہے اور ایک وہ وقت تھا کہ ان کے بیٹے مصر سے حضرت یوسف کی قمیص لے کر روانہ ہوئے تو آپ نے فرمایا: مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے اور اس کی دوسری نظیر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن تک کھائے پئے بغیر وصال کے مسلسل اوروں سے رکھے اور آپ کی جسمانی حالت میں کوئی تغیر نہیں ہوا اور آپ نے فرمایا: میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے اور صحابہ کو وصال کے روزے رکھنے سے منع فرمادیا اور فرمایا: تم اپنی طاعت کے مطابق عمل کرو۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۴۳۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۱۳۳) اور ایک وقت کی یہ کیفیت ہے کہ بحوک کی شدت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت پر دو ہاتھ پڑھائے ہوئے تھے۔

(سنن ترمذی رقم الحدیث: ۱۷۲۳)

امام رازی نے اس کی دوسری توجہ اس طرح کی ہے۔ اولیاء اللہ کو قیامت کے دن خوف نہیں ہو گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لَا يَحْزَنُهُمُ الْوَعْدُ الْأَكْثَرُ يَسْلَفُهُمْ
فَرَحُهُمْ فِي الْوَعْدِ الْأَكْثَرُ
فَرَحُهُمْ فِي الْوَعْدِ الْأَكْثَرُ
وَلَا يَحْزَنُهُمُ الْوَعْدُ الْأَكْثَرُ يَسْلَفُهُمْ

سب سے بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہیں کرے گی اور فرشتے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور کہیں گے، یہ وہ خوشخبریوں والا وعدہ ہے (التوحید: ۱۱۳)۔

نیز فرماتے ہیں کہ بعض احادیث سے ثابت ہے کہ ان کو غم اور خوف ہو گا، لیکن یہ سب انبار احادیث ہیں اور جب قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ ان کو خوف اور غم نہیں ہو گا تو ظاہر قرآن ان احادیث پر مقدم ہے۔

تفسیر نمبر ۶ ص ۷۷، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ

قادر مبین پر مخفی نہ رہے کہ ہم نے امام رازی کی تفسیر سے پہلے اس آیت کی توجہ بیان کی ہے اس سے قرآن مجید اور احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے۔

اولیاء اللہ کے لیے دنیا اور آخرت میں بشارت

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا: ان کے لیے دنیا کی زندگی میں ابھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی۔

اہل مصر میں سے ایک شخص نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے متعلق سوال کیا: لیس المسیری فی الحبیبۃ الدساویسی الاحمرۃ۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم نے مجھ سے اس چیز کے متعلق سوال کیا کہ کسی اور شخص نے مجھ سے اس کے متعلق سوال نہیں کیا، جب سے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا تھا، آپ نے فرمایا: اس سے مراد نیک خواب ہیں جو مسلمان شخص دیکھتا ہے یا اس کے لیے وہ خواب دیکھے جاتے ہیں یہ اس کی دنیا کی زندگی میں بشارت ہیں اور آخرت میں اس کی بشارت جنت ہے۔

(مسند احمد ج ۶ ص ۳۵۲، مسند احمد رقم الحدیث: ۲۸۸۰، مطبوعہ عالم الکتب بیروت ۱۴۳۸ھ، مطبوعہ دار الحدیث قاہرہ، مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۴۵۵۰، مطبوعہ کراچی، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۴۵۰، شعب الایمان رقم الحدیث: ۵۳۰۳)

حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا: یہ نیک خواب ہیں جن کے ساتھ مومن کو بشارت دی جاتی ہے، یہ نبوت کے چھالیس اجزاء میں سے ایک جز ہیں جو شخص یہ خواب دیکھے وہ

اس کی خبر دے اور جس نے اس کے سوا کوئی چیز دیکھی تو وہ شیطان کی طرف سے اس کو غم میں مبتلا کرنے کے لیے ہے، اس کو چاہیے کہ وہ بائیں جانب تھوک دے اور اس کی خبر کسی کو نہ دے۔

(مسند احمد ج ۲ ص ۴۲۰ دارالکتب، مسند احمد رقم الحدیث: ۷۳۳۳، عالم الکتاب بیروت و دارالحدیث قاہرہ، شعب الامان رقم الحدیث: ۷۳۳۳، مجمع الزوائد ج ۵ ص ۳۵)

اولیاء اللہ کے لیے دنیا میں بشارت کے حلقے یہ آیت ہیں:

لَا يَأْسُ الظَّالِمُ مِنْ تَوَلَّيْنَاكَ لَمْ يُنْفَعُوا مِنْهُ وَتَوَلَّيْنَاكَ لَمْ يَضُرَّهُمْ
عَنِيبُهُمْ الْمَلَكُ الْكَافِرُ وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَحْزَنُوا
وَأَسْرَرْنَا إِلَيْكَ الْوَحْيَ وَكُنْتُمْ تُخْفَوْنَ عَنْهُمْ
وَأُولَئِكَ كُنْتُمْ فِي أَعْيُنِنَا قُلْ الْآخِرَةُ خَيْرٌ مِنَ الْأُولَىٰ
وَمَا يُغْنِي عَنْكُمْ كُنُوزُهُمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا يُغْنِي عَنْهُمْ
كُنُوزُهُمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا يُغْنِي عَنْهُمْ كُنُوزُهُمْ مِنْ شَيْءٍ
وَمَا يُغْنِي عَنْهُمْ كُنُوزُهُمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا يُغْنِي عَنْهُمْ
كُنُوزُهُمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا يُغْنِي عَنْهُمْ كُنُوزُهُمْ مِنْ شَيْءٍ

(المائدہ: ۳۰-۳۲)

بے شک جن لوگوں نے کہا تھا کہ اللہ ہے، پھر وہ اس پر ایمان قائم رہے ان پر فرشتے (یہ کہتے ہوئے) نازل ہوتے ہیں کہ تم نہ خوف کرو اور نہ غمیں ہو، اور اس بات کے ساتھ خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے مددگار ہیں اور آخرت میں (بھی) اور تمہارے لیے اس جنت میں ہر وہ چیز ہے جس کا تمہارا دل پسند کرے اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جس کو تم طلب کرو، بہت بخشنے والے ہے ہر دم فرماتے والے کی طرف سے فیات ہے۔

اور اولیاء اللہ کے لیے آخرت میں بشارت کے حلقے یہ آیتیں ہیں:

لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرَقُ الْأَكْبَرُ وَتَلَقَّيْنَاهُمُ
الْمَلَكُ الْكَافِرُ (الانعام: ۱۱۳)

سب سے بڑی گھبراہٹ انہیں غمیں نہیں کرے گی، اور فرشتے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے۔

(اے رسول کریم!) جس دن آپ مومنین اور مومنات کو اس محل میں دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا (اور ان سے کہا جائے گا کہ) آج تمہاری خوشی کی چیز یہ جہنمیں ہیں جس کے نیچے سے دریا جاری ہیں اس میں تم بیٹھ دو گے یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى
مُورَهُمْ بَيْنَهُمْ يُؤْمِنُونَ وَيُؤْمِنُونَ بِبَشَائِرِهِمْ
الْيَوْمَ حَسْبُكَ تَحْيِي مِنْ تَحْيِيهَا الْآخِرَةُ
حُلِيلَيْنِ وَبَيْنَهُمَا حُلِيلَةٌ هُوَ الْغُفُورُ الْعَظِيمُ
(الحدیث: ۳)

اولیاء اللہ کے حلقے میں تفصیل سے لکھا جاتا تھا الحمد للہ علی احسانہ اللہ تعالیٰ نے یہ آرزو پوری کی، اولیاء اللہ کے حلقے مجھے بھیجنے سے ایک شعر یاد ہے۔ اس شعر پر اس بحث کو ختم کرتا ہوں۔

احب الفضائل الحین ولست منهم

لعل الله يرزقني صلاحا

(میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، مگر ان میں خدا ان میں سے نہیں ہوں)

اس امید پر کہ شاید اللہ مجھے بھی نیک مطلق قرار دے)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان کی باتوں سے آپ رنجیدہ نہ ہوں، بے شک ہر قسم کا ظلم اللہ ہی کے لیے ہے، وہ خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے، سو! جو لوگ آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں سب اللہ ہی کے مملوک ہیں، میرے لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر (خود ساختہ) شرکوں کو پکارتے ہیں یہ کس کی بیروی کر رہے ہیں؟ یہ صرف اپنے نملن کی بیروی کر رہے ہیں اور یہ

صرف غلط اندازے لگا رہے ہیں ○ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بیتی تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دکھانے والا دن بنایا ہے کتب اس میں (غور سے) سننے والوں کے لیے نصیحتیں ہیں ○ (ع: نس: ۶۵-۶۳)
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت فرمانا کفار کے خوف کی وجہ سے نہ تھا

اس سے پہلے کفار کے کہ مختلف شبہات کے جوابات دیئے تھے، کفار کہ جب دلائل سے عاجز آگئے تو انہوں نے دھاندلی کا طریقہ اختیار کیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکیلا اور خوف زدہ کیا انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ وہ ملحد ہیں اور ان کا جنت ہے اور وہ اپنی طاقت اور اپنے زور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام بنائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے روکے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل دینے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو کوئی خوف ہو گا نہ وہ تمکین ہوں گے، پھر یہ آیت نازل فرمائی کہ ان کی باتیں آپ کو غم زدہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا مدد کرے اور ہر قسم کا غلبہ اسی کے لیے ہے یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے خلاف ان کو قدرت نہیں دے گا بلکہ آپ کو ان کے خلاف قدرت عطا فرمائے گا لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کفار کے شر سے محفوظ رکھا اور وہ آپ کو قتل کرنے کے منصوبہ کو پورا کرنے پر قادر نہ ہو سکے۔

اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یمن کر دیا تھا تو پھر آپ خوف زدہ کیوں ہوئے اور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کیوں گئے اور اس کے بعد بھی آپ وقتاً فوقتاً خوف زدہ رہے۔

امام فخر الدین رازی حنفی ۶۶۶ھ اس کے جواب میں لکھتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے آپ سے کھڑائی اور نصرت کا وعدہ مطلقاً کیا تھا کسی خاص وقت کو کھڑائی اور نصرت کے لیے یمن میں فرمایا تھا اس لیے آپ ہر وقت خوف زدہ نہ رہتے تھے کہ کیسں اس وقت میں شکست کا سامان نہ ہو جائے۔ (تفسیر کبیر ۶ ص ۱۲۹)

ہماری رائے میں یہ جواب درست نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے خوف سے ہجرت یمن کی تھی، آپ ان سے خوف زدہ کیسے ہو سکتے تھے، وہ ہر مذہب کو اسی لیے آپ کے جبرہ کا حامی کیے ہوئے تھے اور آپ سورۃ یٰسین پڑھتے ہوئے درائنہ ان کے درمیان سے نکل آئے تھے، آپ کا ہجرت فرمانا اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق تھا کیونکہ ہر نبی ایک مرتبہ کفار کے علاقہ سے ہجرت کرتا ہے اور پھر دوبارہ فاتح کی حیثیت سے وہیں لوٹتا ہے۔ نئی دن عمار میں چھپنا بھی کفار کے زور اور خوف کی وجہ سے نہ تھا بلکہ ظاہری اسباب اختیار کرنے کی وجہ سے تھا اسی عمار میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے قریباً تھا: غم نہ کرو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اسی طرح جنگ بدر میں حق کے لیے لڑنا اگر اللہ سے ڈکا کر بھی اعلیٰ مبدء سے لے کر کفار کے خوف کی وجہ سے نہ تھا آپ کو کبھی بھی کفار کا خوف نہیں ہوا آپ صرف اللہ سے ڈرتے تھے اور کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔
شرک کے باطل پر دلائل

اس سے پہلے تھا: لا الہ الا للہ ما فی السموت والارض۔ (ع: نس: ۵۵) یعنی آسمانوں اور زمینوں کی تمام غیر ذوی العقول چیزیں اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں اور اس آیت میں فرمایا: لا الہ الا للہ ما فی السموت والارض۔ (ع: نس: ۷۲) یعنی آسمانوں اور زمینوں کی تمام ذوی العقول چیزیں بھی اللہ کی ملکیت میں ہیں، اور ذوی العقول سے مراد جن، انس اور ملاک ہیں، ان دونوں آیتوں کا حاصل یہ ہے کہ عقل والے ہوں یا بے عقل، تمام مخلوقات، نباتات، حیوانات، جن، انسان اور فرشتے سب اللہ کے مملوک ہیں۔ اس میں مشرکین کا رد ہے جو بتائیں کہ پوچھتے تھے، کیونکہ تمام پتھر اس کے مملوک ہیں، سوچتے بھی اس کے مملوک ہیں اور جو مملوک ہو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے، اسی طرح اس میں یہود اور نصاریٰ کا بھی رد ہے جو حضرت عزیر اور حضرت یحییٰ کو معبود مانتے تھے، کیونکہ حضرت عزیر اور حضرت یحییٰ بھی اللہ کے مملوک ہیں اور جو مملوک ہو وہ معبود کیسے

ہو سکتا ہے اس پر متنبہ کرتے ہوئے فرمایا: یہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر (خود ساختہ) شریکوں کی پیروی کر رہے ہیں یہ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ یعنی یہ جن شریکوں کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو سب اللہ کے مملوک ہیں، وہ عبادت کے کیسے مستحق ہو گئے! یہ صرف اپنے گنہگار کی پیروی کر رہے ہیں اور ان کا اندازہ غلط ہے۔

وہی ہے جس نے ہمارے لیے رات بٹائی تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دکھانے والا دن بٹایا، اس سے پہلے فرمایا تھا: المرحۃ لہم حمیداً۔ (یونس: ۶۵) یعنی ہر قسم کا غلبہ اللہ ہی کیلئے ہے اس آیت میں اس پر دلیل قائم فرمائی ہے کہ اس نے رات اس لیے بٹائی ہے کہ تمہاری تھکاوٹ دور ہو اور دن اس لیے بٹایا ہے کہ اس کی روشنی میں اپنی ضروریات زندگی کو فراہم کر سکو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: انہوں نے کہا اللہ نے بیٹا بنالیا ہے، وہ (اس سے) پاک ہے، وہی بے نیاز ہے، آسمانوں اور زمینوں میں سب اسی کے مملوک ہیں، ہمارے پاس اس (باطل قول) پر کوئی دلیل نہیں ہے، کیا تم اللہ کے متعلق ایسی بات کہتے ہو جس کو تم خود (بھی) نہیں جانتے؟ آپ کہے بیٹھ جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہانہ باندھتے ہیں وہ (بھی) کامیاب نہیں ہوں گے (یہ) دنیا کا ماضی قائم ہے پھر ہماری ہی طرف انہوں نے لوٹنا ہے، پھر ہم ان کے کفریہ کاموں کی بناء پر ان کو سخت عذاب چکھائیں گے (یونس: ۷۰۔ ۷۱)

اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا عملی ہونا

اس آیت میں بھی شریکین کا رد ہے، یہاں یہ کہتے تھے کہ صبح اللہ کا بیٹا ہے اور یسوع کہتے تھے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور کئیوں نے یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما کر ان کا رد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ولد نہ بنانے سے مستثنیٰ ہے، کیونکہ ولد تب ہو تا ہے جب والد کا ایک جز اس سے منفصل ہو پھر اس جز سے ولد بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو اجزاء نہیں ہے کیونکہ جس کے اجزاء ہوں وہ اپنے تمام میں ان اجزاء کا محتاج ہو تا ہے اور وہ حادث ہو تا ہے اور اللہ تعالیٰ کا محتاج اور حادث ہونا محال ہے، اور دیگر دلائل حسب ذیل ہیں:

(۱) ولد اس لیے ہو تا ہے کہ والد کے فوت ہونے کے بعد وہ اس کا قائم مقام ہو اور اللہ تعالیٰ قدیم، ازلی، باقی اور سرمدی ہے اس لیے وہ فوت نہیں ہو سکتا اس کو کسی قائم مقام کی حاجت نہیں اس لیے وہ ولد سے مستثنیٰ ہے۔

(۲) ولد کے لیے زوج اور شہوت کا ہونا ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے مستثنیٰ ہے۔

(۳) ولد کی حاجت اس شخص کو ہوتی ہے جس کو اپنے ضعف کے وقت ولد کی حاجت کی ضرورت ہو اور اللہ تعالیٰ تعالیٰ ضعف اور کسی کی حاجت سے مستثنیٰ ہے۔

(۴) ولد جنس میں والد کے مماثل ہو تا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا ولد فرض کیا جائے تو وہ ممکن ہو گیا واجب۔ اگر ممکن ہو تو اس کا مماثل نہیں اور اگر واجب ہو تو تعدد و جہاں لازم آئے گا نیز ولد والد سے موخر اور حادث ہو تا ہے اور واجب کا موخر اور حادث ہونا محال ہے۔

(۵) اللہ تعالیٰ واجب النور اور قدیم ہے اس لیے وہ والدین سے مستثنیٰ ہے اور جب وہ والدین سے مستثنیٰ ہے تو واجب ہوا کہ وہ اولاد سے بھی مستثنیٰ ہو، سو اللہ تعالیٰ کا جنی مطلق ہونا اس بات کو واجب کرتا ہے کہ اس کے لیے ولد ہو نا محال ہو۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ سری و دلیل دی کہ ولد والد کا مملوک نہیں ہوتا، اگر کوئی شخص کسی غلام کو خریدے جو اس کا بیٹا ہو تو وہ خریدے ہی آزاد ہو جا تا ہے اور جب کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کی مملوک ہے تو پھر اس کا کوئی ولد کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ ولد مملوک نہیں ہوتا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بطور زجر و توبیخ فرمایا: کیا تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل ہے؟ یا تم

بلکہ دلیل اللہ پر بہت کم پائیدار ہے۔

جب اللہ تعالیٰ نے دلائل سے واضح فرمادیا کہ اس کے لیے اولاد کا ہونا محال ہے تو اس پر متحیر فرمایا: جو لوگ اس پر جھوٹا انزواء پاندھتے ہیں وہ قلعہ نہیں بنائیں گے۔
کفار کے ناکام ہونے کی واضح دلیل

قلعہ کا معنی ہے مقصود اور مطلوب تک پہنچنا اور قلعہ نہ پانے کا مطلب ہے کہ وہ شخص اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہو گا بلکہ ناکام اور نامراد ہو گا۔ بعض لوگ گھٹیا مقاصد اور فوری نتائج کے طالب ہوتے ہیں تو جب انہیں اپنا ردی مطلوب جلد حاصل ہو جاتے تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ یہ فحش اور گھٹیا مطلوب دنیاوی زندگی میں متاعِ قلیل ہے، پھر ہر عمل انہوں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور پھر انہوں نے اپنے کفر اور کذب کی وجہ سے دائمی عذاب بھگتنا ہے تو یہ کامیابی نہیں ہے بلکہ واضح ناکامیابی ہے۔

وَأْتِلْ عَلَيْهِمْ تَبَاوُؤَ إِدْقَالٍ لِّقَوْمِهِ يَقَوْمٍ إِنَّ كَانِ كَبَرٍ عَلَيْكُمْ

اور ان کے سامنے نوح کا قصہ بیان کیجئے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا: اے میری قوم! اگر تم کو میرا

مَقَامِیُّ وَتَذَكُّرِیُّ بَآیَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا

(مقام سے دوامیان اور تہن اور تمہیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کرنا، تاکہ وہ اپنے قوم سے صرف اللہ پر توکل کر لے کہ اپنے

أَمْرُكُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا

(خود ساختہ) معبودوں کے ساتھ لی کر اپنی سازشوں کو بھٹ کر، پھر تمہاری وہ سازش (مقام سے کہ وہ اپنی غمی ذمہ سے چھوڑ کر جو کچھ

إِلَیَّ وَلَا تَتَّخِذُوا ۝۱۱) فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ

غلات کر سکتے ہو وہ کر لے اور اللہ کے لیے صحت زد ○ پھر اگر تم اعراض کر دو تو میں نے (تسلیم کرنا) تم سے کوئی اجر طلب نہیں

أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۖ وَأَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝۱۲

کیا، میرا اجر صرف اللہ پر ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں ○

فَلَذُّوْهُ فَتَجِيئُهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلِيفَ

سوا تمہارے ان کی کھڑب کی دیں، جس نے ان کا ہر لوگ ان کے ساتھ کشتی میں رسول تھے سب کو طوفان سے آفات دیں، اور تمہارے

وَآخِرُ قَتْلِ الدِّنِ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَكَبِّرِينَ ۝۱۳

آخر ان کا قتل کیا، اور ان نے ہمارے آیتوں کی کھڑب کی، اور ان کی ہم غرق کر دیا تو اب مجھے ان کی ناکامی اور ہرگز ناکامی

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَبَجَاءَ وَهُمْ بِالْبَيْتِ

پھر زرا کے بعد ہم نے (اور) رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا سو وہ ان کے پاس واضح دلائل سے کر آئے تو

فَمَا كَانُوا إِلَيْهِمْ مُنْوَهِيًا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى

وہ اس پر ایمان لانے کے لیے تیار نہ تھے جس کی وہ پہلے تکذیب کر چکے تھے ہم اسی طبع رکھنے

قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ﴿٥٠﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ

کرانے والوں کے دل پر ہم کا دیتے ہیں ○ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو

إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا

فرعون اور اس کے درباروں کی طرف اپنی نشانوں کے ساتھ بھیجا انہوں نے جھجک کیا وہ مجسم

فَجْرَبِينِ ﴿٥١﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا

دک ہے ○ پس جب ان کے پاس حقیقی طرف سے حق آیا تو کہنے لگے بے شک یہ تو جادو

لِسِحْرِ قُبَيْرٍ ﴿٥٢﴾ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا

کلمہ جادو ہے ○ موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے متعلق یہ کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آیا کیا یہ جادو ہے ؟

وَلَا يَقْلِبُ السَّاحِرُونَ ﴿٥٣﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَلْفِتْنَا عَنَّا وَبَدَّلَ عَلَيْنَا بَنَاتِنَا

جادو کرنے والے (ساحر) کو پلٹ نہیں دیتے ○ انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس ہی آئے ہو کہ تم میں سے لڑکیاں ہمارے

وَتَكُونُ لَكُمْ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٥٤﴾

اپنے آپ کا نام کہنا چاہتے ہیں اور زمین میں تم ہی مدلول کے لیے بڑائی پر چلے اور تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں ○

وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتُؤْتُونِي بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ ﴿٥٥﴾ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ

فرعون نے حکم دیا کہ ہر جادوگر کو ہمارے پاس سے آؤ ○ پس جب وہ جادوگر آ گئے

قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقَوَامَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴿٥٦﴾ فَلَمَّا ألقوا قَالَ مُوسَى

موسیٰ نے ان سے کہا تم ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو ○ پھر جب انہوں نے ڈال دیا تو موسیٰ نے کہا

مَا جِئْتُم بِهِ السَّحَرَاتِ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ

تم جو کچھ لائے ہو وہ جادو ہے، یہ شک مقرب اللہ اس کو نصیب دنا ہو گا کہے گا بے شک اللہ خدا کو کرے والوں کے کام

الْمُفْسِدِينَ ﴿۸۱﴾ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿۸۲﴾

کی اصلاح نہیں فرما گا ○ اور اللہ اپنے کلمات سے حق کا حق بہ ثابت فرمائے گا خواہ مجرموں کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو

حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ

اللہ تعالیٰ کا درشل ہے: اور ان کے سامنے نوح کا قصہ بیان کیجئے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا: اے میری قوم! اگر تم کو میرا (تھمارے درمیان) رہنا اور تمہیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصرت کرنا ناگوار ہے تو میں نے تو صرف اللہ پر توکل کیا ہے، تم اپنے (خود ساخت) معبودوں کے ساتھ مل کر اپنی سازش کو بھٹک کر، پھر تمہاری وہ سازش (تمہارے گرد پر) چلی نہ رہے، پھر تم جو کچھ میرے خلاف کر سکتے ہو وہ کر کر دو اور مجھے سلت نہ دو ○ پھر اگر تم اعتراض کرو تو میں نے (تبلیغ دین کا) تم سے کوئی اجر طلب نہیں کیا میرا اجر تو صرف اللہ پر ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں ○ (یونس: ۷۴-۷۵)

ربط آیات اور انبیاء سابقین کے قصص بیان کرنے کی حکمتیں

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے کہ شہادت کا ازالہ فرمایا تھا اور توحید اور رسالت پر دلائل قائم فرمائے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے دوسرا عنوان شروع فرمایا اور انبیاء علیہم السلام کے قصص کا بیان شروع فرمایا اور خطاب کی ایک نوع سے دوسری نوع کی طرف منتقل ہونے میں حسب ذیل فوائد ہیں:

(۱) جب خطاب کی ایک نوع میں کلام طویل ہو جائے تو بعض اوقات قاطع کو اس سے اکتاہٹ محسوس ہونے لگتی ہے اور اس پر غفلت یا اونگھ طاری ہونے لگتی ہے اور جب خطاب کا انداز بدل جائے اور کلام کی دوسری قسم سے تقریر شروع کر دی جائے تو اس کا اونگھ بولناک بیدار ہو جاتا ہے اور اس کو اس نئے موضوع سے دلچسپی ہونے لگتی ہے اور اس کا ذوق و شوق تازہ ہو جاتا ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے انبیاء سابقین علیہم السلام کے قصص بیان فرمائے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے لیے انبیاء علیہم السلام میں نمونہ ہو، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنیں گے کہ قرآن کا فرمان رسولوں کے ساتھ اسی طرح انکار اور مخالفت کے ساتھ پیش آئے رہے ہیں اور واضح دلائل اور معجزات دیکھنے کے باوجود وہ ان کو جھٹلاتے رہے ہیں تو کفار کہہ کر مخالفت اور ان کی شہادت کو بیزداشت کرنا آپ پر سہل اور آسان ہو جائے گا۔

(۳) کفار جب انبیاء سابقین علیہم السلام کے ان واقعات کو سنیں گے تو ان کو یہ ظلم ہو گا کہ انبیاء حقہ میں کو ان کے زمانہ کے کافروں نے ایذا پہنچانے میں اپنی انتہائی طاقت صرف کر دی، لیکن پتا خوردہ ناکام اور نامراد ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی مدد فرمائی اور کافر ذلیل اور رسوا ہوئے، تو ہو سکتا ہے کہ ان واقعات کو سن کر کفار کے دل خوف زدہ ہوں اور وہ اپنی ایذا و رستگاری سے باز آجائیں۔

(۴) ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای تھے۔ آپ نے کسی مسلم سے پوچھا تھا کہ کسی عالم کی محبت میں بیٹھے تھے۔ پھر آپ نے انبیاء سابقین کے یہ واقعات اسی طرح بیان فرمائے جس طرح تواریت، زیور اور انجیل میں لکھے ہوئے

تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے ان حصص کو اللہ تعالیٰ کی وحی سے چلا تھا اور یہ آپ کی نبوت کی صداقت اور قرآن مجید کی حقانیت کی واضح دلیل ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ کو مقدم کرنے کی وجہ

اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں تین حصص بیان فرمائے ہیں: پہلے حضرت نوح کا قصہ بیان فرمایا پھر حضرت موسیٰ کا اور اس کے بعد حضرت یونس کا قصہ بیان فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ کو مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت یونس علیہما السلام پر مقدم ہیں، نیز اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جب کفر اور انکار پر اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو طوفان میں غرق کر دیا، سو اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ بیان فرمایا تاکہ اس کو سن کر کفار مکہ اپنی ہمت دھری سے باز آجائیں اور حضرت نوح کی قوم کے عذاب سے عبرت حاصل کریں، نیز اس لیے کہ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذیہ کرتے تھے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمارے انکار پر کوئی آسمانی عذاب لائیں اور کہتے تھے کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا تو ان کو بتایا کہ حضرت نوح کی قوم بھی ایسا ہی کرتی تھی، پھر یہ قرآن پر طوفان سے قربانی کا عذاب آیا۔

حضرت نوح علیہ السلام سے ان کی قوم کی ناگواری کی وجہ

اس آیت میں فرمایا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو یہ ناگوار تھا کہ حضرت نوح ان کے درمیان رہیں، ان کی ناگواری کی وجہ یہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تک ان کے درمیان رہے اور ان کے پاس اتنے لمبے قیام کی وجہ سے وہ بیزار ہو گئے تھے، دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ بت پرستی کے جس طریقہ پر کاربند تھے وہ طریقہ ان کو بت مرغوب اور بت محبوب تھا وہ اس سے بدبظنی و ابغلی رکھتے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام ان سے یہ فرماتے تھے کہ وہ اس طریقہ کو ترک کر دیں، اور یہ قصہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی انسان کو اس کے پسندیدہ طریقہ سے ہٹانے کی کوشش کرے تو اس کو برا لگتا ہے، قہری وجہ یہ ہے کہ انسان دنیاوی لذات سے محبت کرتا ہے، فحش کلاموں میں اس کو موزہ آتا ہے اور ان کو چھوڑنا اس پر دشوار ہوتا ہے اور عبادت کی مشقتوں سے وہ بچتا ہوتا ہے، ایسے شخص کو وہ آدمی برا لگتا ہے جو اس کو برے کلاموں سے منع کرے اور نیک کام کرنے کا حکم دے۔

حضرت نوح علیہ السلام کو تبلیغ دین میں کفار کا کوئی خوف تھا نہ ان سے کسی نفع کی توقع تھی

حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ ان کی قوم کو ان کا قیام اور ان کا نصیحت کرنا ناگوار ہے تو انہوں نے ابتداء سے یہ فرمایا: *وعدی اللہ نوح کلت* ”میں نے صرف اللہ پر توکل کیا ہے“ کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ کے وعدہ پر کامل بھروسہ ہے کیونکہ وہ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا اور تم اس وہم میں نہ رہنا کہ تم جو مجھے قتل کرنے اور ایذا پہنچانے کی دھمکیاں دیتے ہو تو میں اس سے ڈر کر اپنے مشن کو ترک کر دوں گا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دینے کو چھوڑ دوں گا پھر دوسری بار تاکید کی: *فما جسعوا لکمرکم* گویا کہ تم میری مخالفت میں اور مجھے ایذا پہنچانے کے لیے جس قدر اسباب بنج کر سکتے ہو وہ جمع کر لو، اور نہ صرف تم بلکہ تم اپنے ساتھ اپنے موعوم خداؤں کو بھی ملاؤ، پھر تیسری بار فرمایا: پھر وہ تمہاری سازش (تمہارے کردہ پر) حق تعالیٰ نے رہے، یعنی تم نے میرے خلاف جو کچھ کرنا ہے وہ حکم نکلا کرو، پھر چوتھی بار فرمایا: *نب اقصوا الی* ”پھر تم جو کچھ میرے خلاف کر سکتے ہو وہ کر گزرو“ اور پانچویں بار فرمایا: اور مجھے مصلحت نہ دو یعنی تم جس قدر جلد میرے خلاف کارروائی کر سکتے ہو وہ کرو“ اس سے ظاہر ہو گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کفار کی دھمکیوں سے بالکل فیس ڈرتے تھے، اور انہیں اللہ تعالیٰ پر کامل

توکل تھا۔

اس کے بعد فرمایا: پھر اگر تم امراض کو تو میں نے (تخلیج دین کا) تم سے کوئی اجر طلب نہیں کیا۔ اس قول میں بھی اس پر دلیل دی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کفار سے بالکل ڈرتے تھے کیونکہ خوف یا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ دشمن کی طرف سے کوئی شہ پہنچے گا تو حضرت نوح کے پہلے ارشادات سے ظاہر ہو گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کفار کے شر اور فساد کی کوئی پرواہ نہیں تھی، یا خوف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ متوجع منافع اور فوائد منتقل ہو جائیں گے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا: میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا آپ نے ان سے کوئی چیز نہیں لی تھی کہ ان کی ناکواری کی بناء پر اس کے چمن جانے کا خوف ہو۔

اس کے بعد فرمایا: میرا اجر تو صرف اللہ پر ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ تم دین اسلام قبول کرو یا نہ کرو مجھے دین اسلام پر برقرار رہنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ دین اسلام کی دعوت دینے کی وجہ سے مجھے خواہ کوئی ضرر پہنچے مجھے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی فرمائش برداری پر برقرار رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سو انہوں نے ان کی کھذیب کی، پس ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ مشقت میں (سوار) تھے سب کو (وطن سے) نجات دی اور ہم نے انہیں (ان کا) جائشیں بتادیا اور جن لوگوں نے ہماری آجوں کی کھذیب کی تھی ان کو ہم نے قرق کر دیا تو آپ دیکھئے کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جن کو ذرا دیا گیا تھا پھر نوح کے بعد ہم نے (اور) رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا سو وہ ان کے پس واضح دلائل کے کر آئے تو وہ اس پر ایمان لانے کے لیے تیار نہ تھے، جس کی وہ پہلے کھذیب کر چکے تھے، ہم اسی طرح سرشتی کرنے والوں کے دلوں پر مرگادیتے ہیں (پہنچ: ۷۳-۷۴)

حضرت نوح کی قوم کے کافروں کا انجام

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان کیا معاملہ ہوا اور اب یہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اصحاب اور ان کی قوم کے کفار کے درمیان کیا معاملہ ہوا؟ سو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اصحاب مومنین کے متعلق یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کفار سے نجات دی اور یہ کہ ان کو کفار کا جائشیں بتادیا پس طور کہ کفار کو قرق کر دیا اور کفار کے متعلق یہ فرمایا کہ ان کو ہلاک کر دیا اور قرق کر دیا۔ اس آیت میں کفار کے لیے ترمیم اور ہجرت کا سلسلہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول کی کھذیب کریں گے ان پر ایسا عذاب آسکتا ہے جیسا حضرت نوح علیہ السلام کے کھذیب پر آیا تھا اور اس آیت میں مومنوں کے لیے ترمیم ہے اور ایمان پر ثابت قدم رہنے کی ترمیم ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کے اصحاب کو جائشیں کے شر اور لہذا سے نجات عطا کی تھی، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو بھی جائشیں کے شر سے بچائے گا۔ قوم نوح کے فرقاب ہونے کی تفصیل باقی سورتوں میں مذکور ہے۔

اس کے بعد فرمایا: پھر نوح کے بعد ہم نے (اور) رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آنے والے رسولوں کا نام ذکر نہیں فرمایا، ان رسولوں میں سے حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہم السلام وغیرہم ہیں، ان انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم معجزات دے کر بھیجا، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان انبیاء کی قوم کے لوگوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کافروں کی طرح اپنے نبیوں کی

مکذیب کی اور ان پر ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوئے۔

کافروں کے دلوں پر مرنگانے کی توجیہ

اس کے بعد فرمایا: ہم اسی طرح سرکشی کرنے والوں کے دلوں پر مرنگا دیتے ہیں۔ اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب اللہ نے خود ہی ان کے دلوں پر مرنگا دی ہے تو ایمان نہ لانے میں ان کا کیا قصور ہے! اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے اس قسم کا سخت کفر کیا جس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مرنگا دی، دوسرا جواب یہ ہے کہ مرنگانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا اور یہ ایمان لانے کے معنی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

بَلْ فَتَنَّا قَوْمَهُ لِيَمْلِكُوا عَلَيْهِمْ فَتَنًا وَمُزَوَّلًا ۚ وَلِلَّهِ الْاِسْمَاءُ (الشعراء: ۱۵۵)

بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مرنگائی۔

اس آیت کی زیادہ تفصیل ہم نے البقرہ: ۷۷ میں بیان کر دی ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف اپنی نشانیں کے ساتھ بھیجا تو انہوں نے کبر کیا وہ مجرم لوگ تھے ○ پس جب ان کے پاس ہوری طرف سے حق آیا تو کئے گئے بے شک یہ تو ضرور نکلا ہوا جادو ہے ○ موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے حقائق یہ کہتے ہو، جب وہ تمہارے پاس آیا کیا یہ جادو ہے؟ جادو کرنے والے تو کبھی کامیاب نہیں ہوتے ○ (یوسف: ۷۷-۷۸)

فرعون اور اس کے درباریوں کے قول میں تعارض کا جواب

اور حضرت موسیٰ کے معجزہ کا جادو نہ ہونا

ان آیتوں کا معنی بالکل واضح ہے، صرف یہ بات وضاحت طلب ہے کہ آیت ۷۷ میں مذکور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کو دیکھ کر فرعون اور اس کے درباریوں نے کہا کہ بے شک یہ تو ضرور نکلا ہوا جادو ہے اور آیت ۷۸ میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم نے حق (معجزہ) کو دیکھ کر یہ کہا کیا یہ جادو ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کیا یہ جادو ہے؟ یہ فرعون اور اس کے درباریوں کا قول نہیں ہے بلکہ ان کا قول محذوف ہے اور وہ یہ ہے تم وہ کہتے ہو جو کہتے ہو اور پورا مفہوم یہ ہے کہ موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے حقائق وہ کہتے ہو جو کہتے ہو؟ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور انکار فرمایا: کیا یہ جادو ہے؟ پھر اس معجزہ کو جادو قرار دینے کا بظان فرمایا: یہ جادو کیسے ہو سکتا ہے، جادو کرنے والے تو کبھی کامیاب نہیں ہوتے اور اللہ نے مجھے کامیاب فرمایا ہے، جادو کرنے والے تو نظر بند کر کے اور طع کار کر کے ہیں اور لامحی کو سانس بتا دینا اور یہ بظان نظر بند کر کے طع کار کر کے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ تم ہمیں اس (دین) سے پھیر دو؟ جس پر ہم نے اپنے پاپ دادا کو پٹایا ہے، اور زمین میں تم ہی دونوں کے لیے بڑائی ہو جائے اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں ○ فرعون نے حکم دیا کہ ہر ماہر جادوگر کو ہمارے پاس لے آؤ ○ پس جب وہ جادوگر آ گئے موسیٰ نے ان سے کہا تم ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو ○ پھر جب انہوں نے ڈال ڈال تو موسیٰ نے کہا تم جو کچھ ڈالے ہو وہ جادو ہے بے شک عتریب اللہ اس کو نیست و نابود کر دے گا بے شک اللہ قیام کرنے والوں کے حکم کی اصلاح نہیں فرماتا ○ اور اللہ اپنے کلمات سے حق کا حق ہونا ثابت فرما دے گا خواہ مجرموں کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو ○ (یوسف: ۸۲-۸۷)

قوم فرعون کے بیان کردہ وعظ

اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ فرعون اور اس کے درباریوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور پیغام کو قبول نہ کرنے کے دو سبب بیان کیے: ایک یہ کہ ہم اس دین کو ترک نہیں کریں گے جس پر ہم نے اپنے آپ کو اجداد کو عمل کرتے ہوئے پایا، انہوں نے دلائل ظاہرہ کے مقابلہ میں اندھی تقلید کو ترجیح دی اور اس پر اصرار کیا اور دوسرا سبب یہ بیان کیا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون ملک مصر میں اپنی بڑائی، اپنا تسلط اور اپنا اقتدار چاہتے ہیں کیونکہ جب مصر کے رہنے والے ان کے معجزات کو دیکھ کر ان پر ایمان لے آئیں گے تو پھر سب ان ہی کے مطیع اور فریب بردار ہوں گے۔ انہوں نے اپنے اندھی تقلید سے استدلال کیا اور اس کے بعد اس سے کہ مصر کی حکومت کو وہ اپنے ہاتھوں سے کھوٹائیں چاہتے اور پھر صراحتاً کہا کہ ہم تم پر ایمان لائے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد فرعون کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کا جادو کے زور سے محاصرہ کرنے کا ارادہ کیا تاکہ لوگوں پر یہ ظاہر کر دیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزہ پیش کیا تھا وہ دراصل جادو کی قسم سے ہے، پھر فرعون نے جادو گروں کو جمع کیا تو ان سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پیش کرو جو کچھ تم پیش کرنا چاہتے ہو!

جادو کا حکم دینے کی توجیہ

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ معجزہ کا جادو سے مقابلہ کرنا کفر ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کفر کا حکم کس طرح دیا؟ جبکہ کفر کا حکم بائبل میں کفر ہے!

اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ناہیلیاں اور زبیاں بھیجیں کہ اس لیے حکم دیا تھا کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے جو کچھ جادو گروں نے پیش کیا ہے وہ عمل غلط اور سخی باطل ہے، اور جادو گروں کا یہ عمل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کے اظہار کا ذریعہ یہ غلط ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی خدشہ جادو گروں کا عمل مطلوب نہیں تھا بلکہ ان کا عمل اس لیے مطلوب تھا کہ وہ ان کے عمل کی ناکامی اور ناکامی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کے اظہار اور سرفرازی کا سبب بنے۔

جب جادو گروں نے اپنی لائیلیاں اور زبیاں ڈال دیں تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا: تم نے جو بھی عمل کیا وہ محض باطل جادو ہے، اور یہ اس لیے فرمایا کہ جادو گروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا آپ نے جو کچھ پیش کیا ہے وہ جادو ہے، اس لیے اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم نے جو کچھ پیش کیا ہے وہ جادو ہے اور وہ محض طبع کاری ہے جس کا سلطان ابھی ظاہر ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ وہ اپنے کلمات سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے گا اللہ تعالیٰ نے باقی سورتوں میں یہ بیان کر دیا ہے کہ اس نے جادو کو کس طرح باطل فرمایا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ڈر دیا بن کر ان تمام لائیلیاں اور زبیاں کو کھانسیا تھا۔

فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِذْ ذَرَيْنَاهُ قَوْمَهُ عَلَىٰ خُوفٍ مِّنْ دِرْعُونِ

سورہ ابراہیم، موسیٰ کی قوم کی بعض اولاد کے سوا ان پر کوئی ایمان نہیں لایا (اور وہ بھی) فرعون اور اس کے

وَمَلَأَ بِهِمُ أَنْ يَفْتَهُمْ مُّذَاتَ دِرْعُونَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ

درباروں سے ڈرتے ہوئے کہ وہ ان کو فتنہ میں مبتلا کر دیں گے اس لیے فرعون زمین میں حکمران تھا اور وہ یقیناً

لَيْنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿۹۲﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنتُمْ أَهْتُم بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِمْ

میرے جیسے لوگوں میں ہے تھا ○ اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو موت جیسی پر

توکلُوا إِن كُنتُمْ مُّسْلِمِينَ ﴿۹۳﴾ فَقَالُوا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا

توکل کرو اگر تم واقعی مسلمان ہو ○ انہوں نے کہا ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا ہے اے ہمارے رب! ہم کلام دلوں

فَسِتْرٌ لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۹۴﴾ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۹۵﴾ وَ

کے ذریعہ انہیں میں مبتلا نہ کر ○ اور ہم کو اپنی رحمت سے قوم کفار سے نجات عطا فرما ○ اور

أَوْحِنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَ الْقَوْمَ كَمَا يُبْصِرُونَ وَأَجْعَلُوا

ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف یہ وحی فرمائی کہ تم اپنی قوم کے لیے بصر میں گھبراتاؤ اور اپنے گھروں کو

يُؤَيِّدُكُمْ قَبْلَهُ ۖ وَارْتَمُوا الصَّلَٰةَ ۖ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۹۶﴾ وَقَالَ نُوحٌ

قبلہ (مساجد) قرار دو اور نماز پڑھو اور مؤمنین کو بشارت دو ○ اور نوح نے کہا

رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ ذَرْعُونَ وَمَلَآهٖ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِی الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۖ

اے ہمارے رب! تو نے فرعون اور اس کے درباریوں کو دنیا کی زندگی میں زینت کا سامان اور مال دیا ہے

رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰی اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ

اے ہمارے رب! انکو وہ انجام کار لوگوں کو تیرے راستہ سے ہٹا دو اے ہمارے رب! ان کے مال و دولت کو برباد کر دے اور

عَلٰی قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰی يَرُوْا الْعَذَابَ الْاَلِيمَ ﴿۹۷﴾ قَالَ قَدْ

ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ وہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک وہ وہ ناک مذاہب کو نہ دیکھ لیں ○ فرمایا

اٰجِیْبْتُ دَعْوٰكُمَا فَاسْتَقِیْمَا وَلَا تَتَّبِعَنِ سَبِيْلَ الَّذِیْنَ لَا یَعْلَمُوْنَ ﴿۹۸﴾

تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے، تم دونوں ثابت قدم رہنا اور جاہلوں کے راستہ کی ہرگز پیروی نہ کرنا ○

وَجَوْنٰ نَبِیِّنَا اِسْرَآءِیْلَ الْبَحْرَ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهٗ بَغْیًا

اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار گزار دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے دشمنی اور سرکشی سے ان

وَعَدُوا حَتَّىٰ إِذَا آدَرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي

کا دعویٰ کیا حتیٰ کہ جب وہ غرق ہونے لگا تو اس نے کہا میں ایمان لایا کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان

آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿۹۲﴾ أَلَمْ يَكُنْ

لائے ہیں اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں ○ ﴿قرآن﴾ اب جو ایمان لایا ہے،

عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿۹۳﴾ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ

حالانکہ اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا ○ سو آج ہم تیرے ساتھ جان و جسم کو

يَبْدِيكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ

نہی لیں گے تاکہ تو اپنے مجدد والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے، اور بہتے شک بہت سے لوگ

عَنِ إِلَيْنَا لَعُفْلُونَ ﴿۹۴﴾

ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سو (بقدر) موسیٰ کی قوم کی بعض اولاد کے سوا ان پر کوئی ایمان نہیں لایا (اور وہ بھی) فرعون اور اس کے درباریوں سے ڈرتے ہوئے کہ وہ ان کو قتل میں جلا کر دیں گے اور بے شک فرعون نیکن میں حکیم تھا اور وہ یقیناً حد سے بوجھنے والوں میں سے تھا ○ ﴿یونس: ۹۳﴾

رابطہ آیات اور فرعون کے واقعہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلق رہا

اس سے پہلی آجوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عظیم معجزات پیش کیے اور ان کا عصا جادو گروں کی تمام لاشیوں اور رسیوں کو کھائی یہ ایسا عظیم حسی معجزہ تھا جس کو تمام لوگوں نے اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا، اس کے باوجود حضرت موسیٰ کی قوم کی بعض اولاد کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لایا، اس آیت میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلق دی ہے کہ آپ کفار کے کہے اور عرض کرنے اور کفر و اصرار کرنے پر غم نہ کریں کیونکہ تمام انبیاء علیہم السلام کے ساتھ یہی ہوا آیا ہے کہ ان کی تمام تبلیغ اور بکھرتی معجزات دکھانے کے باوجود معدودے چند افراد ہی ایمان لاتے ہیں، سو اگر آپ کی مسلسل تبلیغ کے باوجود چند افراد نے ہی اسلام قبول کیا ہے تو اس پر غم نہ کریں، آپ اس معاملہ میں تمام انبیاء علیہم السلام کے ساتھ مشکوک ہیں۔

حضرت موسیٰ کی قوم کی بعض اولاد کا مصداق

اس آیت میں ذکر فرمایا ہے: حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم کی بعض اولاد ایمان لائی۔ اس بعض اولاد کے قصین میں اختلاف ہے۔

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری صفحہ ۳۱۰ میں اس کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

مجاہد بیان کرتے ہیں کہ جن لوگوں کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا بے عرصہ کے بعد وہ لوگ مر گئے اور ان کی اولاد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا: جن لوگوں کی اولاد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھی وہ بنی اسرائیل میں تھے بلکہ وہ فرعون کی قوم کے چند لوگ تھے۔ ان میں فرعون کی بیوی، آل فرعون کا صوم، فرعون کا خازن اور فرعون کے خازن کی بیوی تھی۔ حضرت ابن عباسؓ کی دو سری روایت یہ ہے کہ وہ لوگ بنی اسرائیل کی اولاد تھے۔

امام ابن جریرؒ فرماتے ہیں: میرے نزدیک راجح یہ ہے کہ جن لوگوں کی ذریت ایمان لائی اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا اور وہ بنو اسرائیل ہیں، لہذا عرصہ گزرنے کے بعد وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے سے پہلے مر گئے، پھر ان کی اولاد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پلایا اور ان میں سے بعض لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ (جامع الترمذی ص ۳۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۵ھ)

بنی اسرائیل کی اولاد میں سے جو بعض ایمان لائے تھے ان کو بھی یہ ذکر تھا کہ فرعون اور اس کے سردار ان کو فتنہ میں مبتلا کر دیں گے کیونکہ وہ فرعون سے بدست ڈرتے تھے اور فرعون کی گرفت بدست سخت تھی اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بدست بڑا دشمن تھا اور فتنہ کا سعی ہے آزمائش اور اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ان پر طرح طرح کے عذاب مسلط کر کے ان کو ان کے سابق دین کی طرف ہٹانے کی کوشش کرے گا اور فرعون دشمن میں حکمران تھا کیونکہ وہ اپنے مخالفین کو سخت سزا میں مبتلا تھا اور بدست قتل کرتا تھا اور وہ عدسے بڑھنے والوں میں سے تھا کیونکہ اس نے اللہ کا بندہ ہونے کے باوجود الوہیت کا دعویٰ کیا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم! اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو صرف اسی پر توکل کرو اگر تم (واقعی) مسلمان ہو انہوں نے کہا میں نے اللہ پر ہی توکل کیا ہے، اے ہمارے رب! ہم کو ظالم لوگوں کے ذریعہ آزمائش میں مبتلا نہ کرو اور ہم کو اپنی رمت سے قوم نکارے نہایت عطا فرما (یونس: ۸۶-۸۷)

اسلام اور ایمان کا معنی اور اس معنی پر توکل کا مستخرج ہونا

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے فرما رہا ہے کہ اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو صرف اللہ پر توکل کرو، کیونکہ اسلام کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اور اس کے احکام کی اطاعت کرنا اور ایمان کا معنی یہ ہے کہ بندہ یہ مان لے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے اور واجب الوجود ہے اور اس کے سوا جو کچھ ہے وہ حادث ہے اور اس کی مخلوق ہے اور اس کے زیر تصرف اور اس کے زیر تدبیر ہے اور جب بندہ میں یہ دونوں کیفیتیں پیدا ہو جائیں گی تو وہ اپنے تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے گا اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ پر توکل کا نور پیدا ہو جائے گا اور توکل کا معنی یہ ہے کہ بندہ اپنے تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور تمام احوال میں صرف اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق فرمایا تھا کہ انہوں نے کہا وعلی اللہ توکلت میں نے صرف اللہ پر توکل کیا ہے (یونس: ۸۵) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم صرف اللہ پر توکل کرو (یونس: ۸۴) اس سے معلوم ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی ذات میں کامل تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو کامل بنانے والے تھے اور ان دونوں مرتبوں میں بڑا فرق ہے۔

حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والوں کی دعا کے دو عمل

حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں نے دعا کی تھی: اے ہمارے رب! ہم کو ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ دینا

اس کے دو حمل ہیں: ایک یہ ہے کہ قوم فرعون کو تباہ کر دیا جائے، اگر تو نے قوم فرعون کو ہم پر مسلط کر دیا تو ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ اگر ہم حق پر ہوتے تو وہ ہم پر مسلط نہ ہوتے اور یہ ان کے کفر و اصرار کرنے کا قوی شہ ہو جاتے گا اور اس طرح ہم پر ان کا تسلط ان کے لیے آزمائش بن جائے گا اگر تو نے ان کو ہم پر مسلط کر دیا تو وہ آخرت میں عذاب شدید کے مستحق ہوں گے اور یہ ان کے لیے آزمائش ہے اور اس کا دوسرا عمل یہ ہے کہ ان خالوں کے درمیان ہم کو آزمائش میں جتنا کہ تمہاری ان کو ہم پر قدرت نہ دے تاکہ وہ ہم پر ظلم اور قہر کریں اور یہ فخر ہو کہ ہم اس دین سے بچ جائیں جس کو ہم نے قبول کیا ہے۔

اور پھر انہوں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ! ہم کو اپنی رحمت سے قوم کفار سے نجات عطا فرما۔
 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف یہ وحی فرمائی کہ تم اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ (مسجد) قرار دو اور نماز پڑھو اور موسیٰ کو بشارت دو (یونس: ۸۷)
 نبی اسرائیل کے گھروں کو قبلہ بنانے کے محال
 اس آیت میں یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ (مسجد) قرار دو اس کی تفسیر میں مفسرین کے حسب ذیل اقوال ہیں:

مگر حضرت ابن عباس سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کرتے ہیں: سو اسرائیل نماز پڑھنے میں فرعون اور اس کی قوم سے ڈرتے تھے تو ان کو حکم دیا کہ تم اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو یعنی اپنے گھروں کو مسجد بناؤ اور ان میں نماز پڑھو۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۷۱۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۵ھ)
 ایک اور سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم یہ طاقت نہیں رکھتے کہ فرعون کو غلبہ کر کے نماز پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اجازت دی کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں اور ان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے گھروں کو قبلہ رو بنائیں۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۷۱۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت)
 علماء بیان کرتے ہیں کہ قبلہ سے مراد کعبہ ہے۔ جب حضرت موسیٰ اور ان کے حبشیوں کو اپنے معابد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے فرعون کا خوف ہوا تو ان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے گھروں میں قبلہ رو معابد بنائیں اور قبلہ کی طرف منہ کر کے خفیہ طریقہ سے نماز پڑھیں۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۷۱۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

امام ابن جریر نے کتاب رب کا غالب استعمال رہائشی گھروں کے لیے ہوتا ہے اور قبلہ کا غالب استعمال نماز کے قبلہ کے لیے ہوتا ہے اور قرآن مجید کے الفاظ کو ان ہی معانی پر محمول کرنا چاہیے جن کے لیے غالب استعمال ہوا، اس لیے اس آیت کا معنی یہ ہو گا کہ اپنے گھروں میں قبلہ رو کر نماز پڑھو اور فہم المسلمین کا معنی ہے فرض نماز کو اس کی شرائط کے ساتھ اس کے اوقات میں پڑھو اور صبر المسلمین کا معنی ہے اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) موسیٰ کو عظیم ثواب کی بشارت دیجئے۔ (اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ آپ نبی اسرائیل کو یہ بشارت دیجئے کہ عقیقہ رب اللہ ان کو فرعون اور اس کے سرداروں پر غلبہ عطا فرمائے گا) (جامع البیان ج ۱ ص ۱۲۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۵ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور موسیٰ نے کہا اے ہمارے رب! تو نے فرعون اور اس کے درباریوں کو دنیا کی زندگی میں زینت کا سامن اور میں دیا ہے اے ہمارے رب! تاکہ وہ انجام کار لوگوں کو تیرے راستے سے بھٹکا دیں اے ہمارے رب! ان

کے بل و دولت کو برہو کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ وہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے، تم دونوں ثابت قدم رہنا اور جانوں کے راستہ کی ہر گز پیروی نہ کرنا (یونس: ۸۸-۸۹)۔

فرعون کے خلاف حضرت موسیٰ کی دعاء ضرر کی توجیہ

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے بڑے حجرات کو ظاہر کرنے میں بہت مبالغہ کیا اور اس کے پلوجو دیہ دیکھا کہ فرعون اور اس کی قوم نے کفر پر اصرار کیا اور ایمان لانے سے انکار کیا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی اور اس کے ساتھ ان کے وہ جرائم بھی بیان کیے جن کی وجہ سے ان کے خلاف دعا کی تھی اور ان کے جرائم یہ تھے کہ انہوں نے دنیا کی محبت کی وجہ سے دین کو ترک کر دیا، اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں یہ ذکر کیا "تو نے فرعون اور اس کے درباریوں کو دنیا کی زندگی میں نعت کا سامان اور مل دیا ہے" اور میں نعت سے مراد ہے ان کی صحت اور ان کا حسن و جمال، عمدہ لباس، بخیریت سواریاں، گھر کا ساز و سامان اور سونے اور چاندی کا ذخیرہ دل مال۔

اللہ کے راستہ سے گمراہ کرنے کی دعا کی توجیہ ملت

اس دعائیں فرمایا: اے ہمارے رب! تاکہ وہ لوگوں کو تیرے راستہ سے بھٹکا دیں۔ اور فرمایا: اور ان کے دلوں کو سخت کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے۔

اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے ان کو بل و دولت اس لیے عطا کی تھی کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستہ سے گمراہ کر دیں، اور اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو اس لیے بھیوث فرماتا ہے کہ وہ بندوں کو گمراہ کریں اور اس مفروضہ سے تو دین اور شریعت کا مقصود فوت ہو جائے گا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ لیسلو میں لام "کے" نہیں ہے جس کا معنی ہے تاکہ وہ گمراہ کریں بلکہ یہ لام عاقبت ہے اور اس کا معنی ہے انجام کار وہ گمراہ کر دیں یا نتیجہ کار گمراہ کر دیں۔ قرآن مجید میں اس کی مثل یہ ہے:

فَلْيَنْقُطْ لَكَ الْخَبَرُ عَنَّا رَبِّكَ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا (النقص: ۸)

ان کے دشمن اور ان کے لیے غم کا باعث ہو جائیں۔

اسی طرح جب کہ قوم فرعون کا انہیں گمراہ ہونا تھا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اس کی خبر دے دی تھی اس لیے انہوں نے دعائیں کہا کہ تو نے ان کو دنیا کی زندگی میں نعت کا سامان اور مل دیا ہے تاکہ انجام کار یہ لوگوں کو تیرے راستہ سے گمراہ کر دیں۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ اس میں "لا" محذوف ہے، اصل عبارت یوں ہے: رَبَّنَا لَعَلَّاهُمْ يَصِلُوا عَن مَّسِيلَتِكَ (اے ہمارے رب تاکہ یہ تیرے راستہ سے گمراہ نہ کر سکیں) اس کی مثل قرآن مجید میں یہ ہے:

يَسْتَسْقِئُ الشَّقَاقُ آبًا يَصِلُونَ (النساء: ۷۶)

اللہ تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم گمراہ ہو جاؤ۔

میں بھی عبارت میں لا محذوف ہے اور مراد ہے لا تصلوا تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اس کی ایک اور مثل یہ ہے:

قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ هُنَا حَتَّى نَأْمُرَ بِقَبْرِكَ يَتُوبَ إِلَى رَبِّكَ فَأْتِنَا بِآيَاتٍ مِّنْ رَبِّكَ (الاعراف: ۷۷)

سب نے کہا کہیں نہیں (یقیناً تو ہمارا رب ہے) اہم نے گواہی دی (ایہ اس لیے کہ) قیامت کے دن تم کہنے کو تم تو اس سے بے

خبر تھے۔

اصل میں اسلاف توفیق دیا تھا "تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے۔"
اس کا تیسرا جواب یہ ہے کہ یہاں ہمزہ استفہام محذوف ہے اور لام لام "کے" ہے اور اس کا معنی یوں ہے: کیا تو نے ان کو دنیا کی زندگی میں رزقت کا سلال اور مایہ اس لیے دیا تھا کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر دیں!
دعا کی قبولیت میں جلدی کی امید رکھنا جہالت ہے

حضرت موسیٰ نے اپنی دعائیں کہہ کر "یا ارحم الراحمین" طمس کا معنی ہے مسح کرنا۔ خدا کا ہاتھ لگنے سے بیان کیا ہے کہ ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ ان کے در اہم اور دائرہ مقوش پتھر بن گئے تھے۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۹۱۷۴)
اور انہوں نے اپنی دعائیں کہہ کر: "اور ان کے دنوں کو سخت کر دے تاکہ وہ اس وقت تک ایسا نہ کریں جب تک وہ دریا کا عذاب کو نہ دیکھ لیں" اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے دلوں پر مر لگا دے اور ان کے دنوں کو سخت کر دے تاکہ وہ ایمان نہ لائیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے۔" اس کے دو عمل ہیں: ایک یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہتے تھے اور جو شخص کسی کی دعا پر آمین کہے وہ بھی دعا کرنے والا ہے اور اس کا دوسرا عمل یہ ہے کہ جو مسکے گا کہ دونوں نے دعا کی ہو۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۸۴)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم دونوں ثابت قدم رہنا یعنی رسالت پر اور تبلیغ دین پر اور دلائل قائم کرنے پر ثابت قدم رہنا۔ آمین
جبریل نے کہا اس دعا کے بعد فرعون چالیس سال زندہ رہا۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۸۴)
نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "تم دونوں جاہلوں کے غلطی کی برکز پر وہی نہ کرنا۔" جاہل لوگ جب دعا کرتے ہیں تو یہ ممکن کرتے ہیں کہ ان کی دعا فوراً قبول ہو جائے گی، حالانکہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات دعا کو فوراً قبول فرماتا ہے اور بعض اوقات اس کی دعا کا جو وقت مقرر ہوتا ہے اس وقت اس دعا کو قبول فرماتا ہے اور مقبولیت میں عسری صرف جاہل لوگ کرتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا تھا:

فَلَمَّا سَوَّيْنَا لَكَ ذُنُوبَكَ أَوْفَىٰ يَدَيْكَ إِلَىٰ الْكَافِرِينَ
اے نوح! اب مجھ سے رو تیز نہ لائیں جس کا آپ کو علم نہیں! اَعْصِ كَلَامَ رَبِّكَ لَعَلَّكَ تَخْشَوْنَ اللَّهَ عَالِمِينَ (سورۃ یونس: ۳۶)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار گزار دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے دشمنی اور سرکشی سے ان کا پیچھا کیا حتیٰ کہ جب وہ غرق ہونے لگا تو اس نے کہا میں ایمان لایا کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں (فرمایا: اٰ) ایمان لایا ہے) حالانکہ اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی اور توفاد کرنے والوں میں سے تھا سو قح ہم حیرے (بے جان) جسم کو پھانسی لگے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے اور بے شک ہم سے لوگ ہماری نشانوں سے غافل ہیں (سورۃ یونس: ۹۰-۹۱)

بنی اسرائیل کی قوم فرعون سے نجات اور فرعون کا غرق ہونا

جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام کی دعا قبول فرمائی تو بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ ایک معین وقت میں مصر سے روانہ ہو جائیں اور اس کے لیے اپنا سامان تیار کر لیں۔ فرعون اس معاملہ سے غافل تھا اس کو جب معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل اس کے ملک سے نکل گئے تو وہ ان کے پیچھے روانہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے

ساتھ روانہ ہوئے اور سمندر کے کنارے پہنچے اور اوس فرعون بھی اپنے لشکر کے ساتھ ان کے سروں پر آپہنچ تو وہ اسرائیل بہت خوف زدہ ہو گئے، ان کے ایک طرف دشمن تھا اور دوسری طرف سمندر تھا تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی:

فَاَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ
الْبَحْرَ ۖ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْعَوْنٍ كَأَلْفِ
ثَاقُطٍ ۚ وَأَنزَلْنَا مَاءً لَّاهُوتٍ ۖ وَاجْعَلْ لِّكُلِّ
فِرْعَوْنٍ حَصْرًا ۖ وَاسْمُ الْفِرْعَوْنَ
الْبَحْرِ ۖ (الشعرا: ۳۶-۳۷)

تو ہم نے موسیٰ پر وحی فرمائی کہ آپ سمندر پر اپنا عصا ماریں
تو ایک سمندر پھٹ گیا نہیں اس کا ہر حصہ بڑے پہاڑ کی طرح
ہو گیا اور اس جگہ ہم دو سروں (فرعون اور اس لشکر) کو قریب
لائے اور ہم نے موسیٰ اور ان کے سب ساتھیوں کو نجات
دی اور ہم دو سروں کو غرق کر دیا

فرعون نے جب دیکھا کہ سمندر میں جگہ راستہ بن گئے اور بنی اسرائیل اس سے گزر گئے تو اس نے اپنے لشکر سے کہا
آگے بڑھو، بنی اسرائیل تم سے زیادہ اس راستے پر چلنے کے مستحق نہیں ہیں اور جب وہ راستے کے بچ میں پہنچے تو وہ جنگ راستے
عائب ہو گئے اور سمندر کے انڑاڑ ایک دو سرے سے مل گئے اور فرعون غرق ہونے لگا اور اس وقت اس نے کہا: میں اس پر
ایمان لیا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا
تو اس نے کہا میں اس پر ایمان لیا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ (ابن عباس: ۱۰) تو جبریل نے کہا اسے عمر اکاش آپ اس
وقت مجھے دیکھتے جب میں سمندر کی کچڑ اس کے منہ میں ڈال رہا تھا اس خوف سے کہ اس پر رحمت ہو جائے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۷۰۰، مسند احمد ج ۱ ص ۱۲۳۵، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۱۳۹۳۲)
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ جبریل فرعون کے منہ میں کچڑ
ڈال رہا تھا اس خوف سے کہ وہ کہے گا لا الہ الا اللہ تو اللہ اس پر رحم فرمائے گا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۷۰۸، مسند احمد ج ۱ ص ۲۴۰، صحیح ابن حبیب رقم الحدیث: ۵۷۷، المستدرک ج ۲ ص ۲۳۰، شعب
الایمان رقم الحدیث: ۷۳)

فرعون کے ایمان کو قبول نہ کرنے کی وجہ

اس جگہ یہ سوال ہوتا ہے کہ جب فرعون نے یہ کہہ دیا کہ میں اس پر ایمان لے آیا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں
تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا ایمان کیوں قبول نہیں فرمایا اس کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) فرعون نزول عذاب کے وقت ایمان لایا تھا اور اس وقت ایمان لانا مقبول نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

فَلَمَّا زَاوَاهُ يَأْسًا فَاٰمَنَ يَخْلَوُ وَحْدَهُ
وَنَكَرَ مَا يَصْعَدُ كِثَابُهُ مُشْرِقًا ۖ فَلَمَّ يَكْفُ
يَنْقُصُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا زَاوَاهُ تَأْسًا ۖ فَالْحَقُ
اَيُّهُ قَدْ حُلَّتْ رُفُو عَصَاكَ وَحَسَرْتَ هَتَاكَا
الْكَيْدَ ۚ (الحوم: ۸۵-۸۶)

پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کامیاب اللہ پر ایمان
لے آئے جو واحد ہے اور ہم نے ان کا انکار کیا جن کو ہم اس کا
شریک ٹھہراتے تھے میں ان کے ایمان نے ان کو کوئی فائدہ
نہیں پہنچایا جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا یہ اللہ کا وہ
دشمن ہے جو اس سے پہلے اس کے بندوں میں گزر چکا ہے اور
وہیں کانٹوں سے سخت تھکانا اٹھایا۔

(۳) فرعون نے جب عذاب کو دیکھ لیا تو اس نے وقتی طور پر عذاب کو جاننے کے لیے ایمان کا اظہار کیا اس کا مقصد اللہ کی حکمت و جلال کو ماننے کا تھا اور نہ ہی اس نے اللہ کی ربوبیت کا اعتراف کیا تھا۔

(۴) ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے جب توحید کے ساتھ رسالت کا بھی اقرار کرے فرعون نے اللہ پر ایمان لانے کا اظہار کیا تھا لیکن حضرت موسیٰ کی نبوت پر ایمان لانے کا اقرار نہیں تھا اس لیے اس کا ایمان مقبول نہیں ہوا اگر کوئی شخص ہزار مرتبہ بھی اللہ جل جلالہ الا اللہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ نے چاہے تو وہ مومن نہیں ہوگا۔

فرعون کے منہ میں جبرئیل کا منیٰ ڈالنا اور اس پر اشکال کا جواب

ہم نے متعدد حوالوں سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ جب فرعون فریق ہو رہا تھا تو حضرت جبرئیل نے اس کے منہ میں کچھ ڈال دی تاکہ وہ توبہ نہ کر سکے اس حدیث پر امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۷۱۰ھ نے سب ذیل اعتراضات کیے ہیں:

فرعون اللہ پر ایمان لانے کا حکمت تھا تو حضرت جبرئیل پر یہ لازم تھا کہ وہ توبہ کرنے میں فرعون کی معاونت کرے نہ کہ اس کی توبہ کو روکنے کی کوشش کرے نیز توبہ صرف زبان سے اعتراف اور خداست کا نام نہیں ہے بلکہ دل سے خدام ہونے کا ہم سے وردہ گوئی کی توبہ منظور نہیں ہوگی اور جب دل سے خدام ہونے کا ہم توبہ نہ تو پھر اس کے منہ میں منیٰ ڈالنا بے سود ہے نیز جب جبرئیل اس کو توبہ کرنے سے روک رہے تھے تو اس کا منیٰ یہ ہے کہ اس کو کفر کا قائم رکھنا چاہتے تھے اور کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام سے فرمایا:

فَلْيُكَلِّمْنَا كَلِمَةً لَا تَكُنْ لَكَ حِجَابٌ فَلْيُنَادِهِمْ فَهُمْ يَكْفُرُونَ۔ تم دو اس فرعون سے نرمی سے بات کرنا شاید وہ نصیحت

حاصل کرے (۳۳: ۴۸)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ فرعون ایمان لے آئے پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ حضرت جبرئیل کو فرعون کے منہ میں منیٰ ڈالنے کے لیے بھیجے تاکہ وہ اللہ پر ایمان نہ لاسکے۔ اخیر کبیر ۶ ص ۲۹ دار احیاء التراث العربی بیروت، امام رازی کے یہ اعتراضات بہت قوی ہیں لیکن ہم احادیث کا خدام ہونے کی حیثیت سے ان احادیث کا تحفظ کریں گے اور ان کے اعتراضات کا جواب یہ ہے کہ فرعون اللہ کی آجوں کا کار کر کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کر کے اس درجہ پر پہنچ چکا تھا کہ اب اگر وہ ایمان آتا پھر بھی اس کے ایمان کو قبول نہ کیا جاتا اس لیے جبرئیل کو اس وقت اس کے منہ میں منیٰ ڈالنے کے لیے بھیجا تاکہ اس پر یہ واضح کر دیا جائے کہ توبہ رائد دور گاہ ہو چکا ہے اور اب تیرا ایمان ماننا مقبول نہیں ہے۔

قرآن مجید کی صداقت

سو آج ہم تیرے (اے جاننا) جسم کو پچھالیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ اس کا منیٰ یہ ہے کہ تیری قوم تو سمندر کی گمراہی میں فرق ہو چکی ہے لیکن ہم تیرے لیے جان جسم کو سمندر کی گمراہی سے نکال لیں گے تاکہ دیکھنے والے دیکھیں کہ جو خدا کی داد عطا کر رہا تھا آج وہ بے جان مردہ پڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے جسم کو پچھالنے کا اعلان فرمایا اور اس کا جسم آج تک محفوظ ہے، مصر غیر مسلموں کی حکومت بھی رہی لیکن کسی کو یہ جرات نہیں ہوئی کہ وہ اس کے جسم کو ضائع کر دے یہ قرآن مجید کی صداقت اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔

وَلَقَدْ بَعَثْنَا نَبِيًّا إِسْرَءِيلَ مُبَوَّأً صِدْقٍ وَرَأَىٰ قَوْمَهُ تَلَدًّا مِّنَ الظُّلُمَاتِ

اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو دھنسے کے لیے عہدہ جبرگ دی اور ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا

فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۚ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا

أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْأَلِ الَّذِينَ يُقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَشَدَّةِ

جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۚ وَكَانُوا مِنْ

بَيْنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونُ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ

يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ إِلَىٰ

حَتَّى يَرَوْا صَرْبَ رَبِّهِمْ ۚ فَكُنْ قَرِيبًا مِمَّنْ تَنْذِرُ

رَبِّهَا ثُمَّ ارْقُمْ يَوْمَ يَوْمِ السَّعْيِ ۚ أَمْ كُنْتُمْ شَاقِقِينَ عَنْ ذِكْرِ رَبِّكَ يَوْمَ

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَعَهُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَانُوا يُرْسِلُونَ إِلَيْكَ ۚ

مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا

مُؤْمِنِينَ ۝ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

ایک لے آئیے ○ اور کسی شخص کے لیے، ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کی احکامات کے بغیر ایمان لے آئے،

وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٠﴾ قُلْ أَنْظَرُوا

اھ جو دگ بے قفل ہی ان پر وہ دکن کی انھاس ڈال دیتا ہے ○ آپ کیسے تم خود سے دیکھ

مَا ذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُعْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ

آسمان اور زمینوں میں (اس کی وحدت کی) کیسی نشاں ہیں! اور یہ نشاں ان آدمیوں کے لئے ہیں جو لوگوں کو

عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٤﴾ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامٍ

عالمہ نہیں پہنچ سکتے جو مضامین قناد سے ایمان نہیں لاتے ○ یہی وہی معرفت اس طریق کے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں

الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ

یہیے (ضباب کے) اڈام ان سے بتلی قوموں پر گزر چکے ہیں، آپ کہیے کہ تم (میں) انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرنے

الْمُنْتَظِرِينَ ﴿٣٧﴾ ثُمَّ نُنْجِي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا

اولیٰ میں سے جہاں ○ ہیں ہم (خواب آتے پر) اپنے دھننی کو اور یہاں والی کو (خواب بجاتے ہیں) جہاں اس طرح اشکی

عَلَيْهَا تُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ

○ آپ کیسے لے کر اگر تم میرے دل کے تعلق کسی شے میں ہو

مَنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ

میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ لیکن میں اللہ کی عبادت

عَبْدُ اللَّهِ الَّذِي يَتَوَكَّلُكُمْ وَأَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُنِيبِينَ

○ رتا پہلی جرمبازی ندیں بغض کرتا ہے اللہ کے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں سے دوہوں

أَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٩﴾

۱۰. آپ اپنا جہز دیں گے بے قائل رکھی باطل سے منہ موڑتے ہوئے اور مشرکین سے ہرگز نہ ہر جاہلی

صراحت کے ساتھ عام لوگوں کا ذکر فرمایا۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت میں شک ہو گا تو دوسرے لوگوں کو بطریق اولیٰ آپ کی نبوت میں شک ہو گا اور اس سے شریعت باطلہ ساتھ ہو جائے گی۔

تیسری دلیل یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت میں شک ہو تو اہل کتب کے خبر دینے سے یہ شک کس طرح زائل ہو گا کیونکہ اکثر اہل کتب تو کفار ہیں، اور اگر اہل کتب میں سے کوئی سومن بھی آپ کی نبوت کی خبر دے تب بھی اس کی خبر جیت نہیں ہوگی خصوصاً اس لیے کہ ان کے پاس قورات اور انجیل کے جو نسخے ہیں وہ سب حرف ہیں، پس واضح ہو گیا کہ ان پہلی تین آیتوں میں ہر جہد کہ بظاہر آپ سے خطاب ہے لیکن حقیقت میں اس سے مراد آپ کی امت ہے یا عام لوگ مراد ہیں۔

حسن بصری نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں شک کیا تھا نہ اہل کتب سے سوال کیا تھا۔

فقہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ذکر کیا میں شک کرتا ہوں نہ میں نے سوال کیا۔

(جامع البیان ۱۱/۲ ص ۴۱۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

شک کی نسبت کا عام لوگوں کی طرف ہونا

اور بعض مفسرین نے یہ کہا کہ ان آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب نہیں ہے بلکہ عام انسان سے خطاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تین قسم کے لوگ تھے: ایک وہ جو آپ کی تصدیق کرتے تھے، دوسرے وہ جو آپ کی تکذیب کرتے تھے اور تیسرے وہ لوگ جن کو آپ کے نبی ہونے کے متعلق شک اور تردد تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان تین قسم کے لوگوں سے خطاب فرمایا، جن کو آپ کے نبی ہونے کے متعلق شک اور تردد تھا۔ اس سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام، عبداللہ بن مسعود، حضرت حمزہ داری اور کعب احبار وغیرہ ہیں۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ مسلمانوں کے نزدیک تو اس وقت کی اصلی کتابیں عرف ہیں تو پھر ان عرف کتابوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کا ذریعہ کیسے بنایا، اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی تحریف یہ تھی کہ جو آیات سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرتی تھیں وہ ان آیات کو چھپاتے تھے، تو اگر وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کر دیتے تو یہ مسلمانوں کے لیے بہت قوی دلیل ہوتی۔

شک کی نسبت بعض تراجم

ہم نے شروع میں بیان کیا تھا کہ بعض مفسرین نے اس آیت میں شک کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے اور بعض مفسرین نے عام طالب کی طرف شک کی نسبت کی ہے، اسی اعتبار سے حرمین نے اس کے ترجمے بھی دو طرح کے کیے ہیں، پہلے ہم ان حرمین کا ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے شک کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے۔

شیخ سعدی شیرازی متوفی ۷۷۶ھ لکھتے ہیں:

پس بہ پرس آنا کہ سے خواندہ کتب از پیش تو بدستی کہ آمد جو بیان راست از پروردگار تو پس مباشر ہرگز از شک

آرندگان۔

شہ ولی اللہ محدث دہلوی متوفی ۱۷۷۶ھ لکھتے ہیں:

میں یہ پس آنا تھا کہ وہ خواہ کتب از پیش تو ہر آئینہ آئندہ است پیش تو فی درست از پروردگار تو پس مشاوشک آئندہ گاہ۔

شہد فریخ الدین دہلوی حقیقی ۳۳۳ھ لکھتے ہیں:

میں سوال کران لوگوں سے کہ پڑھتے ہیں کتب پہلے تھے، تحقیق آیا ہے تیرے پاس حق پروردگار تیرے سے نہیں مرت ہو شک لانے والوں سے۔

شہد عبدالقادر محدث دہلوی حقیقی ۳۳۰ھ لکھتے ہیں:

تو پوچھا ان سے جو پڑھتے ہیں کتب تھیں آگے پہلے آیا ہے تھیں تو حق تیرے رب سے سو قوت ہو شہد لانے والا سید محمد محدث کچھو کچھ لکھتے ہیں:

تو اگر تم شک میں ہو تھے آئندہ ان کے تسماری طرف تو پوچھا لیتے ان سے جو پڑھتے ہیں کتب تم سے پہلے۔

اور جن خرمین نے شک کی نسبت عام لوگوں کی طرف کی ہے ان کے یہ تراجم ہیں:

اصلی حضرت امام احمد رضا قاضی دہلوی حقیقی ۳۳۰ھ لکھتے ہیں:

اور اسے سننے والے اگر تجھے کچھ شہد ہو اس میں جو ہم نے تیری طرف آئندہ ان سے پوچھا دیکھ جو تھیں پہلے کتب پڑھنے والے ہیں۔

اور تیسرے شیخ علامہ سید احمد سعید کاشمی قدس سرہ حقیقی ۳۰۶ھ لکھتے ہیں:

تو (اسے سننے والے) اگر تو شک میں ہو اس چیز سے جو ہم نے (اپنے رسول کی وسالت سے) تیری طرف ٹائل فرمائی تو ان لوگوں سے پوچھا لے جو تھیں پہلے کتب پڑھتے ہیں۔

ہم نے بھی ان ہی تراجم کی اجازت کرتے ہوئے لکھا ہے:

میں (اسے مخاطباً) اگر تم اس چیز کے تحقیق شک میں ہو جس کو ہم نے تسماری طرف ٹائل کیا ہے تو ان لوگوں سے پوچھا لو جو تم سے پہلے کتب کو پڑھتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے کلمات کا معنی

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور ان لوگوں میں سے ہرگز نہ ہو جلتا جنہوں نے اللہ کی آجوں کی تکذیب کی ورنہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ (ن: ۹۵) ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عین

قسم کے لوگ تھے، ایک وہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے تھے، دوسرے وہ تھے جو آپ کی تکذیب کرتے تھے اور تیسرے وہ تھے جن کو آپ کی نبوت میں شک تھا اور شک کرنے والوں کا مسئلہ تکذیب سے کم ہے اس لیے پہلے فرمایا:

تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جلتا اور جو کہ تکذیب کرنے والوں کا مسئلہ شک کرنے والوں سے زیادہ سخت ہے اس لیے ان کے بعد تکذیب کرنے والوں کا ذکر فرمایا اور بتلایا کہ وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں اور اس کے بعد فرمایا: پہلے شک جن

لوگوں کے تحقیق آپ کے رب کے کلمات صادر ہو چکے ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ازل سے جن لوگوں کے تحقیق علم تھا کہ ان کو ایمان لانے یا نہ لانے کا اختیار دیا جائے گا لیکن وہ ضدی اور ہٹ دھرم لوگ ہوں گے، وہ کثیر ہجرات اور

دلائل دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لائیں گے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے تحقیق شکوت کا فیصلہ کر دیا، سو جو لوگ اللہ کے علم میں ازل میں مشقی تھے اور ان کے لیے ازل میں شکوت نکسی جا چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔

اس آیت میں کلمت کا ذکر ہے اور کلمہ سے مراد اللہ کا حکم اور اس کی خبر ہے اور بندہ میں قدرت اور داعیہ (فصل کا محرک اور باعث) کا مجموعہ پیدا کرتا ہے جو اس اثر کا موجب ہے، حکم، خبر اور علم تو ظاہر ہے اور قدرت اور داعی کا مجموعہ بھی ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ بندہ میں کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کی قدرت پیدا کرتا ہے اور خبر اور شریں سے کسی ایک چیز کو اختیار کرنے کی طاقت دیتا ہے پھر خبر اور شریں سے جس چیز کو بندہ اختیار کرتا ہے اس میں وہی چیز پیدا فرمادیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ازل میں علم تھا کہ بندہ نے خبر اور شریں سے کس کو اختیار کرتا ہے، سو جن کے حقیق اللہ کو ازل میں علم تھا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے ان کے حقیق فرمایا: بے شک جن لوگوں کے حقیق آپ کے رب کے کلمت صلور ہو چکے ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ امام رازی نے اس کی دوسری تفسیر کی ہے کہ بندہ میں قدرت اور داعی (یعنی فعل کا محرک) دونوں اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے پس اللہ نے جس کو ازل میں شقی بنادیا وہ ایمان نہیں لائے گا لیکن یہ تفسیر عام ذہنی سطح سے بلوڑا ہے۔ امام رازی معتزلہ اور قدریہ کے رد میں شدت کرتے ہوئے جبری طرف چلے گئے ہیں، اور اہل سنت کا مسلک جبر اور قدر کے درمیان ہے یعنی فعل کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اور اس کو اختیار بندہ کرتا ہے، اگر اختیاری کی نفی کر دی جائے اور کہا جائے کہ یہ اختیار اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے تو یہ جبریہ کا مذہب ہے اور اگر کہا جائے کہ فعل کو بندہ پیدا کرتا ہے تو پھر یہ قدریہ اور معتزلہ کا مذہب ہے۔

حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَسَتَجِدُنِي يُدْعِيكَ﴾ (یونس: ۱۸) کو نفع دیتا سو ایسی ہی قوم کے کہ جب وہ ایمان لے آئی تو ہم نے اس سے دنیا کی زندگی میں ذلت کا عذاب دور کر دیا، اور ہم نے ان کو ایک وقت مقرر تک قاعدہ پنجیل (یونس: ۹۸) حضرت یونس علیہ السلام کا نام و نسب

امام ابو القاسم علی بن الحسن السرف بن مساکر متوفی ۵۵ھ لکھتے ہیں:

حضرت یونس علیہ السلام لادی بن یعقوب بن اخی بن ابراہیم ملیم السلام کے نواسے ہیں، شام کے رہنے والے تھے اور حلبک کے محل میں سے تھے، ایک قول یہ ہے کہ یہ یحییٰ بن فوت ہو گئے تھے، ان کی والدہ نے اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام سے سوال کیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا، ان کے سوا ان کی والدہ کی اور کوئی اولاد نہیں تھی، چالیس سال کی عمر میں حضرت یونس علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا وہ نبی اسرائیل کے بہت محبت گزاروں میں سے تھے وہ اپنے دین کو بچانے کے لیے شام چلے گئے اور وہاں کے کنارے پہنچ گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل نیوا کی طرف بھجا۔ (دریاد جلد کے مشرقی کنارے جہاں موصل نامی شہر ہے وہاں ایک قدیم شہر تھا)

(مختصر تاریخ دمشق ج ۲۸ ص ۱۰۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۱ھ)

حضرت یونس علیہ السلام کی فضیلت میں قرآن مجید کی آیات

وَكَاذِبُونَ إِذْ هَمَّ سَوَاءٌ قَطَرٌ أَزَلَّ نَفْسَهُ
عَلَيْهِمْ وَقَدْ كَفَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
سُبْحَانَكَ يَا رَبِّي كُنتَ مِنَ الظَّالِمِينَ
فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الظُّلُمَاتِ
فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الظُّلُمَاتِ
سُوحَى الْمُؤْمِنِينَ (الانعام: ۸۸-۸۷)

اور ذواتوں کو یاد کیجئے جب وہ غضب ناک ہو کر نکلے سو انہوں نے یہ ممکن کیا کہ ہم ہرگز ان پر غلی نہیں کریں گے پھر تمہاریوں میں انہوں نے پکارا: (اے اللہ!) تجھے سوا محبت کا کوئی مستحق نہیں، تو پاک ہے بے شک میں زیادتی کرنے والوں میں سے تھا تو ہم نے ان کی فریادیں لی اور ان کو غم سے نجات

دی اور ہم اعلان والوں کو اسی طرح نبوت دیتے ہیں ○

اور بے شک یونس ضرور رسولوں میں سے ہیں ○ جب وہ
بحری ہوئی کشتی کی طرف بھاگے ○ پھر قرعہ اندازی کرائی تو وہ
مظلومین میں سے ہوئے ○ اور ان کو بچلی نے نکل لیا اور آٹھایک
وہ خود کو طاقت کرنے والوں میں سے تھے ○ پس اگر وہ بیچ
کرتے والوں میں سے نہ ہوتے ○ تو وہ ضرور ہم شرک بچلی
کے جہت میں رہتے ○ تو ہم نے ان کو کھلے میدان میں ڈال دیا
در آٹھایک وہ بیمار تھے ○ اور ہم نے ان پر زمین پر پھینکے والا کہ وہ
کا درخت آگاہا ○ اور ہم نے انہیں ایک لاکھ یا اس سے زیادہ
لوگوں کی طرف بھیجا ○

تو آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے اور بچلی والے کی
طرح نہ ہو جائیں جب انہوں نے غم کی کیفیت میں اپنے رب کو
پکارا ○ اگر ان کے رب کی نعمت انہی کی مدد نہ فرمائی تو وہ ضرور
میدان میں ڈال دیے جاتے در آٹھایک وہ طاقت ورہ ہوتے ○
پس ان کے رب نے انہیں عزت دی اور انہیں صالحین میں سے
کر لیا۔

وَلَوْ يَدْعُونَ لِمَوْلَى السَّمْعَانِ ○ لَإِنَّمَا يَدْعُونَ
الْمَلَائِكَةَ الْمُسْتَخْفِينَ ○ فَسَاقَمَ فَكَّانَ ○
الْمُذْخَبِينَ ○ فَانْقَضَتِ الْحُكُومَةُ ○ وَهُوَ
مُيَبِّحٌ ○ فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسْتَرْجِينَ ○
لَكُنْتُ فِي نَظَرِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ○ قَبْلَهُ
بِالْعَرَاءِ ○ وَهُوَ سَاقِمٌ ○ وَتَنَبَّأَ عَلَيْهِ سَحَرَةٌ
فِي بَيْطِهِ ○ وَنَزَّلْنَاهُ عَلَى وَاقٍ ثَلَاثِ أَزْ
بَرٍّ ○ فَاسْمُوهُ فَمَنْعَهُمْ إِلَى حَيْثُ ○

(المعنة: ۳۸-۳۹)

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ○ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ
الْحُوتِ ○ إِذْ نَادَى ○ وَهُوَ مَكْظُومٌ ○ لَوْلَا أَنَّا نَذَرُهُ
فَعَمَلُهُ فِي نَارٍ ○ لَكُنْتُ بِالْعَرَاءِ ○ وَهُوَ مَذْمُومٌ ○
فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ○ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ○

(الحق: ۵۰-۴۸)

حضرت یونس علیہ السلام کی فضیلت میں احادیث

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی بندہ کو یہ کہنا
نہیں چاہیے کہ میں یونس بن مثنیٰ سے بہتر ہوں۔ (مسند احمد رقم الحدیث: ۳۷۳۰ دار الفکر بیروت)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ کسی بندہ کو یہ کہنا نہیں چاہیے کہ میں یونس بن مثنیٰ سے بہتر ہوں۔
(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۱۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۷۲۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۶۹)

حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی شخص یونس بن مثنیٰ
سے افضل ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۱۵)

حضرت یونس علیہ السلام کی سوانح

امام ابوالقاسم علی بن الحسن العسکری بن عساکر متوفی ۵۰۵ھ لکھتے ہیں:

حسن بیان کرتے ہیں کہ حضرت یونس بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی کے ساتھ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف
وحی کی کہ وہ حضرت یونس کو اہل خیرہ کی طرف بھیجیں اور ان کو میرے عذاب سے ڈرائیں، ان لوگوں میں قورات کے احکام پر
عمل کرانے کے لیے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کیا جاتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قورات اور حضرت
داؤد کی زبور کے بعد اور کسی کتاب کو نازل نہیں کیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام بہت تیز مزاج اور سرخ غضب تھے، وہ اہل
خیرہ کے پاس گئے اور ان کو عذاب الہی سے ڈرایا۔ انہوں نے حضرت یونس کی تکذیب کی اور ان کی ہیبت کو مسترد کر دیا۔

ہیں۔ وہ چھلی چائیس دن تک دریا میں تیرتی رہی، اور حضرت یونس چھلی کے بیٹ میں جنت اور جھلیوں کی تسبیح سنتے رہے، حضرت یونس تسبیح اور جلیل کرتے رہے اور کہتے تھے: اے میرے مالک! تو نے مجھے پہاڑوں سے اندرہ مشروں میں بھرا دیا اور تین اندرہ مشروں میں مجھے قید کر دیا: رات کا اندرہ، پانی کا اندرہ اور چھلی کے بیٹ کا اندرہ! تو نے مجھے ایسی سزا دی ہے کہ مجھ سے پہلے کسی کو ایسی سزا نہیں دی تھی!

جب چائیس دن پا رہے ہو گئے تو:

مَسَاذِي مِی الطَّلُمُتِ كُنْ لَا تَلُمُتِ وَلَا تَقْتِ
سَخَّكَ كَرِهِي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔

پھر تادیکوں میں انہوں نے پکارا: (اے اللہ!) تجھے سوا عبادت کا کوئی مستحق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں زیادتی

(الانجیل ۸۷) کرتے و انہوں میں سے تھا۔

پھر فرشتوں نے ان کے رومے کی آواز سنی اور ان کو آواز سے بچان لیا اور ان کے گرد و فراری کی وجہ سے فرشتے بھی رومے لگے اور انہوں نے کہا: اے ہمارے رب! یہ ایک غرورہ شخص کی کزور آواز ہے جو کسی اجنبی جگہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ میرا بندہ یونس ہے، اس سے ایک (استدوی) خطا ہو گئی تو میں نے اس کو دریا میں چھلی کے بیٹ میں قید کر لیا۔ فرشتوں نے کہا: اے رب! یہ نیک بندہ ہے، صبح اور شام اس کے بکھرت نیک اعمال آسمانوں کے اوپر جاتے ہیں۔ فرمایا: ہاں! حضرت ابن عباس نے فرمایا: جب اللہ اپنے اولیاء پر اس طرح گرفت فرماتا ہے تو غور کرو کہ وہ اپنے دشمنوں پر کیسی گرفت فرمائے گا۔

حضرت یونس علیہ السلام کی فرشتوں نے شفاعت کی، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرئیل علیہ السلام کو اس چھلی کے پس بچھ کر جس جگہ سے اس نے حضرت یونس کو نکالا تھا وہیں ان کو اگل دے۔ وہ چھلی دریا کے کنارے آئی اور حضرت جبرئیل چھلی کے منہ کے قریب پہنچے اور کہا: السلام علیک یا یونس! رب العزت آپ پر سلام بڑھاتا ہے! حضرت یونس نے فرمایا: اس آواز کے لیے مرحبا جو جس آواز کے متعلق میرا یہ گمان تھا کہ وہ آپ مجھے کبھی نکالی نہیں دے گی۔ پھر چھلی سے کہہ تم اللہ کا نام لے کر حضرت یونس کو اگل دو، چھلی نے حضرت یونس کو اگلا اور حضرت جبرئیل نے ان کو اپنی گود میں لے لیا۔ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام کا جسم اس طرح طام تھا جسے نوزائیدہ بچہ ہو۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام چھلی کے بیٹ میں صرف تین دن اور تین راتیں رہے تھے۔ (حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت یونس کے چھلی کے بیٹ میں رہنے کی مدت میں اختلاف ہے، کبھی نے کہا ہے کہ چھشت کے وقت چھلی نے ان کو نکالا تھا اور شام کے وقت اگل دیا، قتادہ نے کہا وہ اس میں تین دن رہے تھے، امام جعفر صادق نے کہا وہ اس میں سات دن رہے تھے اور سعید بن ابی الحسن اور ابوالکلام نے کہا وہ اس میں چائیس دن رہے تھے، اور اللہ ہی کو علم ہے وہ اس میں کتنی مدت رہے تھے۔ البدایہ والنہایہ ج ۳ ص ۳۲۸ دارالانکر طبع جدید، ۱۳۱۸ھ)

ایک قول یہ ہے کہ جب وہ چھلی کے بیٹ میں تھے تو انہوں نے کہہ تیری عزت کی قسم! میں تجھے لیے ایسی جگہ مسجد بناؤں گا جس کی سے تجھے لیے مسجد نہ بنائی ہوگی، اور وہ چھلی کے بیٹ میں ہی اللہ کے لیے مجھ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اگر وہ تسبیح کرنے والوں (نماز پڑھنے والوں) میں سے نہ ہوتے تو وہ ضرور عجم شریک چھلی کے بیٹ میں رہتے، حسن نے کہا انہوں نے پہلے جو نماز پڑھی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول فرمایا اور ان کو چھلی کے بیٹ سے نجات دی۔

مومن بن مهران نے کہہ تم اللہ تعالیٰ کو آسانی اور سہولت کے وقت یاد کیا کرو کہ تم کو شدت اور مصیبت کے وقت میں یاد

رکے گا۔ فرعون نے اپنی ساری زندگی سرکشی اور غفلتی میں گزاری اور جب سمندر میں ڈوبنے لگا تو کہا میں ایمان لے آیا، اللہ تعالیٰ نے فریاد تو اب ایمان لایا ہے اور پہلے غافل تھا۔ (یونس: ۹۰-۹۱) اور حضرت یونس علیہ السلام ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عہدت کرتے رہے اور جب معصیت کے وقت اللہ تعالیٰ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معصیت سے نجات دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا مانگی تھی (لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الانبیاء: ۸۷) جو مسلمان بھی کسی معصیت کے وقت یہ دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ (کنز العمال رقم الحدیث: ۳۳۸۸)

مچھلی نے کبہ جب مچھلی نے دریا و جلہ کے کنارے حضرت یونس کو اٹھا تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت زمین پر پھینچنے والا کدو کا درخت اگادیا اور ان کو ایک لاکھ یا اس سے زیادہ (ایک قول ہے ایک لاکھ ستر ہزار) لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔

حسن نے کہا کدو کی نعل کاہت مٹا دیہ قہ حضرت یونس اس کی شاخوں کو اس طرح چوستے تھے جس طرح بچہ دودھ پیتا ہے۔ نیز حسن نے بیان کیا کہ ایک چرواہے نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے پاس جا کر یہ خبر دی کہ اس نے اللہ کے رسول حضرت یونس بن مثنیٰ کو دیکھا ہے، لوگوں نے اس کو بھٹایا تب اس نے کہا میرے پاس دلیل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ہکری کو گویائی دی اور اس نے کہا میں انہوں نے میرا دودھ پیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان کے حق میں کوئی دوسرا پھر ان کی قوم اس وادی میں مٹی تو دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، وہ لوگ روسے گئے اور اللہ تعالیٰ نے فریاد کرنے لگے، اور پھر ان کو اپنے ساتھ لے کر اپنے شہر میں آگئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے برکتیں نازل کیں اور ان پر زمین کے خزانے کھول دیئے، حضرت یونس علیہ السلام وہاں اللہ تعالیٰ کے احکام کی تبلیغ کرتے رہے اور ان کے لیے سختیں اور شریعتیں قائم کیں، پھر اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی کہ وہ زمین میں گھوم پھر کر اللہ تعالیٰ کی عہدت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی اور وہاں سے چلے گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس چرواہے کو پوشاہت دے دی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھا تھا پھر پادشاہی میں وہاں سے چلا گیا اور اس کے بعد پھر کسی نے حضرت یونس کو دیکھا نہ پادشاہ کو۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی ازرق پر تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بلند آواز سے تکیہ کہتے ہوئے پہاڑی سے اتر رہے ہیں، پھر آپ خیر پر آئے اور فرمایا: گویا کہ میں حضرت یونس بن مثنیٰ کو دیکھ رہا ہوں، وہ تکیہ کہہ رہے ہیں، ان پر دو سفید چادریں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے: لیکھ یا یونس! میں تمہارے ساتھ ہوں۔ (کنز العمال: ۳۳۸۸)

(مختصر تاریخ دمشق ج ۲۸ ص ۱۱۶-۱۱۷، مطبوعہ مطبعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۱ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوگی کہ وہ (خدا اب کی نشانی دیکھ کر) ایمان لے آئی تو اس کا ایمان اس کو نفع دیتا ہو یونس کی قوم کے کہ جب وہ ایمان لے آئی تو ہم نے اس سے دنیا کی زندگی میں دولت کا نفع اب دور کر دیا، اور ہم نے ان کو ایک وقت مقرر تک کاہرہ پھیلایا۔ (یونس: ۹۸)

ربط آیات

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا: بے شک جن لوگوں پر آپ کے رب کا حکم صادر ہو چکا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے خواہ ان کے پاس تمام نشانیں آجائیں حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب کو (بھی) دیکھ لیں ○ (یونس: ۹۷-۹۸) اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کفر کے بعد ایمان لے آئی، اس طرح کافر قوموں کی اب دو

تیس ہو گئیں: ایک وہ جن کا عذاب گھبر ہوا اور دوسری وہ جن کا عذاب اچھلا پڑا۔
آثار عذاب دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا توبہ کرنا
امام عبد الرحمن بن علی بن محمد زوی البیہقی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

اصحاب یروشلم نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم سرزمین موصل کے مقام خیدا میں رہتی تھی، اللہ عزوجل نے ان کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت یونس نے ان کو بت پرستی ترک کرنے کی اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی، انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو خوردی کہ تین دن کے بعد ان پر عذاب آجائے گا جب ان پر آثار عذاب ظاہر ہوئے، حضرت ابن عباس اور حضرت انس رضی اللہ عنہم نے بیان کیا کہ حضرت یونس کی قوم اور عذاب کے درمیان صرف دو تھلی میل کا فاصلہ رہ گیا تھا مقابلے نے کہا کہ ایک میل کا فاصلہ رہ گیا تھا، ابو مصل نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ انہوں نے عذاب کی پیش اپنے کندھوں پر محسوس کی، بعض نے کہا کہ آسمان پر سیاہ رنگ کے پادل نمودار ہو گئے اور بہت سخت دھواں ظاہر ہونے لگا جس نے ان کے شر کو ذہانت پر اور ان کے مکافوں کی چشمتیں سیاہ پڑ گئیں، جب ان کو ہلاکت کا یقین ہو گیا تو انہوں نے بت کے پرنے پنے اور اپنے سروں پر رکھ ڈال لی، اور تمام لوگ بڑے اور چھوٹے والدین اور بچے، تمام جانوروں کو لے کر میدان میں جمع ہوئے اور سب نے باآواز بلند اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور صدق دل سے معلق باقی اور یہ کہا کہ ہم حضرت یونس علیہ السلام کے لئے ہوئے دین پر ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا: ان کی توبہ پہل تک تھی کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جو زیادتی تھی ان کی بھی عطا کر لی، حتیٰ کہ اگر کسی نے دوسرے کا چہرہ اپنی دیوار میں لگا دیا تو وہ چہرہ دوسرے نکال کر اس کو واپس کر دیا، اور دوبارہ لگنے لگا: جب ان پر عذاب کے آثار نمودار ہوئے تو وہ اپنے بڑے بڑے عالم کے پاس گئے اور اسی سے اس عذاب سے نجات کے حلق سوال کیا اس نے کہا یہ کو:

یاسی حبیب لاسی یاسی محیی المونی
اسے زندہ! جب کوئی زندہ نہ ہو، اسے زندہ! مردوں کو زندہ کرنے والے! اسے زندہ! تمہارے سوا کوئی عیوب کا مستحق نہیں۔

جب انہوں نے یہ کلمات کہے تو ان سے عذاب اٹھایا گیا۔ مقابلے نے کہا: وہ چالیس دن تک اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے رہے، پھر ان سے عذاب دور کر دیا گیا۔ دس محرم جمعہ کے دن ان کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام ان کے پاس سے جا چکے تھے، ان سے کہا گیا کہ آپ اپنی قوم کے پاس چلے جائیں۔ حضرت یونس نے فرمایا: میں ان کے پاس کیسے جاؤں؟ وہ مجھ کو جموعا قرار دیں گے اور ان کے ہاں یہ دستور تھا کہ جو شخص جموعا ثابت ہو اور اس کے پاس اپنی پہچانی ہو کوئی دلیل نہ ہو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا تب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم پر ناراضگی کے باعث دریا کی طرف چلے گئے اور چھلی نے ان کو نگل لیا۔ (ازار المسیر ج ۳ ص ۹۹-۹۸، جامع البیان ج ۲ ص ۲۲۴-۲۲۳ مطبوعہ تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۲ ص ۹۸۸-۹۸۹ تفسیر کبیر ج ۲ ص ۳۰۳-۳۰۲، جامع البیان ج ۲ ص ۲۸۹-۲۹۰ تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۳۸۱ روح البیہقی ج ۲ ص ۲۸۲-۲۸۳)

حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول کرنے اور فرعون کی توبہ قبول نہ کرنے کی وجہ
علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی حنفی ۷۲۸ھ لکھتے ہیں:

علامہ طبری نے کہا ہے کہ تمام امتوں میں سے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی یہ خصوصیت ہے کہ عذاب کے معائنہ کے بعد ان کی توبہ قبول کر لی گئی اور مغربوں کی ایک جماعت سے اسی طرح منقول ہے۔ زبان نے یہ کہا ہے کہ ان پر عذاب

واقع نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے صرف وہ علامات دیکھی تھیں جو عذاب پر دلالت کرتی ہیں اور اگر وہ عذاب کو دیکھ لیتے تو ان کو ایمان نفع نہ دیتا۔ (علامہ قرطبی فرماتے ہیں:) میں کہتا ہوں کہ زہاج کا قول بہت عمدہ ہے، کیونکہ جس عذاب کو دیکھنے کے بعد ایمان نفع نہیں دیتا وہ عذاب میں مبتلا ہوتا ہے، جیسا کہ فرعون کے قصہ سے ظاہر ہے، یہی وجہ ہے کہ حضرت یونس کی قوم کے قصہ کو فرعون کی قوم کے قصہ کے بعد ذکر فرمایا ہے، کیونکہ وہ اس وقت ایمان لایا تھا جب وہ عذاب کو دیکھ چکا تھا اس وجہ سے اس کے ایمان نے اس کو نفع نہیں پہنچایا، اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے اس سے پہلے توبہ کر لی تھی اور اس کی تائبی اس حدیث سے ہوتی ہے:

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندہ کی توبہ قبول کرے گا جب تک عمر عمرہ (سوت) نہ ہو۔ (عمر عمرہ: سوت کے وقت غزری آواز نکالتا)

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۵۳۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۵۳ مسند احمد ج ۲ ص ۳۷۲ مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۵۶۰۰) صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۴۳۸۰ الکامل للذہبی ج ۳ ص ۹۵۴ ملط الدالیہ ج ۵ ص ۹۹۰ المستدرک ج ۳ ص ۲۵۷ شعب الایمان رقم الحدیث: ۷۰۳۳

ہم نے جو ذکر کیا ہے اس کی تائید حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس قول سے ہوتی ہے کہ جب حضرت یونس نے ان سے یہ وعدہ کیا کہ تین دن کے بعد ان پر عذاب آجائے گا اور حضرت یونس ان کے درمیان سے چلے گئے اور اگلی صبح کو قوم نے حضرت یونس کو موجود نہ پایا تو انہوں نے توبہ کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب روک لیا، حضرت یونس عذاب کا انتظار کر رہے تھے، جب انہوں نے کوئی چیز نہیں دیکھی اور ان کا دستور یہ تھا کہ جو شخص مجھ کو قرار دیا جائے اور اس کے پاس دلیل نہ ہو تو وہ گنہگار ہو جاتا، تب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم پر غم و غصہ کرتے ہوئے وہیں سے چلے گئے۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۸۵۳ تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۰۵۹۷)

یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ انہوں نے عذاب کی علامت دیکھنے سے پہلے توبہ کر لی تھی، اور کشف ساعہ ہم عذاب السحری کا معنی یہ ہے کہ جس عذاب کا حضرت یونس نے ان سے وعدہ کیا تھا وہ ان پر نازل ہو گا وہ عذاب اللہ تعالیٰ نے ان سے دور کر دیا، یہ معنی نہیں ہے کہ انہوں نے عذاب کو دیکھ لیا تھا، اور اس توجیہ کی بناء پر حضرت یونس کی قوم سے عذاب کو دور کرنے اور فرعون سے عذاب کو دور نہ کرنے میں کوئی تضاد نہیں ہے اور نہ یہ حضرت یونس کی قوم کی خصوصیت ہے، ظاہر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم ازل میں اہل نبیہ اسعادت مند لوگوں میں سے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اصحاب سے تقدیر نہیں بدلتی اور دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، نیز حضرت علی نے فرمایا: ان سے عاشوراء کے دن عذاب دور ہوا تھا۔ (الاصحاح لاحکام القرآن ج ۸ ص ۶۹۰ مبلوہ دار الفکر ج ۵ ص ۳۳۵)

ہر چند کہ علامہ قرطبی کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت یونس کی قوم نے عذاب کی علامات دیکھنے سے پہلے توبہ کر لی تھی لیکن ظاہر قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے عذاب کی علامات اور نشانیوں کو توبہ کی تھی، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کی قوم کا بلی اقوم سے اہتمام کیا ہے اور باقی تمام مفسرین کا بھی یہی عقار ہے۔

حضرت یونس علیہ السلام پر گرفت کی توجیہ اور نگاہ رسالت میں ان کا بلند مقام حضرت یونس علیہ السلام پر سخت غم و غصہ اور پریشانی کی کیفیت ظاہر تھی، جب انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ عذاب نہیں آیا تو ان کو خیال آیا کہ ان کی قوم اب ان کو مجبور کئے گی کہ جس وقت انہوں نے عذاب آنے کی پیش گوئی کی تھی اس وقت

عذاب نہیں آیا اور ان کے ہاں یہ دستور تھا کہ جو شخص جھوٹا ثابت ہو اور اس کے جھوٹ پر کوئی دلیل نہ ہو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا اس غم اور پریشانی کی کیفیت میں حضرت یونس نے اس علاقہ سے نکل جانا چاہا اور اس پریشانی میں وہ یہ بھول گئے کہ یہاں سے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجازت لینا ضروری ہے اور چونکہ عام مسلمانوں سے بھول پر مواظفہ اور گرفت نہیں ہوتی لیکن انبیاء عظیم السلام کا مقام عام مسلمانوں سے بہت بلند ہوتا ہے اس لیے ان سے بھول پر بھی مواظفہ ہوتا ہے، چنانچہ کہ بھول کوئی کلمہ نہیں ہے، لیکن حضرت آدم نے بھولے سے فخر ممنوع سے کھایا تو ان کا لباس اتر گیا اور انہیں جنت سے باہر جانے کا حکم دیا بروہ اس بھول پر بھی عرصہ دراز تک توبہ کرتے رہے پھر انہوں نے ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام بھی بھولے سے کشتی میں بیٹھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر گرفت فرمائی اور ان کو چھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا پھر ان کی تسبیح کی وجہ سے ان کو نجات عطا فرمائی، پھر ان کی ناز برداری فرمائی، چنانچہ ان کو چھلی کے منہ سے نکال کر ایک چٹیل میدان میں لے گئے وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو سانس میں رکھنے کے لیے کدو کی پچھلتے والی تیل پیدا فرمائی اور اس کی شاخوں میں دودھ اُتار جس سے حضرت یونس علیہ السلام کی نشوونما فرمائی، پھر حضرت یونس علیہ السلام نے چھلی کے پیٹ میں جو تسبیح کی تھی اس تسبیح کو یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ قیامت تک جو مسلمان بھی کسی رنج اور غم میں مبتلا ہو جب وہ اس تسبیح کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے غم سے نجات عطا فرمائے گا، تسبیح اور دستگاہ کے کلمات تو بہت ہیں لیکن ان کلمات کو یہ مرتبہ اس لیے عطا فرمایا کہ یہ اس کے محبوب اور محرم نبی کے منہ سے نکلے ہوئے کلمات تھے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس قدر بلند تھا۔ حضرت یونس علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مقام کی رفعت اور عظمت کو ظاہر کرتے ہوئے ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن: اور میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی ایک شخص بھی حضرت یونس بن مثنیٰ سے افضل ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث ۳۳۵۸) آپ نے یونس بن مثنیٰ کو نہیں فرمایا: کسی شخص کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ مجھے حضرت یونس بن مثنیٰ پر فضیلت دے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث ۳۳۵۸) نگہ رسالت سے یہ امر پوشیدہ نہ تھا کہ جو لوگ حضرت یونس علیہ السلام کی اس آزمائش کے واقعہ کو دیکھ کر ان پر زبان طعن دراز کریں گے، اس لیے اس کے سدھاپ کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش بندی کے طور پر پہلے ہی فرمادیا کہ کوئی شخص بھی حضرت یونس سے افضل نہیں ہے، مجھے بھی ان پر فضیلت مت دو، چنانچہ کہ آپ کے یہ کلمات بطور تواضع ہیں لیکن ان کلمات سے حضرت یونس کے بلند مقام اور ان کی رفعت شان کا پتا چلتا ہے۔

حضرت یونس علیہ السلام کی آزمائش پر سید مودودی کی تنقید

سید ابوالاعلیٰ مودودی جتوئی ص ۹۹ سورہ یونس کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

قرآن مجید میں خدا تعالیٰ دستور کے جو اصول و کلیات بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک مستقل دفعہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک اس پر اپنی جہت پوری نہیں کر لیتا جس جب نبی نے اس قوم کی مصلحت کے آخری لمحے تک نصیحت کا سلسلہ جاری نہ رکھا اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے بطور خودی وہ ہجرت کر گیا تو اللہ تعالیٰ کے انصاف نے اس کی قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا کیونکہ اس پر اتمام جہت کی قانونی شرائط پوری نہیں ہوئی تھیں۔

(تفسیر القرآن ج ۲ ص ۳۳، مطبوعہ لاہور ۱۴۰۲ھ / ۱۹۸۲ء)

اور انہی کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

مفسرین کے ان بیانات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عین تصور تھے جن کی وجہ سے حضرت یونس پر عذاب ہوا: ایک یہ

کہ انہوں نے عذاب کے دن کی خودی قیمن کر دی حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کوئی اعلان نہ ہوا تھا وہ سرے سے یہ کہ وہ دن آنے سے پہلے ہجرت کر کے ملک سے نکل گئے حالانکہ نبی کو اس وقت تک اپنی جگہ نہ چھوڑنی چاہیے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آجائے، تیسرے یہ کہ جب اس قوم پر سے عذاب نکل گیا تو واپس نہ گئے۔

(تفہیم القرآن ج ۳ ص ۳۸۰-۳۸۱ مطبوعہ لاہور، ماریج ۱۹۸۳ء)

اس سے چند صفحات پہلے لکھتے ہیں:

اس ابتداء میں حضرت یونس اس لیے جلا ہوئے کہ وہ اپنے آقا (یعنی اللہ تعالیٰ) کی اجازت کے بغیر اپنے مقام ماموریت سے فرار ہو گئے تھے، اس معنی پر لفظ ابن بھی دلالت کرتا ہے جس کی تشریح حاشیہ نمبر ۷ میں کر رہی ہے۔ (حاشیہ نمبر ۷ میں لکھا ہے اصل میں لفظ ابن استعمال ہوا ہے جو عربی زبان میں صرف اس وقت بولا جاتا ہے جبکہ نظام اپنے آقا کے ہاں سے بھاگ جائے) اور اسی معنی پر لفظ مہم بھی دلالت کرتا ہے۔ سیم ایسے قصور وار آدمی کہتے ہیں جو اپنے قصور کی وجہ سے آپ ہی طاقت کا مستحق ہو گیا ہو۔ (تفہیم القرآن ج ۳ ص ۳۷۰ مطبوعہ لاہور، ۱۹۸۳ء)

سید مودودی کی تنقید پر مصنف کا تبصرہ

یہ امر ب کے نزدیک مسلم ہے کہ قرآن مجید میں جب کسی لفظ کا معنی معنی اللہ اور رسول کے شیان میں نہ ہو تو اس کو مجاز پر محمول کیا جاتا ہے جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استواء استعمال کیا ہے، اس کا معنی ہے مذاق اڑانا اور یہ معنی اللہ تعالیٰ کے شیان میں نہیں ہے اس لیے اس کا معنی مذاق اڑانے کی سزا کیا جاتا ہے، اسی طرح جو لفظ انبیاء علیہم السلام کی شیان میں نہ ہوں ان میں بھی تخیل کی جگہ کی۔ تمام انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں اور حقیق یہ ہے کہ ان سے صغیر یا کبیرہ کسی قسم کا بھی منکھ صلور نہیں ہو تا اور وہ قصد اور ارادے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ ان سے نسیان کے ساتھ کوئی ممنوع کام ہو جاتا ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا بھولے سے شجر ممنوع سے کھا لیا، یا حضرت یونس علیہ السلام کا بھولے سے بغیر اجازت کے لیے چلے جانا یہ کام منکھ نہیں ہیں، ان کاموں پر جو ان سے مواخذہ ہوا وہ ان کے مقام کی بندگی کی وجہ سے ہے کیونکہ ان کے بلند مقام کی وجہ سے ان سے بھول بھی قتل مواخذہ ہے اور ان کا اپنے آپ کو ظالم کہنا ان کی تواضع اور انکار ہے، لیکن یہ ان کا اور ان کے رب کے درمیان معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کا مالک اور مولا ہے، وہ جو چاہے انہیں فرمائے اور وہ اس کے بندے ہیں، وہ اس کے سامنے جس طرح کھائیں تواضع اور انکار کریں ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے ان پر کوئی حکم لگائیں، ان کے کسی کام پر تنقید کریں یا تبصرہ کریں، ہم صرف ان سے حقائق آیات اور احادیث کا ترجمہ کر سکتے ہیں اور ان آیات اور احادیث کے علاوہ ان پر کوئی حکم لگانے کے یا ان پر کوئی تبصرہ کرنے کے ہم مجاز نہیں ہیں۔ سید ابوالاعلیٰ مودودی نے حضرت یونس علیہ السلام کے حلق جس طرح لکھا ہے اس سے یہ لگتا ہے جیسے عدالت ظلم پر فرد جرم عائد کر رہی ہو، ہم اس قسم کی مہارت سے اللہ تعالیٰ کی پتہ طلب کرتے ہیں۔

علامہ ابن الجوزی ناگہی حوالے سے لکھتے ہیں:

جس شخص نے قرآن مجید کی تلاوت یا حدیث کے علاوہ کسی نبی کے حلق یہ کہا کہ اس نے معصیت کی یا مخالفت کی تو وہ

کافر ہو گیا، ہم اس سے اللہ کی پتہ طلب کرتے ہیں۔ (امد غل ج ۲ ص ۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

خاص طور پر حضرت یونس علیہ السلام کا مقام بہت عظیم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی شخص بھی حضرت یونس سے افضل نہیں ہے اور فرمایا: مجھے بھی یونس بن حنی پر فضیلت مت دو۔ ایسے عظیم الشان نبی کے حلق یہ لکھنا

”ان کے جن قصور تھے“ لائق حدافس ہے، ہم اس سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر آپ کا رب چاہتا تو روئے زمین کے تمام لوگ ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں پر جبر کریں گے حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں؟ (نفس: ۹۹)

روئے زمین کے تمام لوگوں کو مومن بنانا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے لیکن اس کی حکمت میں نہیں اس سورت کی ابتداء سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں کفار کے شبہات بیان کیے گئے ہیں، ان کا ایک شبہ یہ تھا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی نبوت کو نہ مانا گیا تو اللہ تعالیٰ مکرین پر آسمان سے عذاب بھیجے گا اور اپنے نبی اور مومنوں کی مدد فرمائے گا وہ یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں تو ہم پر آسمانی عذاب کیوں نہیں آتا؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کا قصہ بیان فرمایا: ان کی قومیں بھی جلد عذاب کے آنے کا مطالبہ کرتی تھیں، پھر ان پر عذاب آیا اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے انکار عذاب دیکھتے ہی تو یہ کہنے لگی، اس لیے ان سے عذاب نکل گیا اور پھر نیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے ایمان لانے پر بہت حرص تھے اور اس کے لیے بہت جدوجہد کرتے تھے اور ان کے ایمان نہ لانے سے آپ سخت پریشان ہوئے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے پر غول خاطر نہ ہوں کیونکہ جس کے حقیقی ازل میں اللہ عزوجل کو یہ علم تھا کہ وہ کفر کے مقابلہ میں ایمان کو اختیار کرے گا اسی کے لیے اللہ تعالیٰ ایمان پیدا کرے گا اور جس کے حقیقی ازل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ وہ ایمان کے مقابلہ میں کفر کو اختیار کرے گا وہ اس کے لیے ایمان کو پیدا نہیں کرے گا بلکہ کفر کو پیدا کرے گا اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے کہ وہ لوگوں کے اختیار کے بجائے اضطراری طور پر ان کو ایمان دے دے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ابتدا میں مومن اور مطیع پیدا فرمایا اور ان میں ایمان لانے یا نہ لانے کا اختیار نہیں رکھا اور نہ ان کے لیے ثواب اور عذاب کو مقرر فرمایا، سو اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت میں ہوتا تو وہ روئے زمین کے تمام انسانوں کو مومن بنانا چاہتا لیکن یہ چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تو ہے اس کی حکمت میں نہیں ہے اور آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے صرف تبلیغ کے لیے بھیجا ہے اور اگر کوئی شخص آپ کی پیروی نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ میں ایمان نہیں لائے تو آپ غم نہ کریں کیونکہ آپ کو اس لیے تو نہیں بھیجا گیا کہ آپ ان پر جبر کر کے ان کو مکلف پڑھاویں، اسی مہلوم میں قرآن مجید کی اور بھی آیات ہیں:

تَحْسَبُ أَنَّكُم مِّنْ مُّجْرِمِينَ وَمَا أَنتُمْ عَلَيْهِمْ بِتَحْسِبَارٍ وَلَا تَكْرِهُ الْغُرُورُ مِّنْ يَّحْتَفِظُ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ

قَوْلًا أَفْرِضُوا: فَمَا أَزَلُّكُمْ عَلَيْهِمْ حَتَّىٰ تَمُوتُوا عَلَيْهِمْ كَذِبًا أَلْفَمُوا: (الشوریٰ: ۳۸)

رَأَيْتُمْ أَكْفَرَكُمْ مِّنْ تُحْسِنُ إِلَيْكُمْ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ لَئِيمٌ كَذِبٌ وَمَنْ يَتَّبِعْهُمْ يَحْبِبْهُمْ وَمَنْ يَحْبِبْهُمْ يَكُونُوا أُولِي عِلْقٍ

بِالْغُرُورِ (النجم: ۵۶)

جو کہہ دے کہ ہم اس کو خوب جانتے ہیں، اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں، سو آپ ہنس کر قرآن سے صحت فرمائیں جو میرے عذاب کی دھمکے اور تاہم۔

پس اگر وہ روگردانی کریں تو ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، آپ کے ذمہ تو ان کی طرف پھیلنا ہے۔

یہ ٹک آپ (اے) اہل بیت میں پھیلتے جس کا دعوت یافتہ ہوتا آپ کو پسند ہو لیکن اللہ دعوت یافتہ بنانا ہے جسے چاہے اور وہ دعوت قبول کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور کسی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر ایمان لے آئے اور جو لوگ بے عقل ہیں ان پر وہ (کفر کی) نجات ڈال دے (نفس: ۱۰۰)

انسان مجبور محض ہے نہ مختار مطلق

یعنی کسی شے کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ اس کی مشیت اور اس کی توفیق کے بغیر ایمان لے آئے، یا کسی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی مشیت کے بغیر ایمان لے آئے، انسان کو ایمان لانے کا اختیار دیا ہے اور وہ ایمان یا کفر میں سے جس کو اختیار کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ وہی پیدا کر دیتا ہے اور اس کو ازل میں اس کا علم تھا کہ وہ ایمان یا کفر میں سے کس چیز کو اختیار کرے گا اور اسی چیز کو اس نے اس کے لیے لکھ دیا اور اسی کا نام تقدیر ہے، سو نہ انسان مجبور محض ہے، کیونکہ اس کو اختیار دیا گیا ہے اور نہ وہ اپنے افعال کا مختار ہے۔

اس کے بعد فرمایا: اور جو لوگ بے عقل ہیں ان پر وہ کفر کی نجات ڈال دیتا ہے، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدت کے دلائل پر غور نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنی ذات پر جو نشانیاں رکھی ہیں اور خود انسان کے اندر جو اس کی ذات پر نشانیاں ہیں ان میں غور و فکر نہیں کرتے اور وہ باپ دادا کی تقلید پر چلے رہے ہیں ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کفر کی نجات ڈال دیتا ہے یا ان کے لیے عذاب جہنم کو مقدر کر دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہنے کے تم غور سے دیکھو آسمانوں اور زمینوں میں (اس کی وحدت کی) کبھی نشانیاں ہیں! اور یہ نشانیاں اور ڈرانے والے ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے جو (خدا اور مخلوق کے ایمان میں لاسے) (یونس: ۱۰۹)

اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے پر دلیل

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اس کی قدرت اور مشیت کے بغیر ایمان نہیں حاصل ہو سکتا اور اس آیت میں زمین اور آسمانوں میں جو اس کی ذات اور اس کی قدرت پر نشانیاں ہیں ان میں تدبیر اور تفکر کا حکم دیا ہے تاکہ کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ انسان مجبور محض ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک گونہ مختار بنایا ہے سو اس پر لازم ہے کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کی مخلوق پر غور کرے اور ان میں جو کواکب اور سیارے ہیں ان میں تفکر کرے کہ وہ ایک مخصوص نظام کے تحت قائم ہیں اور گردش کر رہے ہیں، رات اور دن کے تواتر اور ان کے اختلاف میں، بارشوں کے ہونے اور دریائوں میں سیلاب اور سمندروں کے طوفانوں میں اور کھیتوں اور بھات میں غلہ اور پھلوں کی پیداوار میں یہ نشانی ہے کہ یہ تمام چیزیں نظام واحد کے تحت رو بہ عمل ہیں۔ انسانوں، مویشیوں، چمندوں، درختوں اور پرندوں میں تولد اور تامل کا نظام واحد ہے، موسموں کے بدلنے کا نظام واحد ہے، روئیدگی کا نظام واحد ہے، سورج اور چاند کے طلوع اور غروب کا نظام واحد ہے، خود انسان کے اندر نشوونما کا نظام واحد ہے غذا کے انضمام کا نظام واحد ہے، فضلات کے اخراج کا نظام واحد ہے، انسان خواہ اپنے باہر کی دنیا کو دیکھے تو ہر چیز نظام واحد میں مربوط ہے اور اپنے اندر کی دنیا کو دیکھے تو ہر چیز نظام واحد میں منسلک ہے اور نظام کی وحدت یہ بتاتی ہے کہ اس نظام کا بنانے والا بھی واحد ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

سُبْحَانَكَ اِيْهِيَ اِيْهِيَ اَلْاَقْبَانِ وَيَقِيْ
حَشَىٰ رَبِّهِمْ لَہُمْ اَلْعَاقِبَةُ (الحج: ۵۴)

غریب ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، اس جہان کے
اطراف میں اور (خود) ان کے فصول میں، حتیٰ کہ ان پر شکست
ہو جائے گا کہ یہی (قرآن) حق ہے۔

وَقِيْ اَلْاَكْبُضِ اَيْنَ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَقِيْ
اَنْفُسِكُمْ اَلَّذِيْ يُصَوِّرُ (الذاریت: ۴۰-۴۱)

اور ہمیں رکھے والوں کے لیے زمین میں نشانیاں ہیں اور
خود ان کے فصول میں تو یہ تم (ان نشانوں کو) نہیں دیکھتے

یہ جہان عالم کبیر ہے اور خود انسان عالم صغیر ہے اور عالم کبیر کے نظام میں بھی یکسانیت اور وحدت ہے اور عالم صغیر کے

نظام میں بھی کیساتھ اور وحدت ہے اور نظام کی وحدت اس پر دلالت کرتی ہے کہ اس کا نظام بھی واحد ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس یہ لوگ صرف اس طرح کے ایام کا انتظار کر رہے ہیں، جیسے عذاب کے ایام ان سے پہلی قوموں پر گزر چکے ہیں، آپ کہنے کے تم (بھی) انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں (یونس: ۳۳)

اس کا معنی یہ ہے کہ یہ لوگ گزشتہ امتوں کی طرح انتظار کر رہے ہیں، اور اس سے مراد یہ ہے کہ انبیاء سابقین علیہم السلام اپنے زمانوں میں کفار کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے تھے، اور وہ ان کی تکذیب کرتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہتے تھے یہ عذاب جلدی کیوں نہیں آتا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے کفار تھے وہ بھی اسی طرح کہتے تھے اس لیے فرمایا: تم بھی اس وعید کا انتظار کرو اور میں بھی اس وعید کے پورا ہونے کا انتظار کرو رہا ہوں۔ پھر فرمایا:

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس ہم (عذاب آئے پر) اپنے رسولوں کو اور ایمان والوں کو (عذاب سے) بچاتے رہے ہیں، اسی طرح اللہ کی سنت جاری ہے، مومنوں کو نجات دیتا ہمارے ذمہ (کرم پر ہے) (یونس: ۳۳)

مومنوں کو ثواب عطا فرمانے کا وجہ ہے

جب کہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کفار کی طرح عذاب کا انتظار کریں تو اس آیت میں اس کی تفصیل فرمائی کہ عذاب صرف کفار پر نازل ہو گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جتیمین اہل نجات میں سے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مومنوں کو نجات دیتا ہمارے ذمہ ہے، اس سے معلوم ہوا کہ مومنوں کو نجات دینا اللہ پر واجب ہے، اور یہ معتزلہ کا مذہب ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ معتزلہ کا مذہب یہ ہے کہ مومنوں کے نیک اعمال کے استحقاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ وہ ان کو ثواب عطا فرمائے، جب کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مصل اپنے فضل اور کرم کی وجہ سے مومنوں سے ثواب کا وعدہ فرمایا ہے اور کرم وعدہ کر کے اسے پورا کرنا ہے اس وجہ سے اس پر ثواب عطا فرمانا واجب ہے نہ اس وجہ سے کہ مومنوں کا اللہ پر کوئی حق ہے جیسے کام کرنے والے کا کام کرانے والے پر حق ہوتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اپنے اوپر مومنوں کی نجات کو واجب کر لیا ہے، قرآن مجید میں ہے:

كَتَبْنَا لَهُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِمُ الْوَعْدَ ۖ

تمہارے رب نے (مصل اپنے کرم سے) اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیرا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے تو یہ اس کے پاس عرش پر لکھا ہوا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۵۵۳، ۳۱۹۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۵۱۱، السنن الکبریٰ للبخاری رقم الحدیث: ۷۷۵۰)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہتے اے لوگو! اگر تم میرے دین کے حقائق کسی شک میں ہو تو میں ان کی مہلوت میں کرنا جن کی تم اللہ کے سوا مہلوت کرتے ہو، لیکن میں اللہ کی مہلوت کرتا ہوں جو تمہاری روح میں قبض کرتا ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں سے رہوں اور آپ اپنا چہرہ دین کے لیے قائم رکھیں باطل سے منہ موڑتے ہوئے اور مشرکین میں سے ہرگز نہ ہو جائیں اور اللہ کے سوا کسی کی مہلوت نہ کریں جو آپ کو نہ نفع پہنچائے نہ نقصان پہنچائے، اگر (باقرض) آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے (یونس: ۳۴-۳۵)

اسلام کا فطرت کے مطابق ہونا اور کفر کا خلاف فطرت ہونا

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی صحت پر دلائل قائم کیے تھے اور اپنی وحدانیت پر براہین قائم کیے تھے اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا صدق بیان فرمایا تھا اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے دین کا اعتبار کریں اور یہ اعلان کریں کہ وہ مشرکین سے الگ اور علیحدہ ہیں، کیونکہ وہ چہروں سے تراشے ہوئے ان چہروں کی عبادت کرتے ہیں جو کسی قسم کا نقصان اور نفع پہنچانے پر قادر نہیں ہیں، اور دراصل نفع اور نقصان پہنچانے پر قادر وہی ذات ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور میں اسی کی عبادت کرتا ہوں۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ اہل مکہ سے بیان فرمائیں کہ اگر تم میرے دین کو نہیں پہچانتے تو میں تم کو تفصیل سے بیان کرتا ہوں کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیونکہ تم چہروں کے جن تراشیدہ چہروں کی عبادت کرتے ہو وہ کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہیں بلکہ میں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں جو تم پر موت طاری کرے گا جس طرح اس نے تم کو زندگی دی ہے اور اس موت کے بعد پھر تم کو زندہ کرے گا اور اس میں یہ تعریض ہے کہ دین برحق وہ ہوتا ہے جس میں کوئی صاحب مصلحت نہ کر سکے اور جس کی فطرت سلیم ہو وہ اس کی حسین کرے اور مشرکین ان چہروں کی پرستش کرتے تھے جن کو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا جو بت اپنے وجود میں خود مشرکین کے خالق تھے وہ ان کے خالق اور معبود کیسے ہو سکتے ہیں اور ان کی مشکلات کو کس طرح دور کر سکتے ہیں؟ یہ ایسا دین ہے جس کا ہر صاحب مصلحت انکار کرے گا۔

اس آیت میں پہلے غیر اللہ کی عبادت کی نفی کی پھر اللہ کی عبادت کا اثبات کیا کیونکہ پہلے برائی کو دور کیا جاتا ہے، پھر اچھائی سے آراستہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد ایمان اور معرفت کا ذکر فرمایا جو تمام اعلیٰ صلوٰۃ کی اساس ہے۔

ریا کاری کا شرک خفی ہوتا

اس کے بعد فرمایا: آپ اپنا چہرہ دین کے لیے قائم رکھیں، باطل سے منہ موڑتے ہوئے، یعنی مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں دین کے معاملہ میں مستقیم رہوں، جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان پر عمل کروں اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے اجتناب رہوں، اور انخلاص کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ عبادت کرنے میں اور دعا کرنے میں صرف اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا واجب ہے اور جو شخص اپنی عبادت میں یا اپنی دعائیں غیر اللہ کی طرف متوجہ ہوا اس نے مشرک کا سا کام کیا۔ اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور مشرکین میں سے ہرگز نہ ہو جائیں، اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا: تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، اس آیت میں بھی شرک کی نفی کی گئی ہے اور دوسری آیت میں جب فرمایا: اور مشرکین میں سے نہ ہو جائیں، تو اس میں بھی شرک کی نفی ہے اور یہ حکم ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی آیت میں شرک جلی کی نفی مراد ہے اور دوسری آیت میں شرک خفی کی نفی مراد ہے۔ اور شرک خفی سے مراد ریا کاری ہے یعنی کسی کو دکھانے کے لیے کوئی ایک کام کرنا۔

نئی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک سے منع کرنے میں امت کی طرف تعریض ہے

اس کے بعد فرمایا: اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں جو آپ کو نہ نفع پہنچا سکے نہ نقصان پہنچا سکے اور اگر (بناظر) آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، کیونکہ علم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے مقام اور محل کے غیر میں رکھنا عبادت کا عمل یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی، کی جائے پس جس شخص نے اللہ کے غیر کی عبادت کی اس نے عبادت کو غیر

گل میں رکھا ہو گی علم ہے۔

ان تین آیتوں میں تفریض ہے، ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گیا ہے اور مراد آپ کی امت ہے، پہلی آیت میں فرمایا ہے: مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں سے رہوں، آپ پیدائشی اور دائمی مومن ہیں اس میں امت کو بتایا ہے کہ جب ہمارے نبی پر یہ حکم ہے تو تم پر بھی یہی حکم ہے، دوسری آیت میں فرمایا: آپ مشرکین میں سے ہرگز نہ ہو جائیں، ظاہر ہے کہ آپ موصوم ہیں آپ کا شرک ہو نا کیسے محصور ہو سکتا ہے، سو اس حکم سے بھی آپ کی امت مراد ہے اور تیسری آیت میں فرمایا: اور اگر (اظہار) آپ نے ایسا کیا تو آپ غلاموں میں سے ہو جائیں گے اور اس میں تفریض بالکل ظاہر ہے۔

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللَّهُ بَصُرًا فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُوَ وَاِنْ يَرِدْكَ بِخَيْرٍ

اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس تکلیف کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ آپ کے لیے کسی خیر کا ارادہ

فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ طَيِّبٌ بِهِ مِنْ شِئَاءٍ مِنْ عِبَادَةٍ وَهُوَ الْغَفُورُ

کرتے تو اس کے فضل کو کوئی رد کرنے والا نہیں ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے اور وہی ہے غفور

الرَّحِيمُ ﴿۱۰۹﴾ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ

بہت رحم کرنے والا ہے ﴿۱۰۹﴾ آپ کہیے کہ لوگو! یہ تم تک آئے، اب کی طرف سے تمہارے پاس حق آچکا ہے، جس شخص نے

اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِمَ

ہدایت کو اختیار کیا تو اس نے اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت کو اختیار کیا اور جس شخص نے گمراہی کو اختیار کیا تو اس نے اپنے ہی غم کے لیے گمراہی کو اختیار

وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِمُكِيلٍ ﴿۱۱۰﴾ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ

کیا اور میں تم پر حیر کرنے والا نہیں ہوں ﴿۱۱۰﴾ اور آپ اسی کی اتباع کیجئے جس کی آپ پر وحی کی جاتی ہے اور صبر کیجئے حتیٰ کہ

يَحْكُمَ اللَّهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿۱۱۱﴾

اللہ فیصلہ فرمائے اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے ﴿۱۱۱﴾

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس تکلیف کو کوئی دور کرنے والا نہیں

ہے، اور اگر وہ آپ کے لیے کسی خیر کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی رد کرنے والا نہیں ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس

کو چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے، اور وہی ہے جو بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے ﴿۱۱۰﴾ (نہ: ۱۰۷)

اللہ تعالیٰ کا اصل مقصود اپنے بندوں کو نفع پہنچانا ہے نہ کہ ضرر پہنچانا

یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ ہر قسم کا تشنن اور ہر طرح کا نفع، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی قضاء و قدرت کے تحت

واقع ہوئے، اس میں کفر اور ایمان، اطاعت اور معصیت، راحت اور مصیبت، کلام اور لذات سب داخل ہیں، اور جس

غصص کے لیے اللہ تعالیٰ کسی مصیبت کو مقدر کر دے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے، اور جس غصص کے لیے اللہ تعالیٰ کسی راحت کو مقدر کر دے تو اس کو کوئی چھینے والا نہیں ہے، آیت کے پہلے حصہ میں یہ فرمایا ہے کہ وہی تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے اور دوسرے حصہ میں یہ فرمایا ہے کہ وہی خیر عطا کرنے والا اور فضل فرماتے والا ہے اور اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اصل مقصود خیر پہنچانا ہے اور شر پہنچانا اس کا اصل مقصود نہیں ہے جیسا کہ ایک حدیث میں ہے: اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتب میں لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۷۵۵۳)

ان چاروں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ خیر اور شر، اور نفع اور ضرر ہلکات صرف اللہ عزوجل کی طرف راجع ہے اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور وہی مبادت کا مستحق ہے اور استحقاق عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر وقت اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خوشبودار ہواؤں کے پیچھے پڑے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی خوشبودار ہواؤں اپنے بندوں میں سے جسے چاہے پہنچاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرو کہ وہ تمہارے محبوب کو چھپائے اور تم کو تمہارے خوف کی چیزوں سے محفوظ رکھے۔

(مختصر تاریخ دمشق ج ۳ ص ۵۵ تہذیب تاریخ دمشق ج ۶ ص ۳۵ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۷۸۸ تہذیب ج ۲ ص ۳۹ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۳۸ھ، فتح الباری ج ۱ ص ۶۰ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۳۸ھ، المباح فی تفسیر رقم الحدیث: ۳۸۸۸ اپنے گناہوں کو چھپانا واجب ہے اور ظاہر کرنا حرام ہے)

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور وہی بے حد بخشش والا ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے وہ اس کو بخش دیتا ہے خواہ اس نے کوئی گناہ کیا ہو حتیٰ کہ وہ توبہ کرنے سے شرک اور کفر کو بھی بخش دیتا ہے۔

انسان سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ کسی پر اس گناہ کو ظاہر نہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے۔

حافظ ابو عمرو یوسف بن عبد اللہ بن عبد البر المالکی القشیری المتوفی ۳۴۳ھ لکھتے ہیں:

ہر مسلمان پر ستر کرنا (پردہ رکھنا) واجب ہے خصوصاً اپنے اوپر جب اس سے کوئی بے حیائی کا کلام سرزد ہو جائے اور دوسرے پر بھی ستر کرے جب تک کہ حاکم نے اس پر حد جاری نہ کی ہو، اس سلسلہ میں بکثرت احادیث وارد ہیں، جن میں سے ہم بعض احادیث کا میل ذکر کریں گے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس غصص نے اپنے (مسلمان) بھائی سے دنیا کی کوئی پریشانی دور کی اللہ اس کی آخرت کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کر دے گا جو غصص کسی مسلمان کا پردہ رکھتا ہے اللہ اس کا زیور اور آخرت میں پردہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ بندے کی اس وقت تک مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ (سنن ابی نعیم رقم الحدیث: ۳۲۵ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۵ سنن ابی داؤد ج ۲ ص ۵۵۰)

حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں: جب بندے کو دوسرے کی پردہ پوشی پر اجازت ہے تو اپنی پردہ پوشی کرنے پر بھی اجازت ہے، بلکہ اس میں زیادہ اجازت ہے اور بندے پر لازم ہے کہ وہ توبہ کرے اور اللہ سے رجوع کرے اور اپنے پچھلے کاموں پر تادم ہو، اور اس سے ان شاء اللہ اس کے گناہ مٹ جائیں گے۔ (الطحاوی ج ۲ روایت کیا ہے کہ جو امت اپنے گناہوں سے استغفار کر رہی ہو اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک نہیں کرتا۔)

حضرت عبدالہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا: اللہ تعالیٰ بندہ کے گناہ پر اس وقت تک پردہ رکھتا ہے جب تک وہ اس کو چھڑاتا نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ! وہ گناہ کو کیسے چھڑے گا؟ آپ نے فرمایا: وہ لوگوں سے اپنا گناہ بیان کرے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجاہدین کے سوا میری امت کے ہر شخص کو معاف کر دیا جائے گا اور مجاہد یہ ہے کہ بندہ رات کو ایسا عمل کرے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو تا ہو اور دن میں وہ عمل لوگوں کے سامنے بیان کر دے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۶۶۶ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۹۹۰ ترمذی مصنفان ج ۲ ص ۴۳۳ المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۴۰۳۳ مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۱۳۴)

حضرت ابو زرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں چار بھی قسمیں کھاتا ہوں اور اگر میں پانچویں قسم کھاتا تو وہ بھی سچی ہے: 'بندہ خواہ کتنا بڑا گناہ کیوں نہ کرے جب وہ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے محبت رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ملاقات سے محبت رکھے گا اور جو بندہ جس قوم سے محبت رکھے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندہ کو اسی قوم کے ساتھ رکھے گا اور اگر میں پانچویں قسم کھا کر کہوں تو میں اس میں سچا ہوں گا اللہ تعالیٰ جس بندہ کا دنیا میں پردہ رکھتا ہے قیامت کے دن بھی اس کا پردہ رکھے گا۔

(المسلم رقم الحدیث: ۱۳۵۹۰ المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۳۳۵۰ مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۱۳۴)

ابو اور یس کہتے ہیں: جس بندہ کے دل میں رائی کے ایک دانہ کے برابر بھی نیکی ہو اللہ تعالیٰ اس کا پردہ فاش نہیں کرتا۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۷۲۱۹)

حافظ ابن عبدالبر فرماتے ہیں: سزاوردہ رکھنے کا حکم اس وقت تک ہے جب تک کہ بندہ کا معاملہ کاغذی تک نہیں پہنچتا اور جب بندہ کا معاملہ کاغذی کے پاس پہنچ جائے تو پھر اس کی سفارش ہو سکتی ہے نہ اس کی سزا مستحق ہو سکتی ہے۔

(التجید ج ۲ ص ۶۵۱-۶۴۷ فتح الملوک ج ۹ ص ۶۱-۵۹ الاذکار ج ۲ ص ۸۸-۸۷ مطبوعہ مکتبۃ الرسل بیروت)

صفوان بن محرز بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابن عمر سے کہا: آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انجی (سرگوشی) کے حلق کیا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن مومن اپنے رب عزوجل کے قریب ہو گا حتیٰ کہ اللہ اس کے اوپر اپنی رحمت کا ہاتھ رکھ دے گا پھر اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کرانے کا پھر فرمائے گا تو (ان گناہوں کو) پچھاتا ہے؟ وہ کہے گا: اے رب میں پچھاتا ہوں! فرمائے گا: میں نے دنیا میں تجھ پر پردہ رکھا تھا اور آج میں تجھے بخش دیتا ہوں! پھر اسے اس کی نیکیوں کا اعلیٰ ثمرہ دے دیا جائے گا اور وہ بے کٹار مانتقین کو لوگوں کے سامنے ان کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ پائے تھے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۴۳۴ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۸۷۸ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۸۳)

علامہ سید محمد امین ابن علی بن شامی حنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

اگر کسی شخص نے تعلق میں شراب پی ہو یا زنا کیا ہو اور حاکم اس سے اس کے حلق باز پرس کرے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کہے کہ میں نے یہ فلم نہیں کیا کیونکہ ان فلموں کا اظہار بھی بے حیائی ہے اور اس کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ اس

سے اس کے بھائی کے راز کے حلق پر چھایا جائے تو وہ انکار کر دے۔

(رد المحتار ج ۵ ص ۴۷۳، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۴۰۷ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہئے اے لوگو! بے شک تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پس حق آپکا ہے تو جس شخص نے ہدایت کو اختیار کیا تو اس نے اپنے ہی فائدہ کے لیے ہدایت کو اختیار کیا اور جس شخص نے گمراہی کو اختیار کیا تو اس نے اپنے ہی ضرر کے لیے گمراہی کو اختیار کیا اور میں تم پر جبر کرنے والا نہیں ہوں (یونس: ۳۸)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتمالی تبلیغ کر دی ہے

اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں توحید، رسالت اور قیامت پر دلائل قائم کیے اور منکرین کے شبہات کا ازالہ فرمایا اور کافروں پر جنت پوری کرنے کے بعد فرمایا: جس کے حلق اللہ تعالیٰ کو ازل میں علم تھا کہ وہ ہدایت کو اختیار کرے گا وہی ہدایت کو اختیار کرے گا اس لیے رسول اللہ سے فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ میں تم کو ہدایت پر مجبور کرنے والا نہیں ہوں تم تک ثواب عظیم کو پہنچانے کے لیے اور تم کو عذاب الیم سے چمکانے کے لیے اس سے زیادہ کوشش کی ضرورت نہیں جتنی کوشش میں کر چکا ہوں۔

لفظ ”وکیل“ کے چند تراجم

اس آیت میں ہے وما انا علیکم بوسکیل، ان سطور میں ہم وکیل کے چند تراجم پیش کر رہے ہیں:

شاہ رفیع الدین دہلوی حنفی ۳۳۳ھ لکھتے ہیں:

اور میں میں اوپر تمہارے داروغہ۔

شیخ محمود حسن حنفی ۳۳۹ھ لکھتے ہیں:

اور میں تم پر نہیں ہوں مختار۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی حنفی ۳۳۰ھ لکھتے ہیں:

اور کچھ میں کڑوا نہیں۔

شیخ اشرف علی تھانوی حنفی ۳۳۷ھ لکھتے ہیں:

اور میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا۔

سید ابوالاعلیٰ مودودی حنفی ۳۳۹ھ لکھتے ہیں:

اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں۔

اور ہم نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے:

اور میں تم پر جبر کرنے والا نہیں ہوں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آپ اسی کی اتباع کیجئے جس کی آپ پر وحی کی جاتی ہے اور مہر کیجئے حتیٰ کہ اللہ فیصلہ

فرمائے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمائے والا ہے (یونس: ۱۰۹)

زیادتیوں پر مہر کرنے کا حکم

بظاہر اس جگہ یہ اعتراض ہو تا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاہم صرف وحی کی اتباع کرتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے لیے قیاس اور اجتہاد کرنا جائز نہیں ہے، اور احکام کو مشروع کرنے کا بھی آپ کو اختیار نہیں ہے، اس پر تفصیلی

بحث ہم الانعام: ۵۰ اور الاحقاف: ۲۴ میں کر چکے ہیں۔

اس آیت میں آپ کو صبر کرنے کا حکم دیا ہے یعنی مہلت کی محنت پر آپ صبر کیجئے یہ مکی سورت ہے اس وقت تک لڑائی اور جولو فرض نہیں ہوا تھا اس لیے اس کا سنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دشمنان اسلام کی اذیت رسالتوں پر آپ صبر کیجئے آپ نے امت کو بھی زیادتیوں پر صبر کرنے کا حکم دیا ہے:

حضرت اسید بن حذیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں عرض کیا: آپ مجھے عامل نہیں بناتے جس طرح آپ نے ظالم شخص کو عامل بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا: غریب تم میرے بعد ترجیحات کو دیکھو گے سو تم صبر کرنا حتیٰ کہ تم مجھ سے ملاقات کرو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۸۹۹ / صحیح مسلم رقم الحدیث: ۸۴۵ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۸۸۹ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۵۳۸۳ السنن الکبریٰ للشیخ رقم الحدیث: ۸۴۴۴)

سورہ یونس کی اختتامی دعا

آج بروز جمعہ بعد از نماز صبح سورہ ۲۴ / ۱۰۹ سورہ یونس کا ترجمہ اور تفسیر ختم ہو گئی۔

الہ العالمین! جس طرح آپ نے سورہ یونس تک کی تفسیر اپنے فضل اور کرم سے مکمل کرادی ہے، قرآن مجید کی باقی سورتوں کا ترجمہ اور تفسیر بھی مکمل کرادیں۔ الہ العالمین! اس تفسیر کو مخالفین کے لیے ہدایت اور موافقین کے لیے استقامت کا ذریعہ بنادے اور محض اپنے فضل اور اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل اور آپ کی شفاعت سے معصوم اس کے والدین، اساتذہ، خلفاء، احباب اور اس کلب کے مخلوقین، مائثرین اور کارکنین کی مغفرت فرما، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی اور بلا سے محفوظ رکھ اور دنیا اور آخرت کی ہر سعادت اور کامرانی عطا فرما۔

واحرر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واولیاءہم وعلیٰ ائمتہ اجمعین۔

سُورَةُ هُودٍ

(١١)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم

سورۃ ہود

سورۃ کا نام

اس سورت کا نام سورۃ ہود ہے کیونکہ اس سورت میں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عار کا ذکر کیا گیا ہے۔ (ہود: ۶۰-۵۹) ہر چند کہ اس سورت میں دیگر انبیاء عظیم الصلوٰۃ والسلام کا بھی ذکر کیا گیا ہے لیکن جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ وجہ تسمیہ جامع مانع نہیں ہوتی، وجہ تسمیہ کے لیے صرف اتنا کافی ہوتا ہے کہ اسم اور مکملی میں مناسبت ہو، عار وہ ازبیں اس سورت میں حضرت ہود علیہ السلام کا نام مبارک پانچ مرتبہ ذکر کیا گیا ہے اور کسی سورت میں ایسا نہیں ہے۔ نیز اس سورت میں یہ تصریح ہے کہ عار، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے اور کسی سورت میں اس طرح یہ تصریح نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

اَلَا بُعِثَ لِحَاظِهِمْ هُوْنٌ - (ہود: ۶۰)

حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ عزوجل کی عبادت کی طرف دعوت دی اور ان کو جہنم کی پرستش سے منع فرمایا اور جب انہوں نے اپنے کفر اور اپنی تکذیب پر اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر تیز اور سخت آندھیلوں کا عذاب بھیجا جو ان پر آندھ دن اور سلاست راتوں تک مسلسل جاری رہا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَمَّا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُفِثُوا هُمُومًا فَدُفِنُوا فِي الْأَرْضِ لَمَّا هُمْ سَاهُوۥ
مَعَهُ يَرْجُفُ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ يَوْمَ عَذَابِ
غَلِيظٍ ۝ وَنَزَّلْنَا عَلَاقًا فَنَحَلْنُوۥا بِأَنْتَرَتِهِمْ
وَنَحْضُوۥا مُسْلَبًا وَنَسُفُكُومُۥا مَرَكِبَاتٍ يَخِيضُونَ فِيهَا
(ہود: ۵۸-۵۹)

اور جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے ہود اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی اور ہم نے ان کو سخت عذاب سے بچا لیا اور یہ ہیں قوم عار کے لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر ظالم ضدی کی حکم کرنا

اور یہی قوم عار تو وہ ایک سخت گرتی ہوئی غلامت تیز آندھ می سے ہلاک کی گئی تھی ۝ اللہ تعالیٰ نے اس کو ان پر حواتر سات تیار القرآن

کعب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جسد کے دن سورہ ہود پڑھو۔

(سنن دارمی رقم الحدیث: ۳۴۰۳، ۳۴۰۴، مطبوعہ دار الکتب العربیہ ۱۳۰۷ھ)

ایمان نہ لانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول نہ کرنے پر سورہ یونس میں بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وعید کا ذکر ہے لیکن سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ قہر و غضب کا اظہار فرمایا ہے۔

امام بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابو علی السمری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ سے روایت کیا گیا ہے کہ سورہ ہود نے آپ کو بوڑھا کر دیا؟ آپ نے فرمایا: ہاں! میں نے عرض کیا: سورہ ہود کی کسی چیز نے آپ کو بوڑھا کر دیا؟ کیا انبیاء علیہم السلام کے ہنس اور ان کی استوں کی ہلاکت نے؟ آپ نے فرمایا: نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد نے: **وَلَنَسْتَفْتِمُ كَمَا نَهَرْتُمْ** (ہود: ۳۳) ”سو آپ اسی طرح قائم رہیں جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے۔“ (اللہ راشرح ص ۳۹۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۳۱ھ)

اللہ تعالیٰ کے خوف کی شدت سے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

يَوْمَ تَأْتِي سَاعَةُ يَوْمَئِذٍ وَتُفْعَلُ (الزلزلہ: ۱۷) وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔

اس سے معلوم ہوا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف تھا۔

سورہ ہود کے مضامین

سورہ یونس کی طرح اس سورت میں بھی دین اسلام کے اصول اور عقائد بیان کیے گئے ہیں، یعنی توحید، رسالت، بعثت، جزا اور سزا۔ اس سورت میں دنائک سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے:

لَا تَأْتِيكَ سَاعَةٌ وَلَا يَأْتِيكَ الْمَوْتُ وَلَئِنْ لَمْ تُخَبِّرْ (ہود: ۱)

اور اس میں یہ بتایا ہے کہ انسان کی آزمائش کی جائے گی کہ کون اچھے عمل کرتا ہے:

لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحْتَمِلٍ (ہود: ۷)

مومن اور کافر میں یہ فرق بیان فرمایا ہے کہ مومن سختی اور تنگی کے دنوں میں صبر کرتا ہے اور آسانی اور فراخی کے وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور کافر عیش اور راحت کے ایام میں تکبر کرتا ہے اور مصیبت اور سختی کے ایام میں پاپس ہو جاتا ہے۔ (ہود: ۸-۹)

دین کو قبول کرنے کے معاملہ میں انسان کی طبائع مختلف ہیں۔ (ہود: ۳۸-۳۹)

ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار اور مشرکین کی طرف سے اذیتیں پہنچتی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے انبیاء سابقین کے قصص بیان فرمائے۔ (ہود: ۳۰)

اس طرح کے اور مضامین ہیں جیسے مضامین اس سے پہلی سورت میں بیان فرمائے تھے۔

یہ سورت دوسری سورتوں سے اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں جو طوفان آیا تھا اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔

اب ہم اللہ پر توکل کرتے ہوئے سورہ ہود کی تفسیر شروع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم پر حق اور صواب مشکف کرے اور دینی لکھوائے جو حق ہے اور باطل سے ہم کو مجتنب رکھے۔ آمین! یا رب العلمین والصلوة والسلام علی سید المرسلین۔

سُورَةُ هُودٍ مَكِّيَّةٌ مِنْ ثَلَاثِينَ آيَاتٍ وَفِيهَا مِثْرٌ وَفِيهَا مِثْرٌ وَفِيهَا مِثْرٌ

سورة ہود مکی ہے اس میں ایک سو تیس آیتیں اور دس رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

انشائی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم کرنے والے اور مہربان ہے

الرَّاحِ كُتِبَ أَحْكَمَتْ آيَتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۝

الرحم نام ہے اس کتاب کی آیتیں مستحکم کر دی گئی ہیں اور وضاحت حکیم خیر کی طرف سے ان کی تکمیل کر دی گئی ہے

أَلَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ۚ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۝ وَإِنْ

کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے نہ نیک نہ کراں کی طرف سے اذیت ڈالنے والا اور وہ آپ کی آخری خبر ہے اور پہلی

أَسْتَغْفِرُكُمْ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ يُبْتَغِ عَنْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى

تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو اور اس کے سامنے توبہ کرو، وہ تم کو ایک مقرر مدت تک بہت اچھا فائدہ

أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ۚ وَإِنْ تَوَلَّوْا

پہنچائے گا، اور ہر زیادہ نیکی کرنے والے کو زیادہ اجر عطا فرمائے گا اور اگر تم نے دگر دانی کی تو میں

فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ۝ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ

تم پر بہت بڑے دن کے عذاب کا خطرہ محسوس کرتا ہوں

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ إِلَّا تَتُوبَ لَهُمْ يَتَنُونْ صُدُورَهُمْ

اور وہ ہر چیز پر قادر ہے

لَيْسَتْ خَفُوفًا مِنْهُ إِلَّا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا

وہ اس سے چھپائے ہیں اور جس وقت وہ اپنے کپڑے لٹکاتے ہیں اس وقت میں (وہ) اسی کو جانتا ہے

يُسْرُونَ وَمَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

جس کو وہ چھپاتے ہیں اور جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں بے شک وہ سینوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: الف لام را، یہ (آجلی) کتب ہے جس کی آیتیں مستحکم کردی گئی ہیں، اور خدا کے حکیم و خبری کی طرف سے (ان کی) تفصیل کردی گئی ہے (۱) (صود: ۱)
قرآن مجید کی آیات کے محکم ہونے کے معانی
آجوں کو مستحکم کرنے کے چند معانی ہیں:

(۱) اس کتب کی عبارت مستحکم ہے، اس میں کوئی نقص اور ظل نہیں ہے، جیسے کوئی دست مضبوط اور پختہ عبارت ہو۔
(۲) جس طرح قورات اور انجیل کو قرآن مجید نے منسوخ کر دیا ہے اس طرح قرآن مجید کی کتب سے منسوخ نہیں ہے، یہ مستحکم کتب ہے، چونکہ اس کی بعض آجوں کے احکام اس کی بعض دوسری آجوں سے منسوخ ہیں مگر اس کی اکثر اور غالب آیت کے احکام منسوخ نہیں ہیں، اور وہ آیات بھی اس لحاظ سے مستحکم ہیں کہ ان آیات کی تلاوت باقی ہے اور ان کو پڑھنے سے اجر ملے۔

(۳) اس کتب میں جو اصول اور عقائد بیان کیے گئے ہیں مثلاً توحید، رسالت، تقدیر، قیامت، حشر و جزا و سزا، یہ محکم ہیں اور یہ اصول حق کو قبول میں کرتے۔

(۴) اس کتب کی آجوں میں تاقض اور تضاد نہیں ہے، یہ سب مستحکم آیات ہیں۔

(۵) اس کتب کی تمام آیتیں انتہائی فصیح اور بیخ ہیں، تمام انسانوں اور جنات کو اس کی کسی ایک سورت کی نظیر لانے کا نتیجہ کیا گیا لیکن آج تک کوئی اس کی نظیر نہیں لاسکا، حالانکہ اسلام اور قرآن کے مخالف دست زیادہ ہیں اور علم اور تحقیق کے شعبہ جات بھی دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔

(۶) علوم دینیہ کی دو قسمیں ہیں: ایک قسم کا تعلق اصول اور عقائد کے ساتھ ہے مثلاً، اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، نبیوں اور رسولوں پر اور آجلی کتابوں پر، تقدیر پر، قیامت پر اور جزا اور سزا پر ایمان لانا اور ان کی تمام تفصیلات اور ان کے دلائل کو جاننا اور علم دین کی دوسری قسم کا تعلق فروع اور اعمال سے ہے اور اس کی بھی دو قسمیں ہیں: ایک قسم کا تعلق اعمال ظاہرہ کی تہذیب اور اصلاح سے ہے، اس کا نام فقہ ہے اور دوسری قسم کا تعلق احوال باطنیہ کی تہذیب اور اس کی اصلاح سے ہے اور اس کا نام علم تصوف ہے اور جو کتب ان تینوں علوم پر مشتمل ہے اور عقائد اور ظاہری اور باطنی اعمال کے اصول اور کلیات پر حاوی اور مکمل ہے، وہ صرف قرآن مجید ہے اور اس پائے کی کوئی اور کتب نہیں ہے، آجلی کتابوں میں نہ دنیاوی کتابوں میں۔

(۷) یہ کتب تعمیر اور تدبیر سے محفوظ ہے، اس کتب کی کوئی آیت اس سے کم ہو سکتی ہے نہ اس میں کسی اور آیت کا اضافہ ہو سکتا ہے، اس لحاظ سے اس کی تمام آیات مستحکم ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم کو اس کی طرف سے (عذاب ہے) ڈرانے والا اور (ثواب کی) خوشخبری دینے والا ہوں (۲) (صود: ۲)

اس کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ کتب ہے جس کی آیتیں مستحکم کردی گئی ہیں پھر ان آجوں کی تفصیل کردی گئی ہے تاکہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس لحاظ سے اس کتب کو غفلت کرنے کا مقصد اصلی یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور جس نے اللہ کی عبادت نہیں کی وہ ناکام اور ناسرور ہے۔

اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اس کتب کی آیات مستحکم کی گئی ہیں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ حکم دیں کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور لوگوں سے یہ کہیں کہ میں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا اور اللہ کے اجر و ثواب کی

خوشخبری دینے والا ہوں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور یہ کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو اور اس کے سامنے توبہ کرو، وہ تم کو ایک مقرر مدت تک بہت اچھا فائدہ پہنچائے گا اور ہر زیادہ غش کرنے والے کو زیادہ اجر عطا فرمائے گا اور اگر تم نے ڈوگرانی کی تو میں تم پر بہت بڑے دن کے عذاب کا ظہر محسوس کروں گا۔ تم نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور وہ ہر توبہ پر قادر ہے (ہود: ۴-۳) استغفار کے حکم کے بعد توبہ کے حکم کی توجیہ

اللہ تعالیٰ نے مغفرت طلب کرنے اور توبہ کرنے کا حکم دیا ہے اور طلب مغفرت کو توبہ پر مقدم فرمایا ہے کیونکہ مغفرت مقصود جاہلات ہے اور توبہ کرنا مغفرت کے حصول کا ذریعہ ہے، اس لیے وہ مقصود بالعرض ہے۔ اس ترتیب کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اپنے ساتھ گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو اور اتنی دفعہ گناہ نہ کرنے کے لیے اس کے حضور توبہ کرو، تیسری وجہ یہ ہے کہ پہلے جو حرم کے شرک، بلی اور خفی سے استغفار کرو پھر اپنے گناہوں پر توبہ کرو، چوتھی وجہ یہ ہے کہ پہلے کبیرہ گناہوں پر استغفار کرو پھر صغیرہ گناہوں پر توبہ کرو، پانچویں وجہ یہ ہے کہ فرائض اور واجبات میں کمی پر استغفار کرو اور محرمات اور مکروہات کے ارتکاب پر توبہ کرو۔

دنیا میں کافروں کی خوش حالی اور مسلمانوں کی بد حالی کی توجیہ

اس آیت میں فرمایا ہے: وہ تم کو ایک مقررہ مدت تک بہت اچھا فائدہ پہنچائے گا۔ جب کہ ایک اور آیت اور احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناسیخ کا فرد کو خوش حالی میں رکھے گا اور مسلمانوں کو تنگ دہلی میں رکھے گا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

اور اگر یہ بات نہ ہوئی کہ سب لوگ (کافروں کی) ایک جماعت بن جائیں گے تو ہم ضرور رحمن کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھروں کی چٹوں کو اور ان کی سیڑھیوں کو جن پر وہ چڑھے ہیں چاندی کی بنا دیتے ○ اور ان کے گھروں کے دروازوں کو اور ان کے تجھن کو جن پر وہ مسند اڑائی کرتے ہیں (چاندی کا بنا دیتے) ○ اور سونے کا اور بے شک وہ دنیاوی زندگی

(الترتيب: ٣٣-٣٥)

(۱۲۴: ۳۳-۳۵) کا ملکاں ہے، اور (۱۱۱: ۱۱) آخرت آپ کے رب کے پاس اللہ سے (۱۱۱: ۱۱) دے دیں گے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔

(مسن الترمذی رقم المحدثه: ۳۳۳۳ صحیح مسلم رقم المحدثه: ۳۳۳۳ سنن ابن ماجه رقم المحدثه: ۳۳۳۳ صحیح ابن حبان رقم المحدثه: ۳۳۳۳ مسند احمد ج ۳ رقم المحدثه: ۳۳۳۳ مسند ابی یوسف رقم المحدثه: ۳۳۳۳ المعجم الاوسط رقم المحدثه: ۳۳۳۳ طلیع الاولیاء ج ۶ ص ۳۵۰ شرح مسند رقم المحدثه: ۳۳۳۳ الاکثر للنایب ج ۳ ص ۱۸۸۹ المستدرک ج ۳ ص ۱۶۳)

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے زیادہ مصائب نیاپ پر آتے ہیں، پھر علقہ پر، پھر جو ان کے زیادہ قریب ہوں اور پھر جو ان کے زیادہ قریب ہوں۔

(المستدرک ج ۳ ص ۳۴۲، کنز العمال رقم الحديث: ۶۷۸)

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! سب سے زیادہ مصیبت میں کون لوگ جھکا ہوں گے؟ آپ نے فرمایا: انبیاء و پھر جو ان کے زیادہ خش ہوں، پھر جو ان کے زیادہ خش ہوں، پھر جنس اپنی دین داری کے اعتبار سے مصائب میں جھکا ہو گا اگر وہ شدت سے دین پر قائم ہو تو اس پر مصائب بھی شدید ہوں گے، اگر وہ معمولی سادین پر قائم ہو تو اس پر اس کی دین داری کے لحاظ سے مصائب آئیں گے۔ بندہ ہر اسی طرح مصائب آتے رہیں گے حتیٰ کہ وہ اس حال میں زمین پر چلے گا کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہو گا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۸۸ سنن ابوداؤد الترمذی رقم الحدیث: ۴۱۵۵ الطبیقات الکبریٰ ج ۲ ص ۲۰۹ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۲۴۳ مسند احمد ج ۵ ص ۱۷۲ سنن داری رقم الحدیث: ۴۸۱۶ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۰۶۳ مسند البزار رقم الحدیث: ۵۵۵ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۴۶۱۱ المستدرک ج ۱ ص ۳۸ طبعہ دارالکتاب ج ۱ ص ۳۶۸ السنن الکبریٰ ج ۳ ص ۴۷۳ شعب الایمان رقم الحدیث: ۵۵۶۹ شرح السنہ رقم الحدیث: ۱۳۳۳)

قرآن مجید اور احادیث کی یہ تصریحات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے وہ مصائب اور آلام میں جھکا رہتا ہے، اور سورہ حمد کی زیر تفسیر آیت کا تقاضا یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گا وہ راحت اور آرام میں رہے گا کیونکہ اس میں فرمایا ہے: وہ تم کو ایک مقررہ تکبست اچھا کاندہ پہنائے گا پس اس آیت اور ان تصریحات میں کس طرح موافقت ہو گی؟ اس سوال کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) سورہ حمد کی اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر اس طرح عذاب نازل نہیں فرمائے گا جس طرح اس سے پہلے کافروں کی بیٹیوں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا تھا۔

(۲) اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہر حال رزق عطا فرمائے گا اور ان کو بھوک پیاس، قحط اور خشک سالی کے عذاب میں جھکا نہیں کرے گا۔

(۳) مسلمان کا مصلح نظر اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی رضا ہوتی ہے اور اس پر جو مصائب اور آلام آتے ہیں وہ ان سے رنجیدہ اور کبیدہ خاطر نہیں ہوتا اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ مصائب اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور محبوب کے پاس سے جو کچھ بھی آئے وہ محب کے لئے کبھی رنج اور الم کا باعث نہیں ہوتا بلکہ وہ ان پر مسرور اور خوش ہوتا ہے کہ یہ اس کے محبوب کے پاس سے آئے ہوئے آلام ہیں، اور اس کے محبوب کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہے، یہ کاشین کا مقام ہے اور عام مسلمان بھی دنیاوی مصائب سے طول خاطر نہیں ہوتے، ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ مصائب ان کے گناہوں کا کفارہ ہیں اور ان مصائب اور آلام کی وجہ سے جب وہ دنیا سے رخصت ہوں گے تو گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر اللہ تعالیٰ سے آخرت میں ملاقات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

مَا رَعَيْتُمْ كَلِمَ تَقُولُونَ وَمَا رَعَيْتُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الْأَشْيَاءَ الَّتِي كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ ۚ (احقاف: ۲۶)

جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا بلکہ جن لوگوں نے (میں) و آرام کی کمی یا مصائب پر اصرار کیا ہم ان کو ضرور ان کے بہترین نیک کاموں پر اجر عطا فرمائیں گے۔

اور کفار اور مشرکین ہر چہ کہ ہلائی اور دنیاوی طور پر بہت عیش و آرام اور مل و دولت کی فراوانی میں رہتے ہیں، لیکن ان کو ہر وقت یہ فکر اور پریشانی لاحق رہتی ہے کہ کہیں یہ مل ان کے پاس سے جاتا نہ رہے، پھر جو شخص جتنا ہمارا ہوتا ہے اس

کے اتنے زیادہ دشمن ہوتے ہیں فتناء و دشمنوں اور ڈاکوؤں کی وجہ سے ہر وقت خطرات میں گمراہ رہتا ہے، پھر کافر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے وہ موت سے ہر وقت گھبراتے رہتے ہیں، اس لیے وہ بلا وجودِ دہل و دولت کی فراوانی کے طرح طرح کے تفکرات، اعتقادات اور پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں اور ہادیِ عیاشیوں کی ہمت کی وجہ سے وہ ملکِ بیماروں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کثرتِ شراب نوشی کی وجہ سے وہ کینسر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جنسی بے اعتدالی میں زیادتی کی وجہ سے وہ اینڈ کے مریض بن جاتے ہیں، ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کا مرض ان میں عام ہو جاتا ہے، ان پر دل کے دورے بکثرت پڑتے ہیں اور کتنے ہی لوگ قلع اور برین ہیمیرج کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ جنسی بے راہ روی اور آوارگی کی وجہ سے ان کا ذہنی سکون برباد ہو جاتا ہے، ان کی گھریلو زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ ہمارے زمانہ میں (۹۹-۱۹۹۸ء) امریکہ کے صدر بیل کلنٹن اور مونیکا کیو اسکلی کا جو اسکینڈل عیاں تھا جس کی وجہ سے ساری دنیا میں امریکہ کے صدر کی جو رسوائی ہوئی تھی، وہ اس کی واضح مثال ہے۔ ان لوگوں کی زندگی عدالتی حلقوں کے مقدمات جھگڑتے ہوئے گزر جاتی ہے، ان کا ذہنی سکون بالکل ختم ہو جاتا ہے، یہ طبعی خیمہ سے محروم ہو جاتے ہیں اور سکون آور دواؤں کی بھاری مقدار کھائے بغیر ان کو نیند نہیں آتی، غرض مال و دولت کی ریل تیل کے بلا وجود ان کی زندگی بڑے کرب اور اذیت میں گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمَنْ أَغْرَصَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً
ضَنْكًا۔ (طہ: ۴۴)

جو لوگ اٹھل مٹھل دانتے اور انہوں نے اپنے ایمان کو عظمِ شرک اور کہانیاں کے ساتھ آمودہ نہیں کیا ان ہی کے لیے اس دن سکون ہے اور وہی دولت یافتہ ہیں۔ (الانعام: ۸۴)

زیادہ نیکی کرنے والے کو زیادہ اجر دینے کی تحقیق

اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہ ہر زیادہ نیکی کرنے والے کو زیادہ فائدہ پہنچائے گا۔

زیادہ نیکی کرنے والے کو زیادہ فائدہ پہنچانے کی حسبِ ذیل وجوہات ہیں:

(۱) امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جس شخص نے ایک گنہ گار یا اس کا ایک گنہ گار دیا جاتا ہے، اور جس شخص نے ایک نیکی کی تو اس کی ایک نیکی گنہ دی جاتی ہے، اس نے دنیا میں جو ایک گنہ گار کیا تھا اگر اس کے گنہ کی دنیا میں سزا دے دی گئی تو اس کے مقابلہ میں اس کی دس نیکیاں باقی رہیں گی، اور اگر دنیا میں اس کو اس کے ایک گنہ کی سزا نہیں دی گئی تو اس کی دس نیکیوں میں سے ایک نیکی کم کر دی جائے گی اور اس کی نو نیکیاں پھر بھی باقی رہیں گی، پھر فرما رہے تھے: اس شخص کی ہلاکت ہو جس کی انکیاں اس کی دہائیوں پر غالب آجائیں۔

(جامع البیان ج ۱ ص ۲۴۵ رقم الحدیث: ۱۳۸۷۷ تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۱۳۸۵ اللہ راجع ج ۳ ص ۳۹۹)

(۲) جب انسان غیر اللہ کے ساتھ بالکل مشغول نہ ہو اور معرفتِ الہی کے اسباب کو حاصل کرنے میں اتنی ہی راضی ہو تو اس کا قلب نفسِ ملکوت (اللہ تعالیٰ کی صفات) کے لیے مجتہد بن جاتا ہے اور اس کا دل لہو است (اللہ تعالیٰ کی ذات) کی تجلیات کے لیے آئینہ ہو جاتا ہے، البتہ جسمانی عوارض سے یہ انوارِ اہلبیہ مکدر ہو جاتے ہیں اور جب یہ عوارض خفاں ہو جاتے ہیں تو یہ انوارِ بینکے لیتے ہیں پھر اس کی آخری مساعیوں کے اسباب بڑھتے جاتے ہیں، اور بھی اس آیت کا معنی ہے: اور وہ ہر زیادہ نیکی

کرنے والے کو زیادہ فائدہ پہنچائے گا۔

(۳) اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آخری سلاطین کے درجہ اور مراتب مختلف ہیں کیونکہ یہ درجہ دنیا میں عبادت اور قُرب الہی کے باقیہل ہیں، اور جب دنیا کی طرف التفات نہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف رغبت کے درجہ غیر متفق ہیں تو ان کے مقابلہ میں آخری سلاطین کے درجہ بھی غیر متفق ہیں، اسی وجہ سے فرمایا: وہ ہر زدہ نیکی کرنے والے کو زیادہ فائدہ پہنچائے گا۔

(۴) اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا ہے کہ دنیا میں بھی ایک مقرر وقت تک وہی فائدہ پہنچائے گا اور آخرت میں بھی زیادہ نیکی کرنے والے کو ہی زیادہ اجر عطا فرمائے گا یعنی دنیا اور آخرت میں ہر جگہ نفع پہنچانے والا وہی ہے، یہ اس لیے فرمایا کہ ظاہر میں فائدہ اور ثمرات کی نسبت اسباب کی طرف کرنا ہے، مثلاً وہ کتاب ہے کہ سورج نے روشنی دی، اور بارش نے سبزہ لگایا، لیکن جس کی نظر حقیقت پر ہوتی ہے وہ کہتا ہے: اللہ نے روشنی دی اور اللہ نے سبزہ لگایا، اور اس کا ایمان ہوتا ہے کہ ہر چیز کا خالق و راعی اللہ تعالیٰ ہے۔

تہذیب اور تبشیر کا استخراج

دوسری آیت میں فرمایا: تم نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں تہذیب (ادھمکی) بھی ہے اور بشارت بھی ہے۔ تہذیب اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہماری کوئی جائے پناہ نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے فیصلہ کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے اور جو کلام وہ کرنا چاہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جب ایسے ذہرست حاکم کے سامنے پیش ہوتا ہے اور ہمارے بہت محبوب ہیں اور بہت زیادہ گناہ ہیں تو پھر ہماری بھلت بہت مشکل ہے، سو اس آیت سے بہت خوف پیدا ہوتا ہے اور اس آیت میں بشارت بھی ہے کیونکہ وہ بہت قاہر اور غالب حاکم ہے اور ہم بہت عاجز اور کمزور ہیں اور جب قاہر اور غالب حاکم کسی عاجز اور کمزور کو ہلاکت کے قریب دیکھے تو وہ اس پر رحم فرماتا ہے اور اس کو ہلاکت سے نجات دیتا ہے۔ تو اسے رحم فرمانے والے اور عیوب کو چھپانے والے اور بے کسوں کی دعا کو قبول فرمانے والے! ہم پر رحم فرما اور ہم کو عذاب سے نجات عطا فرما!

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سنو وہ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ وہ اس سے چھپائیں، سنو! جس وقت وہ اپنے کپڑے اوڑھے ہوئے ہوتے ہیں (اس وقت بھی اودھ اس کو جانتا ہے جس کو وہ چھپاتے ہیں، اور جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ سینوں کی بات کو خوب جانتا ہے) (ہود: ۵) منافقین کے سینہ موڑنے کے محال

امام محمد بن جعفر طبری حوالی ۳۱۳ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عبداللہ بن شداد بن ابی العباس بیان کرتے ہیں کہ منافقین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتے تو اپنا سینہ موڑ لیتے اور سر جھکا لیتے تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ جائیں تب یہ آیت نازل فرمائی۔ مجاہد بیان کرتے ہیں کہ منافقین حق میں شک کرتے تھے اور اپنی استطاعت کے مطابق اللہ سے چھپنے کی کوشش کرتے تھے۔ قتادہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنا سینہ اس لیے موڑتے تھے کہ اللہ کی کتاب کو نہ سن سکیں۔

بعض نے کہا منافقین اپنے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور عداوت کو چھپاتے تھے اور ظاہر یہ کرتے تھے کہ ان کو آپ سے محبت ہے اور وہ آپ پر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ اللہ عزوجل نے فرمایا کہ وہ کفر کو اپنے سینوں میں پیٹتے ہیں

تاکہ کفر کو اللہ سے چھپائیں مگر اللہ تعالیٰ پر ان کا ظاہر اور باطن سب میں ہے۔

اور بعض نے کہا جب وہ ایک دوسرے سے سرگوشی کرتے تھے تو اپنا سینہ موڑتے تھے تاکہ ان کی سرگوشیاں ظاہر نہ

۱۰۱۔ (جامع البیان ج ۳ ص ۲۳۸-۲۳۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ

اللہ زمین پر چلنے والے (ہر جاندار) کا رزق اللہ کے ذمہ درگم ہر اسے، وہ اس کے قیام کی

مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝ وَهُوَ الَّذِي

جگہ کو رکھی جاتا ہے اور اس کی سپردگی کی جگہ کو رکھی جاتا ہے، سب کچھ روشن کتاب میں لکھا ہے ۝ وہی جس نے

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى

آسمانوں اور زمینوں کو چھ دنوں میں پیدا کیا اور اس کا عرش بانی پر تھا

الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّكُمْ قَبْعُونُونَ

تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کس کا عمل نیک ہے اور اگر آپ ان سے کہیں کہ تم بیست

مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ

موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کافر ضرور یہ کہیں گے کہ یہ سحر کھلا ہوا

مُبِينٌ ۝ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ

جاوے ۝ اور اگر ہم ایک معین مدت تک ان سے عذاب مؤخر کر دیں تو وہ

لَيَقُولَنَّ مَا يَجْحَسُ ظُلُمَاتُ لَيْلٍ لَّهُمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا

ضرور یہ کہیں گے کہ عذاب کو کبھی چھوڑنے کو دیا جائے جس دن ان پر وہ عذاب واقع ہوگا تو پھر وہ ان سے واپس

عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝

کیا جائے گا اور جس (عذاب) کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ ان کا احاطہ کرے گا ۝

اللہ تعالیٰ کا اور شلو ہے: اور زمین پر چلنے والے (ہر جاندار) کا رزق اللہ کے ذمہ (کرہا ہے) وہ اس کے

قیام کی جگہ کو (بھی) جانتا ہے اور اس کی سپردگی کی جگہ کو (بھی) جانتا ہے، سب کچھ روشن کتاب میں لکھا ہے (لکھ کر ہے) ۝

ربط آیات

اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا وہ اس کو جانتا ہے جس کو وہ چھپاتے ہیں، اور جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں، اور اسی کے موافق اس آیت میں واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا عالم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ہر جاندار کو اس کا رزق پہنچاتا ہے پس اگر وہ ہر جاندار کو اس کی موت و حیات کو اس کے قیام اور اس کے سفر کی جگہ کو نہ جانتا ہو تا تو وہ ان کو رزق کیسے پہنچاتا۔

دلیل کا معنی

دلیل عرف میں چھاپہ کو اور زمین پر پلنے والے کو کہتے ہیں اور یہی اس سے مراد ہے جاندار خواہ وہ مذکر ہو یا مؤنث اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جانداروں کی ہمت سی قسم ہیں۔ یہ دریاؤں، سمندروں اور خشکی میں رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی مصلحت کی کیفیتوں کو ان کے احوال کو اور ان کی غذاؤں کو اور ان کی موافق اور مخالف چیزوں کو اور ان کے مسکنوں کو جانتا ہے۔

مستقر اور مستودع کا معنی

حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ مستقر اور مستودع کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا مستقر سیر اہل بحر کر جہاں رک جائے، کو مستقر کہتے ہیں، اور جس کو ٹھکانا بنایا جائے وہ مستودع ہے، اور جہاں نے مکہ مستقر سے مراد ہم ماور ہے اور مستودع سے مراد پاپ کی پشت ہے۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۳۸۵) امام ابن ابی حاتم متوفی ۳۴۷ھ نے ان کے علاوہ اور بھی اقوال ذکر کیے ہیں۔ (تفسیر ابن ابی حاتم ج ۶ ص ۲۰۰۳-۲۰۰۴) مستودع سے مراد موت کی جگہ ہے، اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کسی شخص کی اہل (موت) کسی زمین میں ہو تو اس کی کوئی ضرورت اس کو وہیں پہنچا دیتی ہے، اور جب وہ اس جگہ کی فتنی کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ اس کی روح کو قبض فرما لیتا ہے اور قیامت کے دن وہ زمین کے کسی: اسے رہا ہے وہ ہے جس کو ٹوٹے میرے پاس دو دیتا (امت) رکھتا تھا۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۳۳، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۳۳۳۳، المستدرک ج ۱ ص ۳۶۷، شعب الایمان رقم الحدیث: ۹۸۸۸ اس حدیث کی سند صحیح ہے)

اللہ تعالیٰ کے رزق پہنچانے کی مثالیں

امام محمد بن محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

روایت ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی تھی، ان کے دل میں اپنے گمراہوں کا خیال آیا کہ انہوں نے ٹھکانا کھلیا ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ ایک چٹان پر لاٹھی ماریں، اس سے ایک چٹروٹ کر نکلا، پھر انہوں نے اس دو سرے چٹروٹ پر لاٹھی ماری، اس سے ایک اور چٹروٹ کر نکلا، انہوں نے اس پر بھی لاٹھی ماری اس سے ہر ایک اور چٹروٹ نکلا، اس چٹروٹ خود بخود کے برابر ایک کیرا تھا اس کے منہ میں ندا کی قائم مقام کوئی چیز تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کیرے کا کام سنایا، وہ کہہ رہا تھا پاک ہے وہ جو مجھے دیکھا ہے اور میرا کام سنا ہے اور میری جگہ کو جانتا ہے اور مجھے یاد رکھتا ہے اور مجھے نہیں بھولتا۔ (تفسیر کبیر ج ۲ ص ۱۸۳، طبیبہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۴۱۵ھ)

مذہب جلیل الدین سیوطی متوفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

حکیم ترمذی نے زید بن اسلم رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اشعرس کی ایک جماعت جو حضرت ابو موسیٰ، حضرت

ابوبالک اور حضرت ابو عامر رضی اللہ عنہم پر مشکل تھی، جب انہوں نے ہجرت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے ساتھ ستریں جو کھانا تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانے کا سوال کرنے کے لیے ایک شخص کو بھیجا۔ جب وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچا تو انہوں نے ایک شخص کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا: وما من الاصل الا على الله رزقا۔ اس شخص نے کہا: اللہ تعالیٰ کے نزدیک اشراف کی یہ نسبت چھاپوں کہ رزق دینا زیادہ آسان تو نہیں ہے۔ وہ واپس آگیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گیا اور اس نے اپنے اصحاب سے کہا: تم کو خوشخبری ہو تمہارے پاس ہد آئے والی ہے۔ اس کے اصحاب نے بھی سمجھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا ہو گا اور آپ نے طعام پیچھے کا وعدہ فرمایا ہو گا اسی دوران دو آدمی ان کے پاس برتنوں میں کھانے کر آئے جن میں گوشت کا ساکن اور روئیں تھیں۔ انہوں نے سیر ہو کر کھانا کھایا، پھر اس شخص نے اپنے بعض اصحاب سے کہا: تم یہ کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ کیونکہ ہم جنت بھر کر کھا چکے ہیں، پھر جب وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا: یا رسول اللہ! آپ نے ہمارے لیے جو کھانا بھیجا تھا اس سے عمدہ اور لذیذ کھانا ہم نے کبھی نہیں کھایا۔ آپ نے فرمایا: میں نے تو جنہیں کوئی کھانا نہیں بھیجا۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو آپ کی خدمت میں بھیجا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ اس نے کیا کیا تھا اور اپنے اصحاب سے کیا کھاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم کو اللہ نے یہ رزق دیا تھا۔

(اللہ رالمشر رج ۴ ص ۳۰۲-۳۰۱، سلوہ دار الشکر ص ۱۳، الجامع الاحکام القرآن جز ۹ ص ۸)

حرام رزق ہوتا ہے یا نہیں اس پر مفصل بحث ہم نے البقرہ ۳ میں کر دی ہے، وہیں ملاحظہ فرمائیں۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہی جس نے آسمانوں اور زمینوں کو چھ دنوں میں پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کس کا عمل نیک ہے اور اگر آپ ان سے کہیں کہ تم یقیناً موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کافر ضرور یہ کہیں گے کہ یہ صرف کھانا ہوا جلدو ہے (محمدا ۷)

آسمانوں اور زمینوں کو چھ دنوں میں پیدا کرنا

دنوں کا تحقق الطلاق کی حرکت اور سورج کے طلوع اور غروب سے ہوتا ہے اور جب آسمان اور زمین پیدا نہیں ہوئے تھے تو دنوں کا وجود بھی نہ تھا اس لیے چھ دنوں سے مراد چھ دورانیہ یا چھ اطوار ہیں، یا اس سے مراد اللہ پر اچھ دن ہیں یعنی اگر اس دورانیہ میں دن ہوتے تو چھ دن لگتے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: اللہ عزوجل نے زمین کو پختہ کرنے میں چھ دنوں کا عرصہ بیان کیا اور درختوں کو پختہ کرنے میں چھ دنوں کا عرصہ بیان کیا اور پانی کے ذریعہ زمین کو پختہ کرنے میں چھ دنوں کا عرصہ بیان کیا اور جمادات کے دن اس میں حیوانات پھیلے، اور جمعہ کے دن عصر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جمعہ کی صلیات میں سے آخری ساعت میں رات آنے سے پہلے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۸۹۰، فتح الموحج ۳ رقم الحدیث: ۸۳۴۰، جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۸۹۶)

آسمانوں اور زمینوں کو چھ دنوں میں پیدا کرنے کی تفصیل للاعراف: ۵۴ میں ملاحظہ فرمائیں۔
عرش کے پانی پر ہونے کے متعلق احادیث

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے

کو نظر نسبت سے دیکھا تو وہ لرزتا ہوا پانی بن گیا پھر ہوا کو پیدا کیا اور اس کی پشت پر پانی رکھ پھر عرش کو پانی پر رکھا۔ ابوبکر صم نے کہا: اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عرش پانی کے ساتھ معلق (طا ہوا) ہے، اس لحاظ سے عرش اب بھی پانی پر ہے۔ دس حسری نے کہا: اس سے مراد یہ ہے کہ اس وقت عرش کے نیچے پانی کے سوا اور کوئی مخلوق نہیں تھی اور اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ عرش اور پانی کو آسمانوں اور زمینوں سے پہلے پیدا فرمایا۔

(غرائب القرآن و رغائب الفرقان ج ۳ ص ۸۰۷، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۶ھ)

شیخ تقی الدین احمد بن عبد الحمزی متوفی ۷۲۸ھ لکھتے ہیں:

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تھا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اور اس کا عرش پانی پر تھا اور اس نے ذکر (الوح محفوظ) میں ہر چیز کو لکھ دیا، پھر اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۸) یہ حدیث اس وقت آسمانوں اور زمینوں، فرشتوں، انسانوں اور جنوں اور تمام مخلوقات کی نفی کرتی ہے، سوا عرش کے، اس وجہ سے اکثر محدثین اور متاخرین کا یہ مسلک ہے کہ عرش، قلم اور لوح پر مقدم ہے اور جس حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس سے فرمایا: "لکھ" اس نے پوچھا میں کیا لکھوں؟ فرمایا: "قیامت تک جو کچھ ہوئے والا ہے وہ سب لکھ دو۔" (۱) ترمذی نے کہا یہ حدیث منہج ہے، رقم الحدیث: ۳۱۸۹ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۹۸۲ مسند احمد ج ۳ ص ۱۳۶ اس کا معنی یہ ہے کہ قلم کو آسمانوں اور زمینوں سے پہلے پیدا کیا۔

(مجموع الفتاویٰ ج ۲ ص ۶۸، مطبوعہ داراللمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ)

حافظ ابو العباس احمد بن محمد بن ابراہیم القرطبی المالکی المتوفی ۶۵۹ھ لکھتے ہیں:

آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا کعب اہمار سے روایت ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سبزی قوت کو پیدا کیا پھر اس کو نظیر نسبت سے دیکھا تو وہ پانی ہو گیا پھر اس نے پانی پر اپنا عرش رکھا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا: اس وقت آسمان نہ بنیں تھے۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۷ ص ۹۰ بیروت)

میں کتابوں کے اس مسئلہ میں اقوالی مفسرین بہت زیادہ ہیں اور احادیث مرفوعہ متصل بہت کم ہیں، ان میں سے ہر چیز ممکن ہے اور حقیقت، حال کو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے، اور جو چیز ہمیں قطعی طور پر معلوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم ازل کے مطابق اپنے ارادہ اور اپنی قدرت سے جو چاہا پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں کہ عرش، مری، پانی، ہوا یا زمین یا آسمان، ان میں سے کوئی چیز بھی ازل میں نہیں تھی، کیونکہ ان میں سے ہر چیز ممکن ہے اور ہر ممکن حادث ہے اور حوادث کا ازل میں ہونا محال ہے، اور ہم کو یہ معلوم ہے کہ جس طرح تخت، اجسام کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح عرش کا اللہ کو اٹھانا محال ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہونا لازم آئے گا اور الرحمن علی العرش استوی (ذ: ۵) کے حامل واضح ہیں اور اس کی تعلیقات صحیح ہیں، البتہ شریعت نے کسی تحلیل یا کسی جمل کو معین نہیں فرمایا، اس لیے اس میں توقف کرنا چاہیے اور صرف اس پر اکتفا رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔

(المنہج ج ۶ ص ۶۷۰، مطبوعہ دار ابن کثیر بیروت ۱۴۱۷ھ)

امام محمد بن محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اس کا عرش پانی پر تھا اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی عجیب و غریب قدرت کے اظہار کے لیے فرمایا ہے، کیونکہ کسی عمارت کو بنانے والا اپنی عمارت کو تخت زمین پر پانی سے دُور رکھ کر بناتا ہے، تاکہ اس کی عمارت منہدم نہ ہو جائے

اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پانی پر بنایا تاکہ عقل والے اس کی قدرت کے کمال کو جان لیں

(تفسیر کبیر ج ۶ ص ۱۹۲ مطبوعہ دار احیاء و نشرات العربیہ بیروت ۱۳۱۵ھ)

بہز امام رازی فرماتے ہیں: اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت پر دلالت ہے کہ چونکہ عرش تمام آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ بڑا ہے اس کے وجود اللہ تعالیٰ نے اس کو پانی پر قائم کیا ہے پس اگر اللہ تعالیٰ بغیر کسی ستون کے کسی ذہنی چیز کو رکھنے پر قادر نہ ہو تا تو عرش پانی پر نہ ہو تا اور اللہ تعالیٰ نے پانی کو بھی بغیر کسی سارے کے قائم کیا نیز عرش کے پانی پر ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ عرش پانی کے ساتھ متعلق اور متصل ہے یہ اس طرح ہے جیسے کہا جاتا ہے آسمان زمین کے اوپر ہے۔

(تفسیر کبیر ج ۶ ص ۳۲۰-۳۱۹ مطبوعہ دار احیاء و نشرات العربیہ بیروت ۱۳۱۵ھ)

قاضی عبداللہ بن عمر البیضاوی المتوفی ۶۸۵ھ لکھتے ہیں:

عرش اور پانی کے درمیان کوئی حائل نہیں تھا ایسا نہیں ہے کہ عرش پانی کی پینچ پر رکھا ہوا تھا۔

(تفسیر البیضاوی مع ثنات القاضی ج ۵ ص ۱۲۵ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۷ھ)

علامہ ابوالسعود محمد بن محمد الحمادی الحنفی المتوفی ۹۸۲ھ لکھتے ہیں:

عرش پانی پر تھا اور پانی کے نیچے کوئی اور چیز نہیں تھی خواہ عرش اور پانی کے درمیان کشادگی ہو یا عرش پانی کے اوپر رکھا

ہو یا ہو جیسا کہ حدیث میں ہے۔ (تفسیر ابوالسعود ج ۳ ص ۳۸۷ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۹ھ)

علامہ سید محمود آلوسی متوفی ۱۲۷۳ھ لکھتے ہیں:

اس میں کوئی شک نہیں کہ پانی سے مراد ہی پانی ہے جو عناصر اربعہ میں سے ایک عنصر ہے اور عرش سے مراد وہی عرش معروف ہے اور عرش کے پانی پر ہونے کا معنی عام ہے خواہ عرش پانی سے متصل ہو یا منفصل۔

(روح المعانی ج ۷ ص ۱۱۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۷ھ)

بہرہ نزدیک بہ بات حقین سے نہیں کہ جس کی پانی سے مراد یہی معروف پانی ہے یا اس سے مراد بارے کی مدح حالت ہے جس پر بطور استدراک پانی کا اطلاق کیا گیا ہے اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ زمین و آسمان سے پہلے پانی کی تخلیق ہو چکی تھی اور ایک اور آیت سے یہ معلوم ہوا کہ پانی ہی اصل کائنات اور منبع حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے:

وَلَقَدْ سَخَّرَ الْمَوْجِينَ كَفَّارًا إِنَّ السَّمْعَانَ وَالْأَنْفَاجَ
لَحَدَاتُهَا رُتَعًا فَعَفَّيْنَاهُمْ مِمَّا وَجَّعْنَاهُمْ مِنَ الْمَوْتِ
فَلَمَّا كُنْتُ فِي سَنِيٍّ فَفَعَلًا بِرُؤُوسِهِمْ ۝

کیا کافروں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین (پانی پر) سامنے اور ہزاراگانے سے ابدتھے تو ہم نے پانی پر سرکار اور سزا لگا کر دونوں کو محمول دیا اور ہم نے ہر جاندار کو پانی سے بنایا تو کیا

وہ ایمان نہیں لاتے۔

(التیجاہ: ۳۰)

حافظ ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں: اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی پانی نہ عرش اور نہ ان کے علاوہ کوئی اور چیز اور بالغ میں ذیہ کی روایت میں ہے: اللہ کا عرش پانی پر تھا پھر اس نے قلم کو پیدا کیا اور اس سے فرمایا: ”لکھ جو کچھ ہونے والا ہے“ اور اس نے ذکر (الوج محفوظ) میں ہر چیز کو لکھ دیا۔ امام مسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کرنے سے پہلے چار سال پہلے قلم کو قات کیا کہ وہ لکھا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۶۵۳ ترمذی رقم الحدیث: ۲۱۵۶) علامہ حبیبی نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پانی اور عرش اس عالم کا مبدع ہیں کیونکہ ان کو آسمانوں اور زمینوں

سے پہلے پیدا کیا گیا ہے اور اس وقت عرش کے نیچے صرف پانی تھا اور امام احمد اور امام ترمذی نے سند صحیح کے ساتھ حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا پھر اس سے فرمایا: "لکھ" تو اس نے قیامت تک کی تمام پیدا ہونے والی چیزوں کو لکھ دیا۔ اس حدیث کی توجیہ یہ ہے کہ سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا پھر اس نے سب کچھ لکھا اور اس کے بعد پانی کو اور پھر عرش کو پیدا کیا اور جس حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا وہ ثابت نہیں ہے۔

علامہ ابو العلاء احمد بن ابی نے لکھا ہے کہ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ پہلے عرش کو پیدا کیا یا پہلے قلم کو اکثر کے نزدیک پہلے عرش کو پیدا کیا اور امام ابن جریر اور ان کے حشیین نے کہا کہ پہلے قلم کو پیدا کیا۔ امام ابن حازم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانچ سو سال کی مسافت پر لوح کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ عرش پر تھا پھر اس نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے قلم سے فرمایا: "لکھ" اس نے پوچھا: "کیا لکھوں؟" فرمایا: قیامت تک مخلوق کے متعلق میرا علم لکھ دو اور بہمان کی تفسیر انہوں نے کہا ہے کہ عرش کو قلم سے پہلے پیدا کیا ہے اور امام بخاری نے کتاب الاسماء والصفات میں لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس سے فرمایا: "لکھ" اس نے پوچھا: "میں کیا لکھوں؟" فرمایا: "تقدیر لکھو" تو اس نے قیامت تک ہونے والی تمام چیزیں لکھ دیں۔ اور امام سعید بن منصور نے مجاہد سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ابتداء عرش پانی اور ہوا سے کی اور زمین کو پانی سے پیدا کیا اور ان تعلق آثار میں جمع اور تخلیق واضح ہے۔ (فتح الباری ج ۶ ص ۲۴۰ تا ۲۸۹ مطبوعہ لاہور ۱۳۹۱ھ)

علامہ بدر الدین عینی مفتی ستینی ۱۸۵۵ھ اس پوری بحث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلم کو پیدا کیا اور ان تمام روایات میں تطبیق اس طرح ہے کہ ہر چیز کی اولیت امتناعی ہے اور ہر وہ چیز جس کے متعلق لکھا گیا ہے کہ اس کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا ہے اس کا معنی ہے کہ اس کو اپنی بعد والی چیزوں کے اعتبار سے پہلے پیدا کیا گیا ہے اور ہر چیز کو ذکر میں لکھ دیا اس کا معنی ہے کہ اس کا نکتہ کی تقدیر کو لوح محفوظ میں ثابت کر دیا۔ (عمدة القاری ج ۵ ص ۹۹ مطبوعہ مصر ۱۳۳۸ھ)

اس کے بعد فرمایا: تاکہ وہ قلم کو آزمائے کہ تم میں سے کس کا عمل نیک ہے۔ یعنی یہ آسمان اور زمین مٹ پیدا نہیں کیے گئے بلکہ اس سے مقصود انسانوں اور جنات کی آزمائش ہے کہ ان میں سے کون نیک عمل کرے، نیک عمل سے مراد یہ ہے کہ قرآن اور سنت کے مطابق اخلاص سے عمل کیے جائیں۔ فرائض، واجبات اور سنتوں پر عمل کیا جائے اور محرمات اور مکروہات کو ترک کیا جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک سوئے ہوئے شخص کے پاس سے گزرے، فرمایا: اے سوئے والے! اللہ اور عبادت کر۔ اس نے کہا: اے روح اللہ! میں عبادت کر چکا ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا: تم نے کیا عبادت کی ہے؟ اس نے کہا: میں نے دنیا کو دیا اور دلوں کے لیے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا: تم سوا، تم عابدین پر فائق ہو! (الایمان لاکلام القرآن ج ۷ ص ۱۸)

ضحاک نے کہا: اس آیت کا معنی ہے: تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون زیادہ شکر کرنے والا ہے۔ متقی نے کہا: تم میں سے کون اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: تم میں سے کون اللہ کی زیادہ اطاعت کرنے والا ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت کرنے کے بعد فرمایا: تم میں سے کون زیادہ اچھی عقل والا ہے اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے زیادہ بچنے والا ہے اور اللہ کی اطاعت میں زیادہ جلدی کرنے والا ہے۔ (ایمان بیان ج ۲ ص ۹۹ رقم الحدیث: ۳۴۰۸) یہ حدیث تمام اقوال کو جامع ہے۔

یعنی وہ سب ایک دین پر مجتمع تھے۔

اسے ایک مدت کے بعد (یوسف) یاد آیا۔

وَذَكَرْنَا عَبْدَ اللَّهِ مَعَ (ج: صف: ۳۵)

یعنی جب ایک زمانہ میں مجتمع لوگ یا ایک دین پر مجتمع لوگ گزر گئے۔

إِنْ يَرْجِعُوا كَمَا ارْتَفَعَتْ الْأَقْلَامُ (اعمل: ۳۰)

بے شک ایمان (یعنی اجتماعی مہلوات کے اعتبار سے) ایک

امت تھے، اللہ تعالیٰ کے قبل ہر دور۔

یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی مہلوات کرنے میں ایک جماعت کے قائم مقام تھے، جیسے کہتے ہیں فلاں شخص فی نسب ایک قبیلہ ہے یا فلاں

عقبیٰ اپنی ذات میں (اجمن ہے)۔ (الطراوت ج: ۳ ص ۲۹-۲۸ مطبوعہ مکتبہ نزار صفحہ ۱۸۲ کمرہ ۳۷۸)

علامہ ابو الطحانات المبارک بن محمد ابن الامیر الجزیری المتوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

حدث میں ہے غر (انگور کی شراب) سے بچو کیونکہ یہ ام النیاش ہے۔ (سنن ابی شیبہ، الاثر: ۳۳) یعنی یہ شراب تمام

خفاش اور خرابیوں کی جامع ہے۔ نیز حدیث میں ہے:

اگر کتے شیعہ کرنے والی امت نہ ہوتے تو میں ان کو قتل کرنے کا حکم دیتا۔ (سنن ابوداؤد، الاضاحی: ۲۲ سنن الترمذی، السید:

۲۶ سنن الترمذی، السید: ۹۰ مسند احمد ج ۳ ص ۱۸۵) ایک اور حدیث میں ہے:

ہم امی امت ہیں، لکھتے ہیں نہ کتنی کرتے ہیں۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث ۷۷۷۷، سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۴۳۳۸، مسند احمد ج ۲ ص ۳۳)

آپ کی مراد یہ تھی وہ اسی اصل پر ہیں جس پر اپنی ماں سے پیدا ہوئے تھے، انہوں نے لکھا اور کتنی کرنا نہیں سیکھیں وہ

اپنی جبلت اولیٰ پر ہیں۔ امی کا ایک معنی ہے جو لکھتا نہ ہو۔ (الشیبہ ج: ۳ ص ۲۹-۲۸ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ، ۳۷۸ھ)

وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَكَفُورٌ

اور اگر ہم اپنے پاس سے انسان کو رحمت رک لگاتے (پکھلائیں) پھر اس سے اس رحمت کو واپس لے سیں (قرآن) یقیناً وہ ناشکر اور

کفور ❶ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسَّتْهُ لَيَفْكَوْلُنَّ

ناشکر اور کفور ❷ اور اگر ہم اس کو مصیبت پہنچنے کے بعد آسائش کا ذائقہ پکھلائیں تو وہ ضرور خوشی سے کہے گا،

ذَهَبَ السَّيِّئَاتِ عَنِّي إِنَّهُ لَكَفُورٌ فَخُورٌ ❸ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا

میرے تمام معاصی دور ہو گئے ہیں شک وہ اترانے والا تھی خود مہر ہے ❹ ماسوا ان کو ذکر کے جنوں نے مہر کیا اور

عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ❺ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ❻ فَلَعَلَّكَ

نیک اعمال کیے، ان ہی کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے ❷ کیا آپ دلی کسی حق

تَارِكٌ بَعْضُ مَا يُوْحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ

کو ترک کرنے والے ہیں اور آپ کا دل حرفت اس بات سے تنگ ہو گئے والا ہے کہ وہ (کا فریہ

يَقُولُوا أَوَلَمْ أَنْزِلْ عَلَيْهِ كُتُبًا وَجَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ

کہیں گے کہ آپ پر کوئی نوحہ از کیوں نہ اُتے کیا گیا یا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا آپ تو مرے

نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿۱۷﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ

ڈھانسنے والے ہیں! اور اللہ ہر چیز کا نگہبان ہے ○ کیا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کا زور خود لکھ لیا

قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيْنَ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ

آپ کہیے کہ بھیر تم اس میں سے کچھ سورتیں لے آؤ اور اپنی مدد کے لیے اللہ کے سوا جس کو

مَنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ﴿۱۸﴾ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا

بلکہ کہتے ہو بلا لہ، اگر تم کہتے ہو ○ پھر اگر وہ (مبارک سے پہنچ کر) قبول نہ کریں

لَكُمْ فَاعْلَمُوا إِنَّمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ

تو یقین رکھو کہ قرآن اللہ ہی کے علم کے ساتھ نازل کیا گیا ہے ○ اور اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے تو کہو

أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۱۹﴾ مَنْ كَانَ يَرْيِدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّتْهَا

کہاؤ! کیا تم اسلام لانے والے ہو ○ جو لوگ (موت، دنیا کی زندگی اور اس کی آسائش کو طلب کرتے ہیں

نُوفٍ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿۲۰﴾

تو ہم ان کے کل اعمال کا صلہ یہیں دے دیں گے اور یہاں ان کے صلے میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی ○

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا

یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے اور انہوں نے دنیا میں جو کام کئے وہ

صَنَعُوا فِيهَا وَبَطُلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۲۱﴾ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ

خلاف ہو گئے اور جو کچھ وہ کرتے تھے وہ برباد ہے ○ کیا جو شخص اللہ کی طرف سے

بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كُتِبَ

دلیل پر ہو اور اس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہ (یعنی) ہوا اور اس سے پہلے کسی کی کتاب جو رہنما اور ہدایت ہے اور بھی

مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً ۖ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَمَنْ يَكْفُرْ

گواہ ہوا، وہ ان حکموں کے برابر ہو سکتا ہے؟ یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور تمام فرقوں میں سے جس

بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَأَلْنَا مَوْعِدَهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ

نے (یعنی) اس کے ساتھ کفر کیا اس کی وحید کی جُودِ دوزخ ہے، (اسوئے مخاطب) تم اس کے متعلق شک میں نہ پڑنا

إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٤﴾

بے شک وہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ○

اللہ تعالیٰ کا درشل ہے: اور اگر ہم اپنے پاس سے انسان کو رحمت (ذی لطف) چکھائیں پھر اس سے اس رحمت کو
اپس لے لیں (یعنی بغیر وہ ناسیہ اور ناغیرا ہو جائے) اور اگر ہم اس کو مصیبت پہنچنے کے بعد اس کا آسائش (کاذا نقہ) چکھائیں تو وہ ضرور
خوشی سے کہے گا میرے تمام مصائب دور ہو گئے، یہ ٹک ہوا اترانے والا جتنی خورہ ہے وہاں اس لوگوں کے جنوں نے صبر
کیا اور نیک اعمال کیے، ان ہی کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے (صحیح: ۹۰)

مصیبت میں کفار کا ایوس ہونا اور راحت میں ناشکری کرنا
اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار کو عذاب ضرور ہو گا خواہ تاخیر سے ہو، اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دو سبب بتایا جس سے ان کو عذاب ہو گا اور یہ کہ اس سبب کی وجہ سے وہ عذاب کے مستحق ہیں۔

اس آیت کی تفسیر میں دو قول ہیں: ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں الانسار سے مراد مطلق انسان ہے پھر آیت: ۱۱ میں اس سے نیک اور صبر کرنے والے مسلمانوں کا حشر و فرمایا ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے:

وَالْقَصِيرُ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَ خَمِيرٌ ۝ لَا تَقْبَلُوا لَهُ سَعْيًا لِّعْمَلِهِ خَيْرًا ۚ لَّيْسَ لَهُ شِرْكٌ وَأَنتَ أَظْهَرُ ۚ الْحَاقُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فِي الْغُرُبَاتِ وَأَسْفَلَ ۚ (قصص: ۱۰۳)

اور اس کی نظیر یہ آیت بھی ہے:

وَالْقَصِيرُ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَ خَمِيرٌ ۝ لَا تَقْبَلُوا لَهُ سَعْيًا لِّعْمَلِهِ خَيْرًا ۚ لَّيْسَ لَهُ شِرْكٌ وَأَنتَ أَظْهَرُ ۚ الْحَاقُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فِي الْغُرُبَاتِ وَأَسْفَلَ ۚ (قصص: ۱۰۳)

رَبُّ الْاَكْسَانِ خَلَقَ مُنَوَّعًا ۝ يَدَا سَفَةِ فَنَسْرَ
 حَرَوَّعًا ۝ وَادَا مَسَّةَ الْخَبَرِ مُنَوَّعًا ۝ اَلَا
 لِمُصَلِّسٍ الْاَيْسَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ
 اَتَامُونَ ۝ (العارضہ: ۱۲-۱۹)

ہے شک انسان ہے سرا پیدا ہوا ہے ۝ جب اسے کوئی
 صحبت پہنچے تو گھرا جاتا ہے ۝ اور جب اسے کوئی فخر پہنچے تو
 اس کو روکے ۝ اور آئے ۝ ہوا نمازیوں کے جو اپنی نمازوں پر
 رادوست کرتے ہیں ۝

اور دوسرا قول یہ ہے کہ انسانوں میں اختلافِ لامِ عہد کا ہے اور اس انسان سے کافر انسان مراد ہے اور اس کی نظیر یہ ہے:

وَلَا تَتَّبِعُوا مِثْلَ سُلْوَانِهِ لَا يَلْبَسُ مِنْ
لِبَاسِ السُّلْوَانِ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴿١٨٤﴾

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آیت تمام کافروں کے متعلق نازل ہوئی ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آیت کسی خاص کافر کے

مطلق نازل ہوئی ہو۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے مطلق نازل ہوئی ہے اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت عبد اللہ بن ابی اسیر مخزومی کے مطلق نازل ہوئی ہے۔ (الملاح: دیکھو القرآن ص ۵۸ مطبوعہ بیروت)
 خلاصہ یہ ہے کہ مصیبت میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اور راحت میں ناشکرا ہونا کادر کا شیوہ ہے
 مومن کے لیے مصیبت اور راحت دونوں کا خیر ہوتا

اس کے بعد فرمایا: انا سوان لوگوں کے جنسوں نے صبر کیا اور نیک اعمال کیے ان ہی کے لیے ۱۱ جہ ہے حدیث میں ہے:
 حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان کے حال پر تعجب نہ ہو۔
 ہے اس کے مراحل میں غم ہے اور یہ مومن کے سوا اور کسی کا وصف نہیں ہے اگر اس کو راحت پہنچے تو شکر کرتا ہے اور وہ اس کے لیے خیر ہے اور اگر اس کو مصیبت پہنچے تو صبر کرتا ہے اور وہ (مجھ) اس کے لیے خیر ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۹۹۹، مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۵۲۹۷، الترمذی رقم الحدیث: ۲۷۳۳، تکرار: ۲۷۳۳، رقم الحدیث: ۱۷۱۰)
 حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان کو کاش یا اس سے کم کوئی چیز چھپے تو اللہ تعالیٰ اس کے سبب سے اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور اس کا ایک مہم مٹا دیتا ہے۔

اسنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۹۶۵، مسند احمد ج ۲ ص ۳۲، سنن ترمذی ج ۳ ص ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹

کیا کفار کے طعن و تشنیع کے خوف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی تبلیغ میں کمی کرنے والے تھے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے مزید کفریہ اقوال نقل فرمائے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ ان کے ان کفریہ اقوال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غم و غمناک ہو گیا تھا اور آپ کو رنج و آہ تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کی دل جوئی کی آپ کو تسلی دی اور آپ کو اپنے الطاف و عنایات اور اپنے افضل اور اکرام سے نوازا۔

قاضی شہاب الدین احمد بن محمد بن عمر خفای حنفی ۱۰۶۸ھ لکھتے ہیں:

اس آیت کو لفظ لعل سے شروع فرمایا ہے اور لعل کلام عرب میں توقع کے لیے آتا ہے، اور اس آیت کا ظاہر معنی یہ ہے کہ کفار جو آپ پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی خزانہ کیوں نہ ملاز کیا گیا یا آپ کی تصدیق کے لیے آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ ملاز ہوا اس سے یہ توقع ہے کہ آپ وحی کے اس حصہ کو بیان کرنا ترک کر دیں گے جس میں کفار کے جوں کی مذمت کی گئی ہے حالانکہ قرآن مجید کے کچھ حصہ کو بیان نہ کرنا خیانت اور کفر ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت کے اعتبار سے ممکن نہیں ہے، اور جس طرح باقی انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں اور ان سے یہ متصور نہیں ہے کہ وہ تنقید کر کے وحی کے بعض حصہ کو چھپالیں اور پوری تبلیغ نہ کریں اسی طرح آپ بھی معصوم ہیں بلکہ سید المعصومین ہیں، آپ سے بطریق اولیٰ یہ متصور نہیں ہے پھر آپ سے یہ توقع کیسے کی جاسکتی ہے کہ آپ اپنا دل غم و غمناک ہونے کی وجہ سے وحی کا کچھ حصہ چھپالیں گے؟ اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) لعل کے لفظ سے جوابات کی جاتی ہے کبھی اس بات کی حکم کو توقع ہوتی ہے، کبھی غلبہ کو توقع ہوتی ہے اور کبھی ان کے علاوہ کسی اور کو توقع ہوتی ہے اور اس آیت میں یہی آخری صورت مراد ہے یعنی کفار مکہ کو یہ توقع تھی کہ ہر چند کہ آپ قرآن مجید کی تبلیغ کرنے میں اور پوری پوری وحی پہنچانے میں استغناء کو شش فرما رہے ہیں، لیکن ان کے طعن و تشنیع اور دل آزار باتوں سے غم ہو کر آپ وحی کے کچھ حصہ کو بیان نہیں کریں گے۔

(۲) کلام عرب میں لعل کا لفظ توقع کے لیے بھی آتا ہے اور جمید کے لیے بھی آتا ہے اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ کفار کی ان دل آزار باتوں سے ہر چند کہ آپ کا دل غم و غمناک ہو گیا ہے لیکن آپ اس وجہ سے وحی کی تبلیغ میں کمی نہ کریں۔

(۳) علامہ سبکی وغیرہ نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت استعظام انکاری پر محمول ہے اور معنی یہ ہے کہ کیا آپ ان کی دل آزار باتوں سے غم ہو کر وحی کے بعض حصہ کی تبلیغ کو ترک کر دیں گے؟ یعنی آپ ایسا نہیں کریں گے، اس کی نظیر حدیث میں ہے: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کو بلوایا، سو وہ اس حال میں آیا کہ اس کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لعلنا! لعلنا! (یعنی اے جھلسا! کیا ہم نے تم کو غلٹ میں ڈال دیا؟) اس نے کہا ہاں! آپ نے فرمایا: جب تم غلٹ میں ہو تو تم پر وضو کرنا لازم ہے۔

(صحیح البخاری ر قم الہیہ: ۱۸۰، صحیح مسلم ر قم الہیہ: ۳۳۵، سنن ابن ماجہ ر قم الہیہ: ۲۰۶)

غلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا ہے کہ کفار آپ کی نبوت میں طعن و تشنیع کرتے ہیں اور اس سے آپ کا دل غم و غمناک ہوتا ہے تو کیا آپ اس وجہ سے بعض وحی کو بیان کرنا ترک کر دیں گے؟ یعنی آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں اور بلا خوف و خطر اور بے دھڑک تبلیغ کرتے رہیں۔

(تفسیر القاضی ج ۵ ص ۱۳۳، مشکوٰۃ مشفقہ بیروت ۱۴۱۷ھ، روح البیان ج ۷ ص ۲۸۸-۲۸۹، بیروت ۱۴۱۷ھ)

(۴) امام غزالی بن محمد بن عمر رازی حنفی ۷۰۶ھ لکھتے ہیں:

تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی اور تنزیل میں خیانت کریں اور وحی کی بعض چیزوں کو ترک کر دیں، کیونکہ اس طرح پوری شریعت مشکوک ہو جائے گی اور نبوت میں طعن لازم آئے گا کیونکہ رسالت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام بندوں تک پہنچا دیئے جائیں۔ اس لیے اس آیت کا ظاہر معنی مراد نہیں ہے بلکہ اس آیت سے اللہ تعالیٰ ہی بتانا چاہتا ہے کہ وہ خرابیوں میں سے ایک خرابی ضرور لازم آئے گی اگر آپ پوری پوری وحی کی تبلیغ کریں تو کفار کی طعن و تشنیع اور ان کے مذاق اڑانے کا خدشہ ہے اور اگر آپ جنوں کی خدمت والی آیتوں کو نہ بیان کریں تو کفار کو آپ کا مذاق نہیں اڑائیں گے لیکن وحی میں خیانت لازم آئے گی اور جب وہ خرابیوں میں سے کوئی ایک خرابی ضرور لازم ہو تو بڑی خرابی کو ترک کر کے چھوٹی خرابی کو برداشت کر لینا چاہیے اور بڑی خرابی وحی میں خیانت ہے سو آپ اس خرابی کو ترک کر دیں اور کفار کے طعن اور تشنیع کی خرابی کو برداشت کر لیں۔

اور اس آیت میں لعلتک کا جو لفظ ہے اس سے مراد تبعید سے یعنی آپ کفار کے طعن و تشنیع کی وجہ سے وحی کے بعض حصہ کو ترک نہ کریں، چرند کہ آپ سے وحی کے کسی حصہ کی تبلیغ کو ترک کرنا ممکن نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے تاکید کے طور پر اس طرح فرمایا۔ (تفسیر کبیر ج ۶ ص ۳۲۳، ۳۲۴ مطبوعہ دار احیاء التراث العربیہ بیروت ۱۴۰۵ھ مطبوعہ موفقی)

اس آیت کی تفسیر کرنا بہت نازک مقام ہے، بہت سے مفسرین اس مقام پر پھسل گئے اور انہوں نے اس آیت کی تفسیر اس طرح کی کہ احرام نبوت ان کے ہاتھوں سے جاتا رہا۔

شیخ شیر احمد عثمانی موفقی ۳۲۶ھ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

آپ ان سے ہر وہ شہادت اور فرمانوں سے سخت معنوم اور دل گیر ہوتے تھے، ممکن ہے کہ کبھی ایسا خیال بھی دل میں گزرے ہو کہ ان کے معبودوں کے معاملہ میں اگر خدا کی جانب سے اس قدر حقیقی اختیار کرنے کا حکم نہ رہے تو یہ کہ چاہئے کہ مرنے والی اٹال قدر سے نرمی اور درواری کے ساتھ تو شاید زیادہ موثر اور مفید ہو یا جو فرمانیں یہ لوگ کرتے ہیں، ان کی یہ ضد بھی پوری کر دی جائے تو کیا عجیب ہے مسلمان ہو جائیں۔ (حاشیہ عثمانی رزبر محمود الحسن ص ۲۵۳ مطبوعہ سعودیہ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنا اللہ تعالیٰ کے چاہنے کے تابع تھا اور اللہ تعالیٰ کی خشاء اور اس کی وحی کے خلاف آپ کے دل میں کبھی کوئی خیال نہیں آسکتا تھا، اس لیے ہمارے نزدیک یہ تفسیر صحیح نہیں ہے۔

(۵) اس اعتراض کا ایک اور جواب یہ ہے کہ یہ آیت باب تنزیل سے ہے، یعنی ایک شخص میں کوئی وصف نہ ہو لیکن حال اور مقام کے اعتبار سے یہ وہم کیا جاتا ہو کہ اس شخص میں وہ وصف ہے تو اس شخص کو باوجود اس وصف کے نہ ہونے کے اس شخص کے منزلہ میں نازل کر کے حکام کیا جائے جس شخص میں وہ وصف ہو، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے کسی حصہ کی تبلیغ کو ترک نہیں کیا تھا لیکن اگر آپ کی جگہ کوئی اور شخص ہو تا تو تک ولی اور ولی آزماری سے بچنے کے لیے ان آیتوں کی تبلیغ کو ترک کر دیتا جن کی وجہ سے کفار طعن اور تشنیع کرتے تھے اس لیے آپ کو اس شخص کے منزلہ میں نازل کر کے فرمایا: شاید آپ وحی کے کسی حصہ کو ترک کرنے والے ہیں اس کی نظیر یہ آیت ہے:

وَصَحِّحَ لِمَنْ لَكَ بِأَعْيُنِنَا ذِكْرًا
وَصَحِّحَ لِمَنْ لَكَ بِأَعْيُنِنَا ذِكْرًا
اور آپ ہماری وحی کے مطابق ہماری گہرائی میں کشی ہائیے
اور غلطیوں کے حلقہ ہم سے کچھ نہ کیس وہ ضرور فرق کیے
جائیں گے۔
(محمود: ۱۳۷)

حضرت نوح علیہ السلام نے عالم کافروں کی سفارش نہیں کی تھی لیکن اس مقام پر ان کی سفارش کرنے کا وہم ہو سکتا تھا

جو لوگ صرف دنیا کے خواہش مند ہیں، ہم ان کو اس دنیا سے جتنا ہم چاہیں اس دنیا میں دے دیتے ہیں، پھر ہم نے ان کے لیے دوزخ کو ٹھکانا دیا ہے وہ اس دوزخ میں مذمت کیا ہوا اور دھکارا ہوا داخل ہو گا اور جو شخص مومن ہو اور وہ آخرت کا ارادہ کرے اور اسی کے لیے کوشش کرے تو ان ہی لوگوں کی کوشش قبول ہوگی ○

جو شخص آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرے، ہم اس کے لیے اس کی کھیتی کو زیادہ کریں گے اور جو دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرے ہم اس کو اس میں سے دیں گے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُعْزَّزُ إِلَّا بِمَا مَنَعَ عَنْ يَدِ اللَّهِ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ حَقَّهُمْ بِصَلَاتِهِمْ مَدْمُومًا عَذْبًا ○ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ○ (نبی اسرائیل: ۱۸-۱۹)

مَنْ كَانَ يُرِيدُ مَحْرَبَةً، الْآخِرَةَ وَلَا يَرْضَىٰ حَرْبَهُ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ مَحْرَبَةً، لَلْآخِرَةِ يَسْعَىٰ بِهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ قِسْمٌ ○ (الشورى: ۲۰)

امام عبدالرحمن بن علی بن محمد جو ذی حجتی ۵۹۷ھ لکھتے ہیں:

اس آیت کے متعلق چار قول ہیں:

- (۱) اکثر علماء کا یہ قول ہے کہ اس آیت کا حکم تمام مخلوق کے لیے عام ہے۔
- (۲) ابوصالح نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ یہ اہل قبلہ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔
- (۳) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے لکھا کہ یہ یہود اور نصاریٰ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔
- (۴) مجاہد نے یہ لکھا کہ یہ یہود اور ان کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

(زاد المسیر ج ۳ ص ۸۳-۸۴، مطبوعہ مکتب الاسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

انسان جس کام کو جس نیت سے کرے گا اسی نیت کے اعتبار سے اس کو صلہ دیا جائے گا، اگر اللہ عزوجل کی رضا کے لیے کوئی عمل کرے گا تو آخرت میں اس پر اجر ملے گا اور اگر لوگوں کو دکھانے اور نشانے کے لیے عمل کرے گا تو وہ عمل اس کے لیے باعث ذلیل ہوگا۔

حضرت محمد بن الخطیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اعمل کاہرا نیت پر ہے، ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق ثمر ملتا ہے، سو جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف شمار ہوگی، اور جس شخص کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف شمار کی جائے گی جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۳۰۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۹۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۲۰۱، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۶۶۴، سنن ابوالخدیج رقم الحدیث: ۴۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۲۲، السنن الکبریٰ للعلی رقم الحدیث: ۳۶۱، مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۱۵۶۷، مسند احمد ج ۳ ص ۳۳۳، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۹ ص ۶۸، ۶۹، شرح السنن رقم الحدیث: ۲۲۲۶)

سلمان بن بیداء کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس لوگوں کا ہجوم تھا جب لوگ ان سے جنت گئے تو اہل شام میں سے نائل نامی ایک شخص نے کہا: اے شیخ! آپ مجھے وہ حدیث سنائیے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ آپ نے فرمایا: ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے: قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کے

متعلق فیصلہ کیا جائے گا وہ شہید ہو گا اس کو بلایا جائے گا اور اسے اس کی نعمتیں دکھائی جائیں گی، جب وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو نے ان نعمتوں سے کیا کام لیا؟ وہ کہے گا میں نے تیری راہ میں جہاد کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو بصورتِ بولہ ہے، بلکہ تو نے اس لیے قتل کیا تھا تاکہ تو بھلور کھلائے سوجھے بھلور کھا گیا پھر اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا حتیٰ کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور ایک شخص نے علم حاصل کیا اور لوگوں کو تعلیم دی اور قرآن مجید پڑھا اس کو بلایا جائے گا اور اس کو اس کی نعمتیں دکھائی جائیں گی، جب وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا: تو نے ان نعمتوں سے کیا کام لیا؟ وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا اور اس علم کو سکھایا اور میرے لیے قرآن مجید پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو بصورتِ بولہ ہے، تو نے اس لیے علم حاصل کیا تھا تاکہ تو عالم کھلائے اور تو نے قرآن پڑھا تاکہ تو قاری کھلائے سوجھے (عالم قاری) کھا گیا پھر اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا حتیٰ کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور ایک شخص پر اللہ نے وسعت کی اور اس کو ہر قسم کا مال عطا کیا اس کو قیامت کے دن بلایا جائے گا اور وہ نعمتیں دکھائی جائیں گی اور جب وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو نے ان نعمتوں سے کیا کام لیا؟ وہ کہے گا میں نے ہر اس راستہ میں خرچ کیا جس راستہ میں مل خرچ کرنا تھا کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو بصورتِ بولہ ہے، تو نے یہ کام اس لیے کیے تاکہ تجھ کو کئی کاما جائے سوجھے کو کئی کھا گیا پھر اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا اور پھر اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔

اصح مسلم رقم الحدیث: ۴۰۰۰ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۸۲ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۳۷۷ صحیح ابی حنبلہ رقم الحدیث: ۴۰۸ شرح ابن جریر رقم الحدیث: ۳۳۳۳ مسند احمد ج ۴ ص ۳۴۱ سنن کبریٰ للبیہقی ج ۱ ص ۱۸۸

اللہ تعالیٰ کا شکر ہے: کیا جو شخص اللہ کی طرف سے دلیل پر ہو اور اس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہ (بھی) ہو اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب جو وہ نماز اور رحمت ہے (وہ بھی گواہ ہو) (اور ان منکروں کے برابر ہو سکتا ہے؟) ایسی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور تمام فرقوں میں سے جس نے (بھی) اس کے ساتھ کفر کیا اس کی وعید کی جگہ دوزخ ہے (سو اسے قاطب) تم اس کے متعلق شک میں نہ پڑنا بے شک وہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ○ (ہود: ۱۷)

تمام اہل مل پر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا جو ب

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی طرف سے دلیل پر ہو اور اس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہ بھی ہو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا مومنین اہل کتاب، کیا یہ لوگ ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں جو دنیا کی زندگی اور اس کی آسائش کو طلب کرتے ہیں؟ علامہ قرطبی نے کہا ہے کہ شہدے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہے کیونکہ جس شخص میں ذرا بھی عقل ہو جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی طرف دیکھے گا تو فوراً تجلیں کر لے گا کہ آپ اللہ کے رسل ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ (دلیل) سے مراد اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے جس سے دل روشن ہیں اور شاہد سے مراد عقل اور فطرتِ سلیمہ ہے جس پر انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پس اس کے بل باپ اس کو جودوی یا نصرانی یا مجوسی بنادیتے ہیں جیسے جانور سے ایک کھل جانور پیدا ہوتا ہے، کیا تم اس میں کوئی نقص دیکھتے ہو۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۸۵۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۷۱۵۸)

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت موسیٰ کی کتاب یعنی تورات نازل ہوئی تھی جو وہ نما اور رحمت ہے اور جو لوگ اس نبی (سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پر ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ ان لوگوں کی طرح نہیں ہو سکتے جو دنیا کی زندگی اور اس کی آسائش کو طلب کرتے ہیں۔ اور فرمایا: اور تمام فرقوں میں سے جس نے (بھی) اس نبی کے ساتھ کفر کیا اس کی سزا دوزخ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے، اس امت میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو میری نبوت (کی خبر) نے خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی یا مجوسی، اس حال میں مرے کہ وہ میرے لاسے ہوئے دین پر ایمان نہ لایا تو وہ شخص دوزخ ہی ہو گا۔

(صحیح مسلم پر رقم الحديث: ۱۵۳، مسند احمد ج ۲ ص ۳۱۷، طبع الاول ج ۳ ص ۳۰۸، مسند ابی حاتم ج ۲ ص ۱۰۳)

قرآن مجید کی اس آیت اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تمام دین داروں پر واجب ہے کہ وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائیں، یہودی اور نصاریٰ کا خصوصیت سے اس حدیث میں اس لیے ذکر فرمایا ہے کہ وہ اہل کتاب ہیں اور جب اہل کتاب پر یہ واجب ہے کہ وہ آپ کی رسالت پر ایمان لائیں تو دوسروں پر بطریق اولیٰ واجب ہے کہ وہ آپ کی رسالت پر ایمان لائیں۔

غیر متدین دنیا میں رہنے والوں کے لیے توحید پر ایمان لانا ضروری ہے نہ کہ رسالت پر کاخی عیاض بن موسیٰ ناکی متوفی ۵۳۴ھ لکھتے ہیں:

اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ جو شخص زمین کے دور دراز علاقوں میں رہتا ہو یا سمندر کے جزایروں میں رہتا ہو جو آباد دنیا سے منقطع ہوں، اور اس کو اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور اور آپ کی بعثت کی خبر نہ پہنچی ہو تو اگر وہ آپ پر ایمان نہ لائے تو اس سے گرفت نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے فرمایا ہے: جس نے میری نبوت کی خبر نہ سنی اور مجھ پر ایمان نہ لایا، میں نے بغیر مرگیا تو وہ دوزخ ہی ہو گا لہذا آپ کی معرفت اور آپ پر ایمان لانا اس پر موقوف ہے کہ کوئی شخص آپ کے مجروح یا مشاہدہ کرے اور آپ کے ایام حیات میں آپ کے صدق کو جانے اور جس نے مشاہدہ نہیں کیا اس تک آپ کے دعویٰ نبوت کی خبر پہنچی ہو، اس کے برخلاف اللہ پر ایمان اور اس کی توحید کو ماننا ہر شخص پر ضروری ہے خواہ متدین دنیا میں نہ ہو اور غیر آباد علاقوں میں رہتا ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل عطا کی ہے اور غور فکر کر کے ہر شخص اللہ کی ذات اور اس کی توحید کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ (اکمل المعلم لفرقہ مسلم ج ۱ ص ۳۶۸، مطبوعہ دار الوفاء ۱۴۱۱ھ)

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعَذِّبُونَ

اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو گا جو افسر پر جھوٹا بیعتان تراشے۔ یہ لوگ اپنے رب کے سامنے نہیں

عَلَىٰ سَبِيلِهِمْ وَيَقُولُوا لَا شَهَادَةُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَىٰ

سبیلہم کے جاہلین گے اور تمام گواہ یہ کہیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا

سَبِيلِهِمْ ۖ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ۝ الَّذِينَ يَصَّدَّوْنَ

تھا، سنو ظالمین پر اللہ کی لعنت ہو ○ جو لوگ اللہ کی راہ سے

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَفَرُونَ ﴿۱۸﴾

روکتے ہیں اور اس میں جلی تلاش کرتے ہیں اور وہ آخرت کا کفر کرنے والے ہیں ○

أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ

یہ لوگ زمین میں (اشرک) عاجز کرنے والے نہ تھے، اور نہ اشرک کے سوا

مَنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءَ يُضَعِفُ لَهُمْ الْعَذَابُ مَا كَانُوا

ان کا کوئی مددگار تھا، ان کے لیے عذاب کو دھکا کیا جائے گا یہ (شدت کفر کی وجہ سے حق کو)

يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴿۱۹﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ

سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور نہ دیکھنے کی طاقت تھے ○ یہی وہ لوگ ہیں

خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۲۰﴾ لَأَحْمَرُ

جنہوں نے اپنے آپ کو خسارہ میں ڈال دیا اور جو کچھ یہ افتراء کرتے تھے وہ ان سے جاننا ○ جلدی

أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخِسُونَ ﴿۲۱﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

یقیناً یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں ○ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے

الصَّالِحَاتِ وَآخَبْتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ

نیک عمل کیے اور انہوں نے اپنے رب کی طرف عاجزی کی وہ لوگ جنتی ہیں اور وہ

فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۲﴾ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصْمَدِ

اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ○ ان دونوں فریقوں (یعنی کافر اور مومن) کی مثال ایسے ہے جیسے ایک اندھا اور

الْبَصِيرُ وَالسَّمِيعُ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۲۳﴾

اور دوسرا دیکھنے والا سننے والا ہوا، کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ پس کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو گا جو اللہ پر جو جہنم تک ترانے یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش

کیے جائیں گے اور تمام گواہی کس کے لیے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جو بھروسہ کیا تھا سوا کمالوں پر اللہ کی لعنت ہو ○ جو

لوگ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں اور وہ آخرت کا کفر کرنے والے ہیں ○ (ہود: ۱۸-۱۹)

وقف لازم

۱۱: ۲۳

روز قیامت کفار کے خلاف گواہی دینے والوں کے مصلوبین

کافروں میں متعدد بد عقیدہ گمراہ اور بد اعمال ہیں، وہ دنیا اور اس کے بیش اور زیبائش پر مست حریص تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حود: ۱۵ میں رد فرمایا اور وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے حجرات کے منکر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حود: ۱۳ میں رد فرمایا اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ بت اللہ تعالیٰ کے حضور ان کی شفاعت کریں گے سو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بد عقیدہ کی کار فرمایا۔

اس آیت میں فرمایا ہے: یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اس پر یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ممکن اور جگہ سے پاک ہے، پھر یہ کفار اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے پیش ہوں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو عقائد صاب اور سوال کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں ان کفار کو وہی پیش کیا جائے گا وہ سراسر جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نبیوں، فرشتوں اور مومنوں میں سے جن کے سامنے چاہے گا پیش فرمائے گا۔ نیز اس آیت میں فرمایا ہے: تمام گواہ یہ کہیں گے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا۔

عاجلہ، قہرہ، ابن جریج اور انیس سے روایت ہے کہ ان کو ہوں سے مراد فرشتے (اکثر) کا تین ہیں۔

(اجلہ البیان ج ۱ ص ۲۸-۲۹)

شک نے کہا: اس سے مراد انبیاء اور رسول ہیں۔ (اجلہ البیان ج ۱ ص ۲۸) اس کی تائید قرآن مجید کی اس آیت سے

ہے:

فَكَبَفَ إِذَا جَسَدًا مِنْ شَيْءٍ أَنْتَقَبَسَ
وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوْنٍ وَكَذَلِكَ تُصَفَّى

پس اس وقت کیا حال ہو گا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور ہم آپ کو ان سب پر گواہ (بنا کر) لائیں گے۔

(انشاء ۱۳)

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنین بھی گواہی دیں گے۔

وَكُنْ لَكُمْ جَعَلَكُمْ أُمَّةً يَسْتَأْذِنُ بَيْنَ يَدَيْهِ
شَهِيدًا عَلَى النَّاسِ يَوْمَ الْكَفْرِ يَسْتَأْذِنُ بَيْنَ يَدَيْهِ
شَهِيدًا. (البقرہ: ۱۴۳)

(اور اسے مسلمان ۱) اسی طرح ہم نے جسے ہمیں بھیجتے ہیں اسے گواہ بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور یہ رسول تمہارے حق میں گواہ ہو جائیں۔

کفار کے خدا اپنے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے، قرآن مجید میں ہے:

يَوْمَ نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ قُلُوبُهُمْ وَإِنْ تَوَلَّوْا
وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ صَاعِقَاتٍ يَتَصَفَّرْنَ (النور: ۲۴)

جس دن ان کی زبانیں، اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے افعال کی ان کے خلاف گواہی دیں گے۔

اور اس آیت میں فرمایا ہے: وہ گواہ یہ کہیں گے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رہے کفار اور منافقین تو تمام لوگوں کے سامنے یہ اعلان کیا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث ۲۷۶۸، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۱۸۳۰، سنن احمد ج ۲ ص ۱۷۳)

اور فرمایا: جو لوگ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کبھی تلاش کرتے ہیں یعنی لوگوں کو حق کی ابتلا کرنے اور ہدایت کے راستہ پر چلنے سے روکتے ہیں، مسلمانوں کے دلوں میں دین اسلام کے خلاف شکوک اور شبہات پیدا کرتے ہیں اور

مختلف جملوں اور جھگڑوں سے ابن کو اسلام سے باز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشوں میں مشغول رہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لعین اور سبہ وودھ اعتراضات کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یہ لوگ زمین میں (اللہ کی) عاجز کرنے والے نہ تھے، اور نہ اللہ کے سوا کوئی ان کا مددگار تھا۔ ان کے لیے عذاب کو نکال دیا جائے گا۔ (مشیت کفر کی وجہ سے حق کو اسنے کی ملکات میں رکھتے تھے، اور نہ یہ انفس کی وجہ سے حق کو دیکھتے تھے) یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارہ میں ڈال دیا اور جو کچھ یہ افراد کرتے تھے وہ ان سے جاتا رہا۔ بلاشبہ یقیناً یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں (۱۰: ۲۱-۲۲)

کفار مکہ کی چودہ وجوہ سے مذمت

اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے دو آنجوں میں کفار مکہ کی سلت و جوہ سے مذمت فرمائی تھی:

(۱) وہ اللہ تعالیٰ پر جمنا بہمن تراشتے تھے: اور اس سے بڑھ کر خالم کون ہو گا جو اللہ تعالیٰ پر جمنا بہمن تراشتے۔

(۴) روزِ ذلت اور رسوائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، فرمایا: اور یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔

(۳) تمام گواہان کے خلاف گواہی دیں گے کہ انہوں نے اپنے رب پر جھوٹا ہاتھ عاتقہ فرمایا: اور تمام گواہ یہ کہیں گے کہ انہوں نے اپنے رب پر جھوٹا ہاتھ عاتقہ۔

(۳) وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ملعون ہیں، فرمایا: سنو! ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔

(۵) وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، فرمایا: جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔

(۶) وہ اسلام کے خلاف شکوک اور شبہات ڈالتے ہیں، فرمایا: اور اس میں کبھی تلاش کرتے ہیں۔

(۷) وہ آخرت کے منکر ہیں، فرمایا: وہ آخرت کا کفر کرنے والے ہیں۔

اور ان آفتوں میں ان کی مزید سات وجوہ سے نجات فرمائی ہے:

(۱) وہ اللہ کے عذاب سے بھاگ نہیں سکتے، فرمایا: یہ لوگ زمین میں (اللہ کی عاقبت کرنے والے نہ تھے۔

(۳) اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ان کا کوئی مددگار نہیں، فرمایا: اور نہ اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار تھا۔

(۳) ان کا عذاب دگنا کیا جائے گا فرمایا: ان کے لیے عذاب کو دگنا کیا جائے گا۔

(۳) ان میں جن کو سننے کی طاقت ہے نہ دیکھنے کی، فرمایا: یہ (شدت کفر کی وجہ سے جن کو) سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور یہ (نہض کی وجہ سے جن کو) دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔

(۵) انہوں نے اللہ کی مہلت کے بدل میں بتوں کی مہلت کو خرید لیا اور یہ ان کے گھٹنے اور خسارے کا سبب ہے، فرمایا: **یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا سُبُوۡلَ الَّذِیۡنَ سَلَفُوۡا**۔

(۶) انہوں نے دین کو دنیا کے بدلہ میں فروخت کر دیا اور اس میں ان کو دنیا میں یہ گمنا ہوا کہ انہوں نے عزت والی چیز کو بے عزت والی چیز کو ملے لیا اور آخرت کا خسارہ سہ سے کہ وہ دولت و مال و جہ و نفع اور ملک و سچے بھائی، سہ کا کڑا آٹھ بھائی

(۷) چونکہ انہوں نے شکر، حمد کو کہے کہ خشم، حقد کو لاء، لڑا۔ کاغذ، ازم، آزمائش، فتنہ، عیب و نقائص کے خلاف اللہ تعالیٰ کی دعا کرتے ہیں۔

کفار کو گناہ عذاب دینا، ایک برائی پر ایک عذاب کے قاعدہ کے خلاف نہیں ہے اس آیت میں یہ فرمایا ہے: ان کے لیے عذاب دینا کیا جائے گا اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ مَا يَبُذَرُهُ فَإِنَّ يَدَهُ ذَاتَ الْيَمِينِ وَالْيَمِينُ ذَاتُ الْبُغْضِ (النعام: ۳۱۰)

اور جو شخص ایمان لائے اور پھر کفر کرے تو اسے صرف اسی ایک برے کام کی سزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

اور ان کے لیے عذاب کو گناہ کرنا اس آیت کے خلاف ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ جس برائی کا انہوں نے ارتکاب کیا تھا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی سزا یہی گناہ عذاب ہے اور اگر انہوں نے ایک برائی کی تھی تو ان کو اس کی سزا میں اسی ایک برائی کا گناہ عذاب دیا جائے گا ورنہ اگر انہوں نے گناہ عذاب نہیں دیا جائے گا جیسا کہ فرمایا ہے: اسے صرف اسی ایک برے کام کی سزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ظلم تب ہو تا جب ایک برائی کرنے والوں کو دوسرے کام کرنے کی سزا دی جاتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کفر کی سزا جہنم کا دائمی عذاب ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان دہنے والوں کو اللہ کے راستے سے روکنے اور کجی کو تلاش کرنے یعنی دین اسلام کی خلاف شکوک و شبہات ڈالنے اور آخرت کا انکار کرنے کی سزا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دینا عذاب ہے، اس کی تفسیر یہ آیت ہے:

بِئْسَ مَا يَشْرِكُ مَعَكُمْ يَوْمَ تَبَايَعْتُمْ يَسْعَىٰ فِي دَنَاهُمْ فَاحْتَصَوْهُمْ مَحْصُوفًا فَتَلَّهَا لِبْدُنِ الْكَافِرِينَ نَكَبًا (النعام: ۳۰)

اسے نبی کی پیروی اگر باغرض، تم میں سے کسی نے کھلی ہے حیاتی کار رکھ کر کیا تو اس کو گناہ عذاب دیا جائے گا۔

یہ آیت بھی سورۃ النعام کی آیت کے خلاف نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ازواج مطہرات کی، کی ہوئی کھلی ہے حیاتی کا عذاب عام غور توں کی بہ نسبت گناہ عذاب ہے، اور ایک مرتبہ کی ہوئی کھلی ہے حیاتی پر ایک مرتبہ کی گناہ عذاب ہو گا ورنہ مرتبہ گناہ عذاب نہیں ہو گا۔ سورۃ النعام کی آیت کے خلاف تب ہو تا جب ایک مرتبہ کھلی ہوئی ہے حیاتی کے ارتکاب پر دو مرتبہ کھلی ہوئی ہے حیاتی کے ارتکاب کا عذاب دیا جاتا۔

جب کفار حق کو سننے اور دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے تو ان سے گرفت کیوں ہوئی؟

نیز اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: یہ (حق کو سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور نہ (حق کو دیکھتے تھے، اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب ان میں حق کو سننے اور دیکھنے کی طاقت ہی نہ تھی تو پھر ان کے ایمان نہ لائے اور کفر پر قائم رہنے میں ان کا کیا قصور ہے، اس سوال کے متعدد جوابات ہیں پہلا جواب یہ ہے کہ وہ کفر اور عناد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور عداوت میں اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی توحید اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلائل پیش کیے جاتے ہیں تو ان پر کراہت اور ناگواری کی ایسی شدید کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ ان دلائل کو سن پاتے ہیں نہ دیکھ پاتے ہیں۔ اور دو سرا جواب یہ ہے کہ سننے اور دیکھنے سے مقصود ہے حق کو قبول کرنا اور چوکہ نہ حق کو قبول نہیں کرتے تو مجبور ہو جاتے ہیں نہ دیکھتے ہیں۔ اس کی تیسری توجیہ یہ ہے کہ سننے اور دیکھنے کی از خود طاقت اور قدرت تو کسی میں نہیں ہے، جب بندہ سننے اور دیکھنے کا قصد کرتا ہے تو اللہ اس میں وہ قدرت پیدا کر دیتا ہے، اور چونکہ کفار کہ حق کو سننے اور دیکھنے کا قصد ہی نہیں کرتے تھے اس لیے ان کے متعلق خصوصیت سے فرمایا: ان میں سننے کی طاقت ہے نہ دیکھنے کی۔ اور اس کی چوتھی توجیہ یہ ہے کہ وہ سماعت اور بصرات سے نفع حاصل نہیں کرتے تھے، اور ہدایت یافتہ انسان کی طرح سننے تھے نہ دیکھتے تھے۔ اس کی پانچویں توجیہ

یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ازل میں علم تھا کہ وہ عباد کی بنا پر اپنے اختیار سے حق کو سنیں گے نہ دیکھیں گے اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورج محفوظ میں اور ان کی تقدیر میں لکھ دیا کہ وہ حق کو سنیں گے نہ دیکھیں گے اس لیے اب وہ حق کو سننے اور دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ چھٹی توجیہ یہ ہے کہ چونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور عداوت رکھتے تھے اس لیے وہ آپ کی باتوں کو سن سکتے تھے نہ سمجھ سکتے تھے۔ انھوں نے کلام عرب میں یہ معروف ہے کہ جب کوئی شخص کسی پر بہت ناگوار اور بدست گراں ہو تو کما جاتا ہے وہ اس کی طرف دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا نیز کما جاتا ہے کہ عجب ذمت کرنے والے کی بات نہیں سن سکتا اسی طرح کما جاسکتا ہے کہ خدمت کرنے والا عجب کی بات نہیں سن سکتا اور اس کی آنکھیں توجیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حق سننے اور دیکھنے کی صفت عطا کی تھی۔ انہوں نے خدا اور ہٹ و مری کی وجہ سے خود حق کی طرف سے اپنے کانوں اور آنکھوں کو بند کر لیا تھا اس لیے فرمایا: وہ حق کو سننے اور دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور انہوں نے اپنے رب کی طرف عاجزی کی وہ لوگ جتنی چاہیں اور وہ اس میں پیشہ رہنے والے ہیں (ہود: ۲۳) نیکوں کے لانا قبول ہونے کی توقع نہ رکھی جائے

اس آیت میں ہے: واحسنوا لی راسم۔ احسن کا معنی ہے قوم کا پست اور فراخ زمین میں اترنا اور مطمئن ہونا اور احسن لی اللہ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنا اور احسن کا معنی خضوع اور خشوع کرنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اعلیٰ صاف کے ساتھ مسلمانوں کے اطمینان اور خضوع اور خشوع کرنے کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ مسلمان جب اللہ کی عبادت کریں تو عبادت کے وقت ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوں اور اللہ تعالیٰ کے مساوی کی طرف ملحق نہ ہوں اور ہر چیز سے غفلت الہی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں یا اللہ تعالیٰ نے جو ثواب کا وعدہ فرمایا ہے اور عذاب کی وعید فرمائی ہے اس پر ان کے دل مطمئن ہوں اور اگر ہم احسان کو خشوع کے معنی میں لیں تو پھر اس میں یہ اشارہ ہے کہ جب مسلمان اعمال صالحہ کریں تو ان کو یہ ڈر اور خوف ہو کہ ان کی کسی کمی اور کوتاہی کی بنا پر ان کے نیک اعمال مسترد کر دیئے جائیں گے، اور اس کو اپنے نیک اعمال کے متعلق یہ اطمینان نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے یہ نیک اعمال لانا قبول ہو جائیں گے۔

عمر بن مومن بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس انصار کا ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا: اے امیر المؤمنین! آپ کو اللہ کی بشارت ہو، آپ اسلام لانے والوں میں مقدم ہیں، جیسا کہ آپ کو علم ہے، پھر آپ خلیفہ بنے تو آپ نے عدل کیا، پھر ان تمام (نیکوں) کے بعد آپ کو شہادت حاصل ہوئی۔ حضرت عمر نے کہا: اے میرے بھتیجے! کاش یہ سب برابر سراہا ہو جائے، ان کی وجہ سے مجھے کوئی عذاب ہو نہ ثواب ہو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۴۴ مطبوعہ دار ارقم بیروت)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان دونوں فرقوں (یعنی کافر اور مومن) کی مثل ایسے ہے، جیسے ایک اندھا اور بھرا ہو اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا ہو، کیا یہ دونوں مثل میں برابر ہیں؟ نہیں کیا تم بصیرت قبول نہیں کرتے (ہود: ۲۳) ساری آیات میں مومنوں اور کافروں، نیک لوگوں اور بدکاروں، دو گروہوں کا ذکر فرمایا ہے اب ان دونوں کی ایک مثل ذکر کر کے مزید وضاحت فرمائی ہے۔ کافر دنیا میں حق اور صداقت کے دلائل کو دیکھنے اور سننے سے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے تو وہ اندھے اور بہرے کی طرح ہے اور مومن اس کائنات میں اور خود اپنے نفس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانیوں کو دیکھتا ہے اور

منتاہے تو وہ دیکھنے اور سننے والے کی مثل ہے۔

تمام رازی نے کہا ان میں وجہ تفسیر یہ ہے کہ جس طرح انسان جسم اور روح سے مرکب ہے اور جس طرح جسم کے لیے آنکھیں اور کان ہیں اسی طرح روح کی بھی سماعت اور بصارت ہے اسی طرح جب جسم اندھا اور بھرا ہو تو وہ حیران کھڑا رہتا ہے اور کسی شے کی راہ پر نہیں لگ سکتا بلکہ وہ اندھیروں کی پستیوں میں پڑھتا ہوتا ہے کسی روشنی کو دیکھتا ہے نہ کسی آواز کو سنتا ہے اسی طرح جو شخص چہل ہو وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے اس کا دل اندھا اور بھرا ہوتا ہے اور وہ گمراہی کے اندھیروں میں حیران اور پریشان ہوتا ہے۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِتَىٰ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۳۵﴾

اور بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ (انہوں نے کہا) میں تم کو علی اللہ طمان دل کرنے آیا ہوں ○

أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴿۳۶﴾

کہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے ○

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا كَرِّمَكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا

پس ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا ہم تم کو اپنے جیسا ہی بشر سمجھتے ہیں

وَمَا كَرِّمَكَ إِلَّا تَبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ يَبَادُيَ الرَّزَىٰ وَمَا نَكَرَ

اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری پیروی صرف تمہارے پس ماند اور کم عمل فوجی کی کر رہے ہیں اور تم اپنے اوپر

لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ﴿۳۷﴾ قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ

تمہاری کوئی فعلیت نہیں سمجھتے بلکہ تمہارے گمان میں تم جھوٹے ہو ○ (روح نے اگلی مہری قوم پر تادیب کر لی)

إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَآتَنِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ

اپنے رب کی طرف سے (دراغ اہل بقا ہوں اور اس نے اپنے پاس سے مجھ کو رحمت عطا کی ہو جو حد تم

فَعَمِيَّتْ عَلَيْكُمْ أَنْزَلْنَا مَكُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كِرْهُونَ ﴿۳۸﴾ وَيَقَوْمِ

سے غفلت رکھ گئی ہے تم پر اس کو زبردستی تم پر مسلط کر دی گئی ہے جب کہ تم اس کو ناپسند کرنے والے ہو ○ (اور اسے مہری قوم)

لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَارِئُ أَنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدٍ

ہوں اس (شیخ) پر کسی ماں کو طلب نہیں کرتا میرا اجر صرف اللہ پر ہے اور میں ایمان والوں کو

الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلْكُوا أَرْضَهُمْ وَلَكِنِّي أَرَأَيْتُمْ قَوْمًا يَعْمَلُونَ ﴿٣٦﴾

دھتکارنے والا نہیں ہوں بے شک وہ اپنے رب سے منے والے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ تم لوگ جاہل ہو ○

وَيَقُولُ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣٧﴾

اور بے ہوشی قوم! اگر میں ان (مومنین) کو دھتکار دوں تو ان سے مجھے کون بچائے گا؟ کیا تم غور نہیں کرتے ○

وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِيَ خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ وَلَا

اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ یہ کہ میں (خود) غیب جانتا ہوں اور نہ

أَقُولُ إِنِّي مَلِكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدِرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ

میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں اور جو لوگ تمہاری نظروں میں حقیر ہیں میں ان کے منتقل یہ

يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَإِن

میں کہتا کہ اللہ ہرگز ان کو کوئی خیر نہیں عطا کرے گا: اللہ خوب جانتا ہے جو کون ان کے دل میں ہے اگر وہ میں ایسا نہیں کرتا

الظَّالِمِينَ ﴿٣٨﴾ قَالُوا إِنُّوهُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَاكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَاتَّبَعْنَا

بد مذہب لوگوں میں میں ان لوگوں سے جو جادل کرتے ہیں ○ انہوں نے ہم سے بحث کی اور ہم سے زیادہ بحث کی اب اگر تم

بِمَا تَعْدُنَا إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٣٩﴾ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ بِهِ

جیسے ہو تو وہ (عذاب) اسے آؤ جس سے تم ابھی ٹکراتے ہو ○ (فرع نے کہا) اگر اللہ نے چاہا تو تم پر وہ

اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٤٠﴾ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْرَىٰ

عذاب اللہ ہی لائے گا اور تم (اس کو) عاجز کرنے والے نہیں ہو ○ اگر میں تم کو نصیحت کروں تو میں

إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ

اپنی نصیحت سے تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب کہ اللہ تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر چکا ہو ،

هُوَ بِكُمْ ذَرِيَّةٌ تَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ

وہی تمہارا رب ہے اور تم اس کی طرف لوٹنے جاؤ گے ○ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس رسول نے اس (قرآن) کو افتراء

۱۱: ۳۵ ان افتریتہ فعلى اجرامى وانا بىرى ءفتا تجرمون

مکھڑیہ: آپ کیسے کہ اگر دبا فرض میں نے اس کو مکھڑیہ ترمیر گناہ میرے ذمہ ہے اور یہ شک ہے کہ میں سے بری ہوں۔
حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا (انہوں نے کہا) میں تم کو علی الاطلاق ڈرانے آیا ہوں۔ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تم پر وردنک دن کے عذاب کا خوف ہے۔ (ہود: ۳۵-۳۶)
انبیاء سابقین علیہم السلام کے قصص بیان کرنے کی حکمت

اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا تھا اور اس سورت میں اس قصہ کو پھر دہرایا ہے کیونکہ اس سورت میں حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ کی زیادہ تفصیل ہے، انبیاء سابقین علیہم السلام کے واقعات کو بار بار دہرانے میں یہ حکمت ہے کہ عیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاتی رہے، کفار کہ آپ کی تکذیب کرتے رہتے تھے اور دل آزار باتیں کرتے رہتے تھے، ایسی باتیں سن کر آپ کو رنج ہو تا تھا تو اللہ تعالیٰ انبیاء سابقین علیہم السلام کے واقعات پر مشتمل وحی نازل فرماتا کہ اس قسم کے معاملات انبیاء سابقین علیہم السلام کو بھی پیش آتے رہے ہیں، وہ کفار کی ایسی باتوں پر مبر کرتے تھے سو آپ بھی مبر کریں۔

اس آیت میں وردنک دن فرمایا ہے اور دن کو وردنک سے متعسف فرمایا ہے، ملائکہ وردنک عذاب کی صفت ہے نہ کہ دن کی، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ توصیف مجاز عقلی ہے جیسے عرب کہتے ہیں مہارکنہ صائمہ ولیسکنا فائمہ چونکہ یہ وردنک عذاب اس دن میں نازل ہو گا اس لیے اس دن کو وردنک کے ساتھ متعسف فرمایا۔

بظاہر اس دن سے مراد قیمت کا دن ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عذاب سے مراد عام ہو خواہ دنیاوی عذاب ہو یا آخرت کا حضرت نوح علیہ السلام کو علم تھا کہ اگر ان کی قوم ایمان نہ لائی تو اس پر طوفان کا عذاب آئے گا اور ان کی قوم بھی یہ سمجھتی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام ان کو دنیاوی عذاب سے ڈرا رہے ہیں اسی بناء پر وہ یہ کہتے تھے کہ آپ جس عذاب سے ہم کو دھمکا رہے ہیں وہ عذاب لا کر دکھائیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا ہم تم کو اپنے جیسا بھری سمجھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری پیروی صرف ہمارے پس ماندہ اور کم عقل لوگ ہی کر رہے ہیں اور ہم اپنے اوپر تمہاری کوئی فضیلت نہیں سمجھتے بلکہ ہمارے گمان میں تم جھوٹے ہو۔ (ہود: ۳۷)

حضرت نوح کی قوم کے کافر سرداروں کے شبہات

حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح کے دعویٰ نبوت کی تکذیب کی اور اس سلسلہ میں انہوں نے تین شبہات وارد کیے: ایک شبہ یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام ان کی مثل بشر ہیں، دو سرا شبہ یہ تھا کہ ان کی پیروی کم حیثیت اور پس ماندہ لوگ کر رہے ہیں، تیسرا شبہ یہ تھا کہ ان کے نزدیک حضرت نوح علیہ السلام کی ان کے اوپر کوئی فضیلت نہیں تھی۔ اس شبہ کی بنیاد یہ تھی کہ ان کے نزدیک اسباب باوہ سے فضیلت حاصل ہوتی تھی، یعنی کوئی شخص غیر معمولی جہیم اور قد آور ہو یا وہ بہت امیر اور دولت مند ہو یا وہ کسی بہت بڑے جتھے اور قبیلہ کا سردار ہو، اور جب حضرت نوح علیہ السلام میں ایسی کوئی چیز نہ تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ کی ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اب ہم ان کے ان تینوں شبہات کے تفصیل وار جواب پیش کر رہے ہیں۔

بشر کا معنی اور نبی کے بشر ہونے کی حقیقت

حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا ہم تم کو اپنے جیسا بشر ہی سمجھتے ہیں۔

علامہ راقب امصطفیٰ متوفی ۵۵۴ھ بشر کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

کمال کے ظاہر کو بشرہ کہتے ہیں اور کمال کے باطن کو ادب کہتے ہیں، واحد اور جمع دونوں کے لیے بشر آتا ہے البتہ نسبہ بشر بن آتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی ایک جگہ بشر آیا ہے اس سے مراد انسان کا ایک اور اس کا ظاہر ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

لَقَدْ سَخَّرَ لَكَ نِجْرَانِیْنِ طِیْنِیْنِ (من: ۷۸)

میں مٹی سے بشر بنائے والا ہوں۔

کفار انبیاء علیہم السلام کا مرتبہ کم کرنے کے لیے ان کو بشر کہتے تھے۔ قرآن مجید میں ہے:

فَقَالُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰذَا بَشَرًا أَدَّتْ لَهُمْ رِزْقًا وَآثَارًا لَّيْسَ لَهُمْ شِرْكٌ ۚ لَئِنْ لَمْ يَنْزِلْ بِآيَاتٍ مِنْ رَبِّهِمْ لَخَالِیَ سَاحِلُ الْأَرْضِ مِنَ الْمُبْطِلِ ۚ لَعَنُوا كُلَّ فَئِیْءٍ مِنْهُمْ ۚ (احقر: ۲۴)

اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے کہ تمام لوگ کس بشریت میں برابر ہیں لیکن وہ دوسروں سے علوم علیہ اور اعمال

صالحہ کی وجہ سے ممتاز ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

قُلْ إِنَّمَا أَسْأَلُكُمْ لِتَلْعَبُوا بِهٖ ۖ إِنَّكُمْ كَانُمْرًا ذٰلِقًا ۚ

(اے رسول کرم!) آپ کئے میں بظاہر تم جیسا ہی بشر ہوں

میری طرف وہی کی جاتی ہے" اس لیے فرمایا ہے کہ ہر جگہ کہ کس بشریت میں، میں تسامی مثل ہوں لیکن اس وصف

میں، میں تم سے ممتاز ہوں کہ میری طرف وہی کی جاتی ہے۔

(الفردات ج ۱ ص ۶۰، مطبوعہ مکتبہ نزار امصطفیٰ الباز: مکہ مکرمہ ۱۴۱۸ھ)

جس طرح انسان حیوان ہونے میں تمام حیوانات کی مثل ہے لیکن نطق کی وجہ سے وہ باقی حیوانات سے ممتاز ہے اور

نطق اس کے لیے فصل تمیز ہے اور نطق سے مراد وہ قوت ہے جس کی وجہ سے وہ معقولات کا ادراک کرتا ہے جس کو عقل کہتے

ہیں اس طرح نبی، انسان اور باطن ہونے میں تمام انسانوں کی مثل ہے لیکن حصول وحی کی صلاحیت اور ادراک مفہومات میں وہ

باقی انسانوں سے ممتاز ہے، اور جس طرح انسان ادراک معقولات اور عقل کی وجہ سے باقی حیوانات سے ممتاز ہے اسی طرح نبی

ادراک مفہومات اور حصول وحی کی وجہ سے باقی انسانوں سے ممتاز ہے اور جس قوت سے نبی غیب کا ادراک کرتا ہے اور وحی کو

حاصل کرتا ہے وہ قوت اس کے حق میں بمنزلہ فصل تمیز ہے۔

امام محمد بن محمد غزالی متوفی ۵۰۵ھ نبوت کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

اور عقل کے بلوراء ایک اور عالم ہے جس میں ادراک کی ایک اور آنکھ کھلتی ہے جس سے انسان غیب کا ادراک کرتا

ہے اور مستقبل میں ہونے والے امور فیہ اور موت سے امور کو جان لیتا ہے جن تک عقل کی رسائی نہیں ہے۔ جیسے قوت

تمیز معقولات کا ادراک نہیں کر سکتی اور جس طرح حواس قوت تمیز کے درکات کو نہیں پاسکتے۔ (اسی طرح عقل یعنی قوت

ادراک غیب کے درکات کو نہیں پاسکتی۔) اور جس طرح صاحب تمیز کے سامنے عقل کے درکات پیش کیے جائیں تو وہ ان کو

بجید سمجھ کر انکار کرتا ہے اسی طرح بعض عقل والوں کے سامنے نبوت کے درکات پیش کیے گئے تو انہوں نے ان کا انکار کر

دیا۔ (اور یہ غافل جہالت ہے۔) (المستدرک من الرجال ص ۵۳، مطبوعہ مکتبۃ المدینہ لاہور ۱۴۱۸ھ)

امام غزالی نے اس عبارت میں یہ واضح کر دیا ہے کہ جس طرح حواس کے بعد تمیز کا مرتبہ ہے اور تمیز کے بعد عقل کا مرتبہ

ہے، اسی طرح عقل کے بعد نبوت کا مرتبہ ہے اور جس طرح قوت عقلیہ سے معلومات کا ادراک ہوتا ہے اسی طرح نبوت کی قوت سے مفہمت کا ادراک ہوتا ہے، اور جس طرح عام حیوانات کو اللہ تعالیٰ نے حواس کی قوت عطا کی ہے اور انسان کو اس سے ایک زائد قوت عطا کی ہے اور وہ عقل اور تخیل ہے، اسی طرح نبی کو اللہ تعالیٰ نے ان قوتوں سے زائد ایک قوت عطا کی ہے جس قوت سے وہ فیہ کا ادراک کرتا ہے اور جس طرح انسان عالم محسوسات میں ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے اور ان کی آوازیں سنتا ہے، حیوانات اور انسانوں کو دیکھتا ہے اور ان کی آوازیں سنتا ہے اسی طرح نبی غیب کی مخفی چیزوں کو دیکھتا ہے، فرشتوں اور جنات کو دیکھتا ہے، ان کی آوازیں سنتا ہے اور ان سے ہم کلام ہوتا ہے اور اس سے یہ واضح ہو گیا کہ نبی اپنی حقیقت میں عام بشر اور انسان سے ممتاز ہوتا ہے اور جس طرح انسان عام حیوانوں سے ممتاز ہے، نبی عام انسانوں سے ممتاز ہوتا ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی خاص نبوت بیان کرتے ہوئے ”احیاء العلوم“ سے امام غزالی کی عبارت نقل کرتے ہیں، ہم قارئین کے سامنے ”احیاء العلوم“ سے امام غزالی کی اصل عبارت کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں:

نبوت ان اوصاف کو کہتے ہیں جو نبی کے ساتھ خاص ہوں اور ان اوصاف کی وجہ سے نبی اپنے غیر سے ممتاز ہو، اور یہ کسی قسم کے خصائص ہیں، نبی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، فرشتوں اور آخرت کے تھقی کو اس طرح جانتا ہے جس طرح ان کو کوئی نہیں جانتا، کیونکہ نبی وہ ان کی جتنی معلومات ہوتی ہیں اور ان پر جتنی عقل ہو تا ہے اور جتنی تحقیق ہوتی ہے کسی اور کو نہیں ہوتی۔ اور نبی کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جس طرح غیر نبی کو افعال اختیار پر قدرت ہوتی ہے اسی طرح نبی کو افعال خارقہ للعادات (یعنی معجزات) پر قدرت ہوتی ہے، اور نبی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کو ایسی صفت حاصل ہوتی ہے جس سے وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے اور عالم ملکوت کا مشاہدہ کرتا ہے، جس طرح ہم میں جانا اور دنیا کا فرق ہے، اور نبی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کو ایسی صفت حاصل ہوتی ہے جس سے وہ مستقبل میں ہونے والے امور غیبیہ کا ادراک کر لیتا ہے اور لوح محفوظ کا مشاہدہ کرتا ہے، جس طرح انسان میں ذہن کی صفت ہوتی ہے اور اس صفت سے وہ بے وقوف شخص سے ممتاز ہوتا ہے۔

(احیاء علوم الدین ج ۳ ص ۱۸۰-۱۸۹ مطبوعہ دار الکتب العربیہ مصر، ج ۳ ص ۹۰ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۸۸ھ، فتح الباری ج ۳ ص ۳۶۷-۳۶۸)

نبی کی خصوصیات

امام محمد بن رازی لکھتے ہیں:

علامہ طبری نے کتب التہذیب میں لکھا ہے کہ انبیاء عظیم السلام کا دوسرے انسانوں سے جسمانی اور روحانی قوتوں میں عتلف ہونا ضروری ہے۔

پھر امام رازی اس کی تفصیل میں علامہ طبری سے نقل کرتے ہیں کہ قوت جسمانیہ کی دو قسمیں ہیں: بدرکہ اور محرکہ، اور بدرکہ کی دو قسمیں ہیں: حواس ظاہرہ اور حواس باطنہ اور حواس ظاہرہ پانچ ہیں:

قوت باصرہ

قوت باصرہ کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کی یہ دلیل ہے کہ آپ نے فرمایا: میرے لیے تمام روئے زمین سمیت دی گئی اور میں نے اس کے تمام مشرق اور مغرب کو دیکھ لیا۔ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۹۰ سنن ابوداؤد ج ۲ ص ۶۲۸، تالک التہذیب ج ۲ ص ۵۸۷) نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنی عقلیں قائم کرو اور مل کر کھڑے ہو کیونکہ میں

تم کو پس پشت بھی دیکھا ہوں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۸۱، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۴۹، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۴۳، سنن نسائی رقم الحدیث: ۴۳۳)

اس قوت کی نظیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا:

وَكُنْزِلَكَ يُرِيكَ تَارُوتَ وَتِلْكَ كُوتُ الْمَمُونِ
اور اسی طرح ہم (حضرت) ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی
نشانیں دکھاتے ہیں۔ (الانعام: ۷۵)

اس آیت کی تفسیر میں مشر بن نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی ہر کوئی کردیا حتیٰ کہ حضرت ابراہیم نے
اعلیٰ سے لے کر اسفل تک تمام نشانیں دکھا لیں۔ (اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تجلی لی صاف
السموت والارض "سمیرے لیے تمام آسمان اور زمین منکشف ہو گئے۔" مسند احمد ج ۳ ص ۲۹ اور ایک روایت میں ہے:
فعلمت صافی السموت والارض "میں نے تمام آسمانوں اور زمین کو جان لیا۔" مسند احمد ج ۳ ص ۳۸)
قوت سامعہ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت تمام انسانوں سے زیادہ تھی کیونکہ آپ نے فرمایا: آسمان چرچا کرتا ہے اور اس کا
چرچا سنا جاتا ہے، آسمان میں ایک قدم کی جگہ بھی نہیں ہے مگر اس میں کوئی نہ کوئی فرشتہ سمجھ رہا ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۱۳، ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۱۹۰)
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کے چرچانے کی آواز سنی۔ نیز آپ نے فرمایا:
ایک ہجر میں ہم گرایا جا رہا ہے جو ابھی تک جسم کی تہہ تک نہیں پہنچا آپ نے اس کی آواز سنی۔ اس قوت کی نظیر حضرت
سلیمان کو بھی عطا کی گئی کیونکہ انہوں نے جو نبی کی آواز سنی۔ قرآن مجید میں ہے:

فَإِذَا نَسَخْنَا إِلَيْهَا السَّمْلَ الْخُلُوفَ
ایک چوٹی نے کہہ اے جو نیو! اپنے اپنے بلوں میں داخل
مَسْكِكُمْ (النمل: ۱۸) ہو جاؤ۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو جو نبی کا کلام سنایا اور اس کے معنی پر مطلع کیا اور یہ قوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی
حاصل تھی کیونکہ آپ نے بھیڑیے اور اونٹ سے کلام کیا۔ (مسند ابوزار رقم الحدیث: ۴۳۲۲، مسند راجح ص ۲۰ ص ۱۹۵۰)
قوت شامت

نبی کی قوت شامت کی خصوصیت پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ دلیل ہے، کیونکہ جب حضرت یوسف علیہ السلام
نے یہ حکم دیا کہ میری قمیص لے جاؤ اور حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈال دو اور کاغذ وہ قمیص لے کر روانہ ہوا تو حضرت
یعقوب علیہ السلام نے فرمایا:

رَبِّیْ لَا تَجْعَلْ لِّیْ سَعَةً یُّوسُفَ (یوسف: ۱۴) مجھے (حضرت) یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو کی دن کی مسافت کے فاصلہ سے سونگھ لی۔
قوت ذائقہ

نبی کے چکھنے کی قوت کی خصوصیت کی دلیل یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کا ایک ٹکڑا چکھتا تو فرمایا:
اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ (سنن الدارمی رقم الحدیث: ۴۸، مسند احمد ج ۲ ص ۳۵۸)

دیتے جو شہ وہ لب کر رہے ہیں O

کفار کا یہ شہ ان کی جہالت پر مبنی ہے، کیونکہ نبی اپنی نبوت کو دلائل اور براہین سے ثابت کرتا ہے اور معجزات پیش کرتا ہے، وہ اپنی شکل و صورت اور خلقت سے اپنی نبوت کو ثابت نہیں کرتا بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ فرشتہ کو نبی بنا کر بھیجتا اور وہ خلاف عادت کاموں کو اپنی نبوت پر دلیل بناتا تو اس کی نبوت میں طعن کرنے کا زیادہ موقع تھا کیونکہ یہ کہا جاسکتا تھا کہ یہ معجزات انسانوں کے اعتبار سے خلاف عادت ہیں فرشتہ کے لیے خلاف عادت نہیں ہیں لہذا یہ معجزات فرشتہ کی نبوت پر دلیل نہیں ہیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ فرشتہ جو عیالات سرانجام دیتا اور دوسرے نیک اعمال انجام دیتا وہ انسانوں پر حجت نہ ہوتے کیونکہ یہ کہا جاسکتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ فرشتہ کی حقیقت میں ایسا عنصر ہو جس کی وجہ سے وہ ان مشکل اور دشمن عیالات کو انجام دے سکتا ہو اور انسان کی حقیقت میں وہ عنصر نہ ہو، نیز فرشتہ بھوک پیاس، غم اور غصہ اور شہوت اور غضب سے منزہ اور مجرد ہوتا ہے لہذا فرشتہ کا براہین سے بچتا اور نیک اعمال کرنا انسانوں پر حجت نہیں ہو سکتا ان وجوہ کی بنا پر اگر فرشتہ کو نبی بنایا جاتا تو بعدوں پر اللہ کی حجت پوری نہ ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بشر اور انسانوں سے رسولوں کو بھیجا ہے نہ کہ فرشتوں سے۔

پس ماندہ اور کمزور لوگوں کا ایمان لانا نبوت میں طعن کا موجب نہیں

حجرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں کا دوسرا شہ یہ تھا کہ اور ہم دیکھتے ہیں کہ تسماری بیرونی صرف ہمارے پس ماندہ اور کم عقل لوگ ہی کر رہے ہیں، اسی طرح کاشہ کفار قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا تھا اس کی تفصیل یہ ہے:

ابوسفیان بن حرب نے بیان کیا: جس مدت میں ابوسفیان اور کفار قریش کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے (صلح حدیبیہ کی وجہ سے) معاملہ ہوا تھا اس مدت میں وہ شام میں تجارت کے لیے گئے۔ روم کے بادشاہ ہرقل نے ان کو اپنے دربار میں بلایا اس وقت وہ اہلیا میں تھے اس نے ایک تربیان کو بلایا کہ ابوسفیان سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق چند سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ کیا قوم کے معزز لوگ ان کی بیوی کر رہے ہیں یا نہیں ماندہ اور کمزور لوگ؟ ابوسفیان نے کہا: ہاں ماندہ اور کمزور لوگ بیوی کر رہے ہیں۔ ہرقل نے کہا: بیش رسولوں کی بیوی پس ماندہ اور کمزور لوگ ہی کرتے ہیں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۰۳۶، مسند ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۵۳۶، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۹۷۳۳، مسند احمد ج ۳ ص ۳۳۳، مسند ابویوسف رقم الحدیث: ۲۹۵۳، صحیح ابن مہاجر رقم الحدیث: ۱۶۵۵۳، المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۹۵۳۳، طبع الاولیاء ج ۹ ص ۳۵، سنن کبریٰ للبخاری ج ۹ ص ۳۷)

پس ماندہ اور کمزور لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو بلدانہ ہوں، تنگ دست اور مفلس ہوں، اور جن لوگوں کا عقل ایسے پیشے سے ہو جس کو معاشرہ میں بیجا، خبیث اور گھٹیا سمجھا جاتا ہو، اور یہ بھی ان کی جہالت ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک بلدنی برتری اور عظمت مال و دولت اور بلند مرتبوں سے نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے نزدیک فقر اور افلاس مال و دولت سے زیادہ پسندیدہ ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء عظیم اسلام کو اسی تقسیم کے ساتھ بھیجا کہ وہ دنیا کو ترک کر کے آخرت کی طرف راغب ہوں، تو مال و دولت کی کمی نبوت اور رسالت میں طعن کی کسی طرح موجب ہوگی!

اللہ تعالیٰ کے نزدیک انبیاء کی یہ نسبت فقراء کا مقرب ہونا

اللہ تعالیٰ کے نزدیک انبیاء کی یہ نسبت فقراء کے مقرب اور افضل ہونے کی دلیل یہ حدیث ہے:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی: اے اللہ! مجھے مسکین کی حالت

میں زندہ رکھ دیا اور مسکین کی حالت میں میری روح قبض کر کے اور قیامت کے دن مجھے مسکینوں کی جماعت میں لایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ! اس دعا کا کیا سبب ہے؟ آپ نے فرمایا: مسکین اغنیاء سے چالیس سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اے عائشہ! تم مسکین کو مسرت نہ کرو، خواہ ایک کھجور کا ٹکڑا یا ایک کھجور کا ٹکڑا ہو، اے عائشہ! مسکینوں سے محبت کرو اور ان کو قریب رکھو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں اپنے قریب رکھے گا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۵۲، سنن کبریٰ للبیہقی: ۱۲)

اس حدیث کی سند میں امارت بن النعمان منکر الحدیث ہے اور یہ حدیث سند کے لحاظ سے ضعیف ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اقراءوا اغنیاء سے بیچ لو جو مسائل پسے جنت میں داخل ہوں گے، یہ حدیث ان مشرک کافروں کے لئے ہے۔ امام ترمذی نے کہا: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۵۳، مسند ابی یوسف: ۱۳ ص ۲۳۹، مسند ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۲)

مسند ابوالفضل رقم الحدیث: ۶۸۸، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۶۷۳، معنی: ۱۱۰ یا نہ ص ۹۱)

امام ترمذی نے اس حدیث کو ایک اور سند سے بھی روایت کیا ہے اور اس کے متعلق بھی لکھا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۵۳)

طبقاتی فرق اور نام و نسب فضیلت کا موجب نہیں

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایام تشریق کے وسط میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنت الوداع کا فلیہ دیکھتے ہوئے فرمایا: اے لوگو! تمہارا رب ایک ہے! تمہارا باپ ایک ہے! تمہاری مہلی کو کسی گھجی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور کسی گھجی کو کسی مہلی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت ہے اور نہ کسی کالے کو گورے پر فضیلت ہے، مگر تنہی کے ساتھ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو، سنو! کیا میں نے تبلیغ کر دی ہے! مسلمانوں نے کہا: کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: بھرا ضرور کچا ہے کہ وہ غائب کو تبلیغ کر دے۔ (شعب الایمان ج ۳ ص ۴۸۹، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۳۲ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تم سے زمانہ جاہلیت کی عیب جوئی اور باپ و داد پر فخر کرنے (کی فضیلت) کو دور کر دیا ہے، سب لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، مومن متقی ہے اور قارحہ مزاحم ہے۔ لوگ (اپنے باپ و داد پر فخر کرنے سے باز آجائیں ورنہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کمزورے کونوں سے بھی زیادہ ذلیل ہیں۔) (شعب الایمان ج ۳ ص ۴۸۹، مسند ابن ماجہ: ۳۳۵)

حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں کا تیسرا شبہ یہ تھا کہ "اور ہم اپنے اوپر تمہاری کوئی فضیلت نہیں سمجھتے" ان کا یہ شبہ بھی ان کی جہالت پر مبنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فضیلت کا معیار علم اور عمل ہے، اور علم اور عمل کے اعتبار سے حضرت نوح علیہ السلام کی فضیلت بالکل ظاہر تھی، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے پیروں سے کہا: بلکہ ہم تم کو مجھو نا ممکن کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (نوح نے کہا اے میری قوم! یہ بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے (واضح) دلیل رکھتا ہوں اور اس نے اپنے پاس سے مجھ کو رحمت عطا کی ہو جو تم سے مخفی رکھی گئی ہے تو کیا تم اس کو ذر ذرہ تم پر مسلط کرو گے جب کہ تم اس کو پسند کرنے والے ہو۔) (احزاب: ۲۸)

بشر ہونا نبوت کے معنی نہیں ہے

اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں کے شہادت کا ذکر فرمایا تھا ان کا پہلا شہید یہ تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ تم ہماری ہی مثل بشر ہو، تو پھر نبی کس طرح ہو سکتے ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جو اس کا جواب دیا اس کی تقریر یہ ہے کہ: بشریت میں ساری ہونا اس بات کو واجب نہیں کرتا کہ مجھے نبوت اور رسالت حاصل نہ ہو سکے کیونکہ نبوت اور رسالت اس کی عطا ہے اور وہ خوب جانتا ہے کہ وہ نبوت اور رسالت کس کو عطا کرے گا؟

اسے میری قوم! یہ بتاؤ کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی معرفت حاصل ہو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے پاس سے نبوت عطا فرمائی ہو اور اس نبوت کی دلیل پر مجزہ بھی عطا فرمایا ہو اور میری نبوت تم پر مشتبہ ہو یا حق تعالیٰ ہو تو کیا میں اس بات پر تلوار ہوں کہ جبراً اپنی نبوت کو تمہاری عقل سے تسلیم کرالوں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (نوح نے کہا) اور اے میری قوم! میں اس (تبلیغ) پر کوئی بل طلب نہیں کرتا، میرا اجر صرف اللہ پر ہے، اور میں ایمان والوں کو دھمکانے والا نہیں ہوں، بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تم لوگ جاہل ہو اور اے میری قوم! اگر میں ان (امومنوں) کو دھمکانا دوں تو اللہ سے مجھے کون بچائے گا؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ (صورت: ۳۰-۳۹)

تبلیغ دین پر اجر طلب نہ کرنے سے حضرت نوح کا اپنی نبوت پر استدلال

حود: ۲۹ میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے کافر سرداروں کے وہ سرے شہ کا جواب دیا ہے، ان کا دوسرا شہ یہ تھا کہ آپ کی بیوی تو ہماری قوم کے پس ماندہ لوگ ہی کر رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے اس شہ کا کئی وجوہ سے جواب دیا:

(۱) میں اللہ کے پیغام پہنچانے اور دین کی تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں طلب کر رہا نہ کوئی مل و دولت مانگ رہا ہوں حتیٰ کہ یہ فرق کیا جائے کہ میری بیوی کرنے والا فقیر ہے یا غنی، اس مشکل اور دشمن عبارت پر میرا اجر تو صرف اللہ تعالیٰ پر ہے تو اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میری بیوی امیر کرتے ہیں یا غریب۔

(۲) تم میرے ظاہری صفات کو دیکھ کر یہ سمجھ رہے ہو کہ میں غریب آدمی ہوں اور تمہارا گمان یہ ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کا یہ کام اس لیے شروع کیا ہے کہ میں تم سے مل و دولت حاصل کر کے خوشحال ہو جاؤں، سو تمہاری یہ بدگمانی فطرت اور فساد ہے، کیونکہ میں تم سے دین کا پیغام پہنچانے پر کسی اجر اور مصلحت کا طلب گار نہیں ہوں، میرا اجر تو صرف اللہ رب العالمین پر ہے تو تم اس بدگمانی کی وجہ سے اپنے آپ کو آخرت کی سعادتوں اور کامیابیوں سے محروم نہ کرو اور اپنے اجر آخرت کو ضائع نہ کرو۔

(۳) اور تم نے یہ کہا ہے کہ ہم تمہیں صرف اپنی مثل بشر سمجھتے ہیں اور ہم اپنے اوپر تمہاری کوئی فضیلت نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ نے مجھے انواع و اقسام کی فضیلتیں عطا کی ہیں، یہی وجہ ہے کہ میں دنیا کے حصول کی کوئی کوشش نہیں کرتا، میری تمام کوشش اور جدوجہد کا محور صرف دین کی طلب ہے اور یہ سب جانتے ہیں کہ دین کو ترک کرنا اور اس سے اعراض کرنا تمام فساد کی اصل ہے۔

مومنوں کو اپنی مجلس سے نہ نکلنے کی وجوہ

نیز حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا: میں ایمان والوں کو دھمکانے والا نہیں ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی قوم کے ظفر

سرورِ نادر مومنوں کے ساتھ بیٹھنے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے۔ امام ابن جریر نے ابن جریر سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے حضرت نوح سے کہا کہ اے نوح اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ ہم آپ کی پیروی کریں تو آپ اپنی مجلس سے ان فقراء کو نکال دیں، کیونکہ ہم اس پر کبھی راضی نہیں ہوں گے کہ وہ اور ہم کسی معاملہ میں بھی برابر ہوں۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۹۸۹) حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میں ان مومنوں کو اپنی مجلس سے نکالنے والا نہیں ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، نیز وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ نفاق سے آپ کے ساتھ گئے ہوئے ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا: یہ معاملہ اللہ سے ان کی ملاقات ہونے پر مکمل جائے گا حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو اپنی مجلس سے نہ نکالنے کی یہ وجہ پیش کی کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور اس وقت ان کا رب ان کو وہ اخلاص عطا فرمائے گا جس کا اس نے ان مومنوں سے وعدہ فرمایا ہے، آپ اگر میں نے ان کو اپنی مجلس سے نکال دیا تو وہ اللہ کے سامنے مجھ سے جھگڑا کریں گے، نیز انہوں نے یہ وجہ بیان فرمائی کہ میں ان مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گا۔ اگر میں نے بالفرض ان کو اپنی مجلس سے نکال دیا تو اللہ تعالیٰ مجھ پر گرفت فرمائے گا اور اس کے مقابلہ میں میری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہو گا اور یہ وہ تمام اسرار اور رموز ہیں اور مسلمانوں کو اپنی مجلس سے نہ نکالنے کی وجہ ہے جن کو میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے۔

شریعت میں مومن کی تکریم اور کافر کی تذلیل مطلوب ہے

اس کے بعد (ہود: ۳۰) میں فرمایا: اور اے میری قوم! اگر میں اس مومنوں کو دھتکار دوں تو اللہ سے مجھے کون بچائے گا؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ عقل اور شرف اس بات پر مشفق ہیں کہ نیک اور متقی مسلمان کی تکریم اور تکریم ضروری ہے اور کافر اور فاجر کی توہین کرنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَلَيْسَ الْبِرُّ بِمَا كُنْتُمْ يَفْعَلُونَ ۚ يُؤْتِي السَّاعَةَ ۖ لَآ يَمْلِكُونَ ۖ (النساء: ۸)

فَقَادُوا قُلُوبَهُمْ فَلَا يُفْقَهُونَ ۚ (البقرة: ۱۷)

لَهُمْ فِي النَّارِ أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا ۖ (البقرة: ۲۴)

اسی طرح احادیث میں بھی مومنوں کی تکریم اور کفار کی تذلیل کا حکم ہے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے مسلمان شخص کی تکریم کی تو اللہ تعالیٰ اس کی تکریم کرے گا۔

(المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۸۶۳۰ مطبوعہ مکتبہ المدینہ، ریاض ۱۴۱۶ھ)

وہن بن عہد بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون کی طرف وحی کی کہ میں تمہاری قوم میں سے ایک لاکھ چالیس ہزار نیکو کاروں کو اور ساٹھ ہزار بدکاروں کو بلاک کرنے والا ہوں۔ حضرت یوشع نے عرض کیا: اے میرے رب! تو بدکاروں کو تو بلاک فرمائے گا، نیکو کاروں کو کیوں بلاک فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ بدکاروں کے پاس جاتے تھے ان کے ساتھ کھاتے اور پیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کی وجہ سے ان پر غضب ناک نہیں ہوتے تھے۔

(شعب الایمان ج ۵ ص ۵۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۰ھ)

حضرت نوح علیہ السلام کے جواب کا مفہوم یہ ہے کہ اگر میں باقرض شریعت کے حکم کے برعکس کروں اور کافر اور فاجر کی طرح تم کے اس کو اپنی مجلس میں مقرب بنائوں اور موسیٰ متقی کی توہین کر کے اس کو اپنی مجلس سے نکل دوں تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی صریح خلاف ورزی ہوگی اور اس صورت میں میں اللہ عزوجل کے عذاب کا مستحق ہوں گا تو پھر بتائی مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ یہ کہ میں (از خود) غیب جانتا ہوں اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتے ہوں اور جو لوگ تمہاری تفکروں میں حقیر ہیں میں ان کے حقائق یہ نہیں کہتا کہ اللہ ہرگز ان کو کوئی خیر نہیں عطا فرمائے گا اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے (اگر باقرض میں ایسا کروں) تو بے شک اس صورت میں میں غلاموں میں سے ہو جاؤں گا (ہود: ۳۶)

حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی ذات سے اللہ کے خزانے اور علم غیب کی نفی کرنا اور اس کی توجیہ دنیا میں فضائل محتبیہ روحانیہ کا دار تین چیزوں پر ہے: ان میں سے ایک استغناء مطلق ہے اور دنیا میں علوت جاریہ یہ ہے کہ جو شخص مالی کثیر کا مالک ہو اس کو فنی کہا جاتا ہے اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا: میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ میں استغناء مطلق کا دعویٰ نہیں کرتا اور دوسری چیز ہے علم میں کمال اور مکمل علم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا: میں از خود غیب کو نہیں جانتا اور تیسری چیز ہے کمال اور مکمل قدرت اور لوگوں کے دلوں میں یہ پختہ مقرر ہے کہ مخلوقات میں سب سے زیادہ طاقت اور قدرت فرشتوں کو ہوتی ہے اور حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا: میں یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتے ہوں اور ان تین چیزوں کی نفی کرنے سے مقصود یہ ہے کہ ان تین مراتب سے مجھے وہی کچھ حاصل ہے جو طاقت بشریہ اور قوت انسانیہ کے موافق ہے۔ یہاں مکمل مطلق تو میں اس کا دعویٰ نہیں کرتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ کلام بطور تواضع ہے ورنہ بشمول حضرت نوح علیہ السلام تمام انبیاء عظیم السلام فرشتوں سے افضل ہیں۔

علامہ سید محمود اکوٹی مدظلہ العالی نے لکھے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا: اگر تم میری تکذیب اس وجہ سے کرتے ہو اور میری چیزوں کی نفی نہیں کرتے کہ میرے پاس زیادہ مالی اور بڑا مرتبہ نہیں ہے تو میں بے کب اس کا دعویٰ کیا ہے اور میں نے کب تم سے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رزق کے خزانے اور اس کا مال میرے پاس ہے حتیٰ کہ تم اس مسئلہ میں مجھ سے بحث کرو اور میری نبوت کا انکار کرو، میں نے تو حریف رسالت اور اللہ عزوجل کے پیغام پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے اور نہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں از خود غیب کو جانتا ہوں حتیٰ کہ تم اس کے مستبد ہونے کی وجہ سے اس کا انکار کرو اور میں نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا ہے وہ دوسرے کے ذریعہ سے ہے اور اللہ تعالیٰ کے خبر دینے کی وجہ سے ہے اور ظاہر یہ ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا تو انہوں نے آپ سے متعدد غیب کی چیزوں کے حقائق سوال کیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا: میں نے اللہ تعالیٰ کی دلیل کی وجہ سے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے بتلانے بغیر غیب کو نہیں جانتا اور فرمایا: میں یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتے ہوں اس میں کفار کے اس قول کا رد ہے کہ ہم آپ کو بچنے جیسا بشری سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی نبوت کو رواج دینے کے لیے یہ نہیں کہا کہ میں فرشتے ہوں حتیٰ کہ تم یہ کہو کہ آپ تو ہماری طرح بشر ہیں اور فرشتے نہیں ہیں کیونکہ بشریت نبوت کے متعلق نہیں ہے، تم نے ان تین چیزوں کے بت ہونے کو میری تکذیب کا ذریعہ بنایا ہے، حالانکہ میں نے ان میں

سے کسی چیز کا دعویٰ نہیں کیا۔ (روح المعانی ج ۳ ص ۷۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۷ھ)

اور جو لوگ تمہاری نظروں میں حقیر ہیں ان کے حقیق میں یہ نہیں کہتا کہ تمہارے حقیر سمجھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے ثواب کو کم کر دے گا یا ان کے اجر کو باطل کر دے گا اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے پس وہ اس کے موافق ان کو جزا دے گا اور اگر باغرض میں ایسا کون تو پھر میں غالموں میں سے ہو جاؤں گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: انہوں نے کہا اے نبی! تم نے ہم سے بحث کی اور بہت زیادہ بحث کی، اب اگر تم سچ ہو تو وہ (عذاب) لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو (نوح نے کہا) اگر اللہ نے چاہا تو تم پر وہ عذاب اللہ ہی لائے گا اور تم (اس کو) عاجز کرنے والے نہیں ہو (اگر میں تم کو نصیحت کروں تو میں اپنی نصیحت سے تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب کہ اللہ تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر چکا ہو) وہی تمہارا رب ہے اور تم اسی کی طرف لوٹنے جاؤ گے (کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس (رسول) نے اس (قرآن) کو از خود گھڑ لیا ہے؟ آپ کہنے لگے اگر (باغرض) میں نے اس کو گھڑ لیا ہے تو میرا گناہ میرے ذمہ ہے اور میں تمہارے گناہوں سے بری ہوں (احزاب: ۳۵-۳۶)

جدال کا معنی

علامہ رافع اصطفیٰ حقانی ص ۵۰۲ لکھتے ہیں: جدال کا معنی ہے بحث اور مناظرہ میں فریق مختلف پر غالب آنے کی کوشش کرنا۔ جدلت الحیل کا معنی ہے میں نے رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، بٹ دیا، اور اجدل طاقت ور شکرے کو کہتے ہیں، اور اسی سے جدال بنا ہے جو بحث اور مناظرہ کرنے والوں میں سے ہر فریق دوسرے کو اس کی رائے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے اور ایک قول یہ ہے کہ جدال کا معنی بچھاڑنا ہے، اور اپنے مختلف کو سخت زمین پر گرانا ہے۔ (المعارف ج ۶ ص ۹۷)

علامہ ابو عبد اللہ مالکی قرطبی حقانی ص ۶۲۸ لکھتے ہیں: دین میں جدال کرنا محمود ہے، اسی وجہ سے حضرت نوح اور دیگر انبیاء علیہم السلام نے اپنی قوموں سے جدال کیا تاکہ حق کا غلبہ ہو اور جس نے ان کے موقف کو قبول کر لیا وہ کامیاب اور کامران ہو گیا اور جس نے ان کے موقف کو مسترد کر دیا وہ ناکام اور نامراد ہو گیا اور ناقص جدال کرنا تاکہ باطل کو غلبہ دے وہ مذموم ہے اور ایسا جدال کرنے والا دنیا اور آخرت میں ملامت اور مذمت کیا جاتا ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۹ ص ۲۹۷)

حضرت نوح علیہ السلام کے جوابات پر کفار کے اعتراضات

سابقہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے دیئے ہوئے وہ جوابات بیان فرمائے تھے جو انہوں نے کفار کے شبہات میں دیئے تھے، ان کے جوابات پر کفار نے دو اعتراض کیے:

(۱) کفار نے حضرت نوح علیہ السلام کے جوابات کو جدال سے تعبیر کیا اور کہا کہ آپ نے بہت زیادہ جدال کیا ہے، اور یہ اس کی دلیل ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے بہت زیادہ بحث فرمائی تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کا جدال تو حید، نبوت اور آخرت کو ثابت کرنے کے لیے تھا اس سے معلوم ہوا کہ حق کو ثابت کرنے کے لیے دلائل پیش کرنا اور شبہات کا ازالہ کرنا یہ وہ جدال ہے جو انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے اور آپاؤ و جداد کی اندھی تقلید، جمل اور گمراہی پر اصرار کرنا اور اس پر جدال کرنا کفار کا طریقہ ہے۔

(۲) حضرت نوح علیہ السلام ان کو جس عذاب سے ڈراتے تھے کفار نے ان سے اس عذاب کو بہ جھگٹ طلب کیا اور کہا: اگر آپ سچ ہیں تو تمہارے پاس اس عذاب کو جلد لے کر آئیں، جس سے آپ ہم کو ڈراتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا: اگر اللہ نے چاہا تو وہ عذاب تم پر اللہ ہی لائے گا اور تم (اس کا عاجز کرنے والے نہیں ہو، اس کا معنی یہ

ہے کہ عذاب کو نازل کرنا میری طرف منوفض نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے وہ جب چاہے گا اس کو کرے گا اور اس کو کوئی مایہ کرے والا نہیں ہے۔

جب اللہ تعالیٰ کفار کو گمراہ کرنے کا ارادہ فرمائے تو پھر گمراہ ہونے میں ان کا کیا قصور ہے؟

پھر نوح علیہ السلام نے فرمایا: اگر میں تم کو نصیحت کروں تو میں تم کو اپنی نصیحت سے فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب کہ اللہ تم کو گمراہ کرنے کا ارادہ کر چکا ہو۔ اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر ان کے گمراہ ہونے میں ان کا کیا قصور ہے؟ نیز جب اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجے گا کیا فائدہ تھا؟

امام رازی نے اس کے جواب میں لکھا ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ بندے سے اس کے کفر کا ارادہ کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے کفر کا ارادہ کرے تو پھر اس کا ایمان لانا محال ہے اور حضرت نوح علیہ السلام نے جو فرمایا تھا وہ ہمارے مذہب کی صحت پر صراحتاً دلالت کرتا ہے۔ (تفسیر کبیر ج ۲ ص ۳۴۲-۳۴۳ مطبوعہ دارالایضاء اشراٹ العظمیٰ بیروت ۱۳۸۵ھ)

میں نے دیکھا کہ مفسرین میں سے کوئی بھی اس اعتراض کا جواب دینے کے درپے نہیں ہوا میرے نزدیک اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ازل میں اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ایمان لانے یا نہ لانے کا اختیار عطا فرمائے گا لیکن وہ ہدایت کو قبول کرنے کی بجائے اپنے آپہ وابداد کی اندھی تقلید پر جمے رہنے کو اختیار کریں گے اور ہٹ دھرمی سے کام لیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے سوء اختیار کی بناء پر ان کے حق میں کفر کو مقدر کر دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہی پر رکھے گا ارادہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ فرمانا ان کے اپنے اختیار کی وجہ سے ہے، اس لیے قیامت کے دن وہ یہ عذر پیش نہیں کر سکتے کہ جب تو نے ہی ہمیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا تو ہدایت کو قبول نہ کرنے میں ہمارا کیا قصور ہے، اور نہ ہی حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت کے لیے بھیجے کا مثبت ہونا لازم آیا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے مسلسل ہدایت دینے کے باوجود انہوں نے اپنے اختیار سے ہدایت کو قبول نہیں کیا۔

انسان کے افعال کی قدرت میں مذہب متکلمین اور جبر اور قدر کی وضاحت

بندے کے افعال پر قادر ہونے یا نہ ہونے کے حلق متکلمین اسلام کے نظریات مختلف ہیں۔ جبر کا نظریہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے افعال پر کوئی اختیار نہیں ہے اور وہ شجرہ جبر کی طرح مجبور مصل ہے، اور معتزل کا یہ نظریہ ہے کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے، اور اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ انسان اپنے افعال کا سبب کرتا ہے اور اس کے افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور کسب کا معنی اختیار اور ارادہ ہے، جب بندہ کسی حکم کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں وہ فعل پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ازل میں علم تھا کہ بندہ کفر یا ایمان میں سے کس کو اختیار کرے گا اور اس کے اختیار کی بناء پر اللہ تعالیٰ اس کے اندر کفر یا ایمان میں سے کسی ایک کو پیدا کرے گا اور اس کے اسی علم کا حکم اللہ پر ہے۔ عام لوگوں کو اللہ پر یہ غلط فہمی ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہمارے حلق سے لکھ دیا تھا کہ ہم نیک اور بد افعال میں سے کیا کریں گے تو ہم نیکی یا بدی کرنے پر مجبور ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جبر اس وقت ہوتا جب ہم کو اختیار نہ دیا جائے جبر کی واضح مثال یہ ہے کہ ایک بچہ اپنے اختیار اور ارادہ سے میزہ ہم میں کرکت کچھ دیکھنے جانا چاہتا ہے لیکن اس کا باپ اس کو جبراً ٹھہرنے ہوئے اسکول لے کر جاتا ہے اور اس کو وہیں باشر کے پردے کے آگے اس کو چھٹی سے پہلے اسکول سے نکلنے نہ دیتا اب جتنے وقت وہ بچہ اسکول میں رہتا ہے اس کا دل دماغ کچھ ہی میں رہتا ہے اور وہ بے دلی سے اسکول میں وقت گزارتا ہے یہ جبر ہے۔ اگر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو تاکہ ہم اپنے

اختیار اور ارادہ سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا چاہتے لیکن کوئی بھی طاقت ہم کو سینا ہاؤس میں قلم دیکھنے لے جاتی اور ہم سبے دلی سے قلم دیکھتے اور امداد دل اور دماغ نماز اور مسجد میں ہو تا تب تو یقیناً یہ جبر ہو گا لیکن جب کہ ایسا نہیں ہو تا ہمارا دل نماز پڑھنے کو چاہتا ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں اور امداد دل قلم دیکھنے کو چاہتا ہے تو ہم قلم دیکھتے ہیں، ہمارے تمام نیک اور بد افعال ہماری خواہش کے مطابق اور ہمارے اختیار اور ارادہ کے موافق ہوتے ہیں تو واضح ہو گیا کہ ہم پر جبر نہیں ہے اور ہم مختار ہیں اور اسی اختیار کی بنا پر ہم کو جہاں یا سزا ملتی ہے، ہاں ہم پیدا نش اور موت میں مجبور ہیں، ہم اپنے اختیار سے پیدا ہو سکتے ہیں، نہ اپنے اختیار سے مر سکتے ہیں، نہ اہل آسمان پر موت کو موخر کر سکتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے تعلیم یافتہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر خداوند شخص خاندانی منصوبہ بندی کی دوائیں اپنی بیوی کو کھلا دیتا تو اس کے سنے بچے نہ ہوتے یا اگر فلاں شخص کو بد وقت طبعی امداد مل جاتی تو وہ نہ مرنا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جن کی پیدا نش مقدر کر دی ہے وہ ہر حال میں پیدا ہوں گے اور کوئی دوا یا کوئی طریقہ ان کو پیدا ہونے سے روک نہیں سکتا، اور جس شخص کی موت کا اللہ تعالیٰ نے وقت مقدر کر دی ہے کسی دوا یا کسی طریقہ سے اس کو اس وقت کے بعد موت سے بچایا نہیں جاسکتا۔ ان تعلیم یافتہ لوگوں پر حیرت ہوتی ہے کہ جن کاموں میں وہ مختار ہیں مثلاً نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے میں، ان میں خود کو مجبور کہتے ہیں اور جن امور میں وہ مجبور ہیں مثلاً پیدا نش اور موت میں، ان میں خود کو مختار کہتے ہیں۔ یاد رکھئے کہ امور نیکو سبب میں ہم مجبور ہیں اور امور شرعیہ میں ہم مختار ہیں۔ امور نیکو سبب سے مراد وہ امور ہیں جن میں ہمارے فعل کا دخل نہیں ہے، مثلاً پیدا ہونا اور پیدا نش میں مذکر یا مؤنث ہونا، مرنا یا بارش کا ہونا، دریاؤں اور سمندروں میں طوفانوں کا آنا، زلزلوں کا آنا، آندھنیوں کا آنا، گرمی، سردی اور برسات کے موسموں کا آنا اور امور شرعیہ سے مراد احکام شرعیہ ہیں، جن میں ہمارے فعل کا دخل ہے۔

وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ

اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ آپ کی قوم میں سے صرف وہی لوگ ایمان لائے والے تھے جو پہلے ایمان لا

أَمِنْ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿۲۳﴾ وَأَصْنَعُ الْفُلَکَ

جیسے پہلے آپ ان کی کارروائی سے منوم رہے ہوں ○ اور آپ ہماری عزائی میں ہماری وحی

بِأَعْيُنِنَا وَوَحِّينَا وَلَا تَخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۲۴﴾

کے موافق کشتی بنائیے، اور ظالموں کے مسکن ہم سے کوئی بات ذکر ہی مجھ پر وہ ضرور غرق کیے جائیں گے ○

وَيَصْنَعُ الْفُلَکَ ۚ وَكَلَّمَ مَرْعًیَہٗ مَلَأَ مِنْ قَوْمِہٖ سَخِرُوا

اور نوح کشتی بنا رہے تھے اور حبیب بھی ان کی قوم کے (کافر، سرداران کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے،

مِنْہٗ ۚ قَالَ إِنَّ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْکُمْ کَمَا تَسْخَرُونَ ﴿۲۵﴾

نوح نے کہا اگر تم ہمارا مذاق ڈاڑھے ہو تو جس طرح تم اب ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو وقت آنے پر ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے ○

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ

بہر مقرر ہے کہ کس پر عذاب آئے گا کس پر عذاب آئے گا کس پر عذاب آئے گا

عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۝ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ ۖ أَقْلْنَا

عذاب آئے گا ۝ حتیٰ کہ جب ہمارا حکم آجائے اور تنور ابلنے لگا تو ہم نے اقل کیا

أَحْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ

فرمایا: اس کشتی میں ہر قسم کے (زر اور مادہ) جو دونوں کو سوار کروا دے ہم نے ہر دووں کو بھی سوا ان کے

سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا

جس کو فرض کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور ایمان والوں کو بھی سوار کروا دے ان پر کم و کم ہی

قَلِيلٌ ۝ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِبَهَا وَمُرسَهَا

ایمان لائے تھے ۝ اور فرمایا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اس کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ ہی کے نام سے ہے

إِن سَأَلْتِي لَأَعْقُوَنَّ رَحِيمَهُ ۝ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ۖ قَن

ہے شک میرا عہد ہو جائے گا کہ میں اس کی رحمت سے عاقبتی کروں گی ۝ اور وہ کشتی انہیں پہاڑ جیسی موجوں میں سے گزاری رہی تھی،

وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يُبَيِّنُ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا

اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا جب کہ وہ ان سے الگ تھا بیٹے ہمارے ساتھ مواد پر جاؤ اور کافروں

تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ۝ قَالَ سَاوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ

کے ساتھ نہ رہو ۝ اس نے کہا میں مقرر کسی پہاڑ کی پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچائے گا،

الْمَاءِ ۖ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَجَعُ ۚ وَ

نوح نے کہا آج اللہ کے حکم کوئی بچائے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پر خود (اللہ رحم فرمائے) ، اور

حَالٍ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُهْرَقِينَ ۝

ان دونوں دریاپ، بیٹے کے درمیان موج مائل ہو گئی سرودھ دینے والوں میں سے ہو گیا ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ آپ کی قوم میں سے صرف وہی لوگ ایمان لائے والے تھے جو پہلے ایمان لائے تھے۔ پس آپ ان کی کھروائی سے مغموم نہ ہوں (ہود: ۳۶)۔
اقتضای کذب اور مسئلہ تقدیر

امام ابن جریر نے فتاویٰ سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے کافروں کے خلاف یہ دعا کی:
 وَقَالِ شُعَيْبٌ رَبِّ لَا تُدْرِكْ عَلَيَّ الْكَافِرِينَ
 اے اللہ! میرے رب! نہ تو کافروں پر اسے میرے رب! دشمن پر کافروں میں سے کوئی ایسا نہ دے۔ (نوح: ۴۶)

(جامع البیان ۱۲/۲ رقم الحدیث: ۱۳۹۹)

جب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی فرمائی کہ آپ کی قوم میں سے صرف وہی لوگ ایمان لائے والے تھے جو پہلے ایمان لائے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جن کافروں کے متعلق یہ خبر دی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے ان کا بعد میں حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ سے ایمان لانا ممکن تھا یا محال تھا تو یہ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ کسی شخص کو امر محال کے ساتھ ممکن کرنا درست نہیں ہے اور اگر ان کا ایمان لانا ممکن تھا تو یہ بھی درست نہیں ہے کیونکہ اس سے لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی خبر کا کذب ہونا ممکن ہو اور اس کے علم کا جمل ہونا ممکن ہو اور یہ محال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا ایمان لانا ممکن بلذات اور متمتع باغیر ہے، اللہ تعالیٰ کی خبر دینے سے قطع نظر فی نفسہ ان کا ایمان لانا ممکن ہے اور اسی لحاظ سے ان کا ایمان لانا ممکن ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے اس اعتبار سے ان کا ایمان لانا متمتع باغیر ہے کیونکہ ان کے ایمان لانے سے اللہ تعالیٰ کی خبر کا کذب ہونا اور اس کے علم کا جمل ہونا لازم آئے گا اور وہ محال بلذات ہے۔

اور یہاں سے مسئلہ تقدیر بھی واضح ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ازل میں علم تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے یہ کفار اپنے اختیار سے ایمان نہیں لائیں گے اس لیے اس نے فرمادیا کہ آپ کی قوم میں سے صرف وہی لوگ ایمان لائے والے تھے جو پہلے ایمان لائے تھے۔ اس مسئلہ کی مزید وضاحت کے لیے البقرہ: ۶ کا مطالعہ فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آپ ہماری عمرانی میں ہماری وحی کے موافق کشتی بنائیے، اور غلوں کے متعلق ہم سے کوئی بات نہ کریں کیونکہ وہ ضرور غرق کیے جائیں گے (ہود: ۳۷)۔

جان بچانے کے وجوب پر بعض مسائل کی تفریع

جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بتادیا کہ ان کی قوم میں سے صرف وہی لوگ ایمان لائے والے تھے جو پہلے ایمان لائے تھے، اس کا تقاضا یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو عذاب دینے والا ہے اور چونکہ عذاب کی طریقوں سے آسکا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو یہ بتایا کہ وہ عذاب اذ قبل غرقابی ہو گا اور غرقابی اور ڈوبنے سے نجات کی صورت صرف کشتی سے ہو سکتی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ امر بات کے لیے تھا یا وجوب کے لیے، صحیح یہ ہے کہ یہ امر وجوب کے لیے تھا کیونکہ اس وقت جان بچانا صرف کشتی کے ذریعہ ممکن تھا اور جان بچانا واجب ہے اور جس پر واجب موقوف ہو وہ بھی واجب ہوتا ہے اس لیے کشتی کا بنانا واجب ہے۔ اور اس حکم پر کئی مسائل متفرع ہوتے ہیں مثلاً اگر کوئی مسلمان باہر ڈا بکریے کے کہ اگر فلاں شخص

کے جسم میں خون نہ پھیلا گیا تو وہ مر جائے گا تو اس کے جسم میں خون خفیل کرنا واجب ہے، اسی طرح اگر کسی عورت کا بغیر آپریشن کے بچہ پیدا نہ ہو، تو ابو اور مسلمان ماہر ڈاکٹر یہ کہے کہ اب اس کے پیٹ میں مزید آپریشن کی گنجائش نہیں ہے تو اس کی عمل بندی کرنا واجب ہے، اسی طرح اگر کسی شخص کے دونوں گردے ناکارہ ہو گئے ہوں اور اس کو صحیح کردہ فراہم کر دیا جائے تو اس کی جان بچانے کے لیے اس پر واجب ہے کہ وہ اس گردے سے پیوند لگوا لے، تاہم ہمارے نزدیک کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ پیوند کاری کے لیے اپنا گردہ نکلوا کر کسی کو بیدہ کرے۔ بعض علماء نے پیوند کاری کے لیے اپنے اعضاء نکلوانے پر اس حدیث سے استدلال کیا ہے:

امام عبد اللہ بن احمد اور امام طبرانی نے ان الفاظ سے یہ حدیث روایت کی ہے: حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے اپنے جسم سے کسی چیز کو صدقہ کیا اس کو بقدر صدقہ اجر دیا جائے گا۔ (المجمع الزوائد ج ۶ ص ۱۳۰۲، المجمع الصغیر رقم الحدیث: ۸۵۹۵)

البتہ امام احمد نے اس حدیث کو ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے:

حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کے جسم میں کوئی زخم لگے اور وہ اس کو صدقہ کر دے تو جتنا وہ صدقہ کرے گا اللہ اتنا اس کے گناہوں کا کفارہ کر دے گا (اس حدیث کی سند صحیح ہے) (مسند احمد ج ۵ ص ۳۹، مطبع قدیم، مسند احمد ج ۵ رقم الحدیث: ۷۳۰۷، مطبوعہ عالم الکتب بیروت: ۱۳۸۸ھ)

اس حدیث کا ظاہر معنی یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی شخص پر ظلم کیا اور اس کا کوئی عضو نکالت کر اس کی منفعت نہ نکل کر دی اور اس مظلوم میں اس ظالم کو معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بقدر جنائت اجر عطا فرمائے گا، امام احمد کی سند صحیح ہے۔
اور ہر نزدیک کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے جسم کا کوئی عضو نکلوا کر کسی شخص کو بیدہ کر دے، کیونکہ کوئی شخص اپنے جسم کا ٹکٹہ نہیں ہے اور اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے جسم کو ہلاکت میں یا ہلاکت کے خطرہ میں ڈال دے۔ شرح صحیح مسلم جلد ثانی میں ہم نے اعضاء کی پیوند کاری پر تفصیل سے بحث کی ہے، البتہ اگر کسی شخص کو کوئی عضو دے دیا گیا ہو اور اس کو ہلاکت کا خطرہ ہو تو جان بچانے کے لیے اس پر واجب ہے کہ وہ اس عضو سے پیوند کاری کرائے۔

اللہ تعالیٰ کی صفات تشابہات میں متاخرین کا مسلک

اس آیت میں فرمایا ہے: "واضع للعسلک ما عیسٰ" ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنائیے۔ "اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے لیے آنکھوں کے ثبوت کا ذکر ہے۔ امام فخر الدین رازی متوفی ۶۰۶ھ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

والا لعلیہ عقیدہ سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اعضاء، جوارح، اجزاء اور حصوں سے خروہ ہے لہذا اس آیت کی تویل کرنا واجب ہے اور اس کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

(۱) اس سے مراد ہے کہ آپ فرشتوں کی آنکھوں کے سامنے کشتی بنائیے جن کو معلوم ہے کہ کشتی کس طرح بنائی جاتی ہے۔
(۲) کسی چیز پر آنکھ رکھنا اس کی حفاظت کرنے سے کہلایہ ہے، اور اس آیت کا معنی ہے آپ ہماری حفاظت میں کشتی بنائیے۔

(تفسیر مجریج ج ۲ ص ۳۴۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت: ۱۴۱۵ھ)

قرآن مجید اور احادیث صحیحہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے جسمانی اعضاء اور ان کے عوارض اور عوارض کا ذکر ہے، جیسے یہ (ماجدہ سابقہ) (پیشانی) میں ہے، اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، اس کی طرف پاک گلے چڑھتے ہیں وہ آسمانی دنیا کی طرف نازل ہو آئے، انہر حقد میں گندہ ہر تھا کہ یہ سب اللہ کی صفات ہیں اور ان کی کیفیت کا اللہ ہی کو علم ہے لیکن اس

کی یہ صفت مخلوق کی صفت کے مشابہ نہیں ہیں مثلاً اس کا ہاتھ ہے لیکن وہ کیسا ہاتھ ہے؟ یہ اللہ ہی کو معلوم ہے تاہم اس کا ہاتھ مخلوق کے ہاتھوں کی طرح نہیں ہے اور متاخرین علماء نے یہ سمجھا کہ ان صفات کا ثبوت اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے اس لیے انہوں نے ان صفات میں لطافت کیں اور کہا کہ مثلاً یہ (ہاتھ) سے مراد قدرت اور غلبہ ہے اور عین (آنکھ) سے مراد حفاظت ہے، اور جملہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے، اس سے مراد ہے اس کی رحمت نازل ہوتی ہے، علیٰ ہذا القیاس، اب ہم اس مسئلہ میں اندر حقد من کے مذاہب بیان کر رہے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی صفات قطبہات میں حقد من کا مسلک

امام ابو حنیفہ نعمان بن حلیب حنفی حلقہ فرماتے ہیں:

اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی حد ہے نہ کوئی ضد ہے نہ کوئی اس کا شریک ہے اور نہ کوئی اس کی مثل ہے، اور اس کا ہاتھ ہے اور اس کا چہرہ ہے اور اس کا نفس ہے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے چہرہ، ہاتھ اور نفس کا ذکر کیا ہے، پس وہ اس کی صفت بلائیے ہیں، اور یہ نہ کہا جائے کہ اس کے ہاتھ سے مراد اس کی قدرت یا نفی ہے کیونکہ اس قول سے اللہ تعالیٰ کی صفت کو باطل کرنا لازم آتا ہے۔ (الذکر مع شرح ص ۳۶۳ مطبوعہ مصر ۱۲۵۵ھ)

الامام الحسین بن مسعود البغوی الشافعی المتوفی ۴۵۶ھ نے اسنوی علیہ العرش کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

کلی اور مقابل نے کہا: اسنوی کا معنی استقر ہے (در سخن عرش پر برقرار ہے) ابو حنیفہ نے کہا: اس کا معنی ہے عرش پر چڑھا اور معتزلہ نے الاسنواء کی تخیل استواء سے کی ہے (وہ عرش پر غالب ہے) اور ربہ البست تو وہ کہتے ہیں کہ عرش پر استواء اللہ تعالیٰ کی صفت بلائیے ہے، انسان پر واجب ہے کہ وہ استواء پر ایمان لائے اور اس کاظم اللہ عزوجل کے سپرد کر دے۔ ایک شخص نے امام مالک بن انس سے اس آیت کے حقیقی سوال کیا: الرحمن علی العرش استوی کہ استواء کی کیا کیفیت ہے۔ امام مالک نے توڑی دیر مرجح کیا اور ان کو ہمینہ آگیا پھر انہوں نے کہا: استواء کا معنی معلوم ہے (معتدل و مستقیم ہو کر چم کر بیٹھا) اور اس کی کیفیت عقل میں نہیں آ سکتی اور اس پر ایمان لانا واجب ہے، اور اس کے حقیقی سوال کرنا بدعت ہے اور میرے مکان میں تم محض گمراہ ہو، پھر امام مالک کے حکم سے اس کو نکل دیا گیا۔ اور سفیان ثوری، ابو ذیاب، لیث بن سعد، سفیان بن عیینہ، عبد اللہ بن مبارک اور ان کے علاوہ دیگر علماء البست سے صفات قطبہات کے حقیقی مروی ہے کہ جس طرح یہ صفات وارد ہوئی ہیں ان کو اسی طرح بلائیے جانا چاہیے۔

(مسالم التخریج ص ۲۷، ۱۳ مطبوعہ دار الکتب، طبعیہ بیروت، ۱۳۱۳ھ)

شیخ تقی الدین احمد بن حمید الحارثی الخلی المتوفی ۴۲۸ھ نے اپنے فتویٰ میں اس مسئلہ پر متحد جگہ بحث کی ہے، اگر ان تمام اہل بحث کو جمع کیا جائے تو ایک مستقل اور مفصل کتاب بن سکتی ہے۔ وہ ایک جگہ لکھتے ہیں:

امام احمد رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اسی صفت کے ساتھ موصوف کیا جائے جس صفت کے ساتھ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو متصف کیا ہے یا جس صفت کے ساتھ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موصوف کیا ہے، اور قرآن اور حدیث سے تجاوہ نہ کیا جائے۔

اور سلف کا مذہب یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وہی صفت بیان کرتے تھے جو اللہ نے خود اپنی صفت بیان کی ہے یا جو صفت اس کے رسول نے بیان کی ہے، بغیر کسی تحریف اور تخیل کے اور بغیر کسی تکبیہ اور تشبیل کے (تحریف سے مراد ہے مثلاً ہاتھ سے مراد قدرت اور نعمت لینا اور تخیل سے مراد اللہ تعالیٰ کی ان صفات کی نفی کرنا اور کہنا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہے اور

تکسیر سے مراد ہے یہ کہنا کہ اس کا ہاتھ اس کیفیت کا ہے یا وہ عرش پر اس طرح بیٹھا ہے یا وہ آسمان دنیا کی طرف اس طرح نازل ہو تا ہے اور تخیل سے مراد ہے یہ کہنا کہ اس کا ہاتھ مخلوق کے ہاتھ کی مثل ہے، اور یوں ایمان رکھا جائے کہ اللہ کا ہاتھ ہے اور وہ کیسا ہے اور کس طرح ہے یہ ہم کو معلوم نہیں ہے، البتہ وہ مخلوق میں سے کسی کی مثل نہیں ہے، وہ ہاتھ اس طرح ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، ہم کو یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صفت بیان کی ہے وہ ہر حق ہے، اس میں کوئی تخیل یا بھڑکتا نہیں ہے اور اس کے باوجود اللہ سبحانہ کی کوئی مثل نہیں ہے، اس کی ذات کی کوئی مثل ہے نہ اس کے اسلام اور صفات کی اور نہ اس کے افعال کی، پس جس طرح ہم کو یہ یقین ہے کہ اس کی ذات اور اس کے افعال کی حقیقت ہے اسی طرح ہم کو یہ یقین ہے کہ اس کی صفات بھی حقیقی ہیں اور اس کی ذات اور اس کی صفات کی اور اس کے افعال کی کوئی مثل نہیں ہے اور ہر وہ چیز جو کسی نقص یا عہد و ث کو واجب کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے حقیقتاً منزہ ہے اور اللہ سبحانہ اس کمال کا مستحق ہے جس سے بڑھ کر کمال تصور نہیں ہے۔

اور سلف کا مذہب تخیل اور تخیل کے درمیان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے ساتھ تشبیہ نہیں دیتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مخلوق کی ذات کے ساتھ تشبیہ نہیں دیتے، اور اللہ تعالیٰ سے ان صفات کی نفی نہیں کرتے جن صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو متصف کیا ہے اور اس کے رسول نے ان صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو متصف کیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے اسلام حسی اور اس کی عالی صفات کو محض نہیں کرتے اور نہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کو ان کے معانی سے مؤثر کر خریف کرتے ہیں اور نہ وہ اللہ تعالیٰ کے اسلام اور اس کی آیات میں اخلو کرتے ہیں۔

جو علماء اللہ تعالیٰ کی صفات کو محض نہیں کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اسلام اور صفات کا وہی معنی سمجھتے ہیں جو معنی مخلوق کی صفات کا ہے، پس جب کسی کئے والے نے یہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہو تو لازم آئے گا تو وہ عرش سے اکبر ہو یا اصغر ہو یا مساوی ہو اور ان میں سے ہر صورت محال ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کے اوپر ہونے کا وہی معنی سمجھا ہے جس طرح ایک جسم دوسرے جسم کے اوپر ہوتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا وہی معنی لیا جائے جو اس کی شان کے لائق ہے اور اس کے ساتھ خاص ہے تو پھر یہ خرابی لازم نہیں آتی، اور ان کا یہ استدلال تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ اگر اس جہنم کا کوئی حصہ والا ہے تو پھر وہ جو ہر ہے یا عرض ہے کیونکہ ہر موجود جو ہر ہے یا عرض ہے اور ان دونوں کا صلح اور خالق ہونا محال ہے تو پھر ثابت ہو کہ اس جہنم کے لیے کسی خالق کا ہونا محال ہے۔

اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا صحیح معنی یہ ہے کہ وہ عرش پر اس استواء کے ساتھ مستوی ہے جو اس کی شان جلال کے موافق ہے اور اس کے ساتھ نقص ہے، پس جس طرح اس کی یہ صفت ہے کہ وہ ہر چیز کا عالم ہے اور ہر چیز پر قادر ہے اور وہ سب اور ہمیر ہے اسی طرح اس کی یہ صفت ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہے اور جس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے علم اور قدرت کے اثبات سے یہ لازم نہیں آتا کہ علم اور قدرت کے جو مخلوق کے خواص ہیں ان کا ثبوت اللہ تعالیٰ کے لیے لازم آئے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے استواء کے ثبوت سے یہ لازم نہیں آتا کہ مخلوق کے استواء کے جو خواص ہیں ان کا ثبوت اللہ کے لیے لازم آئے، اور اللہ عز وجل عرش کے اوپر ہے، یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح مخلوق میں سے کوئی چیز دوسرے کے اوپر ہوتی ہے اور یا دھوکہ سلف کے طریقہ کی مخالفت پر کوئی عقلی دلیل ہے نہ نقلی۔

(مجموع الفتاویٰ ج ۵ ص ۶۱-۶۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۸ھ)

اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کی وہ آیات اور وہ احادیث پیش کریں جن میں ان صفات کا ذکر ہے جن کو حنفی میں بغیر

کی توبہ کی بات ہے اور متاخرین ان میں توبہ کرتے ہیں اور اللہ کی عقلی توجہ سے کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی صفات و مشابہات کے متعلق قرآن مجید کی آیات

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (الشوریٰ: ۱۱) دیکھئے والا ہے۔

اللہ عزوجل سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے لیکن اس کا سننا اور دیکھنا اپنی شان کے مطابق ہے۔ وہ حقوق کی طرح حقوق سے نہیں سننا اور نہ آنکھوں سے دیکھتا ہے۔

وَهُوَ يَكْمُلُ شَيْءٌ عَلَيْهِمْ (الحج: ۱۳) اور وہ ہر چیز کا عالم ہے۔

اللہ عالم ہے، لیکن اس کا علم اس کی شان کے مطابق ہے، حقوق کی طرح نہیں کہ ذہن میں کوئی چیز مختلف ہو یا قوت مدد کے سامنے کوئی چیز حاضر ہو، یا مدد کے سامنے حالت اور اکیہ یا حالت انہماک ہو یا عقل میں کسی چیز کی صورت حاصل ہو۔

وَهُوَ الرَّحِيمُ (سج: ۱۳) وہ تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے لیکن اپنی شان کے مطابق رحم فرماتا ہے، اس کا رحم حقوق کی طرح نہیں کہ دل میں رقت پیدا ہو۔

وَمَنْ يَفْضَلْ يَفْضَلْ لَّيْسَ لَهُ مِثْلٌ بِشَيْءٍ (النجم: ۷۵) جس شخص نے کسی نومن کو ہوا مل کر کیا اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ عیشہ رہے گا اللہ اس پر غضب فرماتا ہے اور اس پر لعنت فرماتا ہے۔

اللہ اپنی شان کے لائق غضب فرماتا ہے، حقوق کے غضب کی طرح نہیں کہ خون جوش مارنے لگے اور بلند پریشانی ہو جائے۔

وَحَآتِلَٰهُمُ النَّجْمُ (النجم: ۱۲) اور آپ کا رب آیا اور فرشتے صف بہ صف حاضر ہوئے۔

اللہ کا نام بھی اس کی شان کے موافق ہے، حقوق کے آنے کی طرح نہیں ہے کہ جہنم پلے نہ ہو وہیں چل کر آجائے۔

وَيَسْأَلُ عَنِ النَّجْمِ (الرحمن: ۴) اور آپ کے رب کا پہرہ بقی رہے گا۔

اللہ تعالیٰ کا پہرہ اس کی شان کے موافق ہے، حقوق کے چرے کی طرح نہیں جو جہنمی سرافت کو مستلزم ہے۔

وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ رَآئِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِأَفْئِدَةٍ رَّازِيَةً (الرحمن: ۳۸) آپ اپنے رب کے فیصلہ پر صبر کریں کہ تک آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی آنکھیں اس کی شان کے لائق ہیں، حقوق کی آنکھوں کی طرح نہیں جو ہمیت کو مستلزم ہیں۔

مَا تَبَعَكَ إِنَّ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِإِيدٍ (ص: ۷۵) تجھ کو جس چیز نے اس کو سجدہ کرنے سے روکا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔

اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اس کی شان کے لائق ہیں، حقوق کے ہاتھوں کی طرح نہیں جو جسم کے اعضاء اور اعضاء ہیں۔

الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ أَعْيُنِنَا إِنَّمَا يَدْعُوا حِمْقًا عَرِبِيًّا (طہ: ۵) زمین فرش پر بیٹھا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا عرش پر بیٹھا اس کی شان کے لائق ہے، مخلوق کے جینے کی طرح نہیں ہے جو جسمانی وضع کو مستلزم ہے۔

وَكَلَّمَ لَوْلَا مُوسَىٰ تَحِيًّا (التہادہ: ۶۳)

اور اللہ نے موسیٰ سے بکثرت کلام فرمایا۔

اللہ کا کلام کرنا اس کی شان کے لائق ہے، مخلوق کے کلام کی طرح نہیں ہے جو زبان اور ہواؤں کی حرکت اور آواز کو مستلزم ہے۔

اللہ تعالیٰ کی صفات تشابہات کے متعلق احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر رات کو جب آخری قنلیٰ ختم ہوتا ہے تو ہمارا رب چارک و قنلی آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے اور فرماتا ہے: کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں؟ کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کروں؟ کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کی مغفرت کروں؟

(صحیح ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۵۵، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۵۸، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۳۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۹۸، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۶۶۱، سنن الکبریٰ للبخاری رقم الحدیث: ۷۷۸۷)

اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا پر آنا اس کی شان کے لائق ہے، مخلوق کے اترنے کی مثل نہیں ہے جو جسم ہونے کو مستلزم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ دو آدمیوں کی طرف (دیکھ کر ہنستا ہے، ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے اور دونوں جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ! یہ کیسے ہو گا؟ فرمایا: ایک شخص اللہ کی راہ میں قتل کر آئے اور شہید ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس کے قاتل کو توبہ کی تلقین دیتا ہے، پس وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور اللہ عزوجل کی راہ میں قتل کر کے شہید ہو جاتا ہے۔ (جیسے حضرت حمزہ اور حضرت وحشی رضی اللہ عنہما) (صحیح ابوداؤد رقم الحدیث: ۶۸۶۶، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۸۶۰، سنن ابی یوسف رقم الحدیث: ۳۲۱۵)

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا اس کا بھائی بیمار ہو وہ یہ دعا کرے: اے ہمارے رب اللہ جو آسمان میں ہے، تیرا نام مقدس ہے، تیرا حکم آسمان اور زمین میں ہے، جس طرح تیری رحمت آسمان میں ہے تو اپنی رحمت زمین میں کر دے، ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو بخش دے، تو پاک لوگوں کا رب ہے، اپنی رحمت میں سے رحمت نازل فرما اور اس تکلیف پر اپنی شفاء میں سے شفاء نازل فرما۔ پھر وہ شخص تندرست ہو جائے گا۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۸۳، سنن احمد رقم الحدیث: ۱۶۸۷)

اللہ تعالیٰ کا آسمان میں ہونا اس کی شان کے موافق ہے، مخلوق کی طرح نہیں کہ آسمان اس کے لیے طرف بن جائے۔

حضرت جاحل بن حکم سلمیٰ سے ایک طویل حدیث مروی ہے، انہوں نے غصہ میں اپنی ایک باندی کے تھپڑ مار دیا، پھر وہ اس پر سخت غم ہونے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! کیا میں اس کو آزاد کر دوں؟ آپ نے فرمایا: اس باندی کو میرے پاس لاؤ، میں اس کو لے کر آیا۔ آپ نے اس سے پوچھا اللہ کبھی ہے؟ اس نے کہا: آسمان میں۔ پھر فرمایا: میں کون ہوں؟ اس نے کہا: آپ رسول اللہ ہیں۔ آپ نے فرمایا: اس کو آزاد کر دو؟ میں موافق ہوں۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۳۵، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۳۳۰، سنن ابی یوسف رقم الحدیث: ۳۳۸۷، سنن الکبریٰ للبخاری رقم الحدیث: ۷۷۸۷)

اس حدیث کا بھی یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان میں ہے۔

حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کشتارہ رقبۃ ثلثہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت ایک بادل گرہ آپ نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا کہ تم اس کو کیا کہتے ہو؟ ہم نے کہا: صاحب۔ آپ نے فرمایا: اور مزمن؟ ہم نے کہا: مزمن۔ (ان تمام انھنوں کا معنی بادل ہے) آپ نے پوچھا: کیا تم جانتے ہو کہ آسمان اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ ہم نے کہا: ہم نہیں جانتے۔ آپ نے فرمایا: ان کے درمیان اکثر یا بیشتر تیس سال کی مسافت ہے۔ (تفری کی روایت میں ہے پانچ سو سال کی مسافت ہے) اسی طرح آپ نے سلت آسمانوں کو گنا اور سبوتیں آسمان کے اوپر ایک سمندر ہے، اس کی گہرائی کا اتنا فاصلہ ہے جتنا وہ آسمانوں کے درمیان فاصلہ ہے، اور اس کے اوپر پہاڑی بکروں کی شکل میں آٹھ فرشتے ہیں ان کے کھروں اور ٹھنڈوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا وہ آسمانوں کے درمیان فاصلہ ہے، پھر ان کی پشتوں کے اوپر عرش اور اس کے نیچے جتنے اور اوپر کے جتنے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا وہ آسمانوں کے درمیان فاصلہ ہے، پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۳۷۲۳، سنن الترمذی رقم الحديث: ۳۳۲۰، سنن ابی داؤد رقم الحديث: ۴۴۳، مسند احمد ج ۱)

ص ۳۰۷-۳۰۸

اللہ تعالیٰ کا فرش کے اوپر ہونا اس کی شان کے موافق ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور جہنم کے گی: کیا کچھ اور زیادہ ہیں؟ پھر اللہ اس میں اپنا قدم رکھ دے گا پھر وہ کہے گی: بس! (صحیح البخاری رقم الحديث: ۳۸۳۸)

اللہ تعالیٰ کا قدم اس کی شان کے موافق ہے اور قدم سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے؟ یہ وہی چاہتا ہے۔

متاخرین کے اختلاف کا نشانہ

صحابہ کرام، تابعین، متبع تابعین، فقہاء مجتہدین اور تمام حنفی علماء کا یہی نظریہ تھا کہ قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کی جن صفات قطعیات کا ذکر ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں اور اس کی کوئی صفت مخلوق کی کسی صفت کے مشابہ نہیں ہے اور اس صفت سے اس کی کیا مراد ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، لیکن متاخرین علماء نے جب یہ دیکھا کہ مخالفین اسلام ان صفات کی وجہ سے اسلام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے خدا کے ہاتھ اور پیرو ہیں، اس کا چہرہ ہے اور اس کی آنکھیں ہیں، وہ انتہا ہے، وہ چلا ہے اور نیچے اترتا ہے اور یہ تمام چیزیں جسم کے عوارض ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا خدا جسم ہے اور ہر جسم حادث اور ممکن ہو تا ہے تو مسلمان حادث اور ممکن کو خدا کہتے ہیں۔ پس متاخرین علماء نے ان اعتراضات کو دور کرنے کے لیے ان صفات کی تلوہیں کیں اور ان کے مخالف بیان کیے۔ انہوں نے کہا: ہاتھ سے مراد قوت اور قوت ہے، آنکھوں سے مراد اس کی گہرائی اور حفاظت ہے، کشف ساقی، (احم: ۳۲) پنڈلی کھولنے سے مراد قیامت کی شدتیں اور ہولناکیاں ہیں، اسی طرح انہوں نے جہنم میں قدم رکھنے کی یہ تلوہ کی کہ کسی چیز کو اپنے قدم کے نیچے رکھنے سے مراد اس چیز کو ذلیل کرنا ہو تا ہے اور یہی ہے مراد ہے کہ جب جہنم تیزی اور طراری دکھائی گئی اور کہی گئی: کیا کچھ اور زیادہ ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دے گا جسے مراد اس کا راضی ہونا ہے اور اترنے سے مراد اس کی رحمت کا متوجہ ہونا ہے، سو متاخرین علماء نے اسی قسم کی تلوہات کر کے اسلام سے اعتراضات دور کرنے کی سعی کی، مگر اہم اہلہ تعالیٰ عباد عس

سائر المسلمین حشر الحزاء۔

علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تفتازانی حنفی ۷۷۷ھ شرح مختصر میں لکھتے ہیں: اللہ تعالیٰ کے (جسم سے) منزه ہونے پر

دلائل قلعہ قائم ہیں اس لیے نصوص کا علم اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا واجب ہے جیسا کہ حقیقہ کا طریقہ ہے، کیونکہ اسی میں سلامتی ہے یا ان کی صحیح توہمات کی جانیں جیسا کہ متاخرین علماء نے جاپہلوں کے اعتراضات دور کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا تاکہ جو کلمہ مسلمین ہیں وہ اسلام سے برگشتہ نہ ہوں۔ (شرح عقائد نسفی ص ۳۳ مطبوعہ کراچی)

علماء عہد العزیز پر ہاروی اسی عبارت کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ علماء اہلسنت کا دل پر اجماع ہے کہ ان صفات کتابیات کے ظاہری معنی مراد نہیں ہیں، بلکہ ان میں علماء کے دو مذہب ہیں: حقیقین کا مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم اور جسم کی مشابہت سے حیز ہے، ہم ان صفات پر ایمان لاتے ہیں اور ان صفات سے کیا مراد ہے اور یہ صفات کس کیفیت سے ہیں اس کو ہم اللہ پر چھوڑتے ہیں۔ انہوں نے کلمہ یوں پر قائم ہونا اور ہاتھ اور پیروں پر قائم ہونا تمام صفات جن کا قرآن اور حدیث میں ذکر ہے وہ سب اللہ سبحانہ کی صفت ہیں جن کی حقیقت کا ہم کو علم نہیں ہے، اور فقہ اکبر میں امام اعظم کی طرف یہ منسوب ہے کہ ان صفات کی تویل کرنے سے ان صفات کو باطل کرنا لازم آتا ہے اور یہ معتزلہ کا قول ہے اور دو مذاہب متاخرین کا ہے جو ان صفات کی اللہ تعالیٰ کی شان کے موافق تویل کرتے ہیں کیونکہ ان کے ذہن میں مذہب اسلام پر اعتراض کرتے تھے اور عام مسلموں کو شکوک اور حیرت میں ڈالتے تھے۔ (نہج اس ص ۱۸۶-۱۸۵ مطبوعہ شہ عبدالحق انڈی بنڈال ۱۳۷۷ھ)

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: اور نوح کشتی بنارہے تھے اور جب بھی ان کی قوم کے (کافر) سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے، نوح نے کہا اگر تم امارا مذاق اڑاؤ آزار ہے ہو تو جس طرح تم (اب) امارا مذاق اڑا رہے ہو تو (وقت آنے پر) ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے ○ پھر معتزب تم کو معلوم ہوا جائے گا کہ کس پر دوسا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر داعی عذاب آئے گا (ص: ۴۹-۴۸)

کشتی بنانے کی کیفیت عباس کی مقدار اور اس کو بنانے کی مدت کی تفصیل
امام عبد الرحمن بن علی بن محمد جو زلی حنبلی حنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

فما حک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب! کشتی کی کیا تعریف ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ لکڑی کا ایک گھر ہے جو سطح آب پر چلتا ہے، میں اپنے عبادت گزاروں کو اس میں نجات دوں گا اور اپنی نافرمانی کرنے والوں کو غرق کر دوں گا اور بے شک میں جو چاہوں اس پر قادر ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب! لکڑی کی کیا ہے؟ فرمایا: تم درخت آگاہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بیس سال تک ساگوان کے درخت آگاہے، اس عرصہ میں حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو دعوت و تہذیب کر دیا اور انہوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کو شک کرنا چھوڑ دیا، اہل ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ جب درخت تیار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ درختوں کو کاٹیں اور ٹکھائیں پھر حضرت نوح نے پوچھا اے میرے رب! میں یہ گھر کیسے بنائوں؟ فرمایا: اس کا سر مور کی طرح بناؤ اور اس کے اگلے حصہ کو پرندے کے سینہ کی طرح بناؤ اور اس کا حزم رخ کے حزم کی طرح بناؤ اور اللہ تعالیٰ نے جبرئیل کو امین و کشتی بنانے کی تعلیم کے لیے بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ کشتی بنانے کا عمل جلد مکمل کریں، کیونکہ نافرمانی کرنے والوں پر میرا غضب جہت شدید ہے۔ پھر حضرت نوح نے اہل بیت پر کلمہ لوگوں کو کلمہ پڑھایا اور ان کے بیٹوں میں سے سام، حام اور یافث بھی ان کے ساتھ کشتی بنارہے تھے۔ انہوں نے وہ کشتی چھ سو ہاتھ لمبی بنائی اور اس کا عرض اور اس کا عمق تینتیس تینتیس ہاتھ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زمین سے نکل کر نکلا جس کو انہوں نے کشتی پر ملا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا: اس کشتی کی تین منزلیں تھیں، پہلی منزل میں وحشی جانور، درندے اور حشرات الارض تھے، دوسری منزل میں چوپائے اور

دوسرے حیوان تھے اور سب سے اوپر تیسری منزل میں حضرت نوح اور ان کے ساتھ ایمان والے تھے۔ حسن سے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا طول بارہ سو ہاتھ اور عرض چھ سو ہاتھ تھا۔ قلعہ نے کہتا اس کا طول تین سو ہاتھ اور عرض پانچ سو ہاتھ تھا اور اس کا عمق پانچ سو ہاتھ تھا۔ ابن جریر نے کہتا اس کا طول تین سو ہاتھ، اس کا عرض دس سو ہاتھ اور اس کا عمق تین سو ہاتھ تھا۔ اس کی پلائی منزل میں پرندے، درمیانی منزل میں حضرت نوح اور ایمان والے تھے اور اس کی چلی منزل میں درندے تھے۔ (ازاد المسرج ۳ ص ۱۳۳-۱۳۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۷ھ)

کشتی بنانے میں کتنا عرصہ لگا؟ اس میں بھی کئی اقوال ہیں۔ عمرو بن الفارث سے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے چالیس سال میں کشتی بنائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ دو سال میں کشتی بنائی اور کعب سے روایت ہے کہ چالیس سال میں کشتی بنائی۔ (الملاح الامام القرآن ج ۹ ص ۹۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

امام فخر الدین رازی حوالی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

کشتی کے ساز میں جو مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں (اسی طرح اس کو بنانے کی مدت میں) ان کی معرفت کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ اس کی معرفت میں کوئی فائدہ ہے اور اس میں غور و فکر کرنا فضول ہے جبکہ ہمارے پاس کوئی قطعی دلیل نہیں ہے جس سے صحیح مقدار کا صحیح مدت معلوم ہو سکے، اور جس چیز کا میں علم ہے وہ یہ ہے کہ کشتی میں اتنی چھانچاں تھی کہ اس میں حضرت نوح علیہ السلام اور ایمان والے آسکیں، اور جن جانوروں کو وہ اپنے ساتھ لے جاتا چاہتے تھے وہ بھی اس میں آسکیں، کیونکہ یہ چیز میں قرآن مجید سے معلوم ہے، ہا یہ کہ اس کا سائز کیا تھا اور اس کو بنانے میں کتنی مدت لگی؟ اس کا قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے۔ (تفسیر کبیر ج ۶ ص ۲۳۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

کشتی بنانے کا مذاق اڑانے کی وجوہ

نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو ان کی قوم کے کافر سردار ان کو کشتی بنانا دیکھ کر ان کا مذاق اڑاتے تھے۔

امام فخر الدین رازی نے ان کے مذاق اڑانے کی سبب ذیل وجوہ بیان کی ہیں:

- (۱) وہ یہ کہتے تھے کہ اے نوح! تم رسالت کا دعویٰ کرتے تھے اور بن گئے بڑھی۔ (در کمال)
- (۲) اگر تم رسالت کے دعویٰ میں سچے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو کشتی بنانے کی شفقت میں نہ ڈالے۔
- (۳) اس سے پہلے انہوں نے کشتی نہیں دیکھی تھی نہ ان کو یہ معلوم تھا کہ کشتی کس کام آتی ہے اس لیے وہ اس پر تعجب کرتے تھے اور ہنستے تھے۔

(۴) وہ کشتی بہت بڑی تھی اور جس جگہ وہ کشتی بنا رہے تھے وہ جگہ پانی سے بہت دور تھی اس لیے وہ کہتے تھے یہاں پر پانی نہیں ہے اور اس کشتی کو دریاؤں اور سمندر کی طرف لے جانا ہمارے بس میں نہیں ہے، اس لیے ان کے خیال میں اس جگہ کشتی بنانا محض بے عقلی کا کام تھا۔ (تفسیر کبیر ج ۶ ص ۲۳۵)

حضرت نوح علیہ السلام کے جو اہل مذاق اڑانے کا محمل

اس کے بعد قریباً نوح نے کہتا اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو (وقت آنے پر) ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے، اس کی

سبب ذیل وجوہ ہیں:

(۱) تم ہمارے کشتی بنانے کا مذاق اڑا رہے ہو، ہم تمہارے فرقہ ہونے کا مذاق اڑائیں گے۔

(۲) تم ہمارا دنیا میں مذاق اڑا رہے ہو ہم تمہارا آخرت میں مذاق اڑائیں گے۔

(۳) تم میں جہل کہتے ہو حالانکہ تم خود اپنے گھر سے اللہ کی بارگاہی مول لینے سے اور دنیا اور آخرت کے عذاب سے جہل ہو، تم مذاق اڑائے جانے کے زیادہ لائق ہو۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ مذاق اڑانا تو انبیاء علیہم السلام کی شان کے لائق نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانا دراصل ان کے مذاق اڑانے کا بدلہ اور سزا تھی اور اس پر مذاق اڑانے کا اطلاق صورتاً غماشت کی وجہ سے کیا گیا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

جَعَلْنَا نِسَاءَ الَّذِينَ كَفَرُوا ضُرُجًا لِّأَهْلِ الْبَيْتِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِكُونَ (الشوریٰ: ۳۰)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: حتیٰ کہ جب ہمارا حکم آگیا اور تم لوگوں نے (نوح سے) فرمایا: اس کشتی میں ہر قسم کے (نراور لہو) جوڑوں کو سوار کرلو اور اپنے گھروالوں کو بھی سواران کے جن (کو فرق کرنے) کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور ایمان والوں کو بھی سوار کرلو، اور ان پر کم لوگ ہی ایمان لائے تھے (صود: ۳۰)

تور کے معنی اور اس کے مصداق کی تحقیق

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور تور لکھ لے گا۔ تور کے متعلق کیا اقوال ہیں:

(۱) حضرت ابن عباس، حسن اور علیہ کا قول ہے: اس سے مراد روٹی پکانے کا تور ہے، پھر ان کا اختلاف ہے، بعض نے کہا: یہ حضرت نوح علیہ السلام کا تور تھا بعض نے کہا: یہ حضرت آدم کا تور تھا اور بعض نے کہا: یہ حضرت حواء کا تور تھا اور بعد میں حضرت نوح کا تور ہو گیا۔ پھر اس تور کی جگہ میں اختلاف ہے۔ شیعی نے کہا: یہ کوئی ایک جانب تھا حضرت علی نے کہا: یہ کوئی ایک مسجد میں تھا اور اس مسجد میں ستر بیوں نے نماز پڑھی تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ تور شام میں ایک جگہ پر تھا جس کا نام بین الوردان ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ تور ہند میں تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ ایک عورت تور میں روٹیاں پکارتی تھی، اس نے حضرت نوح کو تور سے پانی لٹکنے کی خبر دی تو حضرت نوح نے اسی وقت کشتی میں تمام چیزیں رکھنی شروع کر دیں۔

(۲) تور سے مراد ہے سچ زمین اور عرب سچ زمین کو تور کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے:

فَعَثَّ ثَمَنًا ۚ تَبَّتْ الثَّمَارُ يَمْشِي الْغُلَامُ يَذُفُّ يَدَافِئَهُمْ ۚ فَكَفَّرْنَا الْكَرْهَ ۚ وَكَفَى الْمَسَاءَ جَزَاءً لِّذُنَّ ۚ قَدْ زُوِّرَ (۱۱: ۳۳)

(۳) تور سے مراد ہے زمین کی کرم اور بلند جگہ اور زمین کی بلند جگہ سے پانی نکلا تو اس کی بلندی کی وجہ سے اس کو تور کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔

ان اقوال میں راجح قول یہ ہے کہ تور سے مراد روٹیوں کا تور لیا جائے۔

(تفسیر کبیر ج ۶ ص ۳۳۶-۳۳۷، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہونے والوں کی تفصیل

اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ہر جہاد سے نراور لہو کا ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیا جائے، سو ایسا ہی کیا گیا اور فرمایا: اور ایمان والوں کو بھی، اور ایمان لانے والے تھے۔ امام ابن جوزی نے لکھا ہے کہ ایمان والوں کی تعداد میں آٹھ اقوال ہیں:

(۱) مکرر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے اہل سمیت یہ اسی (۸۰) افراد تھے۔

(۲) یوسف بن مرزان نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھ اسی (۸۰) انسانوں کو سوار کیا تین ان کے بیٹے تھے اور تین ان کے بیٹوں کی بیویاں تھیں اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی۔
(۳) ابومصلح نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے اسی (۸۰) انسان تھے۔ مقاتل نے کہا چالیس مرد اور چالیس عورتیں تھیں۔

(۴) ابن جریر نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے: کل چالیس نفر تھے۔

(۵) ابونیک نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے: تیس مرد تھے۔

(۶) قرطبی نے کہا حضرت نوح اور ان کی بیوی، ان کے تین بیٹے اور ان کی بیویاں کل آٹھ نفر تھے۔

(۷) کل ملت نفر تھے: حضرت نوح، تین بیٹے اور ان کی تین بیویاں، یہ اٹھ کا قول ہے۔

(۸) ابن اسفلی نے کہا عورتوں کے علاوہ دس نفر تھے۔

(ازاد المسیر ج ۳ ص ۱۰۷-۱۰۶ مطبوعہ مکتب الاسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

حضرت نوح علیہ السلام کے ان تین بیٹوں کے نام سام، حام اور یافث تھے جو کشتی میں سوار ہوئے۔ ایک بیٹا کنعان تھا وہ ایمان نہیں لایا اور کشتی میں سوار نہیں ہوا اور ڈوب گیا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی اور کشتی میں سوار نہیں ہوئی اور ڈوب گئی۔ زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ کشتی میں سوار ہونے والے اسی (۸۰) نفر تھے، لیکن اس کی صحیح تعیین معلوم نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور نوح نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اس کا پتا اور نصرت اللہ ہی کے نام سے ہے۔
شک میرا رب ضرور بخشنے والا ہے حد رحم فرماتے والا ہے (احود: ۳۱)

ہر کلام کے شروع سے پہلے اللہ کا نام لینا

حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا: اللہ کے نام کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اس میں یہ اشارہ ہے کہ جب انسان کسی کام کو شروع کرے تو کام کو شروع کرتے وقت اللہ کے نام کا ذکر کرے حتیٰ کہ اس ذکر کی برکت سے اس کا مقصود پورا ہو جائے اور خصوصاً کسی سواری پر بیٹھتے وقت اس کی تفصیل ان شاء اللہ اذخرقہ: ۳۴-۳۳ میں آئے گی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہر وہ ذی شان کام جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہ کیا جائے وہ ناکام رہتا ہے۔

(تاریخ بغداد ج ۵ ص ۷۷، الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۸۸۳، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۳۳۳۳۳ حدیث سیوطی کی رمز کے مطابق یہ حدیث ضعیف ہے)

اللہ کے نام سے مراد اللہ کا ذکر ہے اس طرح اس حدیث کی درج ذیل حدیث سے موافقت ہو جاتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر ذی شان کام جو اللہ کی حمد سے نہ شروع کیا گیا ہو وہ ناکام رہتا ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۸۴۴، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۱۳۱، الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۱۲۸۵۰)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہر وہ کلام یا ہر وہ کام جو اللہ کے ذکر سے نہ شروع کیا جائے وہ ناکام رہتا ہے۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۳۵۹)

نیز حضرت نوح علیہ السلام نے اس پر متنب فرمایا کہ اس کشتی کا چٹانا اور ٹھہرنا اللہ کے حکم کی برکت اور اس کے حکم اور اس کی قدرت سے ہے اور یہ کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو انہوں نے قوم کو یہ خبر دی کہ یہ کشتی نجات کے حصول کا سبب نہیں ہے، بلکہ نجات تو صرف اللہ کے فضل سے ہوگی، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی قوت اور طاقت پر بھروسہ نہ کرے اور نہ ظاہری اسباب پر احمک کرے بلکہ تمام چیزوں سے صرف نظر کر کے سبب الاسباب پر احمک اور توکل کرے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہ کشتی انہیں پہاڑ جیسی موجوں میں لے کر جا رہی تھی اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا جب کہ وہ ان سے الگ تھا اور کہنے لگا: اے میرے بیٹے! یہ سارے لوگ کافروں کے ساتھ نہ رہو! اس نے کہا میں غریق کسی پہاڑ کی پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پھالے گا نوح نے کہا: آج اللہ کے عذاب سے کوئی پھلے والا نہیں ہے سوا اس کے جس پر (خود) اللہ رحم فرمائے اور ان دونوں (پاپ، بیٹے) کے درمیان موج حاکم ہو گئی سو وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا (ہود: ۴۳-۴۲) حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کشتی پر کیوں بلایا جب کہ وہ کافر تھا؟ اس جگہ یہ اعتراض ہو آئے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے خود یہ دعا فرمائی تھی:

رَبِّی لَا تَجْعَلْ فِی الْقُبْرِ اِلٰہَیْمِ مِنَ الْکُفْرِیْمِمْ دَعَا۔ اے میرے رب! کافروں میں سے کسی کو زمین پر بسنے والا نہ

(نوح: ۳۶) چھوڑ۔

پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو اس کے کفر کے باوجود کیوں پکارا؟ اس کے جوابات حسب ذیل ہیں:

(۱) ہو سکتا ہے ان کا بیٹا منافق ہو، حضرت نوح کے سامنے ایمان کا اظہار کرتا ہو اور درحقیقت کافر ہو۔

(۲) حضرت نوح علیہ السلام کو یہ علم تھا کہ وہ کافر ہے لیکن ان کو یہ گمان تھا کہ جب وہ طوفان کی لہروں میں غرق ہونے کے خطرہ کا مشاہدہ کرے گا تو ایمان لے آئے گا لہذا انہوں نے جو کہا: اے میرے بیٹے! ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، ان کا یہ قول اس کو ایمان پر رغب کرنے کے لیے تھا۔

نیز فرمایا: جب کہ وہ ان سے الگ تھا اس کا ایک عمل یہ ہے کہ وہ کشتی سے الگ تھا کیونکہ اس کا گمان یہ تھا کہ وہ پہاڑ کی پناہ کے سبب غرق ہونے سے بچ جائے گا اس کا دوسرا عمل یہ ہے کہ وہ اپنے پاپ، اپنے بھائیوں اور مسلمانوں سے الگ تھا اس کا تیسرا عمل یہ ہے کہ وہ کفار کی جماعت سے الگ کھڑا ہوا تھا اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے یہ گمان کیا کہ شاید وہ ایمان لے آئے، کیونکہ وہ ان سے الگ کھڑا ہوا ہے، اسی لیے انہوں نے اس کو نوحا کی تھی اور فرمایا تھا: اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔

جب حضرت نوح کے بیٹے نے کہا: پہاڑ مجھے پھالے گا تو حضرت نوح علیہ السلام نے متنب فرمایا: تم نے غلط کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے سوا اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے۔

وَقِيلَ يَا أَرْمُسُ ابْلِغِي مَاءَكُمْ وَيَسْمَاءُ أَقْبِلِي وَغِيْضُ الْمَاءِ

اور حکم دیا گیا کہ اے ارمس! پہاڑ پر چڑھ کر پانی پہنچا دے اور اے اسماء! آسمان سے ٹھیک کر دیا گیا

وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَأَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدُ لِلْقَوْمِ

اور کام پورا کر دیا گیا اور سختی جو دی پہاڑ پر ختم ہو گئی اور کھردھار گیا کافروں کے لیے (درخت سے)

الظَّالِمِينَ ﴿۳۹﴾ وَكَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ

دوسری ہے ○ اور نوح نے اپنے رب کو بھارا سو کہا بے شک میرا بیٹا میرے اہل سے ہے اور یقیناً

وَعَدَاكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ﴿۴۰﴾ قَالَ يَنْوُحُ إِنَّهُ لَيْسَ

تیرا وعدہ میری حق سے اور تو تمام حاکموں سے بڑا حاکم ہے ○ اور نوح نے فرمایا اے نوح! وہ آپ کے

مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۖ فَلَا تَسْكُنْ مَعَهُ لَيْسَ لَكَ

اہل سے نہیں ہے جبکہ اس کے کام نیک نہیں ہیں تو آپ مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کریں جس کا آپ کو

بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعْطَكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿۴۱﴾ قَالَ رَبِّ

علم نہیں ہے پہلے شک میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں نہ کہ آپ انہوں میں سے نہ رہ جائیں ○ اور نوح نے عرض کیا کہ جب ایک

إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي

میں اس سے اتنی ہی پناہ میں آؤں کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال نہ کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے اور اگر تو میری مغفرت نہ فرمائے

وَتَرْجُمَنِي أَلَنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۴۲﴾ قِيلَ يَنْوُحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا

اور مجھ پر رحم نہ فرمائے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے رہ جائیگا ○ علم دیا گیا کہ نوح کے لئے جہاد ہی لوٹ کا حق تھا

وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ ۖ وَأُمَمٌ سَنَسِتَّ بِهِمْ

اور ان برکتوں کے ساتھ جو تم پر ہیں اور ان جماعتوں پر ہیں جو تم کے ساتھ ہیں اور کچھ اور جماعتیں ہوں گی جن میں ہم نے تم کو غافل کر دیا

تَحْقِصَهُمْ فَمِنْ أَعْدَابِ الْكَيِّمِ ﴿۴۳﴾ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا

تجھ پر ہم نے چھپائیں یہاں سے وہ لوگ جو غیب میں ہے ○ یہ واقعات اس پر غیب کی خبروں سے ہیں جن کی ہم آپ کو اہل

إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا ۚ

وحی کرتے ہیں، جن کو اس سے پہلے نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم،

فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۴۴﴾

پس صبر کیجئے بے شک نیک انجام متقین کے لیے ہے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نکل لے اور اے آسمان قسم چہ اور پانی خشک کر دیا گیا اور کلام پر کار کر دیا گیا اور کشتی جو دی پہاڑ پر ٹھہر گئی اور کہہ دیا گیا کہ ظالم لوگوں کے لیے (رحمت سے) دوری ہے (ہود: ۴۳)

مشکل الفاظ کے معانی

المعنی ماء کث: قسم سے جو پانی بھٹ کر نکلا ہو اس کو پانی لویا نکل لو۔

الطعی: بارش برسانا موقوف کر دو۔ عیض کا معنی ہے کم ہو گیا یہاں مراد ہے پانی خشک ہو گیا۔

فصی الامر: تقدیر میں نکلا ہوا پر راہو گیا یعنی حضرت نوح کی قوم کے کافروں کا ناکار ہونا اور مومنوں کا نجات پانا۔

جودی: یہ ایک پہاڑ ہے جو کردستان کے علاقہ میں جزیرہ ابن عمر کے شمال مشرقی جانب واقع ہے، یہ علاقہ آرمینیا کی سطح مرتفع سے شروع ہو کر جنوب میں کردستان تک ہے اور نبل الجودی اسی سلسلہ کا ایک پہاڑ ہے، یہ پہاڑ آج بھی جودی ہی کے نام سے مشہور ہے۔ (تفہیم القرآن ج ۲ ص ۳۴)

اللہ اور اس کے رسول کا جمادات کو خطاب کرنا

اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ اپنا پانی نکل لے اور آسمان کو حکم دیا کہ وہ بارش برسانا موقوف کر دے، اس سے معلوم ہوا کہ زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اور یہ اطاعت غیر اختیاری ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کائنات میں جو بھی تعمیرات اور حوادث و وقوع پذیر ہوتے ہیں وہ سب اللہ عزوجل کے احکام کے تحت ہوتے ہیں، زمین اور آسمان کو نہ کر کے جو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے اس کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ خطاب مجازی ہے، کیونکہ زمین اور آسمان جمادات میں سے ہیں اور ان میں سننے اور سمجھنے کی خاصیت نہیں ہے لیکن یہ ہماری سوچ اور ہماری فکر ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سننے اور سمجھنے کی ایسی خاصیت رکھی ہو جس کا ہمیں ادراک نہیں ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی آیا اور اس نے کہا میں کیسے پہچانوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا: اگر میں اس کھجور کے درخت کے خوشے کو بلاؤں اور وہ گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو پھر آپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کے خوشے کو بلایا تب وہ خوش درخت سے اتر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گر گیا پھر آپ نے فرمایا: لوٹ چہ تو وہ اسی طرح لوٹ گیا تو وہ اعرابی مسلمان ہو گیا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۸۸، المعجم الکبیر ج ۱ ص ۹۸۲، مسند احمد ج ۳ ص ۴۳۳، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۴۳۴، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۳۳۳۲، مسند رک ج ۲ ص ۳۷۰، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۵ ص ۵۳۰، دلائل النبوة ج ۱ ص ۵۳۰، دلائل النبوة ج ۱ ص ۵۳۰، دلائل النبوة ج ۱ ص ۵۳۰، دلائل النبوة ج ۱ ص ۵۳۰)

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے ایک راستہ میں جا رہا تھا آپ کے سامنے جو بھی پہاڑ اور درخت آتا تھا وہ کتنا قہار السلام علیہما رسول اللہ۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۷۱، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۴۲۰، دلائل النبوة للبیہقی ج ۲ ص ۵۳۰، شرح السنن رقم الحدیث: ۳۷۰)

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جمادات میں صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سننے اور سمجھنے کی صلاحیت ہو، اور صرف وہی ان سے کلام کر سکتے ہوں، آخر لہذا کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھی منطوق ہوتا ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام کائنات کے لیے تھی اور ہر چیز آپ کی رسالت کی گویا وہی تھی اور اول الذکر حدیث سے یہ معلوم ہوتا

ہوں پھر آپ نے اپنے اصحاب کو اس دن کار نہ رکھنے کا حکم دیا۔ (مسند احمد ج ۲ ص ۳۶۰-۳۵۹)
تکبر کی مذمت اور تواضع کی تعریف

جودی بھاڑنے اللہ کی بارگاہ میں خضوع اور خشوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ عزت اور سرفرازی عطا فرمائی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس پہاڑ پر لنگر انداز ہوئی اور مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی یہی شقت جاری ہے، جو اس کے سامنے تواضع اور عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سرفراز اور سر بلند کرتا ہے اور جو اکرنا ہے، فخر کرتا ہے اور تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل اور خوار کرتا ہے، نیز جو شخص عیث کلاہ یا بد اور سرفراز رہتا ہو اور کبھی ناکام نہ ہوتا ہو اور لوگ اس کو ناقص سمجھتے اور ناقص تصور سمجھتے ہوں اللہ تعالیٰ اس کو ایک مرتبہ ناکام کر دیتا ہے اور یہ واضح فرماتا ہے کہ عیث سر بلند رہنے والی صرف اللہ عزوجل کی ذات ہے۔ ہمارے زمانہ میں ۸۸ تک روس بہت سر بلند تھا پھر ۸۸ سے اس کا زوال شروع ہوا۔ وہ معاشی طور پر تباہ ہو کر ٹوٹ پھوٹ گیا اور اب ان شاء اللہ امریکہ کی باری ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام عقیبا تھا اور وہ تمام ساریوں میں عیث سب سے آگے رہتی تھی اور کوئی اس سے آگے نہیں نکل سکتا تھا ایک مرتبہ ایک اعرابی ایک اونٹ پر سوار تھا وہ عقیبہ سے آگے نکل گیا تو مسلمانوں کو اس سے بہت رنج ہوا اور انہوں نے انہوں سے کہا: عقیبہ پیچھے رو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ جس چیز کو دنیا میں سر بلند کرتا ہے اس کو (ایک بار) سرخوں بھی کرتا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۸۷۲ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۰۳ سنن ترمذی رقم الحدیث: ۳۵۹۰ مسند احمد رقم الحدیث: ۳۰۳۳ عالم الکتاب صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۷۰۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صدقہ کسی مال میں کسی نہیں کرتا اور معافی مانگنے سے اللہ بندے کی عزت زیادہ کرتا ہے۔ اور جو شخص بھی اللہ کی بارگاہ میں تواضع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سر بلند کرتا ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۸۸ مسند احمد رقم الحدیث: ۳۵۸۸ طبع جدید، مطبوعہ دار الفکر)

حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان قیام فرما ہوئے اور آپ نے خطاب دیا اور فرمایا: اللہ نے میری طرف یہ وحی کی ہے کہ تم تواضع اور انکسار کو حتیٰ کہ کوئی شخص دوسرے پر فخر نہ کرے اور کوئی شخص دوسرے پر علم نہ کرے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۸۶۵ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۱۷۹)

ان بچوں اور جانوروں کا کیا قصور تھا جن کو طوفان میں غرق کیا گیا؟

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور کلام پر را کر دیا گیا یعنی تقدیر کا لکھا ہوا پھر انہوں نے کافر غرق کر دیئے گئے اور مسلمانوں کو نجات دے دی گئی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ازل میں اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو مقدر کر دیا ہے وہ اپنے وقت میں ہو کر رہتا ہے، زمین و آسمان میں اس کے حکم کو نافذ ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا اور اس کی قضاء کو کوئی حال نہیں سکتا۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اس طوفان میں مبلغ بچے بھی ہلاک ہو گئے تھے تو تقدیر کے جرم کی وجہ سے ان کے بچوں کو ہلاک کرنا اللہ تعالیٰ کے اصول اور اس کی حکمت کے موافق ہے، اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ طوفان آنے سے چالیس سال پہلے کافر عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کر دیا تھا اور اس طوفان سے چالیس سال سے عمر کا کوئی آدمی ہلاک نہیں ہوا۔ (تذیب تاریخ دمشق ج ۲۶ ص ۳۸۸) دوسرا جواب یہ ہے کہ طوفان میں بچوں کا ہلاک ہونا اس طرح ہے جیسے اس طوفان میں پرندوں

چندوں اور دندوں کا ہلاک ہونا اور ان کی ہلاکت ان کے حق میں عذاب نہیں تھی بلکہ ان سب کی مدت حیات پوری ہو گئی تھی، اور جس طرح خیال جانوروں کو اللہ تعالیٰ کے اذن سے ذبح کرنا ان کے حق میں عذاب نہیں ہے اسی طرح ان بچوں کا طوفان میں غرق ہونا بھی ان کے حق میں عذاب نہیں تھا تیسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا مالک مطلق ہے وہ اپنی مخلوق میں جس طرح چاہے تصرف کرے، کسی کو اس پر اعتراض کا حق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لَا يَسْتَلِ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ

اللہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس کے متعلق اس سے سوال نہیں کیا جائے گا اور لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔

(النبا: ۲۳)

اللہ تعالیٰ کسی کافر پر رحم نہیں فرمائے گا

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور ظالم لوگوں کے لیے (رحمت سے) ڈوری ہے۔

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی (کافر) قوم میں سے کسی ایک پر رحم فرماتا تو ایک بچے کی بنا پر رحم فرماتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت نوح علیہ السلام نو سو پچاس سال کی عمر تک اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دیتے رہے، حتیٰ کہ جب ان کے زمانہ کا آخر آپنا تو انہوں نے درخت اگائے اور جب وہ درخت پوری طرح بڑھ گئے تو ان کو کانا پھر وہ کشتی بنائے لگے۔ کھانا ان کے پاس سے گزرتے ہوئے ان سے اس کے متعلق سوال کرتے۔ وہ کہتے کہ میں کشتی بنا رہا ہوں، وہ ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے تم کشتی خشکی میں بنا رہے ہو، وہ کیسے چلے گی؟ حضرت نوح فرماتے: تم کو عتق رب پناہ مل جائے گا۔ جب وہ کشتی بنا کر غلغلا ہو گئے اور غرور اٹھنے لگا اور گھوٹوں میں پانی بھرنے لگا تو ایک بچے کی بنا پر رحم فرماتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ اس بچے سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ وہ بچے کو لے کر ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہوئی اور پہاڑ کے ایک تہائی حصہ تک پہنچ گئی۔ جب وہیں پہنچ گیا تو وہ تہائی حصہ تک پہاڑ پر چڑھ گئی: جب وہیں بھی پانی پہنچ گیا تو وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئی، جب پانی اس عورت کی گردن تک پہنچ گیا تو اس عورت نے اس بچے کو دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھالیا، حتیٰ کہ پانی اس کو بہا کر لے گیا پس اگر اللہ کافروں پر رحم فرماتا تو اس بچے کی بنا پر رحم فرماتا۔

(جامع البیان رقم الحديث: ۳۰۰۵ المستدرک ج ۲ ص ۵۳۷ حاکم نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، الجامع لا حکام وقرآن

ج ۹ ص ۳۸ تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۳۹-۴۰ تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحديث: ۳۸۳۸)

ابو طالب اور ابولہب کے عذاب میں جو تخفیف کی گئی اس کی وجہ فی خندہ ان پر رحمت نہیں ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، آپ کے ساتھ حسن سلوک اور آپ کی شفاعت کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف کی گئی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور نوح نے اپنے رب کو پکارا سو کہا ہے شک میرا بیٹا میرے اہل سے ہے اور یقیناً میرا وعدہ برحق ہے اور تو تمام حاکموں سے بڑا حاکم ہے (ہود: ۴۵)

حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی تفصیل

حافظ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

امام محمد بن سعد اور امام ابن عساکر نے اپنی سندوں کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے: جس

زمانہ میں حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اس زمانہ میں تمام لوگ شرک اور بت پرستی میں لوث تھے، جب حضرت نوح

علیہ السلام کی عمر چار سو اسی (۳۸۰) سال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلان نبوت کا حکم دیا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک سو تین سال تک اللہ کے دین کی طرف دعوت دی، پھر ان کو کشتی بنانے کا حکم دیا، جس وقت انہوں نے کشتی بنائی اور اس میں سوار ہوئے اس وقت ان کی عمر چھ سو سال تھی، جن کافروں نے اس نوح خانہ میں فرقہ بونا تھا وہ غرق ہو گئے، کشتی سے اترنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام مزید ساڑھے تین سو سال زندہ رہے، ان کے ایک بیٹے کا نام حام تھا اس کا رنگ سفید اور گندی تھا، دوسرے بیٹے کا نام حام تھا اس کا رنگ سیاہ اور سفید تھا اور تیسرے بیٹے کا نام یافث تھا اس کا رنگ سرخ تھا اور چوتھے بیٹے کا نام کنعان تھا یہ غرق ہو گیا تھا۔

حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی: بے شک میرا بیٹا میرے اہل سے ہے اور بھینسا تھا اور بد رفتاری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا اس لیے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا: ہم نے (نوح سے) فرمایا اس کشتی میں ہر قسم کے (نر اور مادہ) جوڑوں کو سوار کر لو اور اپنے اہل کو (بھی) سوار کر لو، سو ان کے جن کو فرقہ کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ (ہود: ۳۰) حضرت نوح علیہ السلام نے گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اہل کو کشتی میں سوار کرنے کا حکم دیا ہے تو عرض کیا: میرا بیٹا (کنعان) بھی میرے اہل سے ہے، مطلب یہ تھا کہ اس کو بھی کشتی میں سوار کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی جائے تاکہ وہ بھی نجات پالے والوں میں سے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے جواب میں فرمایا:

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (۱) اشرار نے اپنے نوح (علیہ السلام) کو اپنے اہل سے نہیں ہے، بے شک اس کے کام نیک نہیں ہیں تو آپ مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں ہے، بے شک میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں (تاکہ) آپ بتاؤں میں سے نہ ہو جائیں۔ (ہود: ۳۲)

مفسرین عصمت کا حضرت نوح پر اعتراض اور اس کا جواب

عصمت انبیاء کے مفسرین نے اس آیت کی بناء پر حضرت نوح علیہ السلام پر یہ طعن کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان کافر تھا اور کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرنا گناہ ہے۔ میں ثابت ہو گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے گناہ سرزد ہوا تھا۔

امام رازی اور علامہ قرطبی نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ کنعان منافق تھا اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے ایمان کا اقرار کرتا تھا اسی بناء پر حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی اور کشتی میں سوار کرنے کی درخواست کی تھی۔ اگر ان کو یہ علم ہو تاکہ وہ کافر ہے تو وہ اس کی مغفرت کی بھی دعا نہ کرتے، اور رہا یہ کہ اس پر کیا دلیل ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے کفر کا علم نہیں تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب حضرت نوح نے خود اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ:

وَقَالِ يٰرَبِّ اجْعَلْ لّٰى نُوْحٍ ذُرِّيَّةً تَقِيَّةً ۚ عَسٰى الْاٰخِرِيْنَ يَرٰنَ
اور نوح نے دعا کی کہ اے میرے رب! (میں) پر کافروں میں سے کوئی ایسا نہ دلاؤ۔ (ہود: ۳۶)

تو جب حضرت نوح علیہ السلام نے خود تمام کافروں کی ہلاکت کی دعا کی تھی تو یہ کیونکر ممکن ہے وہ ایک کافر کی مغفرت کے لیے دعا کرے؟

اللہ تعالیٰ غلام الغیوب ہے اس کو کنعان کے کفر کا علم تھا اس لیے فرمایا: وہ آپ کے اہل سے نہیں ہے، اس کے کام نیک نہیں ہیں تو آپ مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ یہ اس آیت کا واضح معنی ہے کیونکہ حضرت نوح کو اس کا یقین علم تھا کہ کافر اور مشرک کی مغفرت نہیں ہو سکتی اور وہ خود بھی تمام کافروں کی ہلاکت کی دعا کر چکے تھے، اس لیے اس آیت کی یہ تفسیر کرنا درست نہیں کہ حضرت نوح نے یہ جاننے کے بل بوتہ پر کہ ان کا بیٹا کافر ہے محبت پر دی سے مغلوب ہو کر

اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف بلکہ خود اپنی دعا کے بھی خلاف کھان کی مغفرت کی دعا کی، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ بلا علم اور بلا تحقیق اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ایک خلاف اولیٰ ظلم تھا یا ان کی اجتہادی خطا تھی اور یہ ان کا مکمل تواضع ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ادب اور عہدیت کا اظہار ہے کہ انہوں نے اجتہادی خطا پر بھی معافی مانگی اور کہہ:

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (نوح نے اپنی کیا: اے میرے رب! بے شک میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے، اور اگر تو میری مغفرت نہ فرمائے اور مجھ پر رحم نہ فرمائے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا) (صودہ: ۳۷)۔

حضرت نوح علیہ السلام کے سوال کے متعلق امام رازی کی تقریر

حضرت نوح علیہ السلام کی کہلہ سے بروایت پر امام خوالد بن محمد بن عمر رازی متوفی ۶۶۶ھ لکھتے ہیں:

جب کہ بکثرت دلائل سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء عظیم السلام کو گناہوں سے حذر کیا ہوا ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کے اس سوال کو ترک افضل اور ترک اکمل پر محمول کرنا واجب ہے اور ابراہیم کی نیکیاں بھی مقربین کے نزدیک برائی کا حکم رکھتی ہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ فرمائی اور حضرت نوح علیہ السلام نے استغفار کیا اور ان کا استغفار کرنا اس پر نہیں دلالت کرتا کہ انہوں نے پہلے کوئی گناہ کیا ہو جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

لَا دَاءَ تَعَصُرُ لَكَ لَوْ لَا تَقْنَعُ ۝ وَ زَكَّيْتَ الْكَلْبَاسَ
يَدَّ حُسْنُوهَ رِيحِي فِيهِ الْفُؤَادُ ۝ فَسَبِّحْ
بِحَمْدِكَ رَبِّكَ وَاسْتَعِذْ بِهِ ۝ (النصر: ۱۰۳)

جب اللہ کی مدد اور اس کی فتح آجائے اور آپ لوگوں کو دیکھ لیں کہ وہ اللہ کے دین میں جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح فرمائیں اور اس سے استغفار کریں۔

اور یہ بات واضح ہے کہ اللہ کی مدد کا آنا اور لوگوں کا دین میں داخل ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال نہیں تھا کہ اس پر استغفار کا حکم دیا جاتا ہے اس سے معلوم ہو گیا کہ استغفار کا حکم دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کرنا کسی کہلہ پر دلالت نہیں کرتا۔

در حقیقت حضرت نوح علیہ السلام کی امت میں تین قسم کے لوگ تھے: (۱) کافر تھے اور اپنے کفر کا اظہار کرتے تھے۔ (۲) مومن تھے اور اپنے ایمان کا اظہار کرتے تھے۔ (۳) منافقین کی جماعت تھی۔ مومنوں کا حکم طوفان سے نجات تھا اور کافروں کا حکم ان کو غرق کرنا تھا اور یہ حضرت نوح کو معلوم تھا اور منافقین کا حکم غرق تھا۔ حضرت نوح کا بیٹا کنعان منافقین میں سے تھا اور بظاہر وہ مومن تھا۔ حضرت نوح نے اس کے اعمال اور افضل کو کفر پر محمول نہیں کیا بلکہ وجہ صحیح پر محمول کیا۔ جب آپ نے دیکھا کہ وہ مسلمانوں سے الگ کھڑا ہے تو اس سے کہا کہ وہ کشتی میں داخل ہو جائے۔ اس نے کہا میں غریب کسی پہاڑ کی پہلہ میں چلا جاؤں گا وہ مجھے پانی سے بچائے گا۔ اور اس کا یہ کہنا اس کے کفر پر دلالت نہیں کرتا کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے یہ گمان کیا ہو کہ پہاڑ پر چڑھنا کشتی میں بیٹھنے کے قائم مقام ہے، جس طرح کشتی میں بیٹھا غرق ہونے سے بچاتا ہے اسی طرح پہاڑ پر چڑھنا بھی غرق ہونے سے بچائے گا اور حضرت نوح علیہ السلام نے جو فرمایا تھا آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے، اس قول سے وہ اپنے بیٹے کو یہ بتا رہے تھے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کے سوا کوئی چیز نفع آور نہیں ہے، اور یہ قول اس پر دلالت نہیں کرتا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ علم تھا کہ ان کا بیٹا کافر ہے، ان کو یہ گمان تھا کہ ان کا بیٹا مومن ہے، تب انہوں نے اللہ سے یہ سوال کیا کہ ان کا بیٹا غرق ہونے سے بچ جائے خواہ کشتی میں بیٹھ کر خواہ پہاڑ پر چڑھ

کہ: تب اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ خبر دی کہ وہ منافق ہے اور ان کے دل دین سے نہیں ہے۔ اس مسئلہ میں حضرت نوح علیہ السلام سے جو زلت صادر ہوئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے حلق پر دی چھان بین نہیں کی کہ وہ کافر ہے یا منافق ہے بلکہ انہوں نے اجتہاد کیا اور اپنے اجتہاد سے انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ مومن ہے اور ان کو اس اجتہاد میں خطا ہوئی کیونکہ وہ کافر تھے جو جس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے جو زلت صادر ہوئی وہ اجتہاد میں خطا تھی اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی یہ زلت بھی اجتہاد میں خطا ہے اور ان کی عصمت کے متعلق نہیں ہے۔

(تفسیر کبرج ص ۳۵۹-۳۵۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

حضرت نوح علیہ السلام کے سوال پر سید ابوالاعلیٰ مودودی کا تبصرہ

حضرت نوح علیہ السلام نے جو دعا کی تھی: "اے میرے رب! میرا بیٹا میرے دل سے ہے" اس پر سید ابوالاعلیٰ مودودی متوفی ۱۳۹۹ھ نے حسب ذیل تبصرہ کیا ہے:

اس ارشاد کو دیکھ کر کوئی شخص یہ ممکن نہ کرے کہ حضرت نوح کے اندر روح انسان کی کی تھی یا ان کے ایمان میں جاہلیت کا کوئی شائبہ تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ انبیاء بھی انسان ہی ہوتے ہیں، اور کوئی انسان بھی اس پر قادر نہیں ہو سکتا کہ ہر وقت اس بلند ترین معیار کمال پر قائم رہے جو مومن کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ بسا اوقات کسی نازک نفسیاتی موقع پر بھی جیسا اعلیٰ و اشرف انسان بھی تھوڑی دیر کے لیے اپنی بشری کمزوری سے مظلوم ہو جاتا ہے لیکن جو نفس اسے یہ احساس ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے احساس کرا دیا جاتا ہے کہ اس کا قدم معیار مطلوب سے نیچے جا رہا ہے، وہ فوراً توبہ کرتا ہے اور اپنی غلطی کی اصلاح کرنے میں اسے ایک لمحہ کے لیے بھی تاہل نہیں ہوتا۔ حضرت نوح کی اخلاقی رفعت کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ ابھی جو ان بیٹا انھوں کے سامنے فرق ہوا ہے اور اس نظارہ سے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ انہیں متنبہ فرماتا ہے کہ جس بیٹے نے حق کو چھوڑ کر باطل کا ساتھ دیا اس کو محض اس لیے اپنا بھائی سمجھا کہ وہ تمہاری مطلب سے پیدا ہوا ہے محض ایک جاہلیت کا جذبہ ہے، تو وہ فوراً اپنے دل کے زخم سے بے پروا ہو کر اس طرز فکر کی طرف پلٹ آتے ہیں جو اسلام کا مقتضا ہے۔

پھر نوح کا یہ قصہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے نہایت موثر پیرایہ میں یہ بتایا ہے کہ اس کا انصاف کس قدر بے لاگ اور اس کا فیصلہ کیسا دو ٹوک ہوتا ہے۔ شریکین کہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم خواہ کیسے ہی کام کریں، مگر ہم پر خدا کا غضب نازل نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم حضرت ابراہیم کی اولاد اور فلاں فلاں دیوبندوں اور دیوبندوں کے متسل ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے بھی ایسے ہی کچھ گمان تھے اور ہیں، اور مدت سے غلط فکر مسلمان بھی اس قسم کے جموں نے مجھوسوں پر تکیہ کیے ہوئے ہیں کہ ہم فلاں حضرت کی اولاد اور فلاں حضرت کے دامین گرتے ہیں، ان کی سفارش ہم کو خدا کے انصاف سے بچائے گی۔ لیکن یہی یہ منہ زور کھلایا گیا ہے کہ ایک جلیل القدر پیغمبر اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے تخت جگر کو ڈوبتے ہوئے دیکھتا ہے اور توبہ کر بیٹھنے کی معافی کے لیے درخواست کرتا ہے، لیکن دربار خداوندی سے الٹی اس پر ڈانٹ پڑ جاتی ہے اور باپ کی تنبیہی بھی ایک بد عمل بیٹے کو خدا اب سے نہیں بچا سکتی۔ (تفسیر القرآن ج ۲ ص ۳۳۵-۳۳۴، مطبوعہ لاہور، سولہواں ایڈیشن ۱۳۴۲ھ)

ان اقتباسات میں حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق جو قلیل اعتراضات اٹھاتے ہیں وہ یہ ہیں: وہ بروقت مومن کے بلند ترین معیار پر نہ ہوتے تھے، (اگر نبوت کا بلند ترین معیار لگتے تو اس کی گنجائش تھی) وہ بشری کمزوری سے مظلوم ہو گئے تھے، ان میں جاہلیت کا جذبہ تھا، ان پر دربار خداوندی سے الٹی ڈانٹ پڑی۔

ہم ان الفاظ پر کیا تبصرہ کریں، ہم حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں ہے ابلی کے ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ سے پتلا بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں تمام انبیاء علیہم السلام کے ادب اور ان کی تعظیم کے طریقہ پر قائم رکھے۔ (آمین)!

حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے متعلق جمہور مفسرین کی توجیہ

علامہ خلی متوفی ۱۰۶۹ھ نے لکھا ہے کہ امام ابو منصور ماتریدی نے کہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ ممکن تھا کہ ان کا بیٹا ان کے دین پر ہے ورنہ وہ اس کی نجات کا سوال نہ کرتے۔ (حاشیہ اشباح ج ۵ ص ۵۷۵) علامہ قرطبی متوفی ۶۸۸ھ نے لکھا ہے کہ حضرت نوح کا بیٹا کفر کو چھپا تھا اور ایمان کا اظہار کرتا تھا، اللہ تعالیٰ جو علامہ الغیوب ہے اس نے حضرت نوح علیہ السلام کو خبر دی کہ میں تمہارے بیٹے کے اس حال کو جانتا ہوں جس کو تم نہیں جانتے۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۶ ص ۹۶۲) علامہ آکوسی متوفی ۷۴۰ھ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کے اہل کو نجات دے گا، ان کے جن کا فرق ہو نامقدر ہو چکا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام پر ان کے بیٹے کا حال مشکف نہیں تھا، اور نہ وہ اس کے باطن پر مطلع تھے، بلکہ اس کے ظاہر حال کو دیکھ کر حضرت نوح کو یہ یقین تھا کہ وہ مومن ہے۔ (روح المعانی ج ۳ ص ۳۰۵) علامہ محی الدین شیخ زادہ متوفی ۹۵۰ھ نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی نجات کا سوال اس لیے کیا تھا کہ ان کو اس کے کفر کا علم نہیں تھا، شیخ زادہ نے امام رازی کی پوری تقریر نقل کی ہے۔ (حاشیہ شیخ زادہ علی البیہقی ج ۳ ص ۶۵۴) قاضی شوکانی متوفی ۱۲۵۰ھ نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ممکن یہ تھا کہ وہ مومن ہے اور وہ دراصل منافق تھا۔ (فتح القدیر ج ۲ ص ۱۶۶) صدر الافاضل سید محمد فہیم الدین مراد آبادی متوفی ۱۳۶۷ھ نے لکھا ہے: یہ لڑکا منافق تھا، اپنے والد پر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا اور باطن میں کافروں کے ساتھ متفق تھا۔ (فرقان انفرادی ص ۱۳۲) مفتی محمد شفیع متوفی ۱۳۹۱ھ نے لکھا ہے: حضرت نوح علیہ السلام کو اس بیٹے کے کفر کا پورا حال معلوم نہ تھا، اس کے خلاف کی وجہ سے اس کو مسلمان ہی جانتے تھے۔

(معارف القرآن ج ۴ ص ۶۳۰)

حقیقین اور متاخرین تمام مفسرین کی تصریحات سے یہ واضح ہو گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کھان کی نجات کے لیے جو دعا کی تھی وہ اس وجہ سے نہ تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے کفر پر مطلع ہونے کے باوجود شفقت پوری سے مطلوب ہو گئے تھے اور بقول سید مودودی وہ اس دعا کے وقت ایمان کے بلند ترین معیار پر نہ تھے، اور بشری کمزوری سے مطلوب ہو گئے تھے اور اس دعا کے وقت ان میں جاہلیت کا جذبہ تھا، اسی وجہ سے ان پر بارگاہ خداوندی سے اپنی ذلت پڑی، معبود سالسلہ مس نسلک انصرافات، بلکہ انہوں نے یہ دعا اس لیے کی تھی کہ وہ ان کے ممکن میں مومن تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ مومن نہیں، کافر ہے اور یہ نتیجہ فریب کی کہ جس چیز کا آپ کو مکمل علم نہ ہو اس کے متعلق آپ سوال نہ کریں۔

حرام اور امور مشتبہ کے متعلق دعا کرنے کا عدم جواز

اس آیت سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ کسی مشتبہ امر کے متعلق دعا نہیں کرنی چاہیے، حدیث صحیح میں ہم کو مشبہات سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے:

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ فرما رہے تھے: طحال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور ان کے درمیان کچھ امور مشتبہ ہیں، جن کا حکم سے لوگوں کو علم نہیں ہے، سو جو شخص شبہات سے بچنا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا، اور جس شخص نے امور مشتبہ کو اختیار کر لیا وہ حرام میں مبتلا ہو گیا، جس طرح کوئی شخص کسی چراگاہ کے گرد جاوڑ چرائے تو قریب ہے کہ وہ جاوڑ اس چراگاہ میں بھی چرے

لیں، سنو پر بلا شکی چراگلو کی ایک حد ہوتی ہے، اور یاد رکھو اللہ کی چراگلو اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں اور سنو! جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اگر وہ ٹھیک ہو تو پورا جسم ٹھیک رہتا ہے اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے اور یاد رکھو وہ گوشت کا ٹکڑا قلب ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۴، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۳۲۹، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۰۵، سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۳۵۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۹۸۳، مسند احمد رقم الحدیث: ۹۸۵۵۸، عالم الکتاب، مسند حمیدی رقم الحدیث: ۷۸، سنن دارمی رقم الحدیث: ۲۵۴۳۳)

اور جب کسی مشتبہ امر کے لیے دعا کرنی جائز نہیں ہے، تو کسی حرام کلام کے لیے دعا کرنی بطریق اولیٰ ناجائز ہے اور جو حرام قطع ہو چھے سود، زنا، شراب، خور و غیرہ ان کے حصول یا ان میں کامیابی کی دعا کرنا کفر صریح ہے اور جو اس دعا پر آمین کے وہ بھی کافر ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے لوگ اپنے مقدمات، معاملات، ملازمتوں اور ملازمتوں میں استزویٰ کی کامیابی کے لیے ائمہ، مشائخ اور بزرگوں سے دعا کرتے ہیں اور بعض لوگوں کے مقدمات کسی ناجائز امر پر مبنی ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے معاملات مشتبہ ہوتے ہیں، بعض لوگ بینک یا انشورنس کمپنی کی ملازمت کرتے ہیں یا اس کے لیے استزویٰ دیتے ہیں اسی طرح پولیس اور کسٹم کی نوکری ہے تو ایسے امور میں کامیابی کی دعا کرنا اور کسی سے دعا کرنا ناجائز نہیں ہے، اگرچہ پولیس اور کسٹم کی نوکری فی نفسہ ناجائز نہیں ہے لیکن ان میں رشوت کا لین دین بہت غالب ہے اور عرف میں غالب احوال پر حکم لگایا جاتا ہے۔

ایمان اور تقویٰ کے بغیر فکلی امتیاز اور نسبی برتری کی کوئی وقعت نہیں

حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کانسان نبی زادہ تھا لیکن چونکہ وہ ایمان اور اعمال صالحہ کی دولت سے محروم تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے اس کا رشتہ کاٹ دیا اور فرمایا: وہ تمہارے اہل سے نہیں ہے۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ علم اور تقویٰ کی فضیلت عارضی ہے اور سادات کی فضیلت ذاتی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اگر محض اللہ کوئی سید مرتد ہو جائے یا کسی گمراہ فرستے سے حلق ہو جائے تو کیا اس کی فضیلت زائل نہیں ہو جائے گی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نسب کی فضیلت اور برتری ایمان اور تقویٰ کے ساتھ مربوط ہے، اصل چیز ایمان اور تقویٰ ہے، نسب کی فضیلت ثانوی چیز ہے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَحَقْنَكُمْ سُوءَ أَخْبَارِكُمْ وَقَوَّيْنَا لَكُمْ فُتُوحًا مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ أَكْثَرُ مِمَّا تُنْكِرُونَ (النجم: ۳۸)

اے لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہاری شبائے کے لیے الگ خانہ ان اور قبیلے بنائے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دن خطبہ میں فرمایا: اے لوگو! بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے نذات جالبیت کی محبت جوئی اور اپنے باپ دادا پر فخر کرنے کو دور کر دیا ہے۔ لوگوں کی دو قسمیں ہیں: مومن، متقی، کریم اور عاجز، درست خور و ذلیل، سب لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ (شعب الایمان ج ۲ ص ۳۸۳ مطبوعہ دار الکتاب العلمیہ بیروت ۱۳۳۷ھ)

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت البدر کے خطبہ میں فرمایا: اے لوگو! تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، سنو کسی عربی کی کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے اور نہ عجمی کی عربی

پر کوئی فضیلت ہے، کسی گورے کی کالے پر کوئی فضیلت ہے نہ کسی کالے کی گورے پر کوئی فضیلت ہے مگر تعقل سے، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ سنو کیا میں نے تبلیغ کر دی ہے؟ صحابہ نے کہا: کیوں نہیں، یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: پھر حاضر کتاب کو تبلیغ کرو۔ (شعب الایمان ج ۳ ص ۴۸۹ و ۴۹۰ ص ۴۸۳)

آج دنیا میں کالے اور گورے کی تفریق پر نسلی امتیاز برتے جا رہے ہیں اور سفید فام اقوام سیلو فاموں کو اپنے برابر کے حقوق دینے پر تیار نہیں ہیں، بھارت میں برہمن اہوئی ذات کا پوت ہے اور شوہر بیچ ذات کا سمجھا جاتا ہے، بنگلہ اور ویتنام میں زمیندار اور دوسرے اپنے مزارعین کو مٹ کم درجہ کی مخلوق سمجھتے ہیں، مغرب پیشہ ور لوگوں کو کوئی کہہ کر حکمران سے بلایا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک نذام میں غلاموں کو آزاد لوگوں کا درجہ نہیں دیا جاتا تھا۔ آج بھی اسیروں اور غریبوں میں تفریق رکھی جاتی ہے۔ آج بھی جولاہوں، چٹاویوں اور موچیوں کو بیچ سمجھا جاتا ہے اور یہ نہیں سمجھتے کہ جولاہے نہ ہوں تو ہم سرعام برہمنہ نظر آئیں، موچی نہ ہوں تو ہم اپنے پیروں کو گندگی اور گر می سے بچانہ سکیں، چٹم نہ ہوں تو ہم اپنے بالوں کی درنگلی نہ کر سکیں۔ غلام ہوا سبھی اہی پر جس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی جوئی کی حرمت کر لی کہ کہیں تم جوئی کا ٹخنہ والوں کو حقیر نہ سمجھ لیا۔ جس نے عرب کے معزز گھرانے میں ایک غلام کا رشتہ کر کے انسانیت اور مساوات کا جھنڈا بلند کیا جس نے خود اپنی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کیے بعد دیگرے ایک غیر باہمی، اموی فوجوں کے نکل میں دیں اور یہ کوئی ضرورت اور اضطراب کا مسئلہ نہ تھا کہ آپ کے سامنے باہمی خاندان کے بھی رشتے تھے لیکن وہ انسان کامل اور عین انسانیت خود اپنی صاحبزادیوں کا رشتہ غیر نکو میں کر کے یہ مثل اور نمونہ قائم کرنا چاہتا تھا کہ جب میں افضل خلق علی الاطلاق ہو کر رشتہ کے معاملہ میں نسب کے مقابلہ میں اسلام اور اعلیٰ صلہ کو دیکھتا ہوں تو تم بھی نسبی خصوصیات کی بجائے اسلام اور تقویٰ کو ترجیح دینا اور نسب، مل و دولت اور صنعت و حرفت کی بنا پر کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھنا۔

اللہ تعالیٰ کا ورثہ ہے۔ علم دیا گیا کہ نفع بخشی سے ترہانہ ہمارے لئے کساحی کے ساتھ اور ان برکتوں کے ساتھ جو تم پر ہیں، اور ان برکتوں پر ہیں جو تمہارے ساتھ ہیں اور کچھ اور برکتیں ہوں گی جنہیں ہم (عارضی) فائدہ پہنچانے کے پھر انہیں ہماری طرف سے درونماک مذاہب پہنچے گا (حدود ۳۸)

اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی اور برکتوں کا معنی

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو دی پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور اس وقت حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم لاکھ لاکھ کشتی سے اتار گئی، اس آیت میں جو اتارنے کا حکم دیا گیا ہے اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ کشتی سے اتار جاؤ اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جو دی پہاڑ سے زمین پر اتار جاؤ۔

اس سے متصل پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا تھا اور اگر تو میری مغفرت نہ فرماتے اور مجھ پر رحم نہ فرماتے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ (محمّد: ۱۳) اور یہ الکی ہی دعا ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے مانگی تھی اے ہمارے رب! ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اور اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے (اسراف: ۱۳)

اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام سے بصورت عجب فرمایا تھا تو آپ مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں ہے، بے شک میں آپ کو صحت کرتا ہوں (تاکہ آپ انہوں میں سے نہ ہو جائیں)۔ (صود: ۴۶) اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور اس سے رحم کی درخواست کی اور اب حضرت نوح علیہ السلام کو

اس کی ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی کی بشارت دے، اس لیے فرمایا: اے نوح! سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر جاؤ، اس سلامتی سے دین اور دنیا دونوں کی سلامتی مراد ہے۔ دین کی سلامتی سے مراد یہ ہے کہ ان سے کوئی ایسا عمل نہیں ہو گا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جہنمیدہ ہو اور دنیا کی سلامتی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی آفت اور بلیات سے محفوظ رکھے گا کیونکہ اس طوفان سے روئے زمین کی ہر چیز فرق ہو گئی تھی اور جب حضرت نوح کشتی سے اترے تو وہیں کوئی درخت تھا نہ ہجرہ تھا نہ کوئی حیوان تھا اور زندگی بسر کرنے اور کھانے پینے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان میں سے اس وقت زمین پر کوئی چیز موجود نہ تھی اس لیے اس وقت وہیں بھوک اور پیاس کا خوف تھا اور یہ تشویش تھی کہ ضروریات زندگی کس طرح فراہم ہوں گی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلامتی کی بشارت دی جو ہر قسم کے خوف کے ازالہ کو شامل ہے، اور یہ اسی وقت ہو گا جب وسعت رزق بھی حاصل ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سلامتی کے ساتھ ہرکت کی بھی بشارت دی اور ہرکت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں کو دوام اور بقاء عطا فرمائے گا۔

حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی سے اترے تو ان کی اولاد کے علاوہ دوسرے مسلمان جو اس کشتی میں سوار تھے وہ سب کشتی میں ہی فوت ہو چکے تھے، اس لیے اس طوفان کے بعد جو نسل انسانی بچلی وہ سب حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت تھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَسَخَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ فَاصْبِرْ ۝
وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ۝ وَتَرَكْنَا عَنْتَهُ
وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلِّمُوا عَلَىٰ نُوحٍ ۝
الْحَمْدُ لِلَّهِ ۝ (الصافات: ۶۹-۷۰)

اور ہم نے نوح اور ان کے اہل کو بڑی تکلیف (طوفان) سے نہایت دہرا کر دیا اور ہم نے صرف ان ہی کی اولاد کو بچا کر رکھا اور بعد میں آنے والوں میں ہم نے ان کا ذکر خیر چھوڑا سلام کو نوح پر تمام جانوں میں

اس اعتبار سے ہر رکات سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں ہر قسم عطا فرمائیں اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اس زمین پر آدم خانی یا آدم اصغر تھے جو قیامت تک کی نسل انسانی ان کی ذریت ہے۔

وصول نعمت میں عوام اور خواص کا فرق

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور ان جماعتوں پر برکتیں ہیں جو تمہارے ساتھ ہیں، بخار قول یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی نسل اور ان کی ذریت ہے، پھر یہ بتایا کہ آگے چلی کر ان کی ذریت کی دو قسمیں ہو جائیں گی: بعض مومن ہوں گے اور بعض کافر، کافروں کو دنیا میں عارضی فائدہ ہو گا پھر آخرت میں ان کو دردناک عذاب پہنچے گا۔

اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا: آپ سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتریں، بلکہ یوں فرمایا ہے: آپ ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتریں، کیونکہ صدیقین اور مقربین نعمت، بحیثیت نعمت سے خوش نہیں ہوتے بلکہ ان کو اس سے خوشی ہوتی ہے کہ ان کو وہ نعمت اللہ کی جانب سے ملی ہے بلکہ اصل میں تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت اور اس کی طرف توجہ کرنے سے ہی خوشی ہوتی ہے، عام لوگ صرف نفس نعمت سے خوش ہو جاتے ہیں اور خواص کو نعمت کی اللہ تعالیٰ کی طرف انصاف سے خوشی ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ہر شاہ ہے: یہ (واقعتاً) من جملہ غیب کی خبروں سے ہیں، جن کی ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں جن کو اس سے پہلے نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم، پس مبر کیجئے بے شک نیک انجام متحین کے لیے ہے (ہود: ۳۹)

غیب کی خبروں اور علم غیب کے اطلاق کی بحث

اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے مفصل حالات بیان فرمائے اور حالات بتانے کے بعد فرمایا: یہ غیب کی خبریں ہیں، اور آپ کو معلوم ہو جانے کے بعد بھی اس پر غیب کا اطلاق فرمایا، کیونکہ ماضی کے اعتبار سے وہ غیب ہے، جیسے کوئی ماضی کا چور ہو کر اس کو ماضی صاحب کہتے ہیں کہ نہ ماضی میں وہ ماضی تھا اور اس کو اسی اعتبار سے ماضی کہا جاتا ہے۔ جو متحین، اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، قیامت پر اور جنت اور دوزخ پر ایمان لائے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے سے ہی ان چیزوں کو جانا یا ان کے حصول اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **يَوْمَئِذٍ نَسْفُكُ السَّيْبَ (البقرہ ۳)** جو لوگ غیب پر ایمان لائے ہیں۔ "اس آیت میں جنت، دوزخ وغیرہ ان چیزوں پر غیب کا اطلاق فرمایا ہے جو متحین کو پہلے بتادی گئی تھیں، اس تحصیل سے واضح ہو گیا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو چیز بتادی جائے یا جس کی خبر دے دی جائے وہ غیب نہیں رہتی، ان کا یہ کہنا ان آیتوں کی روشنی میں غلط ہے، دراصل یہ اعتراض غیب کی تعریف سے باواقعیت پر مبنی ہے۔ غیب کی تعریف یہ ہے جس چیز کو جو اس غیب اور براہت محض سے نہ جانا جا سکے وہ غیب ہے، اس چیز کے جاننے کا ذریعہ یا محض سے غور و فکر کرنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، قیامت اور جنت اور دوزخ اور اس کے جاننے کا ذریعہ خبر صلوٰۃ کی خبر ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنت اور فرشتوں کی خبر دی، اور غیب کی دو قسمیں ہیں: ایک وہ غیب ہے جس کے جاننے کا کوئی ذریعہ ہو مثلاً محض سے غور و فکر کرنا یا خبر صلوٰۃ کی خبر ہے، یہ غیب معلوم ہے اور ایک وہ غیب ہے جس کے جاننے کا کوئی ذریعہ نہ ہو، یہ غیب ذاتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی معلومت غیر متناہی۔

اسی طرح یہ کہنا بھی طبعی طور پر غلط ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبروں کا علم ہے، علم غیب میں ہے، کیونکہ علم کے حصول کے تین ذرائع ہیں: جو اس، محض سلیم اور خبر صلوٰۃ..... تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر صلوٰۃ سے غیب کی خبروں کا علم ہو گیا تو آپ کو غیب کا علم ہو گیا البتہ چونکہ غیب سے قبل وہ غیب ذاتی ہوتا ہے اس لیے یوں نہیں کہنا چاہیے کہ آپ کو علم غیب ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ آپ کو غیب کا علم دیا گیا ہے، اسی طرح آپ کو عالم الغیب کہنا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ عرف اور شریع میں عالم الغیب کا لفظ اللہ عزوجل کے ساتھ محض ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ آپ مطلع علی الغیب ہیں۔ ہم نے البقرہ ۳ میں اس بحث کی زیادہ تفصیل کی ہے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے وطن کا قصہ ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے بھی لوگوں کو معلوم تھا اس کا جواب یہ ہے کہ ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے یہ قصہ لوگوں کو اعلیٰ طور پر معلوم تھا اور ان آیات سے اس قصہ کی تفصیل معلوم ہوئی۔

اس آیت میں آپ کو مبر کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اور آپ کے جہنم کفار کی انہوں پر مبر کریں، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم نے کافروں کی انہوں پر مبر کیا تھا اور مبر کرنے سے آپ کو اور آپ کے جہنم کو اللہ تعالیٰ کی مدد اور کامیابی حاصل ہوگی جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ کی مدد اور کامیابی حاصل ہوئی تھی۔

وَالِی عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ

اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہلے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہاری

إِلَهُ غَيْرَهُ ۖ إِنَّ أَنْتُمْ لَآمِفْتُرُونَ ﴿۵۰﴾ يَقُومُ لَكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ

عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے، تم اکثر پر شرک کا حق بنانا ہنسنے والے ہو ○ لے میری قربانی تم سے اس بلیغ کی اہمیت کا

إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۵۱﴾ وَيَقُومُ

سوال نہیں کرتا میری اہمیت صرف اس کے لئے جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے کیا تم اس سے کام نہیں لیتے؟ ○ لے میری قربانی

اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَ

تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کی طرف توبہ کرو وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا، اور تمہاری

يَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَكَّلُوا عَلَى الْغُرَبَاءِ ﴿۵۲﴾ قَالُوا يَا هُودَمَا

قوت میں مزید طاقت کا اضافہ کرے گا اور غریبوں کی طرح دشمن سے امید نہ پھیرو ○ انہوں نے کہا لے ہودا ہم

جِئْنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِ هَيْثَانَ عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ

ہمارے پاس کوئی دلیل سے کہ نہیں کہتے اور ہم (دشمن) تمہارے کہنے کی وجہ سے اپنے مہبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اللہ ہم

بِمُؤْمِنِينَ ﴿۵۳﴾ إِنْ تَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِ هَيْثَانَ بِسُوءٍ

تم پر ایمان لانے والے ہیں ○ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بعض مہبودوں نے تم کو جھوٹا بنا دیا ہے، ہودا نے کہا

قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿۵۴﴾

میں اکثر گواہ بنا ہوں اللہ تم (میں) گواہ رہنا میں اس سے بیزار ہوں میں جی کلم (اشترک) شرک قرار دیتے ہو ○

مِنْ دُونِهِ فَكَيْدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظَرُونَ ﴿۵۵﴾ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى

اشترک کے سوا، تم سب مل کر میرے خلاف سازش کرو پھر تم کو کرا بائیں اہمیت نہ دو ○ بے شک میں نے اللہ پر

اللَّهُ رَبِّي وَمَا بَيْنَكُمْ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ۚ إِنَّ

توکل کیا جو میرا اور تمہارا رب ہے، ہر جاندار کو اس نے اس کی پیشانی سے پکڑا ہوا ہے، بے شک میرا

رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۵۶﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ

رب سیدھے راستے پر (منا) ہے ○ اگر تم پیٹھ پھیرو تو کوئی بات نہیں امی! کہ وہ پیام پہنچا چکا ہوں جو

اس سے کہہ دینوں یہ یہ حجت قائم کرنا مقصود ہے کہ وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنانا مستحب سمجھتے تھے کیونکہ آپ اپنی ہی کے قبیلہ کے ایک فرد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر فرمایا کہ اس میں حیرت اور تعجب کی کیا بات ہے، حضرت ہود علیہ السلام عدا کے قبیلہ کے ایک فرد تھے اور ان کو نبی بنایا گیا اور حضرت صلح علیہ السلام عدا کے قبیلہ کے ایک فرد تھے اور ان کو نبی بنایا گیا تو (سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم) بھی تمہارے قبیلہ کے ایک فرد ہیں اور ان کو نبی بنایا گیا ہے تو اس میں حیرت اور تعجب کی کیا بات ہے اور یہ کون سی نئی بات ہے؟ (تفسیر کبیر ج ۲ ص ۳۳۲ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۳۵ھ)

امتی کے لیے نبی کو اپنا بھائی کہنے کے جواز پر بعض علماء کے دلائل
بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امتی کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ نبی کو اپنا بھائی کہے چنانچہ شیخ اسماعیل دہلوی حنفی ص ۳۲ لکھتے ہیں:

مشکوٰۃ کے باب عشرۃ النساء میں لکھا ہے کہ امام احمد نے ذکر کیا کہ نبی بنی ہاشم نے نقل کیا کہ پیغمبر خدا امایہ بن اور انصار میں بیٹھے تھے کہ آیا ایک اونٹ میرا ہے جس نے بھرا کیا پیغمبر خدا کو سوان کے اصحاب کہنے لگے: اے پیغمبر خدا تم کو بھرا کرتے ہیں جانور اور درخت سوان کو ضرور چاہیے کہ تم کو بھرا کریں، سو فرمایا: بندگی کرو اپنے رب کی اور تعظیم کرو اپنے بھائی کی۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۶۸۵۲ سند احمد ج ۶ ص ۶۷، مطبع قدیم، مسند احمد رقم الحدیث: ۴۳۹۷۵ ۴۳۹۷۶ ۴۳۹۷۷ ۴۳۹۷۸ عالم الکتب بیروت، مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۴۰۳۳) شیخ اسماعیل دہلوی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فاضل قاضی کا نام کر کے اس حدیث کا تذکرہ لکھتے ہیں: یعنی انسان آپس میں سب بھائی ہیں جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے سوان کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کیجئے اور مالک سب کا اللہ ہے بندگی اس کی چاہیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اولیاء و انبیاء، امام و امام زادہ، پیغمبر و شہید یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں اور بندے عاجز اور ناتواں سے بھائی مکران کو اللہ نے بڑا ہی دی، وہ بڑے بھائی ہوئے، ہم کو ان کی فرمایا برداری کا حکم ہے، ہم ان کے چھوٹے ہیں سوان کی تعظیم انسانوں کی سی کرنی چاہیے نہ خدا کی سی۔

(تقویت ایمان کلاں ص ۴۳-۴۱، مطبوعہ مطبع طبعی لاہور)

شیخ اسماعیل دہلوی کے ایک وکیل شیخ سرفرزاد احمد صفدر نے اس حدیث کے علاوہ قرآن مجید کی آیات سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کہنے پر استدلال کیا ہے، لکھتے ہیں:

والی عاد احابہ ہودا، والی ثمود احابہ صالحا، والی مہلب احابہ شعيبا، الایہ،
واخوان لوط۔ الایہ۔

قرآن کریم میں صریح طور پر یہ الفاظ موجود ہیں، کون مسلمان اپنی اپنی قوم کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام و السلام کی اس اخوت سے انکار کر سکتا ہے۔

الفرغی آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم کی اخوت بہ ارشاد خود اور یہ فرمایا ائیں ملت ہے اور اس کا انکار قرآن اور حدیث کا انکار ہے۔ (معارف اکبر ص ۵۶۹، مطبوعہ گجر نواز)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کہنے کے عدم جواز پر دلائل

اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کا مالک اور مولیٰ ہے اور انبیاء علیہم السلام اس کے بندے ہیں، وہ انبیاء علیہم السلام کو جو کچھ فرمائے وہ اس کو زیبا ہے، اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے حلقہ فرمایا ہے:

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (طہ: ۸۱)

اور آدم نے اپنے رب کی صحبت کی پس وہ بے راہ ہوئے۔

کیا اس آیت کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام کو عاصی اور بے راہ یا گمراہ کہا جائز ہے، علامہ ابن الجوزی ناگہانی حنفی ۷۷۷ھ لکھتے ہیں: جس شخص نے ائمہ خلافت یا قراءت حدیث کے علاوہ حضرت آدم کے حقیقی کہا کہ انہوں نے معصیت کی وہ کافر ہو گیا۔ (الدر المنثور ج ۲ ص ۳۳ دار الفکر بیروت)

اسی طرح حضرات انبیاء علیہم السلام تواضع اور انکسار سے اپنے حقیقی جو کلمت فرمائیں اس سے یہ جواز نہیں نکلا کہ اسی بھی ان کے حقیقی وہ کلمت کہنے کی جرأت کرے، دیکھئے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا:

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي وَانصُرْ عِبَادَكَ الْمُسْلِمِينَ (۱۳) (آدم اور حوا) دونوں نے عرض کیا اے ہمارے رب! ہم نے اپنی جگہوں پر ظلم کیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا:

قَالَ رَبِّ نَبِيٍّ ظَلَمْتُ نَفْسِي - (النقص: ۶۱) (موسیٰ نے) کہا اے میرے رب! میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔

حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا:

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ - (الانبياء: ۸۷) تیرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں تو سبحان ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔

کیا ان آیتوں کو دیکھ کر یہ کہا جاسکتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو ظالم کہنا قرآن مجید سے ثابت ہے اور ان کو ظالم کہنے کا انکار کرنا قرآن مجید کا انکار کرنا ہے۔

نیز حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس شفاعت کی درخواست لے کر حاضر ہوں گے تو وہ فرمائیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ اس قدر غضب میں ہے کہ پہلے بھی اتنے غضب میں تھا اور نہ آئندہ بھی اتنے غضب میں ہو گا اس نے مجھ کو ایک درخت سے کھانے سے منع کیا تھا میں نے اس کی معصیت کی۔

(صحیح ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۷۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۳۳۳ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۳۰۷)

اب کیا ان آیات کو دیکھ کر یہ کہا جاسکتا ہے کہ حضرت آدم، حضرت موسیٰ اور حضرت یونس ظالم تھے اور اس حدیث کی وجہ سے کہا جاسکتا ہے کہ حضرت آدم عاصی تھے؟ اور یہ کہ ان نبیوں کا ظالم اور عاصی ہونا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اور ان کے ظالم ہونے کا انکار کرنا قرآن اور حدیث کا انکار کرنا ہے؟ العباد باللہ، ہم اس قسم کے استدلال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں!

اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کبریائی سے حضرت محمد علیہ السلام کو قوم بلو کا بھائی فرمایا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہم بھی انبیاء علیہم السلام کو اپنا بھائی کہیں یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو افتخار و کبریا کا بھائی فرمایا، یہ اس کو مستلزم نہیں ہے کہ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، استدلال اس وقت صحیح ہوتا جب شیخ اسماعیل دہلوی یا ان کے وکیل شیخ سرفراز احمد صاحب یہ ثابت کرتے کہ قرآن مجید کی ظاہر آیت یا ظلال صحیح حدیث میں تصریح ہے کہ ظالم صراحہً اسی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بھائی کہا ہے اور یہ چیز ہرگز ثابت نہیں ہے لہذا اسی کے لیے اپنے نبی کو اپنا بھائی کہنا بھی ثابت نہیں ہے۔

کے حلقہ جارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ دائرۃ ایمان سے خارج ہے (ایسی قول) حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل البشر اور تمام مخلوقات سے اشرف اور مجمع بیخبروں کا سردار اور سارے نبیوں کا امام ہونا ایسا قطعی امر ہے جس میں کوئی سلسلہ بھی تردد نہیں کر سکتا۔ (معاذ اللہ) علامہ محمد بن کثیر ص ۲۸ مطبوعہ مطبعہ سعیدی کراچی

حضرت صالح علیہ السلام نے دلائل قائم کیے بغیر توحید کی دعوت کیوں دی تھی؟

حضرت حمود علیہ السلام نے قوم عاد کو توحید کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا: ”اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہاری عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے۔“ اس جگہ یہ سوال ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وجود اور ثبوت پر دلائل قائم کیے بغیر اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف کیسے دعوت دی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلائل بالکل ظاہر ہیں اور یہ دلائل اس خارجی کائنات میں بھی پھیلے ہوئے ہیں اور خود انسان کے اپنے اندر بھی موجود ہیں:

سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَرَبُّكَ الْحَقُّ
حَتَّى يَبْتَلِيَهُمْ إِنَّهُ الْحَقُّ۔
(تم السجۃ ۵۳) ہوا نے گاد دی حتیٰ ہے۔

کچھ لوگ اس کائنات کے ظہور اور لہلہ کو دیکھ کر اور اس میں غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لے آتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے جسم کے اعضاء کی منظم کارکردگی کو دیکھ کر اس کی قدرت پر ایمان لے آتے ہیں اور کچھ لوگ اس کی صفات اور اس کے ثمرات سے اس کو پہچان لیتے ہیں، بعض لوگ اللہ تعالیٰ کو اس کے فضل اور احسان اور اس کے وجود و عطا سے پہچان لیتے ہیں، بعض لوگ اس کے حضور، اس کے ظہور اور اس کے درگزر کرنے سے اس کو پہچان لیتے ہیں، بعض لوگ اس کی گرفت اور اس کے انتقام سے اس کو پہچان لیتے ہیں اور بعض لوگ مشغول اور مصیبتوں میں اس کی فریاد رس سے اور اپنی ضرورتوں میں اس کی حاجت روائی سے اور اپنی دعاؤں کے قبول ہونے سے اس کو پہچان لیتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَيْسَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَسَعَرَ الشَّيْطَانِ وَالْقَمَرَ كَبُفُوْهُنَّ لَوْلَا فَتَنَّا
بِهِمْ هَٰكُنَّ (العنکبوت: ۶۱)
اور اگر آپ ان سے (یہ) پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے اور سورج اور چاند کو کس نے کام میں لگایا ہوا ہے تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے انہیں کھل بکھل کر پوچھا ہے!

حضرات انبیاء علیہم السلام ان کو بت پرستی سے روکتے تھے، کافروں نے ماضی میں گزرے ہوئے نیک لوگوں کے مجسمے بنا لیے تھے اور وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ان کی پرستش کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گا اور ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حضرت حمود علیہ السلام نے انہیں یہ بتایا کہ یہ محض تمہارا جھوٹ اور افتراء ہے، یہ مجسمے اور مورتیاں جملوات ہیں، ان میں حس ہے نہ قوت اور ادراک پھر یہ کس طرح درست ہو گا کہ تم اپنی پیشانی اپنی ہی پیشانی ہوئی مورتیوں کے آگے جھکاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بت پرستی سے منع کیا اور توحید کی دعوت دی پھر فرمایا: اے میری قوم! میں تم سے اس تبلیغ پر کس اجرت کا سوال نہیں کرتا کیونکہ جو تبلیغ مخلوق کی طرح سے ظالم اور بے لوث اور بے غرض ہو وہ قلوب میں بہت زیادہ موثر ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (حضرت حمود نے کہا) اے میری قوم! تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، وہ تم پر سوسلا حد بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت میں مزید طاقت کا اضافہ کرے گا اور بھروسوں کی طرح (حق سے) اپنے نہ پھیرو (ہود: ۵۴)

نعتیں عطا کرنے کے بعد ان سے استفادہ کی توفیق عطا فرماتا

حضرت حود علیہ السلام نے پہلے قوم ملوک ایمان لانے کی دعوت دی پھر اس کے بعد انہیں توبہ اور استغفار کرنے کی ہدایت دی ایمان کی پہلے دعوت دی کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں ہو تا پھر اس کے بعد انہیں توبہ اور استغفار کرنے کا حکم دیا تاکہ پچھلے گناہوں کی آلودگیوں سے ان کا دل صاف ہو جائے۔ حضرت حود علیہ السلام نے بتایا کہ جب تم گناہوں پر نادم ہو گے اور آئندہ گنہگار نہ کرنے کا عزم کر گئے تو اللہ تعالیٰ تم کو بکثرت نعتیں عطا فرمائے گا اور ان نعمتوں سے استفادہ کرنے کی تم کو طاقت اور قوت عطا فرمائے گا اور یہی سعادت اور کامیابی اور کامرانی کی نشانی ہے، کیونکہ اگر سرے سے نعمت حاصل نہ ہو پھر بھی انسان کو کچھ فائدہ نہیں ہو گا اور اگر نعمت تو حاصل ہو لیکن اس میں اس نعمت سے فائدہ حاصل کرنے کی صلاحیت نہ ہو پھر بھی اس کو فائدہ حاصل نہیں ہو گا مثلاً بھوکے انسان کو کھانا میسر نہ ہو تب بھی اس کی بھوک نہیں مٹ سکتی، لیکن کھانا تو میسر ہو لیکن اس کا اوپر کا جزا نچلے جزے پر بیٹھ گیا ہو اور دولت ایک دو سرے پر جم گئے اور وہ منہ کھول سکا ہو نہ چبا سکا ہو پھر بھی اس کی بھوک دور نہیں ہو سکتی اور اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ ایمان ہے وہ ذات جس نے نعتیں بھی عطا کیں اور نعمتوں سے فائدہ حاصل کرنے کی قوت بھی عطا کی اس لیے حضرت حود علیہ السلام نے فرمایا: وہ تم پر موصلا دھار بارش جیسے گا اور تمہاری قوت میں مزید طاقت کا اضافہ کرے گا۔ یہ اس لیے فرمایا کہ ہلائی نعمتوں کا حصول ذراعت کی کثرت پر موقوف ہے اور ذراعت میں زیادتی بارش کے زیادہ ہونے پر موقوف ہے اس کے بعد فرمایا: اور تمہاری قوت میں مزید طاقت کا اضافہ کرے گا یہ اس لیے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ حاصل کر سکیں۔

قوم ملوک کے لوگ بہت قوی وکیل تھے اور وہ اس زمانے کے لوگوں کے اوپر اپنی جسمانی قوت سے فخر کرتے تھے جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے:

قَاتِلُوا عَادَ فَاصْتَحْضَرُوا فِی السَّحَابِ فَعَثَبُوا فِی السَّحَابِ وَفَعَلُوا فِی السَّحَابِ فَعَثَبُوا فِی السَّحَابِ (ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے؟)

حضرت حود علیہ السلام نے ان سے یہ وعدہ کیا کہ اگر انہوں نے بہت پرستی ترک کر دی اور استغفار اور توبہ میں مشغول ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ان کے کھیتوں اور باغوں میں مزید اضافہ فرمائے گا اور ان کی جسمانی قوت کو بھی زیادہ کرے گا۔ اور یہ بھی منقول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت حود علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے حضرت حود علیہ السلام کی تکذیب کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری نیک باتوں سے بارش روک لی، اور ان کی غورقوں کو بجھ کر دیا تب حضرت حود علیہ السلام نے ان سے فرمایا: اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ تمہاری غیر آباد اور غیر زمینوں کو سرسبز اور شاداب کر دے گا اور تم کو مال اور اولاد سے نوازے گا حتیٰ کہ تم بہت طاقت ور ہو جاؤ گے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: انہوں نے کہا اسے حود! تم ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے اور ہم (مصلح) تمہارے کہنے کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور نہ ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے بعض معبودوں نے تم کو بیٹھن بنا دیا ہے، حود نے کہا میں اللہ کو گواہ بناؤں گا اور تم (بھی) گواہ رہنا میں ان سے بیزار ہوں جن کو تم (اللہ کا) شریک قرار دیتے ہو اللہ کے سوا تم سب مل کر میرے خلاف سازش کرو پھر تم مجھ کو (بالکل) مصلحت نہ دو گے شک میں ہے اللہ پر تو کھلی گواہی دو اور تمہارا رب ہے، ہر جاندار کو اس نے اس کی مرضی سے پیدا ہوا ہے، بے شک میرا رب میرے راستے پر (ملا) ہے (ہود: ۵۶-۵۷)

حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا مکالمہ

قوم ہونے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا کہ تم ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے، جب کہ یہ معلوم ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کے سامنے معجزات پیش کیے تھے، لیکن ان کی قوم نے اپنی جہالت سے ان معجزات کا انکار کیا اور انہوں نے یہ زلم کیا کہ حضرت ہود علیہ السلام ان کے پاس کھل ذکر معجزات لے کر نہیں آئے۔

انہوں نے مکالمہ مکمل ہوا کہنے کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ان کا یہ قول بھی باطل تھا، کیونکہ وہ یہ اعتراف کرتے تھے کہ نفع اور نقصان پہنچانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے اور تم کسی کو، کوئی نفع اور نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتے، ایسی صورت میں بدہمت مکمل کا یہ تقاضا ہے کہ وہ جن کی عبادت کو ترک کر دیتے اور ان کا بتوں کی عبادت کرنے پر اصرار کرتا ان کی جہالت، حماقت اور بہت دھڑی کے سوا کچھ نہیں، اور ان کا یہ کہنا کہ ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، محض اللہ صی تقلید کرنے کی ضد ہے۔

انہوں نے مکالمہ ہمارے بعض معبودوں نے آپ کو بخون بنا دیا ہے، ان کا مطلب یہ تھا کہ آپ کا ہمارے بتوں کو برا کہنا، آپ کی عقل کے فساد اور آپ کے بخون ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا: میں اللہ کو گواہ بنا ہوں اور تم بھی گواہ رہا میں ان سے بیزار ہوں جن کو تم اللہ کا شریک قرار دیتے ہو۔

پھر حضرت ہود نے فرمایا: تم سب مل کر میرے خلاف سازش کرو، یہ اسی طرح ہے جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا: تم سب مل کر اپنی مدد کی کرلو اور اپنے معبودوں کو بھی ساتھ ملاؤ پھر تمہاری مدد کسی طرح تم سے ملتی نہ رہے پھر تم جو کچھ میرے ساتھ کر سکتے ہو کرلو اور مجھے صلت نہ دو۔ (انفس: ۷۷)

حضرت ہود علیہ السلام کا اپنی قوم کو یہ پہنچ دینا اور ان کو لٹکانا ان کا بہت بڑا معجزہ ہے کیونکہ ایک خاص شخص بہت بڑی قوم سے ہے کہ تم میری دشمنی میں اور مجھے نقصان پہنچانے میں جو کچھ کر سکتے ہو وہ کر گزرو اور میرا جو کچھ چاہو سکتے ہو وہ ہاؤ اور مجھے ہرگز صلت نہ دو، تو یہ بات وہی شخص کہہ سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پر پورا پورا اعتقاد ہو کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا اور اس کو دشمنوں سے بچائے گا۔

فرمایا: ہر جاندار کو اس نے پیشانی سے پکڑا ہوا ہے۔ عرب یہ جملہ اس وقت کہتے ہیں جب یہ بتا ہوتا ہے کہ فلاں شخص فلاں کا پائل ملے، اور اس کے قبضہ و قدرت میں ہے، کیونکہ جو شخص کسی کو اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑتا ہے تو اس کو بالکل مضبوط و مقصور کر لیتا ہے اور عرب جب کسی قیدی کو گرفتار کرتے اور پھر اس پر احسان کر کے اس کو آزاد کرنا چاہتے تو اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر پھوڑ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عرب کے مملوہ کے مطابق یہ کلام فرمایا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر جاندار اس کے قبضہ و قدرت میں ہے اور اس کی قضاء و قدر کے تابع ہے۔

اس کے بعد فرمایا: بے شک میرا رب سیدھے راست پر (ملا) ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ہر چند کہ ہر جاندار اللہ تعالیٰ کے قبضہ و قدرت میں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کسی پر غم نہیں کرتا، اور ہر ایک کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جو حق ہوتا ہے اور عدل اور صحیح ہوتا ہے، اس کا یہ معنی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی اور کوئی شخص اس سے بھاگ کر اس کی پہنچ سے باہر نہیں ہو سکتا۔

خلاصہ آیات

ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے دل و دماغ میں بہت پرستی رائج ہو چکی تھی اور وہ اپنے آپ کو

اجداد کی اندھی تقلید پر تھے ہوئے تھے اور اس کے خلاف کوئی بات سننے کیلئے تیار نہ تھے اور نہ کسی دلیل کا کوئی اثر قبول کرتے تھے۔
حضرت حدود علیہ السلام نے ان کے سامنے معجزات پیش کیے اور سب سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ انہوں نے تن خرابی پر قوم کو
ملکارا وہ ان کا جو بگاڑ سکتی ہو وہ بگاڑ لے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے اور ان کو اس پر کامل احکام تھا کہ
اللہ عزوجل کی حدان کے ساتھ ہے اور یہ کافر سب مل کر بھی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔

ان کو اللہ تعالیٰ پر کامل توکل تھا اور اس پر ایمان تھا کہ ہر جائداد اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے اس کے بلو جو اللہ
تعالیٰ کی ہی عظم نہیں کرتا اور ہر ایک کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جو حق اور عدل ہو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اگر تم بیٹہ پیچرو تو کوئی بات نہیں ایسی تم کو وہ پیغام پہنچا دیں جو مجھے دے کر بھیجا گیا تھا
اور میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو لا کر آجہ کر دے گا اور تم اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بے شک میرا رب ہر چیز کا
نکبان ہے اور جب ہمارا عذاب آیا تو تم نے ہود کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دے دی
اور تم نے ان کو سخت عذاب سے بچا لیا اور یہ ہیں قوم ہود کے لوگ جنہوں نے اپنے رب کی نشانیں کا انکار کیا اور اس کے
رسالوں کی نفی کی اور ہر ظالم ہٹ دھرم کا حکم ملا اور اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے نعت لگی رہی اور قیامت کے دن بھی ان
کے پیچھے لگی رہے گی (سنو) ابے شک قوم ہود نے اپنے رب کا تکبر کیا سنو ہود کی قوم ہود کے لیے پھٹا رہے (ہود: ۳۰-۵۷)
قوم ہود پر نزول عذاب کا پس منظر اور پیش منظر

حضرت حدود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہہ کر تم بیٹہ پیچرو اس کے بعد جہاد محدود ہے یعنی اگر تم بیٹہ پیچرو تو مجھے
پیغام پہنچانے میں کو تپیں پر کسی قصب کا مسلمان نہیں ہو گا کیونکہ میں نے تم کو ہار ہار پیغام پہنچایا اور تم مسلسل میری تکذیب کرتے
رہے، پھر فرمایا: اور میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو لا کر آجہ کر دے گا یعنی تمہارے بعد اللہ تعالیٰ ایسی قوم پیدا کرے گا جو
اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گی اس میں یہ اشارہ ہے کہ حضرت حدود علیہ السلام کے معکروں پر ایسا عذاب آئے والا ہے جس سے
پوری قوم کو ملیا سمٹ کر دیا جائے گا اور پوری قوم ہود کو ہلاک کر دینے سے اللہ تعالیٰ کے ملک میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔

پھر فرمایا: اور جب ہمارا عذاب آیا ہے ان پر عذاب کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسات راہوں اور آٹھ دنوں تک ایک
زبردست آندھی بھیجی یہ سخت اور تیز ہوا ان کے تختوں میں گھسی اور ان کے پیچھے سورن (دبرا سے نکل کر ان کو منہ کے بل
زمین پر گرا دی تھی) کہ وہ اس طرح ہو گئے جس طرح بھجور کے سنے زمین پر گرے ہوئے ہوں۔

اگر یہ سوال کیا جائے کہ وہ اس طرح ہو گئے جس طرح بھجور کے سنے زمین پر گرے ہوئے ہوں۔
نہایت اور ٹھنڈی ہوا وہ ہواست تیز اور سخت ہو اور اس نے ان کو زمین پر پھانڈ دیا ہو اس میں سے ہر چیز ممکن ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہم نے ہود اور ایمان والوں کو نجات دی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ آندھی مسلمانوں اور کافروں
دونوں پر آئی لیکن مسلمانوں پر یہ آندھی رحمت بن گئی اور یہی آندھی کافروں پر عذاب بن گئی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ وہ
انبیاء عظیم اسلام کی تکذیب کرنے والوں پر جو عذاب نازل فرماتا ہے، مسلمانوں کو اس عذاب سے نجات عطا فرماتا ہے اور اگر
ایسا نہ ہوتا تو یہ کیسے مسلمان ہوتا کہ کافروں پر ان کے ٹھکر کی وجہ سے عذاب نازل ہوا ہے۔

نجات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ مربوط فرمایا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کے ایمان اور ان کے نیک
اعمال کے بلو جو وہ اس عذاب سے نجات نہیں پاسکتے تھے اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے شامل حال نہ ہوتی اور یہ بھی ہو سکتا
ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ ان کو نجات ان کے ایمان اور ان کے نیک اعمال کی وجہ سے ملی تھی لیکن ایمان اور نیک اعمال کی

راہت ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملی تھی اور اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عین نزول عذاب کے وقت ناپ رحم فرمایا اور ان کو کافروں سے الگ کر دیا۔

اللہ تعالیٰ نے جب قوم عاد کا قصہ ذکر فرمایا تو ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا: یہ ہیں عاد، اس قول میں ان کی قبروں اور ان کے آثار کی طرف اشارہ ہے، گویا یوں فرمایا ہے: جن میں ستر کو اور غور و فکر کر کے قوم عاد کے آثار دیکھو اور ان سے عبرت حاصل کرو، پھر اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی تین ہزار بیویں کا ذکر فرمایا:

(۱) انہوں نے اپنے رب کی نشانیں کو انکار کیا اس سے مراد یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے اپنے دعویٰ نبوت کے صدق پر جو معجزات پیش کیے انہوں نے ان کا انکار کیا اور اس سے مراد یہ ہے کہ اس خارجی کائنات میں اور خود ان کے جسم کے داخل میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر جو بتائیں ہیں ان نشانوں سے اس صاحب نشان تک پہنچنے کے لیے انہوں نے غور و فکر نہیں کیا۔

(۲) انہوں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی، ہرچہ کہ انہوں نے صرف حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی تھی لیکن چونکہ تمام رسولوں کا ایک ہی پیام ہے اور سب کا ایک ہی دین ہے اس لیے ایک رسول کی تکذیب کا تمام رسولوں کی تکذیب کے مترادف ہے۔

(۳) انہوں نے ہر ظالم ہٹ دھرم کا حکم اپنے اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے حوام اپنے بیویں کی تکذیب کرتے تھے اور ان کے بڑے بھی کہتے تھے کہ یہ جو شخص نبوت کا دعویٰ ہے وہ تمہاری ہی مثل بشر ہے اور یہ کہہ کر وہ اس نبی کی نبوت کا انکار کرتے تھے اور حوام آنکھیں بند کر کے ان کی تکذیب کرتے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے ان کے ان تین اوصاف کو بیان کرنے کے بعد فرمایا: اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگی رہی اور قیامت کے دن بھی ان کے پیچھے لعنت لگی رہے گی، اس سے مراد یہ ہے کہ اس دنیا اور آخرت میں ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دھکا دیا ہے اور ان کو ہر طرف سے محروم کر دیا گیا ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قوم عاد پر اس عذاب اور لعنت کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے رب سے کفر کیا اس کو واحد ماننے اور صرف اس کی عبادت کرنے سے انکار کیا اور اس کی نعمتوں کی ناشکری کی۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: عاد جو عود کی قوم ہے، اس کے لیے پھنکار ہے، عاد کو عود کی قوم کے ساتھ اس لیے متبیہ فرمایا کہ عاد نام کی دو قومیں تھیں: ایک عاد قدیم تھی، یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، اس کو عاد اولیٰ بھی کہتے ہیں اور عاد حدیث اس کو عاد ثانیہ بھی کہتے ہیں، یہ بہت جہیم اور قد آور لوگ تھے۔ یہی ارم ذات الحماد ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بعد والی قوم عاد سے احتراز کے لیے فرمایا: عاد جو عود کی قوم ہے۔

وَالِی ثَمُودَ اَیْھُمْ ضَلِحًا قَالَ یَقُومُوا عِبَادُ اللّٰہِ مَا لَکُمْ

اور قوم ثمود کی طرف، ہم نے ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا، صالح نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا

مِنْ اِلٰہٍ غَیْرُہٗ ھُوَ اَنْشَاَکُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَکُمْ

نہایت کوئی معبود نہیں ہے، اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں

فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوكَ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ سَابِقَ قُرْبَيْكَ لَحَبِيبٌ ﴿۹۱﴾

آباد کیا۔ سو تم اس سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کی طرف توبہ کرو۔ پس میرا رب قریب ہے، کھاتر ملے والا ہے۔

قَالُوا لَیْسَ لَكَ قُدْرَةٌ فَعِنَّا مَرْجُوا قَبْلَ هَذَا أَتَنُھِنَّا أَنْ

انہوں نے کہا اے صالح! اس سے پہلے آپ ہمارے خدا کا کرتے تھے کیا آپ بھی ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہیں

نَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ ﴿۹۲﴾

ہم ان کی عبادت چسکے آپ دادار کرتے تھے بے شک آپ میں ہم دین کی دعوت دے رہے ہیں اس نے ہمیں نزہت و شک میں ڈال دیا ہے ۵

قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَیِّنَةٍ مِّنْ رَبِّیْ وَأَنبِئُ

(صالح نے کہا) اے میری قوم! یہ تاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے

مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَتَصَرَّنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي

اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی ہو اگر اشرک کے عقائد میں میری کوئی مدد کرے گا۔ اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو تم میرے لیے سزا خانہ کے

غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴿۹۳﴾ وَيَقَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَاكُلْ

کسی چیز میں زیادتی کرے جو ۵ اشرک کی آدمی ہے جو تمہارے لیے نشان ہے سو اس کو چھوڑ دو یہ اشرک

فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَتَّبِعُوا بِسُوءٍ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿۹۴﴾

زمین میں کمالی پھرے اور اس کو کئی تکلیف نہ پہنچانا ورنہ تم کو قریب عذاب پہنچے گا ۵

فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكُمْ وَعَدُّ غَيْرُ

سو انہوں نے اس آدمی کی کوئیں کاٹ ڈالی۔ تب صالح نے کہا تم لوگ تین دن سے اس کا رونا دھونا کرنا بے فائدہ ہے، بلکہ یہ اشرک کی عیب

مَكْذُوبٌ ﴿۹۵﴾ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ

جو جوہر گز رہے تھے ہمیں بڑی ۵ پس جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے صالح کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے

بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿۹۶﴾

اس دن کی رحمت سے نجات دے دی۔ بے شک آپ کا رب ہی نزہت و قوت والا، بہت غالب والا ہے ۵

وَإِذَا الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جُثَيْنًا ۖ

اور ظالم کرسنے والوں کو بھونک کر چٹکاڑنے آدلو جا تو وہ اپنے گھروں میں گھسنے کے لیے (اڑدے) اڑے رو گئے ○

كَانَ لَمْ يَعْتُوا فِيهَا الْكِرَانَ تَمُودًا أَكْفَرًا مِمَّنْ أَلْبَعَدَا

گویا کہ وہ ان میں کسی وہے ہی نسخہ سنبے تک قوم خود نے اپنے رب کا کفر کیا سنبو: قوم خود کے لیے

تَمُودًا ۖ

یہاں ہے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور قوم خود کی طرف ہم نے ان کے ہم قوم صلح کو بھیجا صلح نے کہا: اے میری قوم! اللہ کی عہدت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا سو تم اس سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کی طرف توجہ کرنا، نہیں میرا رب قریب ہے دعا قبول کرنے والا ہے ○ (ہود: ۶۸)

اس سورت میں انبیاء سابقین علیہم السلام کے جو قصص ذکر کیے گئے ہیں، ان میں یہ حضرت صلح علیہ السلام کا قصہ ہے اور یہ تیسرا قصہ ہے، اور اس قصہ میں وہلا اور استدلال کا وہی طریقہ ہے جو حضرت ہود علیہ السلام کے قصہ میں تھا البتہ اس قصہ میں جب توحید کا ذکر کیا گیا تو اس پر دو دلیلیں قائم کی گئی ہیں۔

پہلی دلیل یہ ہے کہ حضرت صلح علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے اور اس کی دو تقریریں ہیں: (۱) اللہ تعالیٰ نے تم کو مخلوق کو حضرت آدم علیہ السلام کی طلب سے پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو زمین سے یعنی زمین کی مٹی سے پیدا کیا تھا۔ (۲) انسان مٹی اور حیض کے خون سے پیدا ہوتا ہے اور مٹی خون سے بنتی ہے اور خون غذا سے پیدا ہوتا ہے اور غذا گوشت، روٹی، سبزوں اور پھلوں سے حاصل ہوتی ہے اور ان سب چیزوں کا مٹی زرمی پیداوار ہے اور زرمی پیداوار کا مجموعہ زمین کی طرف ہوتا ہے پس واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین سے پیدا کیا ہے۔

انسان اور زمین کی پیدائش سے اللہ تعالیٰ کے وجود پر استدلال

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: واسمع صرکم فیہا۔ قلادہ نے کہا اس کا معنی ہے: اللہ تعالیٰ نے تم کو زمین میں آباد کیا ہے اور ضحاک نے کہا اس کا معنی ہے: اللہ تعالیٰ نے تمہاری عمریں لمبی کیں اور قوم خود کی عمریں تین سو سال سے ایک ہزار سال تک ہوتی تھیں۔ زمین بن اسلم نے کہا اس کا معنی ہے: زمین پر آباد ہونے کے لیے جس میں جن چیزوں کی ضرورت تھی شفا مکان بنانے اور درخت اگھنے کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا سامان جس میں پیدا کیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں شریں کھودے، درخت اگھنے اور فصل تیار کرنے کا خیال ڈالا۔

(الجامع لا حکام القرآن ج ۷ ص ۵۱، مطبوعہ دار الفکر ۱۳۱۵ھ)

زمین میں زرمی پیداوار کی استعداد اور صلاحیت رکھنا اس میں سرسبز و شاداب جنگلوں کو پیدا کرنا اور اس میں بلند و بالا اور مستحکم عمارتوں کی قابلیت پیدا کرنا اور انسانی آبادی کی ضروریات کے لیے تمام امور فراہم کرنا اور انسان کو ان سے مستفیع کے

حصول پر قادر بنانا اس زبردست منبع مطلق اور اس طور و قیوم کے وجود پر بہت بڑی دلیل ہے اور یہ ایسی ہی دلیل ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

كَوْنُوْهُ حَلَقٌ قَسْوِيٌّ ۝ وَالْوَدُوْهُ فَكَّرَ قَهْدِيْ ۝
وَالْوَدُوْهُ فَكَّرَ قَهْدِيْ ۝ فَحَلَعَلْهُ عَنَّا ۝
حَسْبِيْ ۝ (الاحقاف: ۵-۳)

جس نے پیدا کیا پھر درست کیا اور جس نے اندازہ مقرر کیا پھر بدلت دی اور جس نے (ہنرا) چارہ آگیا پھر اسے خشک سیلی مائل کر دیا

اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا پھر دنیا اور آخرت کے کاموں میں اس کی رہنمائی کے لیے اس میں عقل پیدا کی، پھر تصرف اور کام کاج کرنے کے لیے اس کو قدرت عطا کی، پھر اس کی ہلاک کے لیے زمین سے اس کی خوراک کو پیدا کیا یہ سب چیزیں اس پر دلالت نہیں کرتیں کہ اس کو پیدا کرنے والا بہت مدبر اور حکیم ہے۔ اس نے زمین میں ایسی صفات رکھیں جن سے مطلوبہ فوائد حاصل کیے جاسکتے ہیں، اس نے زمین میں کوئی چیز عصب بنائی ہے نہ انسان کے جسم میں کوئی چیز ہے نہ کاربنائی ہے۔ انسان کے جسم کی پٹلیوں میں اللہ تعالیٰ نے زائد رکھیں پیدا کی ہوئی ہیں اور اس زائد میں یہ عقدہ حل ہوا ہے کہ دل کی شریانیں جب خون میں کوہستروں کی زیادتی سے بند ہو جائیں تو ان رگوں کو کٹ کر پٹلی سے وہ زائد رکھیں نکال کر ان کو ہلاک شدہ شریانوں کی جگہ پونہ کر دیا جاتا ہے اور انسان کو حیات نول مل جاتی ہے۔ قدرت کا یہ راز میڈیکل سائنس کی ترقی کے ذریعہ اس زمانہ میں عکس ہوا ہے، اور نہ جانے انسان کے جسم میں اور کتنے سرست راز ہیں جن کا عقدہ مستقبل میں کھلے گا اس سے معلوم ہوا کہ انسان اور اس کی طرح یہ ساری کائنات کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے، اس کا ہر جز اور اس کی ہر ہر جز ان محنت و حکمت پر مشتمل ہے اور یہ سب امور اس پر کوئی دسیے ہیں کہ ان کو زبردست مدبر اور حکیم مطلق نے بنایا ہے۔

کیونکہ کاروں اور بد کاروں کے لیے دنیا کا ظرف ہوتا

اس آیت میں استعمر بمعنی اعمار ہے یعنی اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو پوری زندگی تک اعمال کے ساتھ آباد رکھتا ہے اور اس کی موت کے بعد اس کو نیک ناپی اور اچھی شہرت کے ساتھ باقی رکھتا ہے اور اس کے برخلاف فاجر و فاجر ناپیت بڑی شہرت کے ساتھ برقرار رہتا ہے اور موت کے بعد بھی لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں اور یہ دنیا نیک لوگوں اور بد کاروں دونوں کے لیے ظرف ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی شخص کی نیک ناپی اس کی فعل کے قائم مقام ہے۔ حضرت

ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی:

وَاَعْلَلْ لِّيْ يَوْمَئِذٍ سَلٰتِيْ فَاِنْ اَخِيْرْتُمْ ۝
(الشعراء: ۸۴)

اور میرے بعد آنے والوں میں میرا ذکر جمیل چوری رکھ۔

اور ہم نے ان کی نولاد ہی کو باقی رکھا اور بعد میں آنے والوں میں ہم نے ان کا ذکر چھوڑا

اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق پر بہت برکتیں فرمائیں اور اس کی نولاد میں سے بعض نیکو کار ہیں اور بعض اپنی جانوں پر کھلا ظلم کرنے والے ہیں

(الصافات: ۱۳)

عمری کا معنی

قرآن مجید کی اس آیت میں استعمر کا لفظ ہے، اور ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ استعمر 'اعمر' کے معنی میں ہے۔

عمر کا معنی ہے عمر گزارنا اور اسی سے عمری کا لفظ بنا ہے۔ علامہ زبیدی متوفی ۱۳۰۵ھ نے لکھا ہے کہ جو چیز تم کو نجات دی جائے وہ عمری ہے۔ شعب نے کہا: عمری یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی کو مکان دے اور یہ کہے کہ یہ مکان تمہارے لیے نجات ہے اور جب وہ مر گیا تو وہ مکان دینے والے کی طرف لوٹ جائے گا۔ عمری اصل میں عمر سے ماخوذ ہے اور رقیسی مرابطہ (انتظار کرنا) سے بنا ہے۔ رقیسی یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اگر میں پہلے مر گیا تو تم اس کے مالک ہو اور اگر تم پہلے مر گئے تو میں اس کا مالک ہوں گا اور ہر ایک دوسرے کی موت کا انتظار کرتا ہے۔

(تاج العروس ج ۳ ص ۴۶۱، مطبوعہ مبدعہ خیرہ مصر ۱۳۰۶ھ)

عمری کے متعلق احادیث

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کو اور اس کے وارثوں کو نجات کوئی چیز دی گئی ہو چیز اسی کے لیے ہے جس کو دی گئی ہے۔ وہ چیز دینے والے کی طرف نہیں لوٹے گی، کیونکہ اس نے ایسی چیز دی ہے جس میں وراثت جاری ہوگی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۵۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۵۵۰ سنن ترمذی رقم الحدیث: ۳۵۰۰ سنن نسائی رقم الحدیث: ۳۴۵۰ صحیح مسلم کتاب المیرۃ رقم الحدیث: ۳۰۰ (۳۳۵) رقم مسلسل: ۳۸۰)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے کسی شخص کو اور اس کے وارثوں کو نجات کوئی چیز دی اور اس سے کہا کہ ”میں نے تم کو اور تمہارے وارثوں کو اس وقت تک کے لیے یہ چیز دی ہے جب تک تم میں سے کوئی باقی رہے۔“ سو یہ چیز اس کی ہو جائے گی جس کو دی گئی ہے اور اس چیز کے مالک کی طرف نہیں لوٹے گی کیونکہ اس نے ایسی چیز دی ہے جس میں وراثت جاری ہو جائے گی۔

(صحیح مسلم، کتاب المیرۃ رقم الحدیث: ۲۲۴ رقم بلا تکرار: ۶۶۲۵ رقم مسلسل: ۳۱۱۲)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص کو اور اس کے وارثوں کو نجات کوئی چیز دی گئی وہ قطعی طور پر اس کی ہے دینے والے کے لیے اس میں کوئی شرط لگانا جائز ہے نہ اشتہاء کرنا۔ ابو سلمہ نے کہا: کیونکہ اس نے ایسی چیز دی ہے جس میں وراثت جاری ہوتی ہے اور وراثت نے اس کا حق منتزع کر دیا۔

(صحیح مسلم، کتاب المیرۃ رقم الحدیث: ۲۲۴ رقم بلا تکرار: ۶۶۲۵ رقم مسلسل: ۳۱۱۳)

عمری میں نہ اسباب انکہ

علامہ بخاری بن شرف نووی شافعی متوفی ۱۲۷۶ھ نے لکھا ہے کہ ایک شخص یہ کہے کہ میں نے تمام عمر کے لیے یہ مکان تم کو دیا، جب تم فوت ہو جاؤ گے تو یہ مکان تمہارے وارثوں کا ہو گا یہ عمری بلا اتفاق صحیح ہے اور وہ شخص اس مکان کا مالک ہو جائے گا اور اس کی موت کے بعد اس کے وارث مالک ہوں گے اور اگر اس کے وارث نہ ہوں تو اس کی ملکیت بیت المال کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ امام مالک کا اس میں اختلاف ہے۔ (شرح مسلج ج ۲ ص ۳۸ مطبوعہ مطبعہ نور محمد کراچی ۱۳۵۰ھ)

قاضی عیاض بن موسیٰ مالکی متوفی ۵۳۴ھ نے لکھا ہے:

امام مالک کا مشہور قول یہ ہے کہ عمری کرنے والا یوں کہے کہ میں نے تم کو یہ مکان مدت عمر کے لیے دیا پھر یہ مکان تمہارے وارثوں کا ہے یا یوں کہے کہ میں نے تم کو یہ مکان مدت عمر کے لیے دیا اور قید نہ لگائے۔ ان صورتوں میں مکان لینے والے یا اس کے ورثاء کی موت کے بعد مکان دینے والے یا اس کے وارثوں کی طرف لوٹ جائے گا کیونکہ مسلمانوں کی لکھی

ہوئی شرانکہ کا اختیار ہو تا ہے اور اس نقطہ کا دلالت لغوی بھی یہی ہے۔

(۱) کمال المصطلح بلوا کے مسلم لغت میں ص ۵۷ ج ۳، مطبوعہ دار الفوائد بیروت ۱۳۱۹ھ علامہ ابن قدامہ حنبلی نے لکھا ہے کہ جب عربی کرنے والوں کو مطلق رکھے تو جس کو وہ چیز دی گئی ہے وہ چیز اس کی اور اس کے درجہ کی ملکیت ہے اور جب اس نے یہ شرط لگائی کہ جب تم مر گئے تو یہ چیز میری ہو جائے گی تو اس کے متعلق امام احمد سے دو روایتیں ہیں: ایک روایت یہ ہے کہ عقد اور شرط دونوں صحیح ہیں اور جب معمر لے کر جائے گا تو وہ چیز دینے والے کی طرف لوٹ جائے گی اور دوسری روایت یہ ہے کہ عقد صحیح ہے اور شرط باطل ہے اور وہ چیز معمر لے کر جائے گا تو وہ اس کے وارثوں کی طرف لوٹ جائے گی۔ (المعنی ج ۵ ص ۳۹، مطبوعہ دار الفوائد بیروت ۱۳۵۰ھ)

مفسر المائتہ محمد بن احمد رخصی حنبلی متوفی ۳۸۳ھ لکھتے ہیں: جب کسی شخص نے دوسرے شخص سے کہا میں نے تم کو عمر بھر کے لیے یہ مکان دیا اور وہ مکان اس کے سپرد کر دیا تو یہ بے صحیح ہے۔ اور جس کے لیے یہ کہا گیا ہے وہ اس کا فوراً مالک ہو جائے گا اور اس کی موت کے بعد اس کے ورثاء اس کے مالک ہوں گے اس لیے اس کی موت کے بعد اس کی واپسی کی شرط باطل ہے اور یہ شرط فاسدہ سے باطل نہیں ہوتا۔ (المبسوط ج ۳ ص ۹۵، مطبوعہ دار الفوائد بیروت ۱۳۹۸ھ)

اس کے بعد فرمایا: اللہ سے استغفار کرو، یعنی اپنی نیت پرستی پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، پھر فرمایا: پھر اس کی طرف توبہ کرو یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب دعا کرنے والے کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اس آیت کے ان الفاظ کی تفسیر اور دعا کے مقبول ہونے اور دعا کے آداب اور شرانکہ کے متعلق کمال بحث البقرہ ۱۸۶ کی تفسیر میں ملاحظہ فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: انہوں نے کہا اے صلح! اس سے پہلے آپ ہماری امیدوں کا مرکز تھے کیا آپ ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ بے شک آپ ہمیں جس دین کی دعوت دے رہے ہیں اس نے ہمیں زبردست شک میں ڈال دیا ہے (احمد: ۳)

حضرت صلح علیہ السلام سے ان کی قوم کی امیدوں کی وجوہات

صلح علیہ السلام کی قوم نے حضرت صلح سے جو اپنی امیدیں وابستہ کی ہوئی تھیں اس کی دو وجوہات تھیں: (۱) حضرت صلح علیہ السلام بہت فکی اور فہیم تھے اور فراخ دل اور بہت حوصلہ والے شخص تھے، اس لیے ان کی قوم کو یہ امیدیں تھیں کہ وہ ان کے دین کی مدد کریں گے، ان کے مذہب کو قوت اور استحکام پہنچائیں گے اور ان کے طریقوں اور مذہبی رسومات کی تائید کریں گے، کیونکہ جب کسی قوم میں کوئی بصلاحیت فوجی رہا ہو تو اس سے اسی قسم کی امیدیں قائم کی جاتی ہیں۔ (۲) حضرت صلح علیہ السلام فریبوں کی بجائے امداد کرتے تھے، مسکینوں کی خاطر مذاہرات کرتے تھے اور بیماروں کی عیادت اور خدمت کرتے تھے، اس وجہ سے ان کی قوم یہ سمجھتی تھی کہ وہ ان کے مددگاروں اور ان کے دوستوں سے ہیں۔ اور جب صلح علیہ السلام نے ان کو بت پرستی سے منع کیا تو ان کو سخت غصہ ہوا کہ ان کو اپنا ملک یہ کیا ہو گیا اس لیے انہوں نے کہا: آپ تو ہماری امیدوں کا مرکز تھے، کیا آپ ہم کو ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟

شک اور مرہب کا فرق

اس آیت میں شک اور مرہب کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ شک یہ ہے کہ انسان نفی اور اثبات کے درمیان متردد ہو اور مرہب وہ شخص ہے جو کسی کے ساتھ بدگمانی کر رہا ہو، جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم شک میں ہیں تو اس کا معنی یہ تھا کہ ہم کو آپ

کے قول کے صحیح ہونے کے متعلق تردد ہے اور جب اس کے ساتھ صریح کلام تھا تو اس کا معنی یہ تھا کہ ان کے اعتقاد میں حضرت صلح علیہ السلام کی دعوت کا فائدہ اور غلط ہونا رائج ہو چکا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (صلح لے لیا) اے میری قوم! یہ بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی ہو، تو اللہ کے مقابلہ میں میری کون عد کرے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ تو تم میرے لیے سوا نقصان کے کس چیز میں زیادتی کر رہے ہو؟ (ہود: ۶۳)

اپنی نبوت پر یقین کے بلوجود حضرت صلح نے بصورت شک کیوں بات کی؟

حضرت صلح علیہ السلام نے بصورت شک کہا: ”اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں“ حالانکہ حضرت صلح علیہ السلام کو اس پر کمال یقین تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور شک کی صورت کو اس لیے اختیار کیا، تاکہ ان کے مخالفین کے لیے ان کا کلام قبول ہونے کے زیادہ قریب ہو گیا کہ انہوں نے یوں کہا کہ فرض کرو میرے پاس میرے رب کی روشن اور پختہ دلیل ہو اور مجھے کمال یقین ہو کہ میں اللہ عزوجل کا نبی ہوں، اور یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کے احکام کی نافرمانی کر کے تمہارے طریقہ پر چلوں تو مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کون بچائے گا تو اس صورت میں سوائے مجھے نقصان پہنچانے کے تم میرے حق میں کیا اعتراض کر سکتے؟

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (حضرت صلح نے کہا) اے میری قوم! یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے نشانی ہے، سو اس کو چھوڑ دو یہ اللہ کی نشانی میں کھاتی پھرے، اور اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ ورنہ تم کو عذرا ب عذاب پہنچے گا (ہود: ۶۴)

انبیاء علیہم السلام کی تبلیغ کی ترتیب

جو نئی امت پرستوں کے سامنے دعویٰ نبوت کرتا ہے، وہ سب سے پہلے ان کو امت پرستی ترک کرنے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے، پھر اس کے بعد ان کے سامنے اپنی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور جب وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر قوم اس سے اس کی نبوت پر دلیل اور مجرہ کو طلب کرتی ہے، سو حضرت صلح علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ روایت ہے کہ ان کی قوم عید کے موقع پر مٹی ہوئی تھی، اس وقت انہوں نے حضرت صلح علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ وہ انہیں کوئی مجرہ دکھائیں، انہوں نے پہاڑ کی ایک چٹان کی طرف اشارہ کر کے کہا اس چٹان سے انہیں اونٹنی نکال کر دکھائیں۔ حضرت صلح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو ان کی فرمائش کے مطابق اس چٹان سے اونٹنی نکل آئی۔

حضرت صلح علیہ السلام کی اونٹنی کے ”عجزہ ہونے کی وجوہ

اس اونٹنی کا حضرت صلح علیہ السلام کی نبوت پر مجرہ ہونا حسب ذیل وجوہ سے ہے:

(۱) اللہ تعالیٰ نے اس چٹان سے اس اونٹنی کو پیدا کیا۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے اندر اس اونٹنی کو پیدا کیا، پھر اس پہاڑ کو شق کر کے اس اونٹنی کو نکالا۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی بغیر کے اس اونٹنی کو حلالہ بنایا۔

(۴) اللہ تعالیٰ نے بغیر ولادت کے مکمل جسامت اور شکل و صورت کے ساتھ اس اونٹنی کو پیدا کیا۔

(۵) روایت ہے کہ ایک دن وہ کہیں سے پانی پیتی تھی اور ایک دن پوری قوم پانی پیتی تھی۔

(۶) اس سے بہت زیادہ مقدار میں دودھ حاصل ہوتا تھا جو پوری قوم کے لیے کافی ہوتا تھا۔

یہ تمام وجوہات اس کے مجرہ ہونے پر بہت قوی دلیل ہیں، لیکن قرآن کریم میں صرف یہ مذکور ہے کہ وہ اونٹنی آیت

اور مجروح تھی، پائی رہا یہ کہ وہ کس اعتبار سے مجروح تھی، اس کا قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے۔
اونٹنی سے قوم کی دشمنی کا سبب

پھر حضرت صلح علیہ السلام نے فرمایا: ”سو اس کو چھوڑو یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے۔“ اس قول سے حضرت صلح علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ قوم سے مشقت کو دور کریں، وہ اونٹنی ان کے لیے مجروح ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو نفع پہنچاتی تھی اور ان کو نقصان نہیں دیتی تھی، کیونکہ وہ اس کے دودھ سے فائدہ اٹھاتے تھے جیسا کہ روایات میں ہے۔

حضرت صلح علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ وہ کفر پر اصرار کر رہے ہیں تو ان کو اس اونٹنی کے لیے خطرہ محسوس ہوا، کیونکہ لوگ اپنے مخالف کی جہت اور دلیل کے غلبہ سے بغض رکھتے ہیں بلکہ وہ اپنے مخالف کی جہت کو کمزور اور باطل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، اس وجہ سے حضرت صلح علیہ السلام کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ یہ لوگ اس اونٹنی کو قتل کر دیں گے، اس لیے انہوں نے پیش بندی کے طور پر فرمایا: اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچاتا ورنہ عتق رب تم کو عذاب پہنچے گا اور اس میں ان لوگوں کے لیے سخت و عید تھی جو اس اونٹنی کو قتل کرنے کا ارادہ کریں۔

پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انہوں نے اس شدید و عید کے باوجود اس اونٹنی کی کو نہیں کھت دیں اور اس کو قتل کر دیا، چنانچہ فرمایا:

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سو انہوں نے اس اونٹنی کی کو نہیں کھت ڈالیں، تب (صلح نے) کہا کہ تم صرف حین دن مزید (غافل) پھر تم پر عذاب آجائے گا یہ اللہ کی وعید ہے جو (ہر گن جھوٹی نہیں ہوگی) (ہود: ۶۵)
اونٹنی کو قتل کرنے کی وجہ

انہوں نے اونٹنی کو جو قتل کر دیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اونٹنی حضرت صلح علیہ السلام کے دعویٰ نبوت پر دلیل تھی، تو انہوں نے حضرت صلح علیہ السلام کی مخالفت اور ان کی دشمنی میں اس اونٹنی کو قتل کر دیا اور یا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس بات سے تنگ آ گئے تھے کہ ایک دن وہ لوگ کتوں سے پائی نکلیں اور ایک دن وہ اونٹنی کتوں سے پائی پئے اور وہ اونٹنی اس قدر غیر معمولی جیسیم تھی کہ وہ اپنی باری کے دن جب پائی جیتی تو سارا کتوں خلی کر دیتی تب انہوں نے اس سے بہانہ چمڑانے کے لیے اس کو قتل کر دیا اور یا انہوں نے اس کو اس لیے قتل کیا کہ وہ اس کا گوشت اور اس کی چربی کھانا چاہتے تھے، ہر عمل انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔

اونٹنی کو قتل کرنے کی تفصیل

امام ابن ابی حاتم اپنی سند کے ساتھ امام محمد بن اسحق سے روایت کرتے ہیں: جب اونٹنی پائی بنی کر لوٹ رہی تھی تو وہ اس کی کھت میں بیٹھنے ہوئے تھے، اس کے راست میں ایک چٹان تھی اس کے نیچے قناد بنی ایک شخص چھپ کر بیٹھا ہوا تھا اور اس چٹان کے دوسرے نچلے حصہ میں صدق نام کا ایک اور شخص چھپ کر بیٹھا ہوا تھا۔ جب وہ اس کے پاس سے گزری تو صدق نے اس کی پٹنی کے گوشت پر تانگ کر تیر ہار اور قناد حواری کے ساتھ اس پر حملہ آور ہوا اور اس کی کونچوں (ایڈی) کے اوپر کے پٹوں پر کھوار ماری۔ وہ چچ مار کر گر پڑی، انہوں نے اس کی ٹانگوں کو ہانکھ دیا پھر اس کے بُت (گردن) کے نیچے حصہ پر نیزہ مارا اور اس کو ٹخرا (ذبح) کر دیا۔ (تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم المصنف: ۳۹۸۸)

ابو البرمیل نے بیان کیا ہے کہ جب اس اونٹنی کی کو نہیں کھت نکلیں تو اس کا بچہ چیتا ہوا پھاڑوں کی طرف بھاگ گیا پھر دوبارہ اس کو نہیں دیکھا گیا۔ (تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم المصنف: ۳۹۸۹)

قوم ثمود پر عذاب نازل ہونے کی تفصیل

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: (صلح نے کہا) تم صرف تین دن مزے اٹھاؤ (پھر تم پر عذاب آ جائے گا) یہ اللہ کی وعید ہے جو (ہرگز) جھوٹی نہیں ہوگی۔

امام ابن ابی حاتم اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نجدۃ تبوک کے سفر میں جب ہم مقام حجر پر پہنچے تو آپ نے ہم سے فرمایا: میں لوگوں کو ہجرات طلب کرنے سے منع کرتا ہوں، یہ صلح علیہ السلام کی قوم ہے جس نے اپنے نبی سے مجوزہ طلب کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک اونٹنی کو بھیج دیا، وہ اس راستہ سے آئی تھی اور اپنی باری کے دن اس کا سارا پانی پی جاتی تھی، اور جس دن وہ پانی پیتی تھی اس دن وہ قوم اس اونٹنی کا دودھ دہہ کر پیتی تھی اور پھر لوت جاتی تھی۔ اس قوم نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اور اس اونٹنی کی کوئی نہیں کٹ ڈالیں، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ وعید سنائی کہ وہ صرف تین دن اپنے گھروں میں مزے اٹھالیں (پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا) یہ اللہ کی وعید ہے جو (ہرگز) جھوٹی نہیں ہوگی (پھر تین دن کے بعد ایک زبردست ہلکا ڈک آواز آئی جس نے اس زمین کے مشرق اور مغرب کے لوگوں کو ہلکا کر دیا، سو اس شخص کے جو اللہ کے حرم میں تھا وہ اللہ کے حرم میں ہونے کی وجہ سے بچ گیا۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ! وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ ابورعل ہے۔ پوچھا: وہ کون ہے؟ فرمایا: وہ ابوثقیف ہے۔

فقہہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا: اس عذاب کی علامت یہ ہے کہ پہلے دن تمہارے چرے پہلے پڑ جائیں گے اور دوسرے دن تمہارے چرے سرخ ہو جائیں گے اور تیسرے دن تمہارے چرے سیاہ ہو جائیں گے، پھر ان کے چروں پر نین پڑ گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ہولناک طغی بھیجی جس نے ان کو ہلکا کر دیا۔

امام محمد بن اسحق بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلح علیہ السلام کے پاس گئے تو دیکھا کہ اونٹنی کی کوئی نہیں سکی ہوئی ہیں تو وہ روئے گئے اور فرمایا: تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے حرم کی، اب تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی ناراضگی کی بشارت ہو۔ انہوں نے حضرت صلح علیہ السلام کا ہنر اڑاتے ہوئے کہا: اچھا یہ عذاب کب آئے گا اور اس کی کیا علامت ہے؟ اور انہوں نے دونوں کے اس طرح غم رکھتے تھے: وہ اقرار کو اول کہتے تھے، پھر کہ انہوں (آسمان) کہتے تھے، منگل کو دیار (معبیت) کہتے تھے، بدھ کو جبار (درست) کہتے تھے، جمرات کو سوس کہتے تھے اور جدہ کو عروبہ کہتے تھے، ہضہ کو شبار (عمر) کہتے تھے۔ انہوں نے بدھ کے دن اونٹنی کی کوئی نہیں کٹی تھی۔ حضرت صلح علیہ السلام نے کہا: جب سوس (جمرات) کے دن انھو کے تو تمہارے چرے زرد ہوں گے اور جب تم عروبہ (جدہ) کے دن انھو کے تو تمہارے چرے سرخ ہوں گے اور جب تم شبار (ہضہ) کے دن انھو کے تو تمہارے چرے سیاہ ہوں گے، پھر پہلے دن (انہوں) تم پر عذاب آ جائے گا۔

(تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۶ ص ۲۵۰-۲۵۱ رقم الحدیث: ۱۰۹۹۳، ۱۰۹۹۴، ۱۰۹۹۵، ۱۰۹۹۶، ۱۰۹۹۷، ۱۰۹۹۸، ۱۰۹۹۹، ۱۱۰۰۰، ۱۱۰۰۱، ۱۱۰۰۲، ۱۱۰۰۳، ۱۱۰۰۴، ۱۱۰۰۵، ۱۱۰۰۶، ۱۱۰۰۷، ۱۱۰۰۸، ۱۱۰۰۹، ۱۱۰۱۰، ۱۱۰۱۱، ۱۱۰۱۲، ۱۱۰۱۳، ۱۱۰۱۴، ۱۱۰۱۵، ۱۱۰۱۶، ۱۱۰۱۷، ۱۱۰۱۸، ۱۱۰۱۹، ۱۱۰۲۰، ۱۱۰۲۱، ۱۱۰۲۲، ۱۱۰۲۳، ۱۱۰۲۴، ۱۱۰۲۵، ۱۱۰۲۶، ۱۱۰۲۷، ۱۱۰۲۸، ۱۱۰۲۹، ۱۱۰۳۰، ۱۱۰۳۱، ۱۱۰۳۲، ۱۱۰۳۳، ۱۱۰۳۴، ۱۱۰۳۵، ۱۱۰۳۶، ۱۱۰۳۷، ۱۱۰۳۸، ۱۱۰۳۹، ۱۱۰۴۰، ۱۱۰۴۱، ۱۱۰۴۲، ۱۱۰۴۳، ۱۱۰۴۴، ۱۱۰۴۵، ۱۱۰۴۶، ۱۱۰۴۷، ۱۱۰۴۸، ۱۱۰۴۹، ۱۱۰۵۰، ۱۱۰۵۱، ۱۱۰۵۲، ۱۱۰۵۳، ۱۱۰۵۴، ۱۱۰۵۵، ۱۱۰۵۶، ۱۱۰۵۷، ۱۱۰۵۸، ۱۱۰۵۹، ۱۱۰۶۰، ۱۱۰۶۱، ۱۱۰۶۲، ۱۱۰۶۳، ۱۱۰۶۴، ۱۱۰۶۵، ۱۱۰۶۶، ۱۱۰۶۷، ۱۱۰۶۸، ۱۱۰۶۹، ۱۱۰۷۰، ۱۱۰۷۱، ۱۱۰۷۲، ۱۱۰۷۳، ۱۱۰۷۴، ۱۱۰۷۵، ۱۱۰۷۶، ۱۱۰۷۷، ۱۱۰۷۸، ۱۱۰۷۹، ۱۱۰۸۰، ۱۱۰۸۱، ۱۱۰۸۲، ۱۱۰۸۳، ۱۱۰۸۴، ۱۱۰۸۵، ۱۱۰۸۶، ۱۱۰۸۷، ۱۱۰۸۸، ۱۱۰۸۹، ۱۱۰۹۰، ۱۱۰۹۱، ۱۱۰۹۲، ۱۱۰۹۳، ۱۱۰۹۴، ۱۱۰۹۵، ۱۱۰۹۶، ۱۱۰۹۷، ۱۱۰۹۸، ۱۱۰۹۹، ۱۱۱۰۰، ۱۱۱۰۱، ۱۱۱۰۲، ۱۱۱۰۳، ۱۱۱۰۴، ۱۱۱۰۵، ۱۱۱۰۶، ۱۱۱۰۷، ۱۱۱۰۸، ۱۱۱۰۹، ۱۱۱۱۰، ۱۱۱۱۱، ۱۱۱۱۲، ۱۱۱۱۳، ۱۱۱۱۴، ۱۱۱۱۵، ۱۱۱۱۶، ۱۱۱۱۷، ۱۱۱۱۸، ۱۱۱۱۹، ۱۱۱۲۰، ۱۱۱۲۱، ۱۱۱۲۲، ۱۱۱۲۳، ۱۱۱۲۴، ۱۱۱۲۵، ۱۱۱۲۶، ۱۱۱۲۷، ۱۱۱۲۸، ۱۱۱۲۹، ۱۱۱۳۰، ۱۱۱۳۱، ۱۱۱۳۲، ۱۱۱۳۳، ۱۱۱۳۴، ۱۱۱۳۵، ۱۱۱۳۶، ۱۱۱۳۷، ۱۱۱۳۸، ۱۱۱۳۹، ۱۱۱۴۰، ۱۱۱۴۱، ۱۱۱۴۲، ۱۱۱۴۳، ۱۱۱۴۴، ۱۱۱۴۵، ۱۱۱۴۶، ۱۱۱۴۷، ۱۱۱۴۸، ۱۱۱۴۹، ۱۱۱۵۰، ۱۱۱۵۱، ۱۱۱۵۲، ۱۱۱۵۳، ۱۱۱۵۴، ۱۱۱۵۵، ۱۱۱۵۶، ۱۱۱۵۷، ۱۱۱۵۸، ۱۱۱۵۹، ۱۱۱۶۰، ۱۱۱۶۱، ۱۱۱۶۲، ۱۱۱۶۳، ۱۱۱۶۴، ۱۱۱۶۵، ۱۱۱۶۶، ۱۱۱۶۷، ۱۱۱۶۸، ۱۱۱۶۹، ۱۱۱۷۰، ۱۱۱۷۱، ۱۱۱۷۲، ۱۱۱۷۳، ۱۱۱۷۴، ۱۱۱۷۵، ۱۱۱۷۶، ۱۱۱۷۷، ۱۱۱۷۸، ۱۱۱۷۹، ۱۱۱۸۰، ۱۱۱۸۱، ۱۱۱۸۲، ۱۱۱۸۳، ۱۱۱۸۴، ۱۱۱۸۵، ۱۱۱۸۶، ۱۱۱۸۷، ۱۱۱۸۸، ۱۱۱۸۹، ۱۱۱۹۰، ۱۱۱۹۱، ۱۱۱۹۲، ۱۱۱۹۳، ۱۱۱۹۴، ۱۱۱۹۵، ۱۱۱۹۶، ۱۱۱۹۷، ۱۱۱۹۸، ۱۱۱۹۹، ۱۱۲۰۰، ۱۱۲۰۱، ۱۱۲۰۲، ۱۱۲۰۳، ۱۱۲۰۴، ۱۱۲۰۵، ۱۱۲۰۶، ۱۱۲۰۷، ۱۱۲۰۸، ۱۱۲۰۹، ۱۱۲۱۰، ۱۱۲۱۱، ۱۱۲۱۲، ۱۱۲۱۳، ۱۱۲۱۴، ۱۱۲۱۵، ۱۱۲۱۶، ۱۱۲۱۷، ۱۱۲۱۸، ۱۱۲۱۹، ۱۱۲۲۰، ۱۱۲۲۱، ۱۱۲۲۲، ۱۱۲۲۳، ۱۱۲۲۴، ۱۱۲۲۵، ۱۱۲۲۶، ۱۱۲۲۷، ۱۱۲۲۸، ۱۱۲۲۹، ۱۱۲۳۰، ۱۱۲۳۱، ۱۱۲۳۲، ۱۱۲۳۳، ۱۱۲۳۴، ۱۱۲۳۵، ۱۱۲۳۶، ۱۱۲۳۷، ۱۱۲۳۸، ۱۱۲۳۹، ۱۱۲۴۰، ۱۱۲۴۱، ۱۱۲۴۲، ۱۱۲۴۳، ۱۱۲۴۴، ۱۱۲۴۵، ۱۱۲۴۶، ۱۱۲۴۷، ۱۱۲۴۸، ۱۱۲۴۹، ۱۱۲۵۰، ۱۱۲۵۱، ۱۱۲۵۲، ۱۱۲۵۳، ۱۱۲۵۴، ۱۱۲۵۵، ۱۱۲۵۶، ۱۱۲۵۷، ۱۱۲۵۸، ۱۱۲۵۹، ۱۱۲۶۰، ۱۱۲۶۱، ۱۱۲۶۲، ۱۱۲۶۳، ۱۱۲۶۴، ۱۱۲۶۵، ۱۱۲۶۶، ۱۱۲۶۷، ۱۱۲۶۸، ۱۱۲۶۹، ۱۱۲۷۰، ۱۱۲۷۱، ۱۱۲۷۲، ۱۱۲۷۳، ۱۱۲۷۴، ۱۱۲۷۵، ۱۱۲۷۶، ۱۱۲۷۷، ۱۱۲۷۸، ۱۱۲۷۹، ۱۱۲۸۰، ۱۱۲۸۱، ۱۱۲۸۲، ۱۱۲۸۳، ۱۱۲۸۴، ۱۱۲۸۵، ۱۱۲۸۶، ۱۱۲۸۷، ۱۱۲۸۸، ۱۱۲۸۹، ۱۱۲۹۰، ۱۱۲۹۱، ۱۱۲۹۲، ۱۱۲۹۳، ۱۱۲۹۴، ۱۱۲۹۵، ۱۱۲۹۶، ۱۱۲۹۷، ۱۱۲۹۸، ۱۱۲۹۹، ۱۱۳۰۰، ۱۱۳۰۱، ۱۱۳۰۲، ۱۱۳۰۳، ۱۱۳۰۴، ۱۱۳۰۵، ۱۱۳۰۶، ۱۱۳۰۷، ۱۱۳۰۸، ۱۱۳۰۹، ۱۱۳۱۰، ۱۱۳۱۱، ۱۱۳۱۲، ۱۱۳۱۳، ۱۱۳۱۴، ۱۱۳۱۵، ۱۱۳۱۶، ۱۱۳۱۷، ۱۱۳۱۸، ۱۱۳۱۹، ۱۱۳۲۰، ۱۱۳۲۱، ۱۱۳۲۲، ۱۱۳۲۳، ۱۱۳۲۴، ۱۱۳۲۵، ۱۱۳۲۶، ۱۱۳۲۷، ۱۱۳۲۸، ۱۱۳۲۹، ۱۱۳۳۰، ۱۱۳۳۱، ۱۱۳۳۲، ۱۱۳۳۳، ۱۱۳۳۴، ۱۱۳۳۵، ۱۱۳۳۶، ۱۱۳۳۷، ۱۱۳۳۸، ۱۱۳۳۹، ۱۱۳۴۰، ۱۱۳۴۱، ۱۱۳۴۲، ۱۱۳۴۳، ۱۱۳۴۴، ۱۱۳۴۵، ۱۱۳۴۶، ۱۱۳۴۷، ۱۱۳۴۸، ۱۱۳۴۹، ۱۱۳۵۰، ۱۱۳۵۱، ۱۱۳۵۲، ۱۱۳۵۳، ۱۱۳۵۴، ۱۱۳۵۵، ۱۱۳۵۶، ۱۱۳۵۷، ۱۱۳۵۸، ۱۱۳۵۹، ۱۱۳۶۰، ۱۱۳۶۱، ۱۱۳۶۲، ۱۱۳۶۳، ۱۱۳۶۴، ۱۱۳۶۵، ۱۱۳۶۶، ۱۱۳۶۷، ۱۱۳۶۸، ۱۱۳۶۹، ۱۱۳۷۰، ۱۱۳۷۱، ۱۱۳۷۲، ۱۱۳۷۳، ۱۱۳۷۴، ۱۱۳۷۵، ۱۱۳۷۶، ۱۱۳۷۷، ۱۱۳۷۸، ۱۱۳۷۹، ۱۱۳۸۰، ۱۱۳۸۱، ۱۱۳۸۲، ۱۱۳۸۳، ۱۱۳۸۴، ۱۱۳۸۵، ۱۱۳۸۶، ۱۱۳۸۷، ۱۱۳۸۸، ۱۱۳۸۹، ۱۱۳۹۰، ۱۱۳۹۱، ۱۱۳۹۲، ۱۱۳۹۳، ۱۱۳۹۴، ۱۱۳۹۵، ۱۱۳۹۶، ۱۱۳۹۷، ۱۱۳۹۸، ۱۱۳۹۹، ۱۱۴۰۰، ۱۱۴۰۱، ۱۱۴۰۲، ۱۱۴۰۳، ۱۱۴۰۴، ۱۱۴۰۵، ۱۱۴۰۶، ۱۱۴۰۷، ۱۱۴۰۸، ۱۱۴۰۹، ۱۱۴۱۰، ۱۱۴۱۱، ۱۱۴۱۲، ۱۱۴۱۳، ۱۱۴۱۴، ۱۱۴۱۵، ۱۱۴۱۶، ۱۱۴۱۷، ۱۱۴۱۸، ۱۱۴۱۹، ۱۱۴۲۰، ۱۱۴۲۱، ۱۱۴۲۲، ۱۱۴۲۳، ۱۱۴۲۴، ۱۱۴۲۵، ۱۱۴۲۶، ۱۱۴۲۷، ۱۱۴۲۸، ۱۱۴۲۹، ۱۱۴۳۰، ۱۱۴۳۱، ۱۱۴۳۲، ۱۱۴۳۳، ۱۱۴۳۴، ۱۱۴۳۵، ۱۱۴۳۶، ۱۱۴۳۷، ۱۱۴۳۸، ۱۱۴۳۹، ۱۱۴۴۰، ۱۱۴۴۱، ۱۱۴۴۲، ۱۱۴۴۳، ۱۱۴۴۴، ۱۱۴۴۵، ۱۱۴۴۶، ۱۱۴۴۷، ۱۱۴۴۸، ۱۱۴۴۹، ۱۱۴۵۰، ۱۱۴۵۱، ۱۱۴۵۲، ۱۱۴۵۳، ۱۱۴۵۴، ۱۱۴۵۵، ۱۱۴۵۶، ۱۱۴۵۷، ۱۱۴۵۸، ۱۱۴۵۹، ۱۱۴۶۰، ۱۱۴۶۱، ۱۱۴۶۲، ۱۱۴۶۳، ۱۱۴۶۴، ۱۱۴۶۵، ۱۱۴۶۶، ۱۱۴۶۷، ۱۱۴۶۸، ۱۱۴۶۹، ۱۱۴۷۰، ۱۱۴۷۱، ۱۱۴۷۲، ۱۱۴۷۳، ۱۱۴۷۴، ۱۱۴۷۵، ۱۱۴۷۶، ۱۱۴۷۷، ۱۱۴۷۸، ۱۱۴۷۹، ۱۱۴۸۰، ۱۱۴۸۱، ۱۱۴۸۲، ۱۱۴۸۳، ۱۱۴۸۴، ۱۱۴۸۵، ۱۱۴۸۶، ۱۱۴۸۷، ۱۱۴۸۸، ۱۱۴۸۹، ۱۱۴۹۰، ۱۱۴۹۱، ۱۱۴۹۲، ۱۱۴۹۳، ۱۱۴۹۴، ۱۱۴۹۵، ۱۱۴۹۶، ۱۱۴۹۷، ۱۱۴۹۸، ۱۱۴۹۹، ۱۱۵۰۰، ۱۱۵۰۱، ۱۱۵۰۲، ۱۱۵۰۳، ۱۱۵۰۴، ۱۱۵۰۵، ۱۱۵۰۶، ۱۱۵۰۷، ۱۱۵۰۸، ۱۱۵۰۹، ۱۱۵۱۰، ۱۱۵۱۱، ۱۱۵۱۲، ۱۱۵۱۳، ۱۱۵۱۴، ۱۱۵۱۵، ۱۱۵۱۶، ۱۱۵۱۷، ۱۱۵۱۸، ۱۱۵۱۹، ۱۱۵۲۰، ۱۱۵۲۱، ۱۱۵۲۲، ۱۱۵۲۳، ۱۱۵۲۴، ۱۱۵۲۵، ۱۱۵۲۶، ۱۱۵۲۷، ۱۱۵۲۸، ۱۱۵۲۹، ۱۱۵۳۰، ۱۱۵۳۱، ۱۱۵۳۲، ۱۱۵۳۳، ۱۱۵۳۴، ۱۱۵۳۵، ۱۱۵۳۶، ۱۱۵۳۷، ۱۱۵۳۸، ۱۱۵۳۹، ۱۱۵۴۰، ۱۱۵۴۱، ۱۱۵۴۲، ۱۱۵۴۳، ۱۱۵۴۴، ۱۱۵۴۵، ۱۱۵۴۶، ۱۱۵۴۷، ۱۱۵۴۸، ۱۱۵۴۹، ۱۱۵۵۰، ۱۱۵۵۱، ۱۱۵۵۲، ۱۱۵۵۳، ۱۱۵۵۴، ۱۱۵۵۵، ۱۱۵۵۶، ۱۱۵۵۷، ۱۱۵۵۸، ۱۱۵۵۹، ۱۱۵۶۰، ۱۱۵۶۱، ۱۱۵۶۲، ۱۱۵۶۳، ۱۱۵۶۴، ۱۱۵۶۵، ۱۱۵۶۶، ۱۱۵۶۷، ۱۱۵۶۸، ۱۱۵۶۹، ۱۱۵۷۰، ۱۱۵۷۱، ۱۱۵۷۲، ۱۱۵۷۳، ۱۱۵۷۴، ۱۱۵۷۵، ۱۱۵۷۶، ۱۱۵۷۷، ۱۱۵۷۸، ۱۱۵۷۹، ۱۱۵۸۰، ۱۱۵۸۱، ۱۱۵۸۲، ۱۱۵۸۳، ۱۱۵۸۴، ۱۱۵۸۵، ۱۱۵۸۶، ۱۱۵۸۷، ۱۱۵۸۸، ۱۱۵۸۹، ۱۱۵۹۰، ۱۱۵۹۱، ۱۱۵۹۲، ۱۱۵۹۳، ۱۱۵۹۴، ۱۱۵۹۵، ۱۱۵۹۶، ۱۱۵۹۷، ۱۱۵۹۸، ۱۱۵۹۹، ۱۱۶۰۰، ۱۱۶۰۱، ۱۱۶۰۲، ۱۱۶۰۳، ۱۱۶۰۴، ۱۱۶۰۵، ۱۱۶۰۶، ۱۱۶۰۷، ۱۱۶۰۸، ۱۱۶۰۹، ۱۱۶۱۰، ۱۱۶۱۱، ۱۱۶۱۲، ۱۱۶۱۳، ۱۱۶۱۴، ۱۱۶۱۵، ۱۱۶۱۶، ۱۱۶۱۷، ۱۱۶۱۸، ۱۱۶۱۹، ۱۱۶۲۰، ۱۱۶۲۱، ۱۱۶۲۲، ۱۱۶۲۳، ۱۱۶۲۴، ۱۱۶۲۵، ۱۱۶۲۶، ۱۱۶۲۷، ۱۱۶۲۸، ۱۱۶۲۹، ۱۱۶۳۰، ۱۱۶۳۱، ۱۱۶۳۲، ۱۱۶۳۳، ۱۱۶۳۴، ۱۱۶۳۵، ۱۱۶۳۶، ۱۱۶۳۷، ۱۱۶۳۸، ۱۱۶۳۹، ۱۱۶۴۰، ۱۱۶۴۱، ۱۱۶۴۲، ۱۱۶۴۳، ۱۱۶۴۴، ۱۱۶۴۵، ۱۱۶۴۶، ۱۱۶۴۷، ۱۱۶۴۸، ۱۱۶۴۹، ۱۱۶۵۰، ۱۱۶۵۱، ۱۱۶۵۲، ۱۱۶۵۳، ۱۱۶۵۴، ۱۱۶۵۵، ۱۱۶۵۶، ۱۱۶۵۷، ۱۱۶۵۸، ۱۱۶۵۹، ۱۱۶۶۰، ۱۱۶۶۱، ۱۱۶۶۲، ۱۱۶۶۳، ۱۱۶۶۴، ۱۱۶۶۵، ۱۱۶۶۶، ۱۱۶۶۷، ۱۱۶۶۸، ۱۱۶۶۹، ۱۱۶۷۰، ۱۱۶۷۱، ۱۱۶۷۲، ۱۱۶۷۳، ۱۱۶۷۴، ۱۱۶۷۵، ۱۱۶۷۶، ۱۱۶۷۷، ۱۱۶۷۸، ۱۱۶۷۹، ۱۱۶۸۰، ۱۱۶۸۱، ۱۱۶۸۲، ۱۱۶۸۳، ۱۱۶۸۴، ۱۱۶۸۵، ۱۱۶۸۶، ۱۱۶۸۷، ۱۱۶۸۸، ۱۱۶۸۹، ۱۱۶۹۰، ۱۱۶۹۱، ۱۱۶۹۲، ۱۱۶۹۳، ۱۱۶۹۴، ۱۱۶۹۵، ۱۱۶۹۶، ۱۱۶۹۷، ۱۱۶۹۸، ۱۱۶۹۹، ۱۱۷۰۰، ۱۱۷۰۱، ۱۱۷۰۲، ۱۱۷۰۳، ۱۱۷۰۴، ۱۱۷۰۵، ۱۱۷۰۶، ۱۱۷۰۷، ۱۱۷۰۸، ۱۱۷۰۹، ۱۱۷۱۰، ۱۱۷۱۱، ۱۱۷۱۲، ۱۱۷۱۳، ۱۱۷۱۴، ۱۱۷۱۵، ۱۱۷۱۶، ۱۱۷۱۷، ۱۱۷۱۸، ۱۱۷۱۹، ۱۱۷۲۰، ۱۱۷۲۱، ۱۱۷۲۲، ۱۱۷۲۳، ۱۱۷۲۴، ۱۱۷۲۵، ۱۱۷۲۶، ۱۱۷۲۷، ۱۱۷۲۸، ۱۱۷۲۹، ۱۱۷۳۰، ۱۱۷۳۱، ۱۱۷۳۲، ۱۱۷۳۳، ۱۱۷۳۴، ۱۱۷۳۵، ۱۱۷۳۶، ۱۱۷۳۷، ۱۱۷۳۸، ۱۱۷۳۹، ۱۱۷۴۰، ۱۱۷۴۱، ۱۱۷۴۲، ۱۱۷۴۳، ۱۱۷۴۴، ۱۱۷۴۵، ۱۱۷۴۶، ۱۱۷۴۷، ۱۱۷۴۸، ۱۱۷۴۹، ۱۱۷۵۰، ۱۱۷۵۱، ۱۱۷۵۲، ۱۱۷۵۳، ۱۱۷۵۴، ۱۱۷۵۵، ۱۱۷۵۶، ۱۱۷۵۷، ۱۱۷۵۸، ۱۱۷۵۹، ۱۱۷۶۰، ۱۱۷۶۱، ۱۱۷۶۲، ۱۱۷۶۳، ۱۱۷۶۴، ۱۱۷۶۵، ۱۱۷۶۶، ۱۱۷۶۷، ۱۱۷۶۸، ۱۱۷۶۹، ۱۱۷۷۰، ۱۱۷۷۱، ۱۱۷۷۲، ۱۱۷۷۳، ۱۱۷۷۴، ۱۱۷۷۵، ۱۱۷۷۶، ۱۱۷۷۷، ۱۱۷۷۸، ۱۱۷۷۹، ۱۱۷۸۰، ۱۱۷۸۱، ۱۱۷۸۲، ۱۱۷۸۳، ۱۱۷۸۴، ۱۱۷۸۵، ۱۱۷۸۶، ۱۱۷۸۷، ۱۱۷۸۸، ۱۱۷۸۹، ۱۱۷۹۰، ۱۱۷۹۱، ۱۱۷۹۲، ۱۱۷۹۳، ۱۱۷۹۴، ۱۱۷۹۵، ۱۱۷۹۶، ۱۱۷۹۷، ۱۱۷۹۸، ۱۱۷۹۹، ۱۱۸۰۰، ۱۱۸۰۱، ۱۱۸۰۲، ۱۱۸۰۳، ۱۱۸۰۴، ۱۱۸۰۵، ۱۱۸۰۶، ۱۱۸۰۷، ۱۱۸۰۸، ۱۱۸۰۹، ۱۱۸۱۰، ۱۱۸۱۱، ۱۱۸۱۲، ۱۱۸۱۳، ۱۱۸۱۴، ۱۱۸۱۵، ۱۱۸۱۶، ۱۱۸۱۷، ۱۱۸۱۸، ۱۱۸۱۹، ۱۱۸۲۰، ۱۱۸۲۱، ۱۱۸۲۲، ۱۱۸۲۳، ۱۱۸۲۴، ۱۱۸۲۵، ۱۱۸۲۶، ۱۱۸۲۷، ۱۱۸۲۸، ۱۱۸۲۹، ۱۱۸۳۰، ۱۱۸۳۱، ۱۱۸۳۲، ۱۱۸۳۳، ۱۱۸۳۴، ۱۱۸۳۵، ۱۱۸۳۶، ۱۱۸۳۷، ۱۱۸۳۸، ۱۱۸۳۹، ۱۱۸۴۰، ۱۱۸۴۱، ۱۱۸۴۲، ۱۱۸۴۳، ۱۱۸۴۴، ۱۱۸۴۵، ۱۱۸۴۶، ۱۱۸۴۷، ۱۱۸۴۸، ۱۱۸۴۹، ۱۱۸۵۰، ۱۱۸۵۱، ۱۱۸۵۲، ۱۱۸۵۳، ۱۱۸۵۴، ۱۱۸۵۵، ۱۱۸۵۶، ۱۱۸۵۷، ۱۱۸۵۸، ۱۱۸۵۹، ۱۱۸۶۰، ۱۱۸۶۱، ۱۱۸۶۲، ۱۱۸۶۳، ۱۱۸۶۴، ۱۱۸۶۵، ۱۱۸۶۶، ۱۱۸۶۷، ۱۱۸۶۸، ۱۱۸۶۹، ۱۱۸۷۰، ۱۱۸۷۱، ۱۱۸۷۲، ۱۱۸۷۳، ۱۱۸۷۴، ۱۱۸۷۵، ۱۱۸۷۶، ۱۱۸۷۷، ۱۱۸۷۸، ۱۱۸۷۹، ۱۱۸۸۰، ۱۱۸۸۱، ۱۱۸۸۲، ۱۱۸۸۳، ۱۱۸۸۴، ۱۱۸۸۵، ۱۱۸۸۶، ۱۱۸۸۷، ۱۱۸۸۸، ۱۱۸۸۹، ۱۱۸۹۰، ۱۱۸۹۱، ۱۱۸۹۲، ۱۱۸۹۳، ۱۱۸۹۴، ۱۱۸۹۵، ۱۱۸۹۶، ۱۱۸۹۷، ۱۱۸۹۸، ۱۱۸۹۹، ۱۱۹۰۰، ۱۱۹۰۱، ۱۱۹۰۲، ۱۱۹۰۳، ۱۱۹۰۴، ۱۱۹۰۵، ۱۱۹۰۶، ۱۱۹۰۷، ۱۱۹۰۸، ۱۱۹۰۹، ۱۱۹۱۰،

السخری کا معنی

”حسری“ کا معنی ہے رُسوائی، اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو حسری اس لیے فرمایا ہے کہ اس کی رُسوائی بعد میں بھی باقی رہنے والی تھی اور ان معذرتوں کو بعد میں ہجرت کا نشان بنا دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلح علیہ اسلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے اس عذاب سے نجات دی اور ان کی قوم میں سے کافروں پر عذاب نازل ہوا اور ان کے لیے وہ عار کا سبب ہو گیا اور ان کی طرف اس عذاب کی ذلت منسوب ہو گئی کیونکہ الحسری اس عیب کو کہتے ہیں جس سے کسی شخص کی رُسوائی ظاہر ہوتی ہے اور اس قسم کے عیب کے گننے سے حیا کی جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ظلم کرنے والوں کو ہولناک چنگھاڑنے آدھ چاؤدھ اپنے گھروں میں سمجھنوں کے سن (الوندھے) اپنے رہ گئے (سورہ: ۶۷)

امام ابن ابی حاتم نے امام محمد بن اسحق سے روایت کیا ہے کہ اتوار کی صبح کو دن چڑھنے کے بعد ایک ہولناک چیخ آئی جس سے ہر چھوٹا اور بڑا ہلاک ہو گیا، یسوا الذریدہ نامی ایک لڑکی کے، وہ حضرت صلح علیہ اسلام سے سخت عداوت رکھتی تھی۔ اس نے تمام لوگوں کو عذاب میں گرفتار دیکھا، پھر وہ ایک کنوئیں پر گئی اور اس سے پانی پیتے ہی مر گئی۔

(تفسیر امام ابن ابی حاتم ر قم اللہ یت: ۱۰۹۹)

علامہ قرطبی مالکی متوفی ۶۶۸ھ نے لکھا ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ یہ جبرئیل کی چیخ تھی، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آسمان سے ایک چنگھاڑ آئی تھی جس میں جبرئیل کی کڑک تھی، جس کی جیت اور ہولناکی سے ان کے دل پھٹ گئے۔ بعض تفسیر میں ہے کہ جب ان کو عذاب آنے کا یقین ہو گیا تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا: اگر وہ عذاب آگیا تو تم کیا کرو گے۔ پھر عذاب سے مقابلہ کے لیے انہوں نے اپنی گواہیں اور اپنے نیزے سمیٹ لیے اور اپنے ہتھکڑوں کو تیار کر لیا، ان کے بارہ ہزار قبیلے تھے اور ہر قبیلہ میں بارہ ہزار جنگجو تھے، وہ تمام راستوں پر بیٹھ گئے اور وہ اپنے گھن میں عذاب سے لڑنے کے لیے تیار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو حکم دیا جو سورج کے ساتھ موکل ہے کہ ان کو گرمی کا عذاب پہنچائیں، پھر سورج کی گرمی سے ان کے ہاتھ جل گئے اور پیاس کی شدت سے ان کی زبانیں نکل کر سینے تک پہنچ گئیں اور جن کے ساتھ جانور تھے وہ مر گئے اور چشموں کا پانی جوش سے اُٹھنے لگا، پھر اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے کو حکم دیا کہ غروب آفتاب تک ان کی دودھیں قبض کر لی جائیں، پھر ایک گرج دار چنگھاڑ سنائی دی جس سے وہ سب مرنے کے بل کر کھلاک ہو گئے۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۹ ص ۵۶، ۵۵، مطبوعہ دار الفکر ۱۳۱۵ھ)

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی متوفی ۶۹۶ھ نے لکھا ہے کہ اس چیخ کے متعلق دو قول ہیں: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس سے مراد جھکی کی کڑک ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ بہت زبردست اور ہولناک چیخ تھی جس کو سن کر وہ سب اپنے گھروں میں مرنے کے بل لوندھے کر گئے اور اسی حال میں مر گئے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرئیل علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وہ چیخ باریں اور ان کی چیخ سے سب اسی وقت مر گئے۔

اگر یہ سوال کیا جائے کہ وہ چیخ موت کا سبب کیسے بن گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس چیخ سے ہوا میں توجہ پیدا ہو گیا اور جب وہ زبردست توجہ ان کے کانوں تک پہنچا تو ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور اس کا اثر ان کے دماغ تک پہنچا اور وہ علی الفور مر گئے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہڈیوں کے پھٹنے سے وہ چیخ پیدا ہوئی ہو اور اس سے بجلی کی گڑی ہو اور اس بجلی سے وہ سب جل کر مر گئے ہوں۔ (تفسیر کبیر ج ۳ ص ۳۷۷، ۳۷۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

اس آیت میں فرمایا ہے کہ وہ حج سے ہلاک ہو گئے اور الاعراف: ۷۸ میں فرمایا ہے وہ زلزل سے ہلاک ہو گئے، ان دونوں آیتوں میں قطعی اس طرح ہے کہ اس حج سے زلزل آیا اور اس سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ پھر فرمایا:
 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: مگر کیا کہ وہ ان میں بھی رہے ہی نہ تھے، منو بے شک قوم ہود نے اپنے رب کا کفر کیا منو! قوم ہود کے لیے پھانسی ہے۔ (ص: ۷۸)
 اس کی تفسیر کے لیے حدود: ۳۰ کو ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت صلح علیہ السلام اور ان کی قوم ہود کے مفصل احوال ہم نے الاعراف: ۷۹-۸۳ میں بیان کر دیئے ہیں، ان کی تفصیل پر مطلق ہونے کے لیے اس سورت کا مطالعہ فرمائیں۔

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ

اور بے شک ہم نے فرستے ابراہیم کے پاس بشارت کے کہ گئے، انہوں نے کہا سلام اور ابراہیم نے جواباً کہا سلام،

فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَهُمْ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ۝ فَلَمَّا رَأَوْهُمُ آيِدِيَهُمْ لَا تَقْصِلْ

پھر قسودی دیر بعد وہ گئے کہ جتنا برا بھلا ہے آگے ○ پھر جب ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھلے شک

إِلَيْهِ تَكَرَّهُمْ وَأَوَّجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۚ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ

خمس بڑھ سب سے تر ابراہیم نے ان کو انہیں سمجھا اور اپنے دل میں ان سے نہ نہ گئے ورتوں نے کہا آپ مت ڈریں بے شک میں تم

قَوْمَ لُوطٍ ۝ وَأَمْرَاتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ ۚ وَلَا

لڑکی لڑت ہیں کیا ہے ○ ابراہیم کی بڑی جو مری ہوئی تھی وہ ہیں پڑی تو ہم نے اس کو اسحاق کی پیدائش کی خوش خبری سنائی اور

مِنْ ذُرِّيَّتِهِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ۚ قَالَتْ يَوَيْلَ لِيَ الْإِدُّ وَأَنَا جَاهِلَةٌ ۚ وَهَذَا

اسحاق کے بعد یعقوب کی ○ اسارہ نے کہا اے دیکھو کیا میں بھی جنوں کی حالت میں ہوں اور میرے یہ

بَعْلِي شَيْخَانِ ۚ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ۝ قَالُوا أَلَتَعْجَبِينَ مِنْ

شوہر میری بڑے ہی بے شک یہ عجیب بات ہے ○ فرشتوں نے کہا کیا تم انہر کی قدرت پر

أَمْرًا لِلَّهِ رَحِمْتَ اللَّهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ۝

تعب کر رہی ہو، اے اہل بیت تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں میرے شک انہر خدا کا حق بہت بڑا ہے ○

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُحَادِّثُنَا فِی

پھر جب ابراہیم کا خوف دور ہو گیا اور ان کے پاس بشارت پہنچی تو وہ ہم سے قوم لوط کے مشعل

قَوْمُ لُوطٍ ۵۸) اِنْ اِبْرٰهِيْمَ كَلِمًا اَوْ لَا مُنِيبٌ ۵۹) يٰاِبْرٰهِيْمُ اَعْرِضْ

بمکت کو نہ گئے ○ بے شک ابراہیم برادرِ اشر سے کہہ ڈالو کہ نہ کہنے والے اس کی طرف رجوع کرنے والے تھے ○ بے ابراہیم

عَنْ هٰذَا اِنَّهٗ قَدْ جَاءَ اَمْرٌ مِّنْكَ ۚ وَانْتُمْ لِيْتِهِمْ عَدَاۤءٌ غِيْرُ

اس بات کو چھوڑ دو بے شک آپ کے رب کا حکم آچکا ہے بے شک ان پر ایسا خطاب آئے والا ہے جو

مَرْدُوْدٌ ۶۰)

مٹنے والا نہیں ہے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور بے شک اہل سے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے، انہوں نے کہا سلام (ابراہیم نے جواباً) کہا سلام، پھر تھوڑی دیر بعد وہ گئے کاہنا ہوا چھڑا لے آئے ○ پھر جب ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھلنے تک نہیں بند رہے تو ابراہیم نے ان کو انہی سمجھا اور اپنے دل میں ان سے ڈرنے لگے، فرشتوں نے کہا آپ مت ڈریں، بے شک ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے ○ (ہود: ۷۰-۷۳)

حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ

اس سورت میں انبیاء علیہم السلام کے جو قصے بیان کیے گئے ہیں یہ ان میں سے جو حقائقہ ہے۔ ان آیات میں حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی سوانح اور ان کی قوم کے مفصل حالات ہم نے الامراف: ۸۰-۸۱ میں بیان کر دیئے ہیں اس جگہ ہم آیات کے ضمن میں ضروری تفصیل بیان کریں گے۔

حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم زاو تھے، حضرت لوط علیہ السلام کی سکونت شام کی لواحی بہتوں میں تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے شہروں میں رہتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے اور ان کے صمان ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو بھی صمان ہوتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی بہت اچھے طریقہ سے خیانت کرتے تھے، جو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے ان کی تعداد میں حسب ذیل اقوال ہیں:

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے فرشتوں کی تعداد اور ان کی بشارت میں مختلف اقوال امام جلال الدین محمد ابن عربی بن علی بن محمد الجوزی الخلیفی المتوفی ۷۰۸ھ لکھتے ہیں:

(۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور سعید بن جبیر نے کہا یہ حضرت جبرئیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل تھے۔

(۲) قتیبہ نے کہا یہ حضرت جبرئیل، حضرت میکائیل اور حضرت عزرائیل تھے۔

(۳) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور اسرافیل نے کہا یہ بارہ فرشتے تھے۔

(۴) محمد بن کعب نے کہا ہے کہ یہ آٹھ فرشتے تھے۔

(۵) ضحاک نے کہا یہ نو فرشتے تھے۔

(۶) بلوردی نے کہا یہ چار فرشتے تھے۔

یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو بشارت لے کر آئے تھے اس بشارت کے حلق امام ابن الجوزی نے حسب ذیل اقوال لکھے ہیں:

(۱) حسن نے کہا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دینے آئے تھے۔

(۲) قتادہ نے کہا وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کی خوشخبری دینے آئے تھے۔

(۳) عکرمہ نے کہا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کی خوشخبری دینے آئے تھے۔

(۴) البلوردی نے کہا وہ یہ بشارت دینے آئے تھے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کان کی پشت سے خروج ہو گا۔

(زاد المسیر ج ۵ ص ۷۲ ملکیہ المکتب الاسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

فرشتوں کے سلام کے الفاظ

فرشتوں نے آکر کہا: سلام۔ اس کی اصل عبارت اس طرح ہے: سلمنا علیک سلاما "ہم آپ کو سلام کرتے ہیں سلام کرتے۔" حضرت ابراہیم نے فرمایا: سلام۔ اس کی اصل عبارت یوں ہے: امیری سلام "میرا امر بھی سلام ہے۔"

فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آکر جو سلام کیا اس میں قرآن مجید کی اس آیت کی رعایت ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ
بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَيْهَا
عَلَيْهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
(النور: ۲۷)

اے ایمان والو! اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو اور ان گھر والوں پر سلام نہ کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا سلام اس طرح ذکر فرمایا ہے:

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِيَدِ الْمَلَكِ
سَابِقَ صَلَوةٍ عَلَيْهِمْ۔ (الرعد: ۲۳-۲۴)

اور فرشتے جنتیوں کے اوپر ہر دو اڑے سے یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے۔ "سلام علیکم۔"

سلام کے متعلق احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سارا پیدل چلنے والے کو سلام کرے اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے اور قلیل، کثیر کو سلام کریں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۲۳۲ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۶۱۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۱۹۹)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک مسلمان پر اپنے بھائی کے لیے پانچ چیزیں واجب ہیں: سلام کا جواب دینا چیمک لینے والے کو الھم للہ کے جواب میں ہر حکم اللہ کے دعوت کو قبول کرنا میری مرضی کی عبادت کرنا اور جتناہ کے ساتھ جانا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۲۳۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۲۱۲ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۰۳۰)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تل کتب تم کو سلام کریں تو تم کو نوب علیکم۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵۸ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۲۱۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یسود اور نصاریٰ کو تم سلام میں بہل نہ کرو اور جب تم میں سے کوئی شخص اس کو راستے میں ملے تو اس کو تنگ راستے پر چلنے کے لیے مجبور کرے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۲۱۷ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۶۰۳)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالڑکوں کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے ان کو سلام کیا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۲۳۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۲۱۸ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۶۰۳)

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کوئی جماعت گزرے تو ان کے لیے یہ کافی ہے کہ ان میں سے کوئی ایک شخص سلام کر لے اور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوں ان کے لیے یہ کافی ہے کہ ان میں سے کوئی ایک شخص سلام کا جواب دے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۳۱۰ السنن کبیر رقم الحدیث: ۴۰۵۵ سنن کبریٰ رقم الحدیث: ۴۹۷۹ ترمذی رقم الحدیث: ۱۶۰۳)

ابن مالک رقم الحدیث: ۶۷۷۷ مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۳۳۳۸)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے کسی جماعت پر سلام کرنے میں پہل کی اس کو اس جماعت پر دس نیکیوں کی فضیلت ہوگی اور ایک اور حدیث میں ہے: جن دو شخصوں نے ترک تعلق کیا ہوا ہوا ان میں سے ہر دہرہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ (السنن کبیر رقم الحدیث: ۴۰۵۵)

حضرت اسامہ بنت زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے پاس سے گزرے، دہل حورقوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی تو آپ نے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۶۶۹۷ سنن حیدری رقم الحدیث: ۳۶۶۱ مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۶۶۳۵ مسند احمد رقم الحدیث: ۱۳۵۲)

سنن دارمی رقم الحدیث: ۶۶۳۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۲۴۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۵۲۴۳ السنن کبیر رقم الحدیث: ۳۰۵۸۰)

جن لوگوں کو سلام کرنا مکروہ ہے اور جن لوگوں کے سلام کا جواب دینا ضروری نہیں یا مکروہ ہے

حافظ یوسف بن عبد اللہ بن عبد البر باغی حنفی ۳۳۳ھ لکھتے ہیں:

حورقوں کو سلام کرنے میں سلف اور خلف کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا: جب حورقیں محرم نہ ہوں تو مردان کو سلام نہ کریں، یہ اختلاف کا قول ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب حورقوں سے اذان اور اقامت اور نماز میں بلند آواز سے پڑھنا سادہ ہو گیا تو ان سے سلام کا جواب دینا بھی سادہ ہو گیا لہذا ان کو سلام نہ کیا جائے۔ دوسرے فقہاء نے یہ کہا کہ بڑھی حورقوں کو سلام کیا جائے اور جو ان حورقوں کو فتنہ کے خوف سے سلام نہ کیا جائے، امام مالک کا یہی قول ہے۔ (نظامہ اختلاف کا یہی قول ہے جیسا کہ فقہ رب آئے گا) (السنن کبیر ج ۳ ص ۳۳۳ باب فیہ ما است اہل السنۃ ص ۳۳۳)

علامہ غلام الدین محمد بن علی بن محمد سبکی حنفی حنفی ۸۸۸ھ لکھتے ہیں:

اگر مسلمان کو ذی سے کوئی کام ہو تو وہ اس کو سلام کر لیں ورنہ ان کو سلام کرنا مکروہ ہے، جس طرح مسلمان کا ذی سے مصافحہ کرنا مکروہ ہے، اور اگر یہودی یا نصرانی یا مجوسی مسلمان کو سلام کریں تو ان کو جواب دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جواب میں صرف انا کے وعلیکم۔ کسی ذی کو قطعاً سلام کرنا مکروہ ہے، مانگنے والے کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے، اسی طرح جمعہ کے خطبہ کے وقت جو سلام کرے، اس کے سلام کا جواب دینا بھی واجب نہیں ہے، جب انسان کسی کے گھر جائے تو پہلے اجازت طلب کرے، پھر سلام کرے پھر کلام کرے، سلام کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ

وسرکاتہ پر اضافہ نہ کرے، سلام کا فوراً جواب دے، قائل کو سلام کرنا مکروہ ہے بشرطیکہ قائل مصلح ہو ورنہ نہیں، اسی طرح جو شخص سلام کا جواب دینے سے حقیقتاً عاجز ہو مثلاً کھٹا کھار ہوا ہو اس کو سلام کرنا مکروہ ہے یا جو شخص سلام کا جواب دینے سے شرعاً عاجز ہو مثلاً نماز پڑھ رہا ہو یا قرآن مجید پڑھ رہا ہو، ان کو سلام کرنا مکروہ ہے، اور اگر کسی نے سلام کیا تو وہ جواب کا مستحق نہیں ہے۔ (الدر المختار، ج ۵ ص ۳۶-۳۷، مفتاح سلیم، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۳۳۰ھ)

نیز علامہ حنفی نے لکھا ہے کہ ان لوگوں کو سلام کرنا مکروہ ہے: جو نماز پڑھ رہا ہو، قرآن مجید پڑھ رہا ہو، حدیث بیان کر رہا ہو، خطبہ دے رہا ہو، خطبہ سن رہا ہو، فقہ کا حکم کر رہا ہو، مقدمہ کا فیصلہ کر رہا ہو، کسی فقہی مسئلہ میں بحث کر رہا ہو، اذان دے رہا ہو، اقامت (بحیرا کہہ رہا ہو، دینی کتب کا درس دے رہا ہو، جو ان اجنبی عورتوں کو سلام کرنا زیادہ مکروہ ہے) (یو ڈی عورتوں کو سلام کرنا عاجز ہے بلکہ اگر شہوت کا خوف نہ ہو تو ان سے مصافحہ کرنا بھی جائز ہے، شامی جو شرطیں کھیل رہا ہو، یا جو فق میں ان کے مقابلہ ہو) (ہردہ شخص جو کسی گنہگار میں مشغول ہو، مثلاً جو کھیل رہا ہو، شراب پی رہا ہو، لوگوں کی فحشیت کر رہا ہو، کیو تڑا رہا ہو، یا گانا گارہا ہو، مذاق کرنے والے بوڑھے کو سلام نہ کرے، نہ جموت بولنے والے کو نہ لغو باتیں کرنے والے کو نہ گایاں دینے والے کو نہ اس کو جو اجنبی عورتوں کو دکھاتا ہو، شامی) جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ دل چل کر رہا ہو، کافر کو اور جو شخص برہنہ ہو اور جو شہاب، پانخانہ میں مشغول ہو اور جو کھانا کھا رہا ہو، یعنی اس کے منہ میں لقمہ ہو، جو شخص استو سے سبق پڑھ رہا ہو، جو شخص تصحیح پڑھ رہا ہو، ذکر کر رہا ہو یا تلخیص پڑھ رہا ہو یا نوکھ پڑھ رہا ہو یا ختم میں ہو یا ختم میں ہو یا بخون ہو، ان تمام لوگوں کو سلام کرنا مکروہ ہے اور اگر کوئی شخص ان حالتوں میں سلام کرے تو وہ جواب کا مستحق نہیں ہے۔

(الدر المختار مع رد المحتار، ج ۵ ص ۳۱۵-۳۱۶، مفتاح سلیم، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۳۳۰ھ)

سلام کرنے کے شرعی الفاظ اور اس کے شرعی احکام اور مسائل

حفظ ابو ہریرہ بن عبد البرہانکی متوفی ۳۳۳ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عطاء بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ان کی مجلس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما آئے اور ان کو سلام کیا اور کہا: سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں نے جواب میں کہا: علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعفوه ومغفرته، حضرت ابن عباس نے پوچھا یہ کیوں ہے؟ میں نے کہا: عطاء، حضرت ابن عباس نے فرمایا: سلام، و برکاتہ کے لفظ پر فہم ہو جاتا ہے پھر یہ آیت پڑھی: رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اهل البيت انه حمید محید۔ (مرد: ۷۷) (اس سے معلوم ہوا کہ لڑاکار کے جو الفاظ مقبول ہوں ان پر اضافہ کرنا درست نہیں ہے..... سعید بن غفران) (المستدرک، ج ۲ ص ۳۸، مفتاح سلیم، بیروت، ۱۳۳۳ھ)

علامہ بخاری، ابن شرف نووی، شافعی متوفی ۶۷۶ھ لکھتے ہیں:

سلام میں پہل کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے، اگر سلام کرنے والی ایک جماعت ہو تو ان کے حق میں سلام کرنا سنت کتبی ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک شخص سلام کرے تو سب کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی، جس شخص پر سلام کیا گیا ہے اگر وہ ایک ہے تو اس پر جواب دینا حتمی ہے، اور اگر ایک جماعت پر سلام کیا گیا ہو تو ان کا جواب دینا فرض کتبی ہے، اگر ان میں سے کسی ایک شخص نے جواب دے دیا تو باقی لوگوں سے فرضیت منقطع ہو جائے گی، اور افضل یہ ہے کہ پوری جماعت سلام کرے اور پوری جماعت جواب دے۔ امام ابن عبد البر وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ سلام میں پہل کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے۔

سلام کے کم از کم الفاظ یہ ہیں: السلام علیکم، جس کو سلام کیا ہے اگر وہ ایک ہے تو السلام علیک کے، لیکن افضل یہ ہے کہ فرشتوں کو شامل کر کے السلام علیکم کے اور کامل طریقہ یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے اضافہ پر اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ فرشتوں نے سلام کے بعد کما حقہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اهل البیت۔ (حدود: ۳۳) اور تشدد میں پڑھا جاتا ہے السلام علیک ایہا السبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور ابتداء میں علیکم السلام کہنا مکروہ ہے۔ حدیث صحیح میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علیک السلام نہ کہو کیونکہ علیکم السلام عرووں کا سلام ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۰۸۳) اور جواب دینے کا افضل اور اکل طریقہ یہ ہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے اور اگر وعلیکم السلام پر اکتفا کر لیا تو یہ بھی جائز ہے، سلام کرنے والا اگر سلام علیکم یا السلام علیکم کے اور جواب دینے والا بھی اس کی مثل سلام علیکم یا السلام علیکم کے تو یہ بھی جائز ہے۔ قرآن مجید میں ہے: قالوا سلاما قال: سلام۔ (الذاریات: ۲۵) لیکن الف لام کے ساتھ کہنا افضل ہے۔ (امام رازی نے لکھا ہے بغیر الف لام کے سلام علیکم کہنا افضل ہے، کیونکہ سلام کی توحین مکمل، مفید اور تمام پر دلالت کرتی ہے اور فقط السلام صرف بابت پر دلالت کرتا ہے۔) افضل نے کلمہ عرب توحین اور الف لام کے بغیر سلام علیکم کہتے ہیں اس کا سبب کثرت استعمال ہے جو تخفیف کا شخصی ہے۔ (تفسیر کبیر: ص ۳۴، ۳۵، ۳۶ مطبوعہ مکتبۃ دارالحدیث)

سلام کا جواب فوراً دینا چاہیے، اگر کوئی شخص کسی کا سلام پہنچائے پھر بھی فوراً جواب دینا چاہیے۔ اگر خطا میں سلام پہنچے تو اس کا بھی فوراً جواب لکھ دے۔ حدیث میں ہے کہ سوار پیدل کو سلام کرے اور کھڑا ہو بیٹھے کو سلام کرے، کم زیادہ کو سلام کریں، اور چھوٹا بڑے کو سلام کرے، یہ افضل اور مستحب ہے اگر اس کے برعکس کیا پھر بھی جائز ہے۔
ایک قول یہ ہے کہ سلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور السلام علیکم کا معنی یہ ہے کہ تم پر اللہ کا نام ہو یعنی تم اس کی حفاظت میں رہو، اور ایک قول یہ ہے کہ سلام، سلامتی کے معنی میں ہے، یعنی یہ دعا ہے کہ تم پر سلامتی ہو۔

(شرح مسلم: ص ۵۸۴-۵۸۶، مطبوعہ مکتبۃ زوار حلقہ الہاد کہ نمبر ۱۳۱۷ھ)

السلام علیکم کا جواب وعلیکم السلام ہے اس میں نکتہ یہ ہے کہ کلام کی ابتداء بھی اللہ تعالیٰ کا نام سے ہو اور اس کی انتہا بھی اللہ کے نام پر ہو یا حکم خطاب کے لیے سلامتی کی دعا کرے اور جواباً خطاب بھی اس کے لیے سلامتی کی دعا کرے، سلامتی کا معنی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی ہر بلا اور ہر مصیبت سے اور آخرت کے ہر عذاب سے سلامت رکھے۔
اسلام میں مصلحت نوازی کی حیثیت

اس کے بعد فرمایا: پھر تھوڑی دیر بعد وہ (امیرائیم) گائے کا بھتا ہوا چھڑا لے آئے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ نے بیان کیا کہ حضرت امیرائیم علیہ السلام گائے کا چھڑا اس لیے لائے تھے کہ ان کے اسوا میں توادہ تر گائیں تھیں۔

اس آیت سے یہ مستقلاً ہوا کہ میزبان کے آداب میں سے یہ ہے کہ مصلحت کو جلدی کہنا چاہیے اور جو چیز فوراً دستیاب ہو اس کو پیش کر دینا چاہیے اس کے بعد دیگر لوازمات تلاش کیے جائیں اگر اس کی دسترس میں ہوں، اور زیادہ تکلفات کر کے اپنے آپ کو ضرر اور مشقت میں نہ ڈالے اور یہ کہ مصلحت نوازی کرنا مکرم اطلاق آداب اسلام اور انبیاء اور صلحاء کی سنتوں اور ان کے طریقوں میں سے ہے اور حضرت امیرائیم علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مصلحت نوازی کی۔ جسور علماء

کے نزدیک مسلمان نوازی کرنا واجب نہیں اور اس کی دلیل درج ذیل احادیث ہیں:

مسلمان نوازی کے متعلق احادیث اور ان کی تشریح

حضرت ابو خریصہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: میرے کانوں نے سنا اور میری آنکھوں نے دیکھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا: جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ مسلمان کی تحریم کرے اور اس کو جائزہ دے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ! جائزہ کیا ہے؟ فرمایا: ایک دن اور ایک رات اس کی زیادہ خاطر مدارات کرے اور تین دن اس کی ضیافت کرے (کھانا کھائے) اور اس سے زیادہ دن اس کی طرف سے صدقہ ہیں اور جو شخص اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات کے یا غاموش رہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۶۶۸ صحیح مسلم، کتاب اللقب: ۳۰ رقم الحدیث: ۵۶۲۹ رقم مسند احمد ج ۶ ص ۱۳۸۵)
 الحدیث: ۳۷۳۸ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۹۸ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۹۹۷۵ السنن الکبریٰ للشیخ رقم الحدیث: ۳۰۵۶
 الموطاء رقم الحدیث: ۵۶۲۸ صحیح بخاری رقم الحدیث: ۵۶۲۸ مسند احمد ج ۶ ص ۱۳۸۵)

حضرت ابو خریصہ الخراسانی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان نوازی تین دن ہے اور جائزہ (خاطر مدارات) ایک دن ہے اور کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کے پاس اتنے دن قیام کرے کہ اس کو گنہ میں جھکا کرے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ! وہ اس کو گنہ میں کیسے جھکا کرے گا؟ فرمایا: وہ اس کے پاس ایسی حالت میں قیام کرے کہ اس کے پاس اس کی مسلمان نوازی کے لیے کچھ نہ ہو۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۶۲۹ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۳۳۵)

قاضی عیاض بن موسیٰ مالکی متوفی ۵۴۴ھ لکھتے ہیں:

جائزہ کا معنی ہے مسلمان کو تحفہ وغیرہ پیش کرنا ایک قول یہ ہے کہ تین دن مسلمان کو کھانا کھلانے کے بعد اس کو روانہ کرے اور اس کے سفر کے لیے ایک دن ایک رات کا زور اور پیش کرے یہ جائز ہے۔

تین دن سے زیادہ مسلمان کا مھر ٹاس لے کر حرام ہے کہ میزبان اس کی ضیافت کے لیے کسی نوجوان ذریعہ کو تلاش نہ کرے، یا ننگ آکر مسلمان سے کوئی نوجوان نہ کرے۔ ایک قول یہ ہے کہ مسلمان کے لیے تین دن سے زیادہ قیام کرنا اس وقت حرام ہے جب اس کو یہ علم ہو کہ میزبان کے پاس تین دن سے زیادہ اس کو کھلانے کے جائز وسائل نہیں ہیں اور اس کی وجہ سے میزبان کسی حرام کام میں جھکا جائے گا۔

تین دن سے زیادہ کی مسلمان نوازی ضرورت مند پر صدقہ ہے، اور جو غنی ہو اس کے لیے میزبان کی رضا اور خوشی کے بغیر مزید قیام کرنا حرام ہے۔ (امثل المثل، طبعا ص ۱۳۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۷۸ھ)

مسلمان نوازی کے متعلق مذاہب فقہاء

علامہ نجی بن شرف نوادی شافعی متوفی ۷۷۱ھ لکھتے ہیں:

ان احادیث میں یہ تصریح ہے کہ مسلمان کی خاطر قرضہ کرنی چاہیے اور اس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، تمام مسلمانوں کا مسلمان نوازی کرنے پر اہل ہے۔ امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ اور جمہور علماء کے نزدیک مسلمان نوازی سنت ہے واجب نہیں ہے اور لیٹ اور امام احمد کے نزدیک ایک دن اور ایک رات کی مسلمان نوازی کرنا واجب ہے۔ (ان کے دلائل اور ان کے جوابات متعجبہ ذکر کیے جائیں گے)

ایک دن اور ایک رات مسلمان کی خوب خاطر مدارت کئی چاہیے اور حسبِ توفیق اس کو دے دینا چاہیے اور دوسرے اور تیسرے دن اس کو معمول کے مطابق کھانا کھلائے۔ مسلمان تین دن سے زیادہ قیام نہ کرے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے زیادہ قیام کی وجہ سے میزبان اس کی غیبت کرے یا اس کی وجہ سے مسلمان کے معمولات میں خلل ہو یا مسلمان مصروفیات کی وجہ سے میزبان کو ضرر پہنچے یا وہ اس کے حلقہ بدگمانی کرے اور مگلا میں جھلا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتَامَىٰ إِلَّا بِإِذْنِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ الَّتِي بَدَلُوا بِهَا نَفْسَهُمْ وَلَا تَمْلِكُوا لَهَا وَالْأَقْرَبُونَ لَا يَدْعُوهُم بِهَا إِلَىٰ ظُلْمٍ (البقرہ: ۲۲۰)

یہ اس صورت میں ہے جب مسلمان، میزبان کے مطالبہ کے بغیر تین دن سے زیادہ قیام کرے لیکن اگر میزبان نے خود مسلمان کو زیادہ قیام کے لیے کہا ہو یا اس کو علم ہو یا گمان ہو کہ اس کا زیادہ قیام میزبان پر بار نہیں ہے بلکہ وہ اس پر خوش ہے تو پھر اس کے زیادہ قیام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (شرح مسلح ج ۸ ص ۵۸۸، سلوہ کتبہ زرار مصطفیٰ الہاز کمرہ)

مسلمان نوازی کے وجوب کے متعلق احادیث

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: آپ ہمیں مختلف مسات پر ارادہ کرتے ہیں، ہمیں (بعض اوقات) ایسے لوگوں کے پاس قیام کرنا پڑتا ہے جو ہماری ضیافت نہیں کرتے، (اس صورت میں) آپ کا کیا حکم ہے؟ تب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تم لوگوں کے پاس جاؤ اور وہ تمہاری معمول کے مطابق مسلمان نوازی کریں (تو تمہارا) اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو ان سے اس قدر وصول کرو جتنا مسلمان کا میزبان پر حق ہو تا ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۴۳۹، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۷۶۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۵۵۲، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۵۸۹۱، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۶۷۶)

حضرت ابو کریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک رات تو مسلمان پر مسلمان کا حق ہے، جو شخص کسی مسلمان کے گھر رہے تو وہ اس مسلمان پر قرض ہے، اب مسلمان چاہے تو میزبان سے قرض وصول کرے اور چاہے چھوڑ دے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۵۷۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۶۷۷)

حضرت ابو کریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص کسی قوم کے ہاں مسلمان ہو اور صبح تک وہ مسلمان محروم رہے تو اس کی مدد کرنا ہر مسلمان پر حق ہے حتیٰ کہ اس مسلمان کی ضیافت اس قوم کے مال اور ان کے کمیت سے وصول کر لی جائے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۵۷۱)

مسلمان نوازی کے وجوب کے دلائل کے جوابات

یہ احادیث امام احمد اور لیث کی دلیل ہیں کہ ایک رات کی مسلمان نوازی کرنا میزبان پر واجب ہے، حاضی عیاض مالکی متوفی ۵۴۳ھ اس کے جواب میں لکھتے ہیں: یہ احادیث ابتداء اسلام پر محمول ہیں جب باہوم مسلمان تک دست تھے اس وقت لوگوں پر یہ واجب تھا کہ وہ مسافروں اور مسلمانوں کی ضیافت کریں اور اگر وہ ضیافت نہ کریں تو مسلمان کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ بقدر ضیافت ان سے جبراً وصول کرے، اور جب اللہ تعالیٰ نے فوجات اور باطنی غیبت کے ذریعہ مسلمانوں کو اس سے مستغنی کر دیا تو یہ حکم ساقط ہو گیا خصوصاً اس آیت سے:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِغَيْرِ حَقٍّ (البقرہ: ۱۸۸)

اور آپس میں ایک دوسرے کا مال باحق نہ کھاؤ۔

(البقرہ: ۱۸۸)

دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ حادثہ اضطراب کی حالت پر معمول ہے، یعنی جب مہمان یا مسافر کو کھانے کے لیے کچھ نہ ملے اور نہ کھانے کی صورت میں اس کو موت کا خطرہ ہو تب وہ اپنی مقدار جبراً بھی لے سکتا ہے جس سے اس کی جان بچ جائے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ پہلے اہل ذمہ پر یہ شرط لگائی گئی تھی کہ جب چاہیں ان کے علاقے سے گزریں تو ان پر واجب ہے کہ وہ مسلمانوں کی ضیافت کریں اور یہ ان علاقوں میں شرط تھی جن کو جنگ کے ذریعہ فتح کیا گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جو علاقے فتح کیے گئے تھے ان میں یہ شرط تھی۔

(۱) کمال المسلم بنو اندلس ج ۶ ص ۲۳، مطبوعہ دار البیروت ۱۳۱۹ھ

علامہ یحییٰ بن شرف نووی شافعی حنفی ۷۶۷ھ نے ان احادیث کو استحباب کی تائید پر معمول کیا ہے جیسا کہ حدیث میں ہے: ہر یار پر ضل جہ واجب ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ جو لوگ مہمان کی ضیافت نہ کریں ان کی خدمت کرنا مباح ہے اور تیسرا جواب یہ دیا ہے کہ یہ احادیث اضطراب کی حالت پر معمول ہیں اور قاضی عیاض کے ہائی جو ابوں کا رد کیا ہے۔

(شرح مسلم ج ۸ ص ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز کھرمہ ۱۳۱۶ھ)

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: پھر جب ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے تک نہیں پہنچ رہے تو ابراہیم نے ان کو اجنبی سمجھا اور اپنے دل میں ان سے ڈرنے لگے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خوف زدہ ہونے کی وجوہ

قلعہ نے بیان کیا ہے کہ جب عربوں کے پاس کوئی مہمان جاتا تو وہ ان کے ساتھ کھانا نہ کھاتا تو وہ یہ ممکن کرتے تھے کہ وہ شخص کسی نیک اراکہ سے نہیں آیا، اور وہ اپنے دل میں کوئی بڑا منصوبہ لے کر آیا ہے، اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے خوف زدہ ہوئے۔ جناب بن صفیان نے لکھا ان کے ہاتھوں میں تھرتھاتے اور وہ تھروں سے اس بجھے ہوئے پھجڑے کو کھینچ لگے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بہت عجیب لگی اس وجہ سے وہ خوف زدہ ہوئے۔

(جامع البیان ۱۲/۲ رقم الحدیث: ۱۳۱۳۵، ۱۳۱۳۶، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

ان مہمانوں نے کھانے کی طرف اس لیے ہاتھ نہیں بڑھائے تھے کہ وہ فرشتے تھے اور فرشتے کھانے پینے سے منہ پرہیز کرتے ہیں، وہ مہمانوں کی صورت میں اس لیے آئے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمانوں سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کی مہمانی نوازی میں بہت کوشش کرتے تھے، اب رہا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے کیوں خوف زدہ ہوئے تو اس کی دو تقریریں ہیں:

(۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، وہ ان کو عام انسان سمجھتے تھے اور ان کے خوف زدہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگوں سے دور ایک الگ تھلک جگہ رہتے تھے اور جب انہوں نے ان کے ساتھ کھانا نہیں کھایا تو حضرت ابراہیم نے یہ ممکن کیا کہ شاید وہ ان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زندہ قدم میں یہ معمول تھا کہ جو شخص کسی کا تک کھا لیتا تھا وہ اس کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا اور جب کوئی شخص کسی کے گھر کھانا نہیں کھاتا تھا تو اس سے نقصان کا خطرہ ہوتا تھا۔

(۲) حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ علم تھا کہ یہ فرشتے ہیں اور وہ اس لیے خوف زدہ ہوئے کہ شاید اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی بات پسند نہیں آئی اور اس پر تنبیہ کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا ہے یا اس لیے خوف زدہ ہوئے کہ ان کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مہمانوں کے فرشتے ہونے کا علم تھا یا نہیں

جن مفسرین نے یہ کہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ مہمان فرشتے ہیں، ان کے یہ دلائل ہیں:
(۱) حضرت ابراہیم مہمانوں کے آتے ہی فوراً ان کے لیے کھانے کر آ گئے، اگر ان کو علم ہو گا کہ یہ فرشتے ہیں تو وہ کھانا لاتے۔

(۲) وہ ان کے کھانا کھانے سے خوف زدہ ہو گئے اور کسی نقصان کا خطرہ محسوس کیا، اگر ان کو علم ہو گا کہ یہ فرشتے ہیں تو ان کو ان کے کھانا کھانے سے کوئی خوف نہ ہوتا۔

جن مفسرین نے یہ کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ وہ مہمان فرشتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم سے کہا: آپ ہم سے خوف زدہ نہ ہوں، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، یہ بہت اسی وقت کی جاسکتی تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم ہو کہ وہ کون ہیں اور انہیں کس سبب سے بھیجا گیا ہے، انہوں نے کہا: آپ مت ڈریے ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے اور ایک اور سورت میں فرشتوں نے کہا:

﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ مِّنْهُنَّ مِائَتًا مِّنْ مَّوَدِّعِهِمْ ۖ فَمَا يَصْبِرُونَ﴾ (الذاریات: ۳۲، ۳۳)
پھر ہم ان پر ایک سو مہمانوں کی طرف بھیجے گئے ہیں، تاکہ ہم ان پر

چھکلی ایتھوں میں بھی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا تھا

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۷۶۸ھ لکھتے ہیں:

طبری نے ذکر کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے بٹھا ہوا چھڑا پیش کیا تو انہوں نے کہا: ہم قیت دینے بغیر کوئی کھانا نہیں کھاتے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا: اس کی قیمت یہ ہے کہ تم کھانے کے شروع میں اللہ کا ذکر کرو اور آخر میں اللہ کا شکر ادا کرو، تب حضرت جبریل نے اپنے ساتھی فرشتوں سے کہا: اسی وجہ سے ان کو اللہ نے اپنا فضل بنایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اور کھانے کے آخر میں الحمد للہ پڑھنا پہلی ایتھوں میں بھی شروع تھا۔

بعض اسرائیلی روایات میں مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا کھانا نہیں کھاتے تھے، جب ان کے سامنے کھانا پیش کیا جاتا تو وہ کسی کو اپنے ساتھ کھانے کے لیے بلا لیتے تھے۔ ایک دن ان کے ساتھ ایک شخص کھانے کے لیے بیٹھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے فرمایا: بسم اللہ پڑھو۔ اس شخص نے کہا: میں نہیں جانتا کہ اللہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے فرمایا: چلو میرے کھانے سے اٹھ جاؤ۔ جب وہ شخص چلا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے کفر کے بدلہ جو اس کو ساری عمر رزق دیتا رہا اور تم نے اس کو ایک قلم دینے میں جلی کیا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا کر اس شخص کی تلاش میں نکلے اور اس سے فرمایا: دلہن آ جاؤ۔ اس نے کہا: میں اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک کہ تم مجھے یہ نہیں بتاؤ گے کہ تم مجھے کس وجہ سے بلا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے اس کو پوری تفصیل بتائی۔ اس نے کہا: یہ تو رب کریم ہے، پھر وہ ایمان لے آیا، حضرت ابراہیم کے گھر گیا اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ابراہیم کی پیروی جو کھڑی ہوئی تھی وہ نہں پڑی تو ہم نے اس کو اٹھنے کی پیدائش کی خوش خبری سنائی، اور اٹھنے کے بعد یحییٰ و عیسیٰ کی (ہود: ۷۶)

حضرت سارہ کے ہنسنے کی وجوہ

عام رازی نے لکھا ہے کہ سارہ آذربائیجان کی بیٹی تھیں، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم زاد تھیں، یہ پردے کے پیچھے کھڑی ہوئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرشتوں سے باتیں سن رہی تھیں۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ مہمانوں کی خدمت کر رہی تھیں اور حضرت ابراہیم فرشتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت سارہ کے ہنسنے کی حدود وجوہ بیان کی گئی ہیں جو حسب ذیل ہیں:

(۱) جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ مت ڈریں، ہمیں قوم لوط کے پاس بھیجا گیا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوف زائل ہو گیا اور حضرت ابراہیم کے خوش ہونے سے سارہ بھی خوش ہو گئیں اور ایسے موقع پر آدمی ہنس پڑتا ہے۔

(۲) حضرت سارہ قوم لوط کے عمل سے سخت ناراض اور خلع تھیں اور جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ فرشتے ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ ہنس پڑیں۔

(۳) جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: اس کہنے کی قیمت اس کے اقل میں اللہ کا ذکر اور آخر میں اللہ کا شکر ادا کرے اور فرشتوں نے کہا کہ ایسے ہی شخص کا یہ حق ہے کہ اس کو اللہ کا غلیل عطا جائے تو حضرت سارہ یہ سن کر خوشی سے ہنس پڑیں۔

(۴) حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ اپنے بھائی (حضرت لوط) کو اپنے پاس بلا لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسا کام کرنے والوں کو ضرور عذاب دیتا ہے اور جب فرشتوں نے یہ بتایا کہ وہ قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں تو انہیں یہ جان کر خوش ہوئی کہ ان کا شہرہ فرشتوں کی خبر کے موافق تھا اس لیے وہ ہنس پڑیں۔

(۵) جب فرشتوں نے یہ کہا کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے اس پر دلیل طلب کی۔ فرشتوں نے دعائی اور وہ بھنا ہوا عجزاً زندہ ہو گیا اور اچھل کر کھڑا ہو گیا یہ دیکھ کر سارہ ہنس پڑیں۔

(۶) انہیں اس پر تعجب ہوا کہ ایک قوم پر عذاب آنے والا ہے اور وہ غفلت میں مبتلا ہے، اس لیے ان کو ہنسی آگئی۔

(۷) یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتوں نے ان کو پہلے مطلقاً بیچے کی بشارت دی ہو، اس پر ان کو بطور تعجب کے ہنسی آگئی کیونکہ اس وقت ان کی عمر نوے سال سے اوپر تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر سو سال تھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو خوشی سے ہنسی آئی ہو، اور جب وہ ہنس پڑیں تو اللہ تعالیٰ نے خوش خبری دی کہ وہ بیٹا لائیں گے اور اس کے بعد یعقوب پیدا ہو گا۔

(۸) انہیں اس پر تعجب ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قدر رعب اور دہش کے باوجود صرف عین آدمیوں سے کیسے ڈرے، اس لیے ان کو ہنسی آگئی۔

ان میں سے بعض وجوہ کا ذکر امام ابن جریر طبری نے کیا ہے۔ (جامع البیان ج ۷ ص ۹۶-۹۵)
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (سارہ نے) کہا اے دیکھو! کیا میں بچہ جنوں گی! حاکم نے میں کو زخمی ہوں، اور میرے یہ شوہر بھی بوڑھے ہیں، بے شک یہ عجیب بات ہے۔ (حدیث ۷۷۰)

یاد رکھنی کا معنی اوپر ترجمہ
علامہ حسین بن محمد راعب و صفیانی حنفی ۷۵۷ھ نے لکھا ہے: نبی ایسا کلمہ ہے جس کو حسرت، ندامت اور تعجب کے

اعلماء کے طور پر بولا جاتا ہے اور وہیل برائی کے اعلماء کے لیے بولا جاتا ہے اور کبھی حسرت کے اعلماء کے لیے بولا جاتا ہے اور جنم کی ایک وادی کا نام بھی وہیل ہے۔ (المعزوات ج ۲ ص ۳۸۵، مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ کد مکرمہ ۱۳۸۸ھ)

امام ضعیف بن احمد فراہیدی حنفی ۷۵۵ھ نے لکھا ہے: وہی تعجب کے اعلماء کے لیے بولا جاتا ہے، وضح کسی معصیت زدہ پر اعلماء ترجمہ کے لیے بولا جاتا ہے اور وہیل کسی بُرائی یا خرابی کے نزول کے لیے بولا جاتا ہے۔

(کتاب الصمن ج ۳ ص ۱۹۹۰، مطبوعہ ام ان ۱۳۱۳ھ)

علامہ جبار اللہ محمود بن عمر زعفرانی حنفی ۵۸۳ھ نے لکھا ہے کہ وہیل اعلماء تعجب کے لیے آتا ہے۔

(الافتاح ج ۳ ص ۳۸۴، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۷ھ)

علامہ المبارک بن محمد بن الاشعر الجزیری المتوفی ۶۷۶ھ نے لکھا ہے: وہیل غم، معصیت، ہلاکت، عذاب اور ندامت کے اعلماء کے لیے بولا جاتا ہے اور کبھی اعلماء تعجب کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔

(المنہاج ج ۵ ص ۴۰۴، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ)

شیخ سہری حنفی ۶۷۶ھ نے ہاویلنسی کا ترجمہ کیا ہے: اے مجاہد شہ ولی اللہ متوفی ۸۷۶ھ نے اس کا ترجمہ کیا ہے: اے وائے، شہ عبدالقدور متوفی ۱۳۳۰ھ نے اس کا ترجمہ کیا ہے: اے خرابی، شہ رفیع الدین متوفی ۸۳۳ھ نے اس کا ترجمہ کیا ہے: اے وائے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی متوفی ۱۳۳۰ھ نے اس کا ترجمہ کیا ہے: ہائے خرابی، سید مودودی متوفی ۱۳۹۹ھ نے اس کا ترجمہ کیا ہے: ہائے میری کم بختی، ہمارے شیخ علامہ سید احمد سعید کاشفی قدس سرہ العزیز نے اس کا ترجمہ کیا ہے: اے افسوس، اپنی حرمین سے بھی اسی طرح کے ترجمے کیے ہیں۔

قرآن مجید کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی رنج اور معصیت کے اعلماء کا موقع نہیں تھا بلکہ تعجب کے اعلماء کا موقع تھا اور ہم نے کتب لغت کے حوالہ جات سے بھی بیان کیا ہے کہ وہیل کا لفظ اعلماء تعجب کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اس لیے ہم نے اردو محاورہ کے مطابق اس کا ترجمہ ارے دیکھو! کیا ہے اس موقع پر اسے بھی بولتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فرشتوں نے کہہ کیا تم اللہ کی قدرت پر تعجب کر رہی ہو! اے اہل بیت تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں! بے شک اللہ تم کو شام کا ستیغ، بہت بزرگ ہے (حود: ۷۷)

حضرت سارہ نے جو تعجب کیا اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر تعجب ہے تو یہ کفر ہے اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حیل ہے جب بھی کفر ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تعجب عرف اور علوت کی بناء پر ہے، انیس اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان تھا لیکن چونکہ یہ ولادت عرف اور علوت کے خلاف تھی اس لیے انہوں نے اس پر اعلماء تعجب کیا۔

اہل بیت کے مصداق کی تحقیق

فرشتوں نے حضرت سارہ سے کہہ اے اہل بیت! اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کی ازواج بھی اہل بیت سے ہیں، پس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وغیرہ بھی اہل بیت سے ہیں اور اس آیت میں داخل ہیں:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ

اے رسول کے اہل بیت! اللہ کی امانت فرماتا ہے کہ تم سے

ہر قسم کی غلامی دور فرما دے اور تمہیں اچھی طرح پاک کر کے

خوب پاکیزہ کر دے۔

(البقرہ: ۱۳۳)

(الجامع لاحکام القرآن ج ۹ ص ۶۳، روح المعانی ج ۱۲ ص ۱۵۹)

شیعہ مفسرین میں سے شیخ ابو جعفر محمد بن الحسن الموسیٰ المتوفی ۳۶۰ھ لکھتے ہیں:

فرشتوں نے حضرت سارہ کو اہل بیت کہہ اس سے معلوم ہوا کہ کسی شخص کی زوجہ بھی اس کے اہل بیت میں داخل ہے، یہ جہاں کا قول ہے اور دوسروں نے یہ کہا ہے کہ حضرت سارہ کو اہل بیت سے اس لیے شمار کیا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عم زاد تھیں۔ (التبیان ج ۶ ص ۳۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)

شیخ فتح اللہ کاشانی لکھتے ہیں کہ مجمع میں بیان کیا ہے کہ حضرت سارہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہل بیت سے شمار کرنا اس پر دلالت نہیں کرنا کہ کسی شخص کی بیویاں اس کے اہل بیت سے ہوتی ہیں، کیونکہ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عم زاد تھیں اسی وجہ سے ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہل بیت سے شمار کیا گیا۔

(منہج الصادقین ج ۱۲ ص ۳۳۹، مطبوعہ کتاب فروشی علیہ السلام، ایران)

اس کے برخلاف محققین شیعہ کی ایک جماعت نے لکھا ہے:

بعض مفسرین نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ انسان کی بیوی بھی اس کے اہل بیت میں شامل ہوتی ہے، اور یہ عنوان بیٹوں اور مہربان کے ساتھ خاص نہیں ہے، اور یقیناً یہ استدلال صحیح ہے، حتیٰ کہ اگر یہ آیت نہ بھی ہوتی تب بھی اہل کا استعمال اس معنی میں صحیح تھا۔ (تخیر نمونہ ج ۶ ص ۶۳۳ مطبوعہ دار الکتب الاسلامیہ، ایران، ۱۳۵۵ھ)

اور یہی بات مجمع ہے کہ اہل بیت کا لفظ کسی شخص کی بیوی کو بھی شامل ہوتا ہے، کتب لغت میں بھی اسی طرح ذکر ہے۔ امام ملت علی بن احمد قرطبی دہلی متوفی ۷۵۰ھ لکھتے ہیں:

کسی شخص کا اہل اس کی زوجہ ہے اور جو اس کے ساتھ مخصوص ہوں، اور اہل بیت سے مراد ہے اس کے گھر میں رہنے والے۔ (کتب الامین ج ۱ ص ۵۵ مطبوعہ مطبع باری قم، ایران، ۱۳۳۳ھ)

علامہ جمال الدین محمد بن منظور افریقی متوفی ۷۱۰ھ لکھتے ہیں:

اہل بیت کا معنی ہے اس کے گھر میں رہنے والے، کسی شخص کا اہل وہ ہوتا ہے جو اس کے ساتھ مخصوص ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل، آپ کی ازواج، آپ کی صاحب زادیاں اور آپ کے داماد حضرت علی علیہ السلام ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ آپ کی خواتین اور آپ کے مردی آل ہیں۔ (لسان العرب ج ۱ ص ۲۹ مطبوعہ نشر ادب الحدیث، قم، ایران، ۱۳۰۵ھ)

سید محمد مرتضیٰ حسینی زبیدی متوفی ۱۲۰۰ھ لکھتے ہیں:

کسی شخص کا اہل اس کی بیوی ہے، اور اس میں اولاد بھی داخل ہے، قرآن مجید میں ہے: وسلاسلہ یعنی وہ اپنی بیوی اور اولاد کو لے کر رات کو روانہ ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل آپ کی ازواج، آپ کی صاحب زادیاں اور آپ کے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں یا آپ کی ازواج ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کے اہل وہ مرد ہیں جو آپ کی آل ہیں، اس میں آپ کے فواسق اور آپ کی ذریعہ بھی داخل ہیں، اسی معنی میں یہ آیات ہیں: وامر اہلک بالصلوٰۃ واصطبر علیہا۔ (آل: ۳۳) انما یرید اللہ لیذهب عکم الرجس اہل البیت۔ (الاحزاب: ۳۳) رحمۃ اللہ وسرکاتہ علیکم اہل البیت۔ (ہود: ۷۳)

(تاج العروس ج ۷ ص ۳۱۷، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر جب ابراہیم کا خوف ڈور ہو گیا اور ان کے پاس بشارت پہنچی تو وہ ہم سے قوم لوط کے متعلق بحث کرنے لگے (ہود: ۷۷)

فرشتوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مباحثہ پر ایک اعتراض کا جواب

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ سے بحث کرنا اللہ تعالیٰ پر سخت جرات کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ پر جرات کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس بحث سے متصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو تبدیل کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنا اس بات کو مستلزم ہے کہ وہ اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں ہے، اور اگر یہ بحث فرشتوں کے ساتھ تھی تو اس سے متصور یہ تھا کہ وہ قوم لوط کو ہلاک نہ کریں، تو اگر حضرت ابراہیم کا گمان یہ تھا کہ فرشتے از خود قوم لوط کو ہلاک کر رہے ہیں تو یہ فرشتوں کے متعلق بدگمانی تھی اور اگر ان کا گمان یہ تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے قوم لوط کو ذاب دینے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ اس کو مستلزم ہے کہ حضرت ابراہیم یہ چاہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کریں اور یہ اور بھی زیادہ تکمل اعتراض ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خنجر یہ نہیں تھا کہ قوم لوط پر عذاب نازل نہ کیا جائے بلکہ ان کا خنجر یہ تھا کہ اس عذاب کو موخر کر دیا جائے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ خنجر کی وجہ سے ان میں سے بعض ایمان لے آئیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رائے یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کا حکم دیا ہے لیکن یہ تو ہمیں فرمایا کہ ان پر فوراً عذاب نازل کر دیا جائے اور فرشتوں کی رائے یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کرنے کا حکم دیا ہے اس کا خنجر یہ ہے کہ ان پر فوراً عذاب نازل کر دیا جائے۔

فرشتوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مباحثہ

حضرت امیر اہم طبع السلام اور فرشتوں کے درمیان نزولِ عذاب کے حقائق جو بحث ہوئی اس کے بارے میں حسب ذیل روایات ہیں:

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری حنفی ۳۲۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابراہیم نے فرشتوں سے پوچھا تم کس کام سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: یہ بتاؤ اگر اس بستی میں ایک سوسلطان ہوئے تو کیا تم اس بستی کو ہلاک کر دو گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا اگر پچاس سلطان ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر کم کرتے کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر دس سلطان ہوں؟ انہوں نے کہا اگر اس بستی میں دس سلطان ہوں تب بھی ہم ان کو ہلاک نہیں کریں گے، پھر فرشتوں نے کہا اے ابراہیم! اس بحث کو چھوڑ، اس بستی میں سلطوں کا صرف ایک گھر ہے اور وہ حضرت لوط اور ان کے گھروالے ہیں، پھر کہہ اے ابراہیم! اس بات کو چھوڑ، ان پر ایسا عذاب آنے والا ہے جو ٹٹنے والا نہیں ہے اور یہ آپ کے رب کا حکم ہے۔

ایمان لینا اٹھنے کے بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہہ دیا: اگر سو مومن ہوں تو تم ان کو بلا کر دو گے؟ انہوں نے کہہ نہیں۔ پھر کہہ: اگر نوے مومن ہوں تو تم ان کو بلا کر دو گے؟ انہوں نے کہہ نہیں! حضرت ابراہیم نے کہہ: اگر اسی ہوں؟ انہوں نے کہہ نہیں۔ کہہ: اگر ستر ہوں تو؟ انہوں نے کہہ نہیں۔ کہہ: اگر ساٹھ ہوں تو؟ انہوں نے کہہ نہیں۔ کہہ: اگر پچاس ہوں تو؟ انہوں نے کہہ نہیں۔ کہہ: اگر بیس ہوں تو؟ انہوں نے کہہ نہیں۔ جب انہوں نے حضرت ابراہیم کو یہ نہیں بتایا کہ ان میں صرف ایک مسلمان ہے، حضرت ابراہیم نے کہہ: اس بجتی میں لوٹ جاؤ؟ فرشتوں نے کہہ: اس سے بڑا بے دُور کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَلَوْلَا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا لَسْتُمْ بِمُتَّقِينَ
وَأَعْلَمُ بِالْإِثْمِ كَذَّبْتُمْ عَنْ الْقُرْآنِ
(المکینہ: ۳۲)

فرشتوں نے کذاب ہم ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو ان میں
ہیں، ہم لوگ کو اور ان کے گمراہوں کو ضرور جانتے ہیں گے،
اسوا ان کی جو رشک کے وہ بتائے رہا ان میں سے ہے۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۱۴۱۲۲) مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرشتوں سے پہلے کے متعلق یہ آیات بھی ہیں:

قَالَ فَاصْطَلِكُمْ بِهَا الْمُرْسَلُونَ
فَلَوْلَا أَرْسَلْنَا إِيَّاهُ نُفُوحًا مِنْ رَبِّهِ
عَلَيْهِمْ وَجَعَلْنَا مِنْهُ لِقَاكَ
رَبِّكَ لِلْمُؤْمِنِينَ
فَلَوْلَا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا لَسْتُمْ بِمُتَّقِينَ
وَأَعْلَمُ بِالْإِثْمِ كَذَّبْتُمْ عَنْ الْقُرْآنِ
(الزمر: ۷۶-۷۹)

ابراہیم نے کذاب اے پیغمبر ہوئے فرشتہ تمہارا ابراہیم آیا ہے؟
انہوں نے کذاب ہم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان
پر مٹی کے چتر رسائیں، جن پر وہ سے حملہ کرنے والوں کے
لئے آپ کے رب کے پاس سے نکل گئے ہوئے ہیں سو ہم
نے اس ہستی سے تمام ایمان والوں کو نکلایا تو ہم نے اس
ہستی میں مسلمانوں کے ایک گمراہ کے سر اور کئی گمراہوں اور
جو لوگ دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں ہم نے ان کے لئے اس
ہستی میں ایک نکلانی بھی رکھی

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک ابراہیم پر وہاں اللہ سے آواز داری کرنے والے اور اس کی طرف رجوع کرنے
والے تھے (ہود: ۷۵)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدح سرائی

حلیم کا معنی ہے: انیس بہت دیر میں غصہ آتا ہے، وہ کا معنی ہے: اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے اور اس کے
ساتھ آواز داری کرنے والے ہیں اور مسبب کا معنی ہے اس کی طرف رجوع کرنے والے اور اس کی اطاعت کرنے والے
ہیں۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت زیادہ مدح کی گئی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام
کو جب یہ بتا چلا کہ فرشتے قوم لوگ کو عذاب دینے کے لئے جا رہے ہیں تو ان کو بہت زیادہ رنج ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے بہت
ڈرے اس لیے فرمایا: وہ حلیم اور وہاں میں اور ان کو مسبب اس لیے فرمایا کہ جو شخص دو برسوں پر عذاب کی وجہ سے اللہ
تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ اپنے معاملہ میں اللہ تعالیٰ سے کتنا ڈرتے والا اور اس کی طرف کتنا زیادہ
رجوع کرنے والا ہوگا۔

فرشتوں سے بحث کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدح کرنے میں یہ نکتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بحث
کہ اللہ تعالیٰ کو ناکار اور عجز نہ نہ تھا اور اس بحث میں کوئی ایسی چیز نہ تھی جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک نکلی اعتراض ہو۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ابراہیم! اس بات کو چھوڑو، بے شک آپ کے رب کا حکم آچکا ہے، بے شک ان پر ایسا
عذاب آئے والا ہے جو نکلے والا نہیں ہے (ہود: ۷۶)

فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کذاب اے ابراہیم! اب اس بحث کو ختم کر دیں کیونکہ قوم لوگ پر عذاب مقدور
ہو چکا ہے اور یہ تقدیر مبرم ہے جو نکلے والی نہیں ہے۔

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ

اور جب ہماری فرشتے تو حضرت لوطؑ کے پاس گئے تو وہ ان کی آمد سے عیس پرہیز ہوا اور ان کا دل تنگ ہوا اور انہوں نے کہا

هَذَا يَوْمُ عَصِيبٍ ۝ وَجَاءَكَ قَوْمُهُ يَهُرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ

آج کا دن برا سخت ہے ۝ اور ان کی قوم کے ایک ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، اور وہ پہلے ہی

كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ۖ قَالَ يَقَوْمُ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ

برے کام کرتے تھے، پہلے کہا ہے میری قوم! یہ میری بیٹیاں ہیں یہ تمہارے بیٹے بہت

لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَلَا تَخْزَوْا فِي ضَيْفِي ۖ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ

باکیزہ ہیں۔ اللہ سے ڈرو اور میرے بہانوں کے بارے میں مجھے خرم نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی نیک شخص

تَشِيدُ ۝ قَالُوا الْقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ

تسبیہ ہے؟ ۝ انہوں نے کہا آپ خوب جانتے ہیں کہ آپ کی (قوم کی) بیٹیوں میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور آپ خوب

لَتَعْلَمَ مَا نُرِيدُ ۝ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أُوَدِّعُ إِلَىٰ ذِكْرِ

جانتے ہیں کہ ہماری کیا خواہش ہے ۝ وہ نے کہا کاش مجھ میں تم سے مقابلہ کی قوت ہوگی! میں کسی مضبوط پناہ کا۔ میں

شَدِيدٌ ۝ قَالُوا لَوْلَا آتَا رَسُولَ رَبِّكَ لَنْ يَصْلُوا إِلَيْكَ فَلَسِرْ

پناہ دے یتا ۝ فرشتوں نے کہا لے لو! ہم آپ کے صبح کے بھیجے ہوئے ہیں! آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے، آپ رات کے

بِأَهْلِكَ يَقْطَعُ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرًا تَكُ

ایک صبح میں ملے گا کہ وہاں کے مقررہ ہال سے سنا کر چلا جائیں، اور آپ میں سے کوئی شخص نہ اڑوے گا، اور اپنی بیوی کو ساتھ نہ لیں،

إِنَّهُ مُصِيبُهُمَا مَا أَصَابَهُمْ ۖ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ۖ أَلَيْسَ الصُّبْحُ

پہلے ٹھیک اس کو (یعنی، وہی) (غدا) پہنچنے والا ہے جو انہیں پہنچے گا۔ پہلے ٹھیک صبح کو ان کی وحید کا وقت ہے، کیا صبح

يَقْرِيبُ ۝ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا

قریب نہیں ۝ سو جب ہمارا غدا آپ پہنچا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصہ کو اس کے نیچے کر دیا اور ہم نے

عَلَيْهَا جَارَةٌ مِّنْ سَيِّئٍ لِّمُتَّصِدٍ لِّمُسْوَمَةٍ عِنْدَ رَبِّكَ ط

ان کے اوپر پتھر کے ٹکڑے گرا رہے ہیں جو دشمن آپ کے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے

وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بَبِيعَةٍ ط

اور یہ سزا ان ظالموں سے کچھ دور نہ تھی

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب ہمارے فرشتے (خوب صورت لڑکوں کی شکل میں) لوط کے پاس گئے تو وہ ان کی آمد سے شکین ہوئے اور ان کا دل تنگ ہوا اور انہوں نے کہا آج کا دن بڑا سخت ہے (احمد: ۷۷) مشکل الفاظ کے معنی

درع: ذریعہ کا معنی ہے ہاتھ کا پھیلاؤ یعنی کسی سے لے کر انگی کے سرے تک کی لمبائی یہ قدرت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، واسع الذرع کا معنی ہے وہ قدرت والا ہے اور دل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہو علی الذرع کا معنی ہے اس کا دل ٹھوس سے خلی ہے۔ (المیز)

علامہ قرطبی لکھتے ہیں: اس آیت میں وصافی بہ ذرعاً کا معنی ہے فرشتوں کے آنے سے حضرت لوط کا دل تنگ ہو گیا، اس کی اصل یہ ہے کہ اونٹ چلتے وقت اپنے اگلے پیروں سے اپنے قدموں کی گھنٹوں کی پٹائی گمے اور جب اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بار لاد دیا جائے تو وہ تنگ ہو جاتا ہے، ذرع الذرع کا معنی ہے اس کو تنگی، یعنی وہ کسی ناموافق چیز کو اپنے اندر روکنے سے تنگ ہو گیا اور اسے اس پر غالب آگئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کا دل اس لیے تنگ ہوا تھا کہ فرشتے حسین لڑکوں کی شکل میں ان کے پاس آئے اور وہ جانتے تھے کہ ان کی قوم امرا پرست اور اظلام باز ہے تو ان کو یہ پریشانی ہو گئی کہ وہ ان خوب صورت لڑکوں کو اپنی بد کردار قوم سے کیسے بچائیں گے۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۷، ص ۶۶، مطبوعہ دار الفکر ۱۴۱۵ھ)

عصیب، عصیب کا معنی ہے پینہ، موزہ یا مڑھ، اجتماع کریمہ، اعط کرنا (المیز) عصیبہ کا معنی ہے بھارت، کسی چیز کی کثرت ظاہر کرنے کو بھی عصیب کہتے ہیں، ناگوار شر کے مجموعہ کو بھی عصیب کہتے ہیں اور کسی چیز کی شدت ظاہر کرنے کو بھی عصیب کہتے ہیں۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۷، ص ۶۷) فرشتوں کا حضرت لوط کے پاس پہنچنا

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متنی ۳۷۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ اپنی زمین میں کام کر رہے تھے اور فرشتوں سے یہ کہا گیا کہ ان کی قوم کو اس وقت تک ہلاک نہ کرنا جب تک حضرت لوط ان کے خلاف کوئی نہ دیں۔ فرشتوں نے حضرت لوط سے کہا کہ ہم آج رات آپ کے پاس بطور صہبان رہنا چاہتے ہیں، کچھ دیر بعد حضرت لوط نے ان سے کہا کیا تم کو معلوم ہے کہ اس بستی والے کیسے کام کرتے ہیں؟ پھر انہیں روئے زمین پر ان سے زیادہ غیبت لوگوں کو نہیں جانتا پھر ان کو لے کر گھر کی طرف چلے، پھر دو دہانہ ان سے یہی کہا اور ان کو لے کر چل پڑے۔ جب حضرت لوط کی بیوی نے ان کو دیکھا تو وہاں کے لوگوں کو بھاگتا دیا۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۶۷، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے اٹھ کر حضرت لوط علیہ السلام کی بستی میں گئے اور ان دونوں بستیوں کے درمیان چار فرسخ (چارہ شرقی میل) کا فاصلہ تھا وہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس احتملیٰ خصوصت ہے ریش لڑکوں کی شکل میں گئے، حضرت لوط علیہ السلام یہ نہیں پہچان سکے کہ یہ فرشتے ہیں۔

حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی کی وجوہ

حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ انہیں اپنی قوم کی خیانت کی وجہ سے ان لڑکوں کی عزت کا فخر تھا اور وہ تن عثمان کا مقابلہ کرنے سے عاجز تھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات ان کے پاس لڑکوں کی خیانت کے لیے کوئی سہارا نہیں تھا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کی قوم نے ان سے کہا ہوا تھا کہ آپ اپنے ہاں کسی صہنا کو نہ گھسائیں۔

(تفسیر کبرج: ۱۶ ص ۶۸-۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹ قرآن مج ۱۳ ص ۱۳۹)

اللہ تعالیٰ کا ورثہ ہے: اور ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور وہ پہلے ہی بے کام کرتے تھے لوط نے کہا اے میری قوم! یہ میری (قوم کی) بیٹیاں ہیں! یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہیں! اللہ سے ڈرو اور میرے مصلحتوں کے بارے میں مجھے شرمندہ نہ کرو! کیا تم میں کوئی نیک شخص نہیں ہے؟ (ہود: ۷۸)

حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی صلیبی بیٹیوں کو نکاح کے لیے پیش کیا تھا یا قوم کی بیٹیوں کو؟

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور وہ پہلے ہی بے کام کرتے تھے۔ ابن جریر نے کہا یعنی مرد مردوں سے خواہش نفس پوری کرتے تھے۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۳۷۸۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت: ۱۳۷۵ھ)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لوط نے کہا اے میری قوم! یہ میری بیٹیاں ہیں! یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہیں۔

مجاہد نے کہا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی اپنی بیٹیاں نہیں تھیں! وہ ان کی امت کی بیٹیاں تھیں! اور ہر نبی اپنی امت کا باپ ہو تا ہے۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۳۷۸۳ تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۳۷۲۱)

قلودہ نے کہا کہ حضرت لوط نے فرمایا: ابن حورقوں سے نکاح کر لو! (ان کی مراد یہ نہیں تھی کہ ان سے بدکاری کرو) اور اس سے اللہ تعالیٰ کے نبی کی مراد یہ تھی کہ ان بیٹیوں سے نکاح کے ذریعہ اپنے مصلحتوں کی عزت پہنچائیں۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۳۷۸۳)

امام محمد بن اسحق نے کہا کہ جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، اور ان کی قوم کو یہ خبر ملی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس حسین و جمیل بے ریش لڑکے آئے ہیں، ان کو یہ خبر حضرت لوط کی بیوی نے پہنچائی تھی! اس نے ان سے کہا میں نے اس سے پہلے اسے حسین اور جمیل لڑکے نہیں دیکھے اور وہ لوگ حورقوں کے بجائے مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے تھے، اور ان سے پہلے کسی نے یہ خلاف فطرت کام نہیں کیا تھا تو وہ دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کیا تم نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کے پاس کوئی شخص نہ آئے، اگر کوئی آیا تو ہم اس سے یہ بے حیائی کا کام کریں گے، تب حضرت لوط نے کہا اے میری قوم! یہ میری (قوم کی) بیٹیاں ہیں! یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہیں! میں ان بیٹیوں سے نکاح کرنے کو اپنے مصلحتوں کو فدیہ دیتا ہوں! اور حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو یہ دعوت دی تھی کہ وہ حرام کام کو ترک کر کے طہال نکاح کر لیں۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۳۷۸۳ مطبوعہ بیروت: ۱۳۷۵ھ)

سعید بن جبیر نے کہا یعنی قوم کی حورقوں سے نکاح کر لو جو ان کی بیٹیاں ہیں اور وہ ان کے نبی ہیں! کیونکہ نبی امت کا بزرگ باپ ہو تا ہے۔ قرآن مجید میں ہے: **وَأَوْصَاہُ لَمَّا سَمِعَہُمْ** (۱۷۷: ۱۶) اور نبی کی ازواج امت کی ماں ہیں۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۳۷۸۸ تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۱۰۶)

قوم کی بیٹیوں کے ارادے پر دلائل

قدوہ کی تفسیر کے مطابق حضرت لوط نے اپنی صلی بیٹیوں کو نکاح کے لیے پیش کیا تھا اور جلیلہ اور سعیدہ بن جبیر کی تفسیر کے مطابق حضرت لوط نے اپنی قوم کی بیٹیوں کو نکاح کے لیے پیش کیا تھا ہمارے نزدیک جلیلہ اور سعیدہ بن جبیر کی تفسیر راجح ہے اور اس پر حسب ذیل وجوہ سے استدلال کیا گیا ہے:

(۱) کوئی شریف انسان اپنی بیٹیوں کو اپنا بیٹا اور بد ساحت قسم کے لوگوں کے ساتھ نکاح کے لیے پیش نہیں کرتا تو اتنے عظیم نئی کے حلقے یہ کیسے تصور کیا جاسکتا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بے حیا اور بد فطرت لوگوں کے ساتھ نکاح کے لیے پیش کرے گا۔

(۲) حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ میری بیٹیاں ہیں تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہیں اور ظاہر ہے کہ جتنے بد ساحت اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے نوٹ دے تھے ان سب کے ساتھ نکاح کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیاں نکاح نہیں۔ اسی لیے لازمی طور پر یہ مراد لیتا ہے گا کہ یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں ان سے نکاح کر کے تم اپنی خواہش پوری کرو۔

(۳) حضرت لوط علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھیں۔ زینا اور زہرا اور حضرت لوط نے فرمایا تھا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں اور بیع میں اصل یہ ہے کہ اس کا اطلاق کم از کم عین پر ہوتا ہے اور اگرچہ وہ پر بھی مجاز راجع کا اطلاق ہو سکتا ہے، لیکن کسی شرعی مانع کے بغیر مجاز کا رد قطب درست نہیں ہے اگر یہ سوال کیا جائے کہ یہ لوگ کافر تھے تو قوم کی بعض بیٹیاں مسلمان تھیں تو حضرت لوط نے مسلمان لڑکیوں کو کافروں کے ساتھ نکاح کے لیے کیسے پیش کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی شریعت میں کافر کے ساتھ مسلمان کا نکاح جائز تھا اور ہمارے دین میں بھی ابتداء اسلام میں یہ نکاح جائز تھا۔ جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحب زادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح ابو العاص بن رفیع سے کیا تھا اور وہ کافر تھا۔ (الاصابہ ج ۸ ص ۱۵۸) اور آپ نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ابولہب کے بیٹے حبہ سے کیا تھا اور شرک تھا (الاصابہ ج ۸ ص ۱۳۸) اور آپ نے اپنی تیسری صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح بھی ابولہب کے دوسرے بیٹے سے کیا۔ اس کا نام بھی حبہ تھا اور یہ بھی شرک تھا اور یہ بھی ابولہب کے کہنے سے اس کے دونوں بیٹوں نے آپ کی صاحبزادیوں کو طلاق دے دی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا پھر ان کے وصال کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ (الاصابہ ج ۸ ص ۱۴۰) مطہرہ دار الکتب اعلیٰ بیروت ۱۴۱۵ھ) بعد میں مسلمان مردوں کا کافر عورتوں سے اور مسلمان عورتوں کا کافر مردوں سے نکاح منسوخ کر دیا گیا اور اس کی دلیل یہ آیت ہے:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ تَخْشَوْهُمْ دُونَ مَا كُنْتُمْ بِمُؤْمِنَةٍ عَلَيْهِمْ هَٰذَا نَصِيبُكُم مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ تَخْشَوْهُمْ دُونَ مَا كُنْتُمْ بِمُؤْمِنَةٍ عَلَيْهِمْ هَٰذَا نَصِيبُكُم مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ

(البقرہ: ۲۲۱)

اور شرک عورتوں سے نکاح نہ کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں اور بے شک مسلمان باندی (آزاد) شرک سے بچ رہے خواہ وہ تم کو اچھی لگے اور شرک مردوں کو نکاح کا رشتہ نہ دو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں اور بے شک مسلمان غلام (آزاد) شرک سے بچ رہے خواہ وہ تم کو پسند ہو۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: (حضرت لوط نے کہا) اللہ سے ڈرو اور میرے مسلمانوں کے ہاں مجھے شرم نہ کرو کیا تم میں کوئی نیک شخص نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس بے حیائی کے اثر قطب سے باز رہو اور اس کام کے نتیجہ میں جو عذاب آخرت ہو گا اس کا خوف کرو اور میرے مسلمانوں سے اپنی خواہش پس پوری نہ کرو اس آیت میں صریح الفاظ ہیں

جس کا معنی ہے ایک مسمان لیکن بعض اوقات لفظ واحد سے جمع کا ارادہ بھی کیا جاتا ہے جیسا کہ قرآن مجید کی درج ذیل آیت میں ظفل کا لفظ ہے اور اس سے مراد اطفال ہیں:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ أَوْ بِهْوَٰلٍ أَوْ غَيْرِهِ ۚ وَلَكُمْ نَجَاتٌ مِّنْ ذَٰلِكَ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (النور: ۳۱)

اور توں کا اپنی زینائش کو ظاہر کرنا ان (مذکور مردوں) پر ممنوع نہیں ہے۔۔۔ یا وہ لڑکے جو عورتوں کی شرم کی باتوں پر مطلع نہیں ہوئے۔

کیا تم میں کوئی نیک شخص نہیں ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ کیا تم میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عفت اور پاکیزگی کی ہدایت دی کہ وہ اس خلاف فطرت فعل سے باز رہے، اور رشید بہ معنی مرشد اور فہیل بہ معنی مفلوج ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: انہوں نے کہا آپ خوب جانتے ہیں کہ آپ کی (قوم کی) بیٹیوں میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور آپ خوب جانتے ہیں کہ ہماری کیا خواہش ہے؟ لوط نے کہا کاش مجھ میں تم سے مقابلہ کی قوت ہوتی تو میں کسی مغبوط پناہ گاہ میں پناہ لے لیتا (نور: ۷۸)۔

حضرت لوط علیہ السلام کا مضبوط قبیلہ کی پناہ کو طلب کرنا

ان کا مطلب یہ تھا کہ آپ خوب جانتے ہیں کہ ہمیں یوں یوں سے قضاء شہوت کرنے کی کوئی خواہش نہیں ہے اور ان سے نکاح کرنے کے لیے ہمیں آپ پر اعلان لانا پڑے گا اور وہ ہمیں منظور نہیں ہے، اور آپ یہ بھی خوب جانتے ہیں کہ ہم لڑکوں سے خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں۔

حضرت لوط نے کہا کاش مجھ میں تم سے مقابلہ کی قوت ہوتی یعنی کاش میں تمام تو اس بے حیائی کے کام سے روکنے پر قادر ہوتا اور کیا میں کسی مضبوط پناہ گاہ میں پناہ لے لیتا یعنی کاش میرے پاس ایک لشکر ہوتا جس کی مدد سے میں برائی کو روکتا۔ قندہ نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ کاش میری حمایت میں کوئی قبیلہ ہو تو لیکن جرنیل نے کہا میں یہ حدیث پہنچی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد جو نبی بھی بھیجا گیا اس کی پشت پر کوئی قبیلہ ہوتا تھا حتیٰ کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر بھی نبوآشم کا قبیلہ تھا۔ (جامع البیان ج ۲ ص ۳۳ مطبوعہ دارالمنکر والاعتقاد ص ۳۳۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ حضرت لوط کی مغفرت فرمائے، وہ بے شک رکن شہید کی پناہ کی خواہش کرتے تھے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۳۷۵ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۵۲) امام ترمذی کی روایت میں اس حدیث کے بعد یہ اضافہ بھی ہے: اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھی بھیجا اس کو اس کی قوم کے مضبوط قبیلہ سے بھیجا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۷۱ سند احمد ج ۲ ص ۲۲۲ السنن الکبریٰ للبخاری رقم الحدیث: ۵۵۸۵ مسند ابویوسفی رقم الحدیث: ۵۳۲ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۷۷۷۷ المستدرک ج ۲ ص ۳۳۶)

حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی حنفی ۸۵۴ھ لکھتے ہیں:

قوم لوط میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس کا حضرت لوط کے نسب سے تعلق ہو، کیونکہ حضرت لوط شام کے علاقہ سدوم سے تعلق رکھتے تھے، اور حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کا خاندان عراق میں تھا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شام کی طرف ہجرت کی تو ان کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی شام کی طرف ہجرت کی، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام

کو اہل سدوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کمالش میرے ساتھ ٹھکرایا میرے رشتہ دار اور میرا قبیلہ ہوتا تو میں اپنے ممانوں کی عزت بچانے کے لیے ان سے مدد حاصل کرتا۔ امام ابن عربیؒ نے روایت کیا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا: اگر تمہارا قبیلہ نہ ہو تو ہم تم کو سنگسار کر دیں گے رکن شعیب سے ان کی مراد قبیلہ تھی، کیونکہ جس طرح رکن (ستون) سے سارا ایلنے ہیں اسی طرح قبیلہ سے بھی سارا ایلنے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا تھا اللہ تعالیٰ حضرت لوط کی مغفرت فرمائے اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کی پناہ نہیں لی، علامہ نوویؒ نے کہا ہے کہ وہ سکا ہے کہ انہوں نے اپنے باطن میں اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کی اور ظاہر میں یہ کہا ہو کہ ان کی مدد کے لیے ان کے پاس کوئی قوت یا ان کی پشت پر کوئی قبیلہ نہیں ہے تاکہ ممانوں پر ان کا غرر ظاہر ہو جائے۔ (فتح الباری ج ۶ ص ۴۶۶، ۴۶۷، مطبوعہ لاہور ۱۳۷۹ھ)

اللہ تعالیٰ کی پناہ کی بجائے مضبوط قبیلہ کی پناہ کو طلب کرنے کی توجیحات

قاضی میاض بن سوئیؒ مالکی متوفی ۵۳۳ھ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے:

حضرت لوط علیہ السلام نے جو مکہ مکشیش میں کسی مضبوط رکن کی پناہ لیے لیتا۔ ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس قول پر تنقید کی اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت اور مغفرت طلب کی کیونکہ رکن سے ان کی مراد قبیلہ تھی تاکہ وہ قبیلہ قوم سے ان کی حفاظت کرے اور ان کے ممانوں کو قوم کی بے حیائی کی بھینٹ چڑھنے سے بچائے اور چونکہ قوم کی زبردستی اور زیادتی کی وجہ سے ان کا دل تنگ تھا اور ان کی بدسلوکی کی وجہ سے ان کا دل آزرده تھا اس وجہ سے وہ اس موقع پر اللہ کی پناہ طلب کرنا اور اس سے مدد چاہنا بھول گئے اور جبکہ اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق میں طریقہ اور علوت یہ ہے کہ بعض لوگ بعض دوسرے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، سو انہوں نے اس معاملہ کو بھی اسی پر محمول کیا اور سب سے زیادہ مضبوط سب سے قوی اور سب سے زیادہ حفاظت کرنے والا رکن تو اللہ تعالیٰ ہے۔

(امکان المعلم بلو اکہ مسلم ج ۶ ص ۶۶۶، مطبوعہ دار الفوائد بیروت ۱۳۱۹ھ)

علامہ محمد بن خلیفہ الوشلیؒ نقابی مالکی المتوفی ۸۷۸ھ قاضی میاض کی اس شرح پر رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

قاضی میاض کی یہ عبارت مسلمانوں کے لیے غیر مانوس ہے، علامہ ازہریؒ یہ تقریر بھی غلط ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت لوط پر تنقید نہیں کی اور نہ حضرت لوط علیہ السلام اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا بھولے تھے، انہوں نے جو کچھ کہا وہ ممانوں کے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے تھا، اور ان کے سامنے اپنا غرر ظاہر کرنے کے لیے تھا، کیونکہ عرف اور علوت یہی ہے کہ لوگ اپنی خلعت اور اپنے قبیلہ کی بناء پر مدافعت کرتے ہیں اور یہ حقیقت میں حضرت لوط علیہ السلام کے عہد اخلاق تھے جن کی بناء پر وہ تعریف کے مستحق ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا: ”اللہ لوط پر رحم فرمائے۔“ یہ درحقیقت ان کی تعریف ہے، ان پر تنقید نہیں ہے، اور یہ خطاب میں عرب کے عرف کے مطابق ہے، وہ کہتے ہیں: ”اللہ ہادشاہ کی تائید کرے اور اللہ امیر کی اصلاح کرے۔“ اور اس کی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے:

عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ كَلِمَۃً سَیِّئَۃً مَّا تَدَّبَّرَ مَقَامًا (التوبہ: ۴۳)

اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے ان (منافقین) کو کیوں

اجازت دی؟

کیونکہ آپ نے ان پر نرمی کرنے کے لیے اور ان کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے ان کو اجازت دی تھی اور یہ آپ کے مکارم اخلاق میں سے تھا، پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ آپ کو معاف کرے، یعنی آپ نے ان کو اجازت دے کر اپنے آپ کو مشقت اور تکلیف میں کیوں ڈالا اور یہ ایسا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

طہ ۱۰ مَا مَرَكْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْفَى ۝
ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ
(۱۰۲: ۱۰۲) شقت اٹھائیں۔

(اکمال المصنوع، ص ۳۳۶-۳۳۷، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۱۵ھ)
علامہ ابی کے شاگرد علامہ سنوی مابکی حنفی ۸۹۵ھ متوفی نے اس حدیث کی عبارت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ علامہ ابی کو جزائے آخر عطا فرمائے، انہوں نے اس حدیث کی شرح کا حق ادا کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا تھا اللہ تعالیٰ حضرت لوط پر رحم فرمائے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تاکید کرتا چاہتے تھے کہ حضرت لوط اللہ تعالیٰ کی پناہ کے طالب تھے، اس لیے آپ نے حدیث کے شروع میں تاکید فرمایا یعنی بے شک، میں یہ حدیث اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے کہ حضرت لوط فیر اللہ کی پناہ کے طالب تھے، جیسا کہ اس حدیث کے شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کی تخریب بیان کرتے ہوئے فرمایا: ہم حضرت ابراہیم کی یہ نسبت شک کرنے کے زیادہ حقدار ہیں اور اس سے مقصود یہ تھا کہ حضرت ابراہیم نے جو اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا تھا کہ "اے رب! تو مجھے دکھا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا۔" یہ سوال اس لیے نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر شک تھا بلکہ کسی اور وجہ سے تھا۔

(مکمل الاکمال ج ۱ ص ۳۳۷-۳۳۸، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۱۵ھ)
اللہ تعالیٰ کا درشلو ہے: فرشتوں نے کہا اے لوط! ہم آپ کے رب کے پیچھے ہوئے ہیں، یہ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے، آپ رات کے ایک حصہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ میل سے روانہ ہو جائیں اور آپ میں سے کوئی شخص مڑ کر نہ دیکھے، البتہ اپنی بیوی کو ساتھ نہ لیں، بے شک اس کو (جی) دسی (عذاب) پہنچے والا ہے جو انہیں پہنچے گا بے شک صبح کو ان کی وحید کا وقت ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ (حز: ۸۸)

حضرت لوط علیہ السلام کا نجات پانا اور بد معاش کافروں کا بھگانا

جب لوط علیہ السلام نے یہ کہا تھا کاش مجھ میں تم سے مقابلہ کی قوت ہوتی! یا میں کسی مضبوط قبیلہ کی پناہ میں ہوتا تو اس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ ان بد معاشوں اور لوگوں کی بے رحمی کی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام کو موت رنج اور بے رحمی تھا کہ انہیں اپنے صحابوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا جب فرشتوں نے ان کا یہ حال دیکھا تو ان کو متعدد بشارتیں دیں:

(۱) وہ اللہ تعالیٰ کے پیچھے ہوئے ہیں۔

(۲) کفار اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتے۔

(۳) اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے گا۔

(۴) اللہ عزوجل حضرت لوط کو اور ان کے اہل کو اس عذاب سے نجات دے گا۔

علامہ ابو عبد اللہ قرطبی مابکی حنفی ۷۹۸ھ لکھتے ہیں: حضرت لوط علیہ السلام پر ان کی قوم غالب آنے لگی، وہ لوگ دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے اور حضرت لوط دروازہ کو بند رکھنے کی کوشش کر رہے تھے اس وقت ان سے فرشتوں نے کہا: آپ دروازہ سے ہٹ جائیں، حضرت لوط ہٹ گئے اور دروازہ کھل گیا۔ پھر حضرت جبریل نے اپنا پر مارا تو وہ سب اندھے ہو گئے اور اٹے پاؤں پھاڑ پھاڑتے ہوئے بھاگے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَقَدْ نَزَّلْنَاهُ نَجْمًا صَدَقَ مَا فِيهِ ۚ لَمَّا خَلَّ سَبَاطَهُمْ ۖ فَمَلَأَهُمْ مِنْهُمْ ۚ وَكَانُوا يَحْسَبُونَ ۚ

اور انہوں نے لوط کے صحابوں کے ساتھ بے کام کا ارادہ کیا تو ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا، سو اب میرے عذاب اور

مملوؤا علیہم وسائر (القر: ۱۳)

علامہ ابو عبد اللہ باکی قرطبی متوفی ۲۶۸ھ کہتے ہیں: انہما نے کہا ہے بھل کا معنی ہے جو سخت اور زیادہ ہو۔ ابو عبیدہ نے کہا: اس کا معنی ہے سخت، ان کے علاوہ مغللی کہتے ہیں جو ہم نے امام ابن جریر سے نقل کیے ہیں:

(الجامع لاحکام القرآن ج ۲ ص ۳۷، مطبوعہ دار الفکر بیروت)

قوم لوط کو سنگسار کرنے کے متعلق روایات

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ سزا خالوں سے کچھ دور نہ تھی۔ حسن نے کہا: اس کا معنی ہے سنگسار کرنے کی سزا، خالوں سے یعنی قوم لوط سے کچھ دور نہ تھی۔ چاہو کہ اس سے کفار قریش کو ڈرایا جائے یعنی اسے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کی قوم کے خالوں سے بھی یہ سزا کچھ بعید نہیں ہے۔ قلدہ اور عمر نے کہا: اس امت کے خالوں سے یہ سزا کچھ بعید نہیں ہے۔

پھر برسانے کے متعلق دو قول ہیں: ایک قول یہ ہے کہ جب حضرت جبریل نے اس نبی کو اور اٹھایا تو اس پر پتھر برسائے گئے، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ پتھر ان لوگوں پر برسائے گئے جو اس وقت بتیوں میں نہ تھے، بلکہ بتیوں سے باہر تھے۔

اس امت کو سنگسار کرنے کے متعلق روایات

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد باکی قرطبی متوفی ۲۶۸ھ کہتے ہیں:

روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عقیقہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے کہ مرد مردوں سے جنسی لذت حاصل کریں گے اور عورتیں عورتوں سے اور جب ایسا ہو تو ہم ان پر قوم لوط کے عذاب کا انتظار کرنا کہ اللہ ان پر بھلی کی ننگریاں برسائے گا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی: وما ہی من الاطلسین بعد۔

دوسری روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دن اور رات کا سلسلہ چلا رہے گا حتیٰ کہ اس امت کے مرد، مردوں کی پشت کو حلال کر لیں گے جیسا کہ انہوں نے عورتوں کی پشت کو حلال کر لیا ہے پھر امت کے ان لوگوں پر سنگباری ہوگی۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۲ ص ۳۷، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

علامہ قرطبی کی ذکر کردہ یہ حدیثیں کسی کتاب میں نہیں مل سکیں البتہ امام ابن عساکر نے اس حدیث کو روایت کیا ہے: حسن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قوم لوط دس کالوں کی وجہ سے ہلاک کی گئی اور میری امت ان سے ایک کام زیادہ کرے گی۔ (دوسرے کلام یہ ہیں: (۱) مردوں کا مردوں سے جنسی خواہش پوری کرے۔ (۲) غلیل مارے۔ (۳) ننگر مارے۔ (۴) حمام میں کھیلائے۔ (۵) دف بجاوے۔ (۶) خمر (شراب) پیوے۔ (۷) دائرہ کھانا۔ (۸) مونچھیں لمبی رکھنا۔ (۹) سنی اور کلمی بجاوے۔ (۱۰) ریشم پہننا۔ اور میری امت ایک کام اور زیادہ کرے گی: وہ ہے عورتوں کا عورتوں سے جنسی خواہش پوری کرے۔ (مختصر تاریخ دمشق ج ۲ ص ۴۳۰ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۳۰۳)

وَالَّذِينَ مَدَّيْنِ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يُقَوْمُوا عَبْدًا وَاللَّهُ مَا لَكُمْ

اور ہم نے دو عین والوں کی طرف ان کے ہم قبیلہ شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا: اسے میری قوم اللہ کی عبادت کرو تمہارے

مِّنْ إِلَهِ غَيْرِكُمْ وَلَا تَتَّقُوا الْبِكْيَالَ وَالْبِمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ

بیسے اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، بے شک میں تم کو خوش حال

بَخِيرِدَايَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿۸۷﴾

دیکھتا ہوں اور مجھے تم پر اچانک کرنے والے دن کے عذاب کا خوف ہے ○

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ

سے میری قوم! انصاف کے ساتھ ہلکی ہلکی پوری تول کرو، اور لوگوں کی چیزوں میں کمی

أَشْيَاءَ هُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿۸۸﴾ بَقِيَّتُ اللَّهِ

دکھو اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ بھروسہ ○ اللہ کا جائز کیا ہوا ہے جو

خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِمُحْفِظٍ ﴿۸۹﴾

تمہارے پاس بہتر ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں ○

قَالُوا لَشَيْبٌ أَصْلُوكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ

انہوں نے کہا ہے شیب! کیا آپ کی غلامی آپ کو یہ حکم دیتی ہے کہ تم ان کو چھوڑ دو جن کی ہمارے باپ

أَبَاؤُنَا أَوْ أَنْ تَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا تَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ

دادا بدستور کہتے تھے اور ہم اپنے مال کو اپنی خواہش کے مطابق صرف کرنا چھوڑ دیں گے شک آپ تو بہت

الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴿۹۰﴾ قَالَ يَقُومُ أَسْرَاءُ يُتِمُّونَ كُنْتُ عَلَى

بردار اور راست باز ہیں ○ شیب نے کہا ہے میری قوم! یہ بتاؤ اگر میں اپنے رب کی بات سے روکنے

بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أَرِيدُ أَنْ

دلیل پر ہوں اور اس نے مجھ کو اپنے پاس سے عمدہ رزق عطا کیا ہو اگر میں اس کا حکم کیسے مانوں! اور میں یہ نہیں چاہتا کہ

أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنهَكُمْ عَنْهُ ۖ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحُ

جن کاموں سے میں تم کو منع کرتا ہوں میں خود اس کے خلاف کروں، میں قزومت اپنی طاقت کے مطابق

مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ

اصلاح کرنا چاہتا ہوں اور میری توفیق صرف اللہ کی مدد سے ہے میں نے اسی پر توکل کیا ہے اور

إِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿۸۸﴾

میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور (میں نے) دین والوں کی طرف ان کے ہم قبیلہ شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا: اے میری قوم! اللہ کی عہدت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی جہوت کا مستحق نہیں ہے اور ٹپ اور قول میں کی نہ کرو، بے شک میں تم کو خوش حال دیکھتا ہوں اور مجھے تم پر احاطہ کرنے والے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ (ہود: ۸۳)

ٹپ اور قول میں کی کرنے کی ممانعت

اس سورت میں انبیاء عظیم السلام کے جو قصص ذکر کیے گئے ہیں یہ ان میں سے چنانچہ ہے، جو حضرت شعیب علیہ السلام سے متعلق ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا سوانحی خاکہ ہم نے الامرافہ: ۸۵ میں تفصیل سے ذکر کر دیا ہے۔

دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے، پھر یہ حضرت شعیب کے قبیلہ کا نام پر گیا اور اکثر مفسرین نے یہ کہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے دین نے اس شرکی بنیاد اہل تھی۔

ہم پہلے یہ بیان کر چکے ہیں کہ انبیاء عظیم السلام کو سب سے پہلے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ توحید کی دعوت دیں، اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ حکم دیا: اے میری قوم! اللہ کی عہدت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی جہوت کا مستحق نہیں ہے، توحید کی دعوت دینے کے بعد ان کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ جو کام زیادہ اہم ہو اس کی دعوت دیں، کفر کے علاوہ ان کی بری عہدت یہ تھی کہ جب کوئی شخص ان کے پاس پہنچنے کے لیے آتا تو وہ قول میں اس سے اس چیز کو بھنا زیادہ لے سکتے، آتے لیتے اور جب وہ خود کوئی چیز فروخت کرتے تو ٹپ اور قول میں کی کرتے تھے۔ سوچو! وہ خرید و فروخت دونوں میں دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچاتے تھے، پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا: میں تم کو خوش حال دیکھتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو نعمت فراوانی سے مل و دولت کے ساتھ نوازا ہے، پھر تم کو ان بیچارہ طریقوں سے مل و دولت منع کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کے بعد فرمایا: مجھے تم پر احاطہ کرنے والے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ احاطہ کرنا یا تو عذاب کی صفت ہے، یعنی جس عذاب سے کوئی عذاب کا مستحق ہے، نہیں سکے گا یا عذاب اس دن کی صفت ہے، پھر یہ کون سا عذاب ہے؟ اس میں بھی اختلاف ہے، بعض علماء نے کہا اس سے مراد قیامت کے دن کا عذاب ہے کیونکہ یہی وہ دن ہے جو تمام معجزین کے عذاب کو عید ہو گا اور بعض علماء نے کہا اس سے مراد وہ عذاب ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے کافروں کو دنیا میں ملیا میٹ کرنے کے لیے آئے و لا تھا، یہاں کہ تمام انبیاء سابقین عظیم السلام کی امتوں کے کافر لوگوں پر ایسا عذاب آتا رہا ہے اور بعض مفسرین نے کہا اس عذاب سے مراد عام سے خواہ وہ دنیاوی عذاب ہو یا قیامت کے دن کا عذاب ہو۔

انبیاء عظیم السلام کی دعوت وہ اہم چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے: حقوق اللہ کی ادائیگی اور حقوق العباد کی ادائیگی۔ اول الذکر کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے اس قول میں اشارہ کیا: اے میری قوم! اللہ کی عہدت کرو، اور ثانی الذکر کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے اس قول میں اشارہ کیا اور ٹپ اور قول میں کی نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ٹپ اور قول میں کی کرنا بہت جہج جرم ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سورت ٹپ اور قول میں کی کرنے والوں کے لیے عذاب کی وعید سے معذور فرمائی ہے:

وَلَا تَنْفَعُكَ فِيهِمْ تَوَلَّيْتَ لِلْإِثْمِ وَإِنَّ أَخْلَاكَ لَغَالِي

ٹپ اور قول میں کی کرنے والوں کے لیے عذاب ہے ○ جو

النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ وَإِنَّا كَلَمُومُهُمْ ۝ تَوَوَّنُوهُمْ
يُخَسِرُونَ ۝ أَلَا يَحْكُمُ ۝ لَوْ كُنْكَ تَكْهُمُ
تَبْعُونَ ۝ يَوْمَ عَظِيمٍ ۝ يَوْمَ يَعْلَمُ الْكَاثِرُ
يَرْبُ الْغُلَامِينَ ۝ (طہ: ۱-۶)

لوگ جب لوگوں سے ٹپ کر لیں تو پھر ان میں ٹپ اور جب ان میں ٹپ
کر دیں یا تو ان کو دیں تو کچھ کریں ۝ کیا وہ لوگ یہ مگن نہیں کرتے
کہ ان کو مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا ۝ عظیم دن میں ۝ جس دن
سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے والے کو یہ حکم دیا ہے کہ جب وہ کوئی چیز قتل کر فروخت کرے تو سودے کا پلڑا
جھٹکا ہو اور گے۔

حضرت سید بن عزنہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور عزنہ جبر سے ایک بڑا ز کے پاس آئے ہم نے ایک
شلوار کی قیمت لگائی اور میرے پاس ایک غصص تھا جو اُجرت پر وزن کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا: وزن کرو
اور جھٹکا ہو اور۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۳۳۶ مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۳۳۳۱ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۷ ص ۵۸۵ سنن احمد
ج ۳ ص ۳۵۴ سنن دارمی رقم الحدیث: ۴۵۸۸ سنن ابی یزید رقم الحدیث: ۳۰۵۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۳۲۰ صحیح ابن حبان رقم
الحدیث: ۵۵۳ المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۳۳۳۱ المستدرک ج ۳ ص ۳۰ سنن ابی یزید رقم الحدیث: ۳۳۳۶)
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (شیب علیہ السلام نے کہا) اے میری قوم انصاف کے ساتھ چوری چوری ٹپ قتل کرو اور
لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو اور زمین میں فساد نہ کرو۔ (سورہ: ۸۵)
لوگوں کو نقصان نہ پہنچانے اور فساد نہ کرنے کے محال

اس مقام پر یہ اعتراض ہو تا ہے کہ ان آیتوں میں حکم دیا ہے کہ نہ مکہ کیل آیت میں فرمایا: اور ٹپ اور قتل میں کمی نہ کرو
اور دوسری آیت میں فرمایا: انصاف کے ساتھ چوری چوری ٹپ اور قتل کرو اور پھر اس آیت کے آخر میں فرمایا: اور لوگوں کی
چیزوں میں کمی نہ کرو اور ان تین احکام کا ایک ہی معنی ہے۔ اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) ٹپ اور قتل میں کمی کے حکم کی تاکید کے لیے اس حکم کو تین بار ذکر فرمایا۔

(۲) حکم اس وقت ہو تا ہے جب حکم ایک ہی عنوان اور ایک ہی اعتبار سے کئی بار ذکر کیا جائے پہلی بار فی (ممانعت) کے
میں نہ فرمایا اور ٹپ اور قتل میں کمی نہ کرو اور دوسری بار صراحتاً امر کے میں نہ فرمایا: انصاف کے ساتھ چوری چوری ٹپ
اور قتل کرو اور جب صیغہ اور عنوان بدل گئے تو حکم دہر نہ رہا اس جواب پر یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ کسی چیز کی ضد سے منع
کرنا اس چیز کا حکم نہ ہے تو امر اور نہی کے صیغوں کے فرق کے باوجود حکم دہر سے منع ممکن نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک
چیز کے حکم اور اس کی ضد سے ممانعت کو مبالغہ جمع کیا جاتا ہے جیسے کہتے ہیں کہ اللہ کی توحید پر ایمان لاؤ اور اس کے ساتھ
شرک نہ کرو اور کہا جاتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ مل جل کر رہو اور ان سے قطع تعلق نہ کرو اسی طرح یہاں فرمایا ہے ٹپ
قتل میں کمی نہ کرو اور چوری چوری ٹپ قتل کرو اور اس کے بعد برکتی عموم فرمایا: اور لوگوں کو نقصان نہ پہنچاؤ اور لوگوں کو
نقصان نہ پہنچاؤ صرف ٹپ اور قتل میں کمی کرنے میں منحصر نہیں ہے بلکہ کسی کی چوری کرنے، لوٹ مار کرنے، کسی کا مال غصب
کرنے اور کسی کے ہاں ڈاک ڈالنے سے بھی کسی کو نقصان پہنچایا جاتا ہے کسی کو سود پر قرض دینے، کسی کو بیک میل کرنے، نقلی
اور ملاطبت والی اشیاء فروخت کرنے سے بھی کسی کو نقصان میں مبتلا کیا جاتا ہے اور یہ تمام صورتیں شرعاً ممنوع ہیں، خلاصہ یہ
ہے کہ یہ تین حکم تین مختلف عنوانوں سے دیئے گئے ہیں اس لیے ان آیتوں میں حکم دہر نہیں ہے۔

اس کے بعد فرمایا: "اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔" اس کے کی عمل ہیں:
 جو شخص کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو وہ دوسرا شخص بھی اس کو نقصان پہنچانے کی سعی کرے گا تو
 کسی شخص کو نقصان پہنچانا دراصل خود اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہے، اس کا دوسرا عمل یہ ہے کہ تم اپنی دنیا اور آخرت کی
 بھلائی، صلاح اور فلاح کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرو اور اس کا تیسرا عمل یہ ہے کہ تم اپنے دین کی مصلحتوں کو نقصان
 پہنچانے کی کوشش نہ کرو اور اس کا ایک واضح عمل یہ ہے کہ ٹپ اور قول میں کی گناہ زمین میں فساد پھیلانے کے لیے نہ کہ جب بیچنے
 والا ٹپ اور قول میں کی کرے گا تو خریدار جب اس کی پر مطلع ہو گا تو وہ لازمی طور پر اس سے بھڑکا کرے گا اور بعض اوقات یہ
 بھڑکا فساد اور قتل و غارت پر منتج ہو گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ کا جاز کیا ہو انفع جو تمہارے پاس بیچ رہے، وہی تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم ایمن رکھتے
 ہو، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں (سورہ: ۸۹)

بقیۃ اللہ کا معنی

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:
 مجاہد نے کاسبقۃ اللہ سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت، یعنی تم جو ٹپ قول میں کی کر کے مل جمع کر رہے ہو، اس
 سے یہ بہتر ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کا ثواب تمہارے پاس ہمیشہ ہلتی رہے گا۔
 قتادہ نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو عقدہ مقدر کر دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تمہیں
 جو مال دیا ہے تم صرف اسی پر قناعت کرو، وہی تمہارے لیے بہتر ہے یا تمہارے لیے تمہاری مہلوٹوں کا جو ثواب مقدر کر دیا ہے
 وہی تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے ٹپ قول میں کی کر کے مل جمع کرنے کے بجائے اس مال پر قناعت کرو جو تمہاری قدر میں
 ہے، کیونکہ جب لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ غلام شخص صادق اور امین ہے اور وہ خیانت کرتا ہے نہ ٹپ قول میں کی کرتا ہے
 تو لوگ اس پر احمق کریں گے اور تمام معلومات میں اس کی طرف رجوع کریں گے تو اس پر رزق کے دروازے کھل جائیں گے،
 اور جب کوئی شخص بددینی اور خیانت میں مشغول ہو گا تو لوگ اس سے معاملہ نہیں کریں گے اور اس پر رزق کے دروازے بند
 ہو جائیں گے اور اگر بقیۃ اللہ کو ثواب پر محمول کیا جائے تو مطلب بالکل واضح ہے کیونکہ یہ ساری دنیا کا ہو جائے گی اور ختم
 ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کا راز ہوا ثواب ہلتی رہے گا اور اگر بقیۃ اللہ سے مراد اللہ کی رضائی جائے تو ظاہر ہے کہ اس کی رضا
 سے بڑھ کر دنیا اور آخرت کی کوئی نعمت نہیں ہے۔ (جامع البیان ج ۳ ص ۳۳۳ موشافہ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)
 اس آیت کا واضح معنی یہ ہے کہ پوری پوری ٹپ قول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو طلال نفع ہلتی رکھا ہے
 وہ اس مال سے بہتر ہے جو تم ٹپ قول میں کی کر کے حاصل کرتے ہو۔

حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا: میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، اس کا معنی یہ ہے کہ میں نے تم کو نیکی کی ہدایت دی
 ہے اور ایمان داری اور دیانت داری کی تلقین کی ہے اور تم سے اس بڑی علوت کو چھڑانے اور تم کو دیانت دار بنانے کی مجھ
 میں قدرت نہیں ہے، اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ٹپ اور قول میں کی کرنے اور بے ایمانی کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں
 زائل ہو جاتی ہیں تو اگر تم نے یہ بری عملیں نہ چھوڑیں تو تمہارے پاس جو اللہ کی نعمتیں ہیں وہ زائل ہو جائیں گی اور اس
 صورت میں، میں تمہاری نعمتوں کی حفاظت پر قادر نہیں ہوں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: انہوں نے کہا کہ شعیب! کیا آپ کی نماز آپ کو یہ حکم دیتی ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جن

کی تارے باپ دادا پر مشتمل کرتے تھے اور ہم اپنے ہاں کو اپنی خواہش کے مطابق صرف کرنا چھوڑ دیں، بے شک آپ تو بہت بڑے دہار اور راست باز ہیں (حدود: ۸۷)

حضرت شعیب علیہ السلام کے وعظ کی تشریح

حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو دو چیزوں کا حکم دیا تھا کہ ایک حکم یہ دیا تھا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور شرک نہ کریں اور دوسرا حکم یہ دیا تھا کہ وہ باپ اور قول میں کمی نہ کریں۔ پہلے حکم کانٹوں نے یہ جواب دیا کہ کیا ہم ان کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے پچھلے دہار پر مشتمل کرتے تھے اور اس سے ظاہر ہوا کہ ان کا بہت پرستی کرنا باپ دادا کی اندھی تقلید پر مبنی تھا اور حضرت شعیب علیہ السلام کے دوسرے حکم کانٹوں نے یہ جواب دیا کہ کیا ہم اپنے ہاں کو اپنی خواہش کے مطابق خرچ نہ کریں۔

اس آیت میں ذکر فرمایا ہے کہ کیا آپ کی صلوٰۃ ہمیں یہ حکم دیتی ہے؟ صلوٰۃ سے اس آیت میں کیا مراد ہے، ایک قول یہ ہے کہ صلوٰۃ سے مراد دین اور ایمان ہے کیونکہ دین اور ایمان کا سب سے واضح اظہار نماز کے ذریعہ ہوتا ہے اس لیے صلوٰۃ دین اور ایمان سے کہلاتی ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ صلوٰۃ سے مراد یہی معروف نماز ہے۔ روایت ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام بہت زیادہ نماز پڑھتے تھے اور ان کی قوم کے کنار جب ان کو نماز پڑھتے دیکھتے تو ایک دوسرے کی طرف اشارہ کرتے اور چپے اور حضرت شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑاتے۔

انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا آپ بہت بڑے دہار اور راست باز ہیں۔ یہ انہوں نے طرا کا تھا کہ یہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کو بے وقوف اور جاہل سمجھتے تھے، یہ ایسا ہے جیسے کوئی استغنیٰ بخل اور خسیس شخص کو کچھ کر کے اگر حاتم ہی تم کو کچھ لینا تو تم کو سب کرنا ہو سوا سی معنی میں انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو عظیم اور رشید کہا۔ اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ ان لوگوں میں پہلے یہ مشہور تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام عظیم اور رشید ہیں، اور جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو یہ حکم دیا کہ اپنے آپ کو اجداد کے طریقہ عبادت کو ترک کر دیں تو وہ بہت حیران ہوئے اور انہوں نے کہا آپ تو بہت عظیم اور رشید ہیں، آپ ہمیں کیسے یہ حکم دیتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اجداد کے طریقہ کو ترک کر دیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: شعیب نے کہا: اے میری قوم! یہ بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھ کو اپنے پاس سے عمدہ رزق عطا کیا ہو (تو میں اس کا حکم کیسے نہ مانوں؟) اور میں یہ نہیں چاہتا کہ جن کاموں سے میں تم کو منع کرتا ہوں، میں خود اس کے خلاف کروں، میں تو صرف اپنی طاقت کے مطابق اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اور میری توفیق صرف اللہ کی مدد سے ہے، میں نے اسی پر توکل کیا ہے اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں (حدود: ۸۸)

قوم کے سامنے حضرت شعیب علیہ السلام کی تقریر

حضرت شعیب نے فرمایا: یہ بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عظیم ہدایت، دین اور نبوت سے سرفراز فرمایا تھا اور فرمایا: اس نے مجھ کو اپنے پاس سے عمدہ رزق عطا فرمایا، اس میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ طلال مٹی عطا فرمایا تھا۔ اس آیت میں شرط کا ذکر ہے اور اس کی جزاء خداوند ہے اور اس کا معنی اس طرح ہے کہ یہ بتاؤ کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام روافی اور جسمانی کمالات عطا کیے ہیں تو میرا کیا میرے لیے یہ جائز ہے کہ میں اس کی وحی میں خیانت کروں اور اس کا پیغام تم تک نہ پہنچاؤں اور مجھے یہ کس طرح نسا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قدر کثیر نعمتیں عطا فرماتے اور میں اس کے حکم کی خلاف ورزی کروں اور اس کا معنی یوں بھی ہو سکتا ہے کہ جب میرے

نزدیک یہ ثابت ہے کہ غیر اللہ کی مہلت میں مشغول نہو اور چپ و قول میں کسی کی کہ ایک باہار کلم ہے اور میں تمہاری اصلاح کا طالب ہوں اور میں تمہارے مل کا قلع بھی نہیں ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بکھرت محمد و نوحی دے کر تم سے مستغنی کیا ہوا ہے تو ان حالات میں کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی وحی میں خیانت کروں اور اس کا حکم نہ مانوں یا پھر فرمایا: اور میری قوتیں صرف اللہ کی مدد سے ہیں، میں نے صرف اسی پر توکل کیا ہے اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں! اس قول سے حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ حکم کہ تمام اعمال میں حضرت شعیب علیہ السلام کا توکل اور اللہ عزوجل کی ذات پر ہے۔

وَيَقَوْمٌ لَا يَجْرَمُكُمْ شِقَاقِي أَنْ يَصِيْبَكُمْ فُتُلٌ مَا أَصَابَ

اور اے میری قوم! میری حقیت تم کو ان کامل پر دیا جس سے جن کامل کی وجہ سے تم پر ایسا خذاب آجائے

قَوْمَ لُوطٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ

بیسا خذاب قوم لوط پر یا قوم ہود پر یا قوم صالح پر آیا تھا اور قوم لوط تم سے

بَعِيدٌ ۸۹) وَاسْتَغْفِرُوا إِلَيْهِ إِنْ سَأَلْتُمْ رَحِيمٌ

زیادہ دلاؤ توبہیں ○ ادم اپنے گنہگار سے استغفار کرو پھر اس کی طرف توبہ کرو، جسے شک میرا رب راز کرنے والا

وَدُّدٌ ۹۰) قَالُوا لَشُعَيْبٌ مَا نَفَقَ كَثِيرًا قَتْلُ وَرَأَيْتُكَ نَفَقَ

بہت کرتے دلا ہے ○ کافروں نے کہا اے شعیب تمہاری اکثر باتیں باری کو ہی ہیں آجی، اللہ جاشہہ ہم سمجھتے ہیں تم

فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْ لَا مَرْهَطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا

ہم میں کمزور جو، اور اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر کچلے ہوتے اور تم ہم پر کوئی

بَعِزٌّ ۹۱) قَالَ يَقَوْمُ أَرَهَيْتُنِي أَعْرَ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ طَوْ

بجاری نہیں جو ○ شعیب نے کہا اے میری قوم! کیا تمہارے نزدیک میرا قبیلہ اللہ سے زیادہ طاقت ور ہے، اور

اتَّخَذْتُمْ مَوَدَّةَ مَا بَيْنَكُمْ ظَهْرًا إِنْ سَأَلْتُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۹۲)

تم نے اللہ کو بالکل نظر انداز کیا ہو بسے جسے شک میرا رب تمہارے تمام کامل کا احاطہ کرنے والا ہے ○

وَيَقَوْمُ اعْمَلُوا عَلَيَّ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۹۳) إِنْ عَمِلْتُمْ سَوْفَ تَعْلَمُونَ

اور اے میری قوم! تم اپنی جگہ کام کرتے رہو اور میں اپنا کام کرنے والا ہوں، غریب تم جان رہے

مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِلَيَّ

کس کے پاس ایسا عذاب آئے گا جو اس کو رسوا کرے گا اور کون جھڑپے تم رہیں انتظار کرو اور میں بھی تم سے

مَعَكُمْ رَقِيبٌ ۝ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَحْنُ شُعَبِيٌّ وَالَّذِينَ

ساتھ انتظار کرنے والا ہوں ۝ اور جب ہمارا عذاب آگیا تو ہم نے شعیب کو اپنی رست سے بچایا اور ان لوگوں کو (گناہ)

أَمْتُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ

جوان کے ساتھ ایمان لائے تھے، اور ظالموں کو ایک زبردست جھٹکا لے کر پڑ گیا تو وہ

فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جُثَيْنٍ ۝ كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۚ أَلَا

اپنے گھروں میں گھنٹوں کے بل اوندھے پڑے رہ گئے ۝ کیا وہ ان گھروں میں بھی آپا بن کر نہ رہ گئے تھے منہ

بَعْدَ الْمَدِينِ كَمَا بَعَدَتْ ثَمُودُ ۝

دھتکار ہوا اپنی زمین کے لیے جیسے پہلکار ثنی ثمود کے لیے ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: حضرت شعیب نے کہا: اور اے میری قوم! میری مختلف قوم کو ان گھروں پر نہ لگھارے جن گھروں کی وجہ سے تم پر ایسا عذاب آجائے جیسا عذاب قوم نوح پر آیا قوم حود پر یا قوم صل پر آیا تھا اور قوم لوط تم سے زیادہ دور تو میں ۝ اور تم اپنے رب سے انتظار کرو کہ ہر اس کی طرف توبہ کرو، بے شک میرا رب رحم فرمائے ولا تفتکروا کہنے والا ہے ۝

(ہجرت: ۹۵-۸۹)

حضرت شعیب علیہ السلام کے خطاب کا ترجمہ اور قوم کو نصیحت

ان آیتوں کا معنی یہ ہے کہ حضرت شعیب نے فرمایا: اے میری قوم! میرا بعض اور مجھ سے حکومت اور میرے دین سے نفرت نہیں اس پر نہ لگھارے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹکرو اور نیت پرستی اور بپ تول میں کمی کرتے ہو توبہ اور انتظار کو ترک کرنے پر مجھے رہو اور ڈٹے رہو حتیٰ کہ تم پر بھی ایسا عذاب آجائے جو تم کو بڑے گناہوں کا پیمانہ کر دے جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان سے فرق کرنے کا عذاب آیا اور حضرت حود علیہ السلام کی قوم پر ایک سخت اور زبردست آبرو کا عذاب آیا اور حضرت صل علیہ السلام کی قوم پر ایک جھٹکا اور زلزلہ کا عذاب آیا اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر ان کی زمین کو پلٹ دیا گیا۔

اور فرمایا: اور قوم لوط تم سے زیادہ دور تو میں۔ اس سے بعد مکمل مراد ہے کیونکہ لوط علیہ السلام کی بھتیجی عیسیٰ کے قریب تھی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے بعد زلفی مراد ہو، کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانہ میں لوگوں کو معلوم تھا کہ کچھ عرصہ پہلے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو لاپاکہ کر دیا گیا تھا ہر صورت میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے کا واقعہ ان سے غلط نہیں تھا اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا: تم ان ملامت سے عبرت لے کر اور سبق سیکھو

اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مخالفت کرنے سے گریز کرو ورنہ تم پر بھی پھیلی قوموں کی طرح عذاب آجائے گا۔

اس کے بعد فرمایا: تم اپنے رب سے استغفار کرو پھر اس کی طرف توبہ کرو یعنی پہلے اپنے کفر اور شرک ٹھپ کرنا اور دیکر گناہوں پر علوم کو ترک کرنا اور اسعدہ ان کو نہ کہنے کا لہجہ مصمیم کرنا پھر اپنے ساتھ کفر اور مصاصی کی اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کفر کو اور مصاصی کو معاف فرما دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم اور کریم ہے اور توبہ اور استغفار کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔

حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ خطاب بہت مرتب اور منظم ہے، انہوں نے سب سے پہلے یہ بیان کیا کہ ان کی نبوت کے دلائل بہت روشن اور واضح ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کی ظاہری اور باطنی نعمتیں بہت وافر تعداد میں عطا فرمائی ہیں، اور یہ چیز ان کو اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچانے میں ہتھیار بننے اور خیانت سے بچنے کے لیے اور یہ بیان کیا کہ وہ مسلسل پابندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کر رہے ہیں اور تم کو بھی یہ اعتراف ہے کہ میں بہت بڑا بار آور نیک ہوں سو اگر دین کی یہ دعوت باطل ہوتی تو میں ہرگز اس میں مشغول نہ ہوتا پھر فرمایا: تم مجھ سے جو عداوت رکھتے ہو اور میرے طریقے کی مخالفت کرتے ہو کیسے ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ عداوت اور مخالفت تم کو کچھلی قوموں کی طرف عذاب سے دوچار کر دے، آخر میں ان کو پھر عذاب سے ڈرایا اور پھر آپ اور آپر استغفار کرنے اور ایمان لانے کی دعوت دی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "کانو نے کہا اے شعیب! تمہاری اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتیں، اور بلاشبہ ہم سمجھتے ہیں تم ہمیں کمزور ہو" اور اگر تمہارا فیصلہ نہ ہو تا تو ہم تمہیں پھر بار بار کراہ کر چکے ہوتے اور تم ہم پر کوئی بھاری نہیں ہو" (مائدہ: ۶۴)

نقہ کالغوی اور اصطلاحی معنی

حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا: مانفغہ کشیر اور نفعہ فقہ سے بنا ہے اس لیے ہم یہاں فقہ کا لغوی اور اصطلاحی معنی ذکر کر رہے ہیں:

علامہ حسین بن محمد راقب الصغریٰ متوفی ۷۵۷ھ لکھتے ہیں:

حاضر کے علم سے عائب کے علم تک پہنچنا فائدہ ہے اور فقہ علم سے اخص ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

فَمَلَّ هَؤُلَاءِ النُّفُورَ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ
 حَيْثُهَا - (النساء: ۷۸)

یہ قوم کو کیا ہوا کہ یہ لوگ ہٹ کھٹے کے قریب ہی نہیں

اور اصطلاح میں احکام شرعیہ کا دلائل کے ساتھ علم فقہ ہے، اور فقہ کا معنی دین کی فہم ہے۔

(الفردات ج ۲ ص ۳۹۶، مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ الیاز کہ کرمہ ۱۳۱۸ھ)

علامہ المبارک بن محمد الشیرازی المتوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

فقد کامل سنی ہے۔ یہ لفظ شیعہ کرنے اور (حق) کو ملے سے ماخوذ ہے (یعنی کسی چیز کو حق کر کے اس کی گمراہی تک پہنچنے یا کسی گمراہ کو کھولنا) عرف میں فقد علم شریعت کو سمجھتے ہیں۔ اور یہ احکام شریعہ فرمید کے ساتھ خاص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے لئے دعا فرمائی:

اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل۔
اے اللہ! اس کو دین کی سمجھ عطا فرما اور اس کو تامل کا

علم طافرو

(حج الباری رقم الحديث: ۱۳۳، صحیح مسلم، فضائل الصحابة: ۱۳۸، مسند احمد ج ۱ ص ۲۶۶)

(التبایع ج ۳ ص ۳۹، مطبوعہ دار الکتب المطبعیہ بیروت ۱۳۱۹ھ)

علامہ بدرالدین محمود بن احمد بن حنبل حنفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

اصطلاح میں فتنہ کا معنی ہے احکام شریعہ فرجیدہ کا وہ علم جو تفصیلی دلائل سے حاصل کیا گیا ہو۔ حسن بصری نے کلمہ فقہیہ وہ شخص ہے جو دنیا میں رغبت نہ کرے اور آخرت میں رغبت نہ کرے، دین پر بصیرت رکھتا ہو اور دانشا اپنے رب کی عبادت کرنا ہو۔ (امام اعظم سے منقول ہے کہ نفس کا اپنے نفع اور ضرر کی چیزوں کو پہچان لینا فتنہ ہے)

(مجموع الفتاویٰ ج ۲ ص ۵۱، مطبوعہ دار الفکر البیروتی مصر ۱۳۳۸ھ)

کفار حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں کو کیوں نہیں سمجھتے تھے

اس جگہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے ان کی زبان میں منگو کی تھی، پھر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے کلمہ تمساری اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آئیں، اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ذکر کیے گئے ہیں:

(۱) چونکہ وہ لوگ حضرت شعیب علیہ السلام سے سخت سخت تھے، اس لیے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں کو غور سے نہیں سنتے تھے اسی وجہ سے وہ ان باتوں کو نہیں سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے کافروں کے متعلق بھی اسی طرح فرمایا ہے:

وَرَبُّهُمْ مَنْ يَسْتَوْسِعُ لَيْكُنْ وَجَعَلْنَا عَنِ
فُلُوسِهِمْ كَيْدًا لَّنْ كَيْفَ تَقُولُ (الاحقاف: ۲۵)
اور ان میں سے بعض آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور ہم
نے ان کے دلوں پر دوسے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ (آپ کے کلام
کو) نہ سمجھیں۔

(۲) وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں کو سمجھتے تھے لیکن وہ ان کی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے اور توہین اور حقیر
کی نیت سے کہتے تھے ہم آپ کی باتوں کو نہیں سمجھتے۔

(۳) ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے توحید، رسالت، بعثت، نطقِ حق میں کسی کلمہ اور دیگر گناہوں کو ترک کرنے کے
مطلق جو دلائل ذکر کیے ہیں، وہ ان کے نزدیک باطل ہیں اور وہ ان سے مطمئن نہیں ہیں۔

سعید بن جبیر اور شریک نے کہا کہ ان کی قوم نے ان کو ضعیف اس لیے کہا کہ وہ بیڑا تھے۔ سفیان نے کہا ان کی نظر
کمزور تھی اور ان کو خطیب **الْأَعْيَانُ** کہا جاتا تھا۔

انہوں نے کہا اگر تمہارا قبیلہ نہ ہو تا تو ہم تمہیں پھر بار بار کہلاک کر دیتے، اس کی تفسیر میں بعض مفسرین نے کلمہ یعنی
تم کو قتل کر دیتے یا تم کو گالیاں دیتے۔ (جامع البیان ج ۳ ص ۳۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

حضرت شعیب علیہ السلام کے دلائل کے جواب میں ان کی قوم کے کافروں نے جو کچھ کہا وہ حضرت شعیب علیہ السلام
کے دلائل کا جواب نہ تھا یہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص فریقِ مخالف کے دلائل کے جواب سے عاجز آکر اس کو گالیاں دینا شروع
کر دے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: شعیب نے کہا اے میری قوم! کیا تمہارے نزدیک میرا قبیلہ اللہ سے زیادہ طاقت ور ہے،

اور تم نے اللہ کو ہلکے خطر انداز کیا ہوا ہے، بے شک میرا رب تمہارے تمام کاموں کا احاطہ کرنے والا ہے (حود: ۳)
جب کھڑے حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنے اہل و عیال نے اور قتل کرنے کی دھمکی دی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو یہ جواب دیا: اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم نے میرے قبیلہ کی رعایت کر کے مجھے چھوڑ دیا اور مجھے قتل کرنے سے باز رہے، جب کہ میرے قبیلہ کی رعایت کے بجائے تمہیں اللہ کی رعایت کرنی چاہیے تھی اور تم نے اللہ تعالیٰ کو اس طرح نظر انداز کر دیا جس طرح کوئی شخص کسی بے کلمہ چیز کو اپنے پیٹ ڈال دیتا ہے! پھر کہہ
اللہ تعالیٰ کا رد شلو ہے: اور اے میری قوم! تم اپنی جگہ کلمہ کرتے رہو اور میں اپنا کلمہ کرنے والا ہوں، معتزب تم جان لو گے کہ میں اس کا جواب دے گا جو اس کو ڈسوا کر دے گا اور کون جھوٹا ہے، تم ابھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں (حود: ۳)

یعنی تم جو کچھ کر رہے ہو وہ کرتے رہو، تم اپنے گھر اور ظلم پر کاربہ رہو اور میں تم کو ان کاموں سے حسب سابق منع کرتا رہوں گا اور میں نے تم کو جس عذاب کی خبر دی ہے، تم بھی اس کا انتظار کرو اور تمہارے ساتھ میں بھی اس کا انتظار کرتا رہوں گا۔

اللہ تعالیٰ کا رد شلو ہے: اور جب اہل عذاب آیا تو ہم نے شعیب کو اپنی رحمت سے بچالیا اور ان لوگوں کو ابھی اجازت ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، اور غفلوں کو ایک زبردست چکھانے پکڑ لیا تو وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل اوڑھے پڑے رہ گئے! کیا وہ ان گھروں میں بھی آہڑی نہ ہوئے تھے، سنو دھکار ہو اہل مدین کے لیے جیسے پھنکار تھی ٹھوڈے کے لیے! (حود: ۹۵-۹۴)

حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی تفصیل

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے صرف دو قوموں پر ایک قسم کا عذاب نازل کیا ہے، قوم صلح پر اور قوم شعیب پر، ان دونوں کو ایک زبردست چکھانے پکڑ لیا، دوسری قوم صلح تو اس پر سچے سے ایک چکھانہ کی آواز آئی اور دوسری قوم شعیب تو اس پر اس کے اوپر سے ایک چکھانہ کی آواز آئی۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لائے والوں کو اپنی رحمت سے عذاب سے نجات دی، اس سے معلوم ہوا کہ عذاب کو جو نعمت بھی پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے پہنچتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مومنوں تک یہ رحمت ان کے ایمان اور ان کے نیک اعمال کے سبب سے پہنچی ہو لیکن ایمان اور نیک اعمال کی توفیق بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ملتی ہے۔

جب جبریل علیہ السلام نے وہ گرج دار چاندی توہن میں سے ہر ایک کی طرح اسی وقت نکل گئی اور ان میں سے ہر شخص اسی وقت اور اسی محل میں سرگیا اور خوش گنگا تھا جیسے ان مکلوں میں کبھی کوئی شخص رہا ہی نہ تھا۔ پھر فرمایا: ان پر دھکار ہو جیسے قوم ٹھوڈے پھنکار تھی، یعنی جس طرح وہ رحمت سے مظنا دور کر دیئے گئے تھے اسی طرح ان کو بھی رحمت سے مظنا دور کر دیا گیا۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿۹۶﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ

اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں اور روشن دلیلوں کے ساتھ مبہم بنا دیا ﴿۹۶﴾ فرعون اور

وَمَا لَكُمْ أَنْ تَتَّبِعُوا أَمْرًا فَرَعُونَ وَمَا أَمْرًا فَرَعُونَ بِرَشِيدٍ ۝۹۰

اس کے سرمدوں کی جانب کو انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی اور فرعون کا کوئی کام میں نہ تھا ○

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ

وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور ان کو دوزخ میں ڈالے گا اور وہ کیسی بری

الْبُورْدُ الْمُرْوَدُ ۝۹۱ وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بئسَ

جائیں بھانے کی جگہ ہے ○ اس دنیا میں ہی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی ان کو کیا

الرَّفْدُ الْمَرْفُودُ ۝۹۲ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرْآنِ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ

برا انعام دیا گیا ○ یہ ان بیوروں کی بعض خبریں ہیں جن کا قصہ ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں ان میں سے

مِنْهَا قَاتِلٌ وَحَصِيدٌ ۝۹۳ وَمَا ظَلَمْتَهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ

بعض کو موجودگی اور بعض نیست و نابود ہو گئیں ○ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا

فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

سوا اللہ کے سارے جن معبودوں کی پرستش کرتے تھے، جب اللہ کا مذاق اُگیا تو وہ ان کے

مِنْ شَيْءٍ عَلَمًا جَاءَ أَمْرًا رَبِّكَ وَمَا زَادُهُمْ غَيْرَ تَتَّبِيبٍ ۝۹۴

کسی کام نہ آئے اور انہوں نے ان کی ہلاکت کے سوا کوئی اضافہ نہیں کیا ○

وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۝۹۵ إِنَّ أَخْذَهُ

اور آپ کے رب کی گرفت اسی طرح برقی ہے، جب وہ بیوروں پر اس حال میں گرفت کرے کہ وہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں تب تک ان کی

إِلَيْهِمْ شَدِيدًا ۝۹۶ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ۝۹۷

گرفت دردناک شدید ہے ○ جو شخص عذابِ آخرت سے ڈرتا ہو اس کے لیے بے شک اس میں نشان ہے،

ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ۝۹۸ وَمَا

یہ وہ دن ہے جس میں سب لوگ جمع ہوں گے اور اسی دن سب حاضر ہوں گے ○ ہم

تَوَجَّرَهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ ۝ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا

اس دن کو رحمت میں تک کہ بے لٹو کر رہے ہیں ۝ جب وہ دن آئے گا تو کوئی شخص اپنی اجانت کے بغیر بات

یَاذُنُهُ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ۝ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَيُنْفَىٰ

نبیوں کے گناہ، بعض ان میں سے بد بخت ہوں گے اور بعض نیک بخت ۝ نہ ہے بد بخت وہ کہ تروہ دوزخ میں ہوں

النَّارِ لَكُمْ فِيهَا أَعِزٌّ وَشَهِيدٌ ۝ خُلِدَ فِيهَا مَا دَامَتْ

کے اور ان کے لیے اس میں عجز اور پہلانا ہو گا ۝ وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے جب تک

السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا

آسمان اور زمین رہی گے مگر جتنا آپ کا رب چاہے ہے تک آپ کا رب ہر عملیہ کرے گا اس کو خوب پورا کرے

يُرِيدُ ۝ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَيَنفَىٰ الْجَنَّةِ خُلِدَ فِيهَا مَا

والا ہے ۝ اور رہے وہ کہ جو نیک بخت ہیں تروہ جنت میں ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، جب تک

دَامَتْ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ عَطَاءٌ غَيْرُ مَجْدُودٍ ۝

آسمان اور زمین رہیں گے، مگر جتنا آپ کا رب چاہے ہے۔ یہ غیر منقطع مطالبہ ۝

فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّمَّنْ يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ

اے محمد! نہ ہو وہی کی یہ وہ کہ عبادت کرتے ہیں تم ان کے حق کسی تک میں نہ پڑتا، بیان کی غرض اس طرح عبادت کرتے

أَبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ ۚ وَإِنَّا لَنَوْفُوهُم نَصِيْبُهُمْ غَيْرُ مَنْقُوصٍ ۝

جس طرح اس سے پہلے ان کے آباؤ اجداد عبادت کرتے تھے اور بے شک ان کو ان کا پورا حصہ دیں گے جس میں کوئی کمی نہیں ہوگی ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی آفتوں اور روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا تھا (حور: ۶۱)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ

اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے جو قصص بیان فرمائے ہیں ان میں سے یہ سلاسل اور آخری قصہ

ہے۔

اس آیت میں اہل بیت کا قصہ ذکر فرمایا ہے، اس سے مراد قورنات کی آیتیں ہیں جو شرائع اور احکام پر مشتمل ہیں اور سلطان مبین کا قصہ ذکر فرمایا ہے، اس سے مراد کئے ہوئے اور روشن حجرات ہیں خلفاء اور پیغمبر، کیونکہ یہ حضرت

موسیٰ علیہ السلام کے سمت مشورہ معجزے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو کھلے ہوئے معجزے عطا فرمائے تھے: (۱) عصا۔ (۲) پیر بیضا۔ (۳) طوقان۔ (۴) خُڈیاں۔ (۵) جوئیں۔ (۶) مینڈک۔ (۷) خون۔ (۸) پید اور دم کی۔ (۹) جانوں میں کمی، بعض مفسرین نے پید اور دم اور جانوں میں کمی کی جگہ ہماز کو سبائین کی طرح اوپر اٹھایا اور سمندر کو چرناشکر کہا ہے، ان حجازرات کو سلطانہ سبیس اس لیے فرمایا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے صدق پر روشن دلیل تھے۔

سلطان کا معنی اور علماء کی سلطنت کا پادشاہوں کی سلطنت سے زیادہ قوی ہونا

علاء راغب اصفہانی مترقی ۵۵۵ھ نے لکھا ہے: یہ لفظ قلعہ سے بنا ہے، قلعہ کا معنی ہے کسی چیز پر غالب آنا، قادر ہونا، اس لیے جنت اور قوی دلیل کو سلطان کہتے ہیں کیونکہ قوی اور مضبوط دلیل کا ان کو پر غالب اثر ہوتا ہے۔

۱ (الفردات ج ۱ ص ۳۱۴) مطبوعہ مکتبہ نزار، مصلیٰ الباز مکہ مکرمہ ۱۴۱۸ھ

اس میں اختلاف ہے کہ حجت کو سلطان کیوں کہا جاتا ہے، بعض محققین نے کہا جس شخص کے پاس حجت ہوتی ہے وہ اس شخص پر غالب آجاتا ہے جس کے پاس حجت نہیں ہوتی، جیسا کہ سلطان (بادشاہ) اپنے عوام پر غالب اور قاهر ہوتا ہے، اس وجہ سے حجت کو سلطان کہتے ہیں۔ دجلان نے کہا سلطان کا معنی حجت ہے اور سلطان (بادشاہ) کو سلطان اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ زمین پر اللہ کی حجت ہے اور ایک قول یہ ہے کہ سلطان کا معنی تسلط ہے، علماء اپنی قوت علیہ کے اعتبار سے سلاطین ہیں اور بادشاہ اپنی قوت حاکم اور قدرت بخلاف دیگر سلاطین ہیں، البتہ علماء کی سلطنت اور ان کا تسلط بادشاہوں اور حکام کی سلطنت اور ان کے تسلط سے زیادہ قوی اور زیادہ کمال ہے، کیونکہ بادشاہ ملک بدر و در معزول ہوتے ہیں۔ ہمارے زمانہ میں اس کی مثال افغانستان کے بادشاہ ظاہر شاہ اور ایران کا بادشاہ رضا شاہ پهلوی ہے، یہ بادشاہات پر قائم رہنے کے کچھ عرصہ بعد معزول کر دیئے گئے پھر ان کی سلطنت ختم ہو گئی اور جمہوری ملکوں میں اس کی مثال بے نظیر، یمنو اور نواز شریف ہیں۔ یمن، چین سال حکومت کرنے کے بعد ان کو معزول کر دیا گیا پھر ان کا تسلط اور اقتدار ختم ہو گیا، اس کے برخلاف علماء کا تسلط اور اقتدار ناحیات پر قرار رہتا ہے اور عوام ان کے احکام پر عمل کرتے رہتے ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ علماء کی سلطنت مرنے کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ، امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ، امام محمد رضی اللہ عنہ، علامہ سرخسی رضی اللہ عنہ ۳۴۰ھ، علامہ کلبانی رضی اللہ عنہ ۵۸۷ھ، علامہ مرعشی رضی اللہ عنہ ۶۲۶ھ، علامہ ابن حامد رضی اللہ عنہ ۸۷۴ھ، علامہ ابن نجیم رضی اللہ عنہ ۹۷۷ھ، علامہ ابن علین رضی اللہ عنہ ۱۰۵۱ھ، اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ عنہ ۱۲۴۳ھ اور مولانا امجد علی رضی اللہ عنہ ۱۲۷۴ھ کے لغوی اور ان کے احکام پر مسلمان صدیوں سے عمل کر رہے ہیں اور ہر دور میں جب بھی بادشاہوں کے احکام شریعت کے خلاف ہوئے تو مسلمانوں نے بادشاہوں کے احکام کے خلاف علماء کے احکام پر عمل کیا۔ جناح لکھنؤ نے حکم دیا تھا کہ اس کو مسجد بنائیں، حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ نے حکم دیا کہ یہ مسجد نہ بنایا جائے اور مسلمانوں نے حضرت مجدد کے حکم پر عمل کیا۔ آج جناح لکھنؤ کے لیے گلہ خیر نہیں دلا کوئی نہیں ہے اور حضرت مجدد کے جلیں کار لاگوں کی تعداد میں تمام ڈوے زمین میں چلے ہوئے ہیں، اور ہمارے دور میں اس کی واضح مثال یہ ہے کہ حکومت نے عائلی قوانین کو نافذ کیا ہوا ہے جس کی اکثر فضلت کو علماء نے مسترد کر دیا ہے مثلاً تین طلاقیں کو ایک طلاق قرار دینا، یتیم پر حق کو وارث بنانا اور ان احکام میں مسلمان حکومت کے قوانین پر عمل نہیں کرتے بلکہ علماء کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ ۱۹۴۷ء میں اس وقت کے صدر پاکستان لیڈر مارشل جنرل محمد ایوب خان کے عہد حکومت میں ۳۹ روزوں کے بعد عدلیہ کا اعلان کر دیا گیا کہ علماء کے نزدیک یہ اعلان صحیح نہیں تھا کیونکہ پورے ملک میں کسی جگہ بھی جانہ نہیں دیکھا گیا تھا اور مطلع صاف تھا اس لیے علماء نے اس کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا اور عید منسلک سے منع کر دیا اور مسلمانوں کی اکثریت نے علماء کے

فحص نے گھٹ گھٹ کا پانی پیا ہے، فرمایا: یہ کسی بڑی پیاس بجھانے کی جگہ ہے، کیونکہ پانی کے گھاٹ پر جانے والا چاہتا ہے کہ اس کی پیاس بجھ جائے اور اس کا بکرہ بھڑا ہو جائے اور دونوں کی آگ تو اس کا پائل گھٹ ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَقَدْ فَحَصْنَا لَكَ أُورُشُلَامَ عَلَىٰ رَيْكَ كَهْتَمًا
مَغْضِبًا ۖ ثُمَّ نَسَوْنَاهُ الْغُيُوبَ ۚ أَفَتَوَلَّوْا
الْعَالِيَيْنَ وَتَسْأَلُونَهُمْ ۚ أَلَيْسَ لَهُمْ
عِلْمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (مریم: ۱۷-۱۸)

تم میں سے ہر شخص ضرور دونوں کے لوہے سے گزرے گا
آپ کے رب کے نزدیک یہ قطعی فیصلہ ہے، پھر ہم تمہیں کو
نبوت دے دیں گے اور غفلتوں کو اس میں غفلتوں کے بل کر
ہوا بھڑا دیں گے۔

رَبُّكُمْ وَمَا تَعْبَأُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ
جَهَنَّمَ أَفَلَا يَسْمَعُونَ (انبیاء: ۶۸)

تم اور اللہ کے سوا تم جن بچوں کی محبت کرتے ہو وہ سب
دونوں کا پیدہ ہیں، تم سب اس میں جانے والے ہو۔

اس کے بعد فرمایا: اس دنیا میں بھی نعمت ان کے پیچھے لگا دی گئی اور آخرت میں بھی، اس کا سنی ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت
اور فرشتوں کی اور انہیں کی نعمت ان کے ساتھ چپکی ہوئی ہے اور وہ نعمت کسی حال میں ان سے الگ نہیں ہوئی۔ اس کے بعد
فرمایا: یہ کیا بڑا ارفد مرفود (انعام) ہے، رفقہ کے معنی ہیں صلہ۔ یہ اصل میں اس بچہ کو کہتے ہیں جو انسان کے مطلوب میں
معاون ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: اس کا سنی ہے کہ درپے نعمت۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یہ ان بستیوں کی بعض خبریں ہیں جن میں سے بعض تو موجود ہیں اور بعض نیست و نابود
ہو گئیں اور ہم نے ان پر غم نہیں کیا لیکن خود انہوں نے اپنی جانوں پر غم کیا، سو اللہ کے سوا وہ جن مجبوروں کی پرستش
کرتے تھے، جب اللہ کا عذاب آیا تو وہ ان کے کسی کام نہ آئے، اور انہوں نے ان کی ہلاکت کے سوا کوئی ایضاد نہیں کیا۔

(حمود: ۱۰۶-۱۰۷)

انبیاء سابقین اور ان کی اقوام کے فحص اور واقعات بیان کرنے کے فوائد

اللہ تعالیٰ نے انبیاء سابقین علیہم الصلوٰۃ والسلام کے واقعات اور فحص بیان فرماتے اور ارشاد فرمایا: یہ ان بستیوں
کی بعض خبریں ہیں اور ان واقعات کے بیان کرنے میں حسب ذیل فوائد ہیں:

(۱) توحید اور رسالت پر محض حقیقی دلائل بیان کرنا صرف ان لوگوں کے لیے مفید ہو سکتا ہے جو غیر معمولی ذکی اور ذہین
ہوں اور ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں اور عام لوگوں کو تبلیغ سے اس وقت قاعدہ ہوتا ہے جب دلائل کے ساتھ واقعات اور
فحص بھی بیان کیے جائیں اس لیے اللہ تعالیٰ دلائل کے ساتھ ساتھ واقعات اور فحص بھی بیان فرماتا ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے انبیاء سابقین اور ان کی اقوام کے جو فحص بیان فرماتے، ان میں توحید اور رسالت پر انبیاء علیہم السلام
کے پیش کیے ہوئے دلائل کا بھی ذکر فرمایا، پھر ان دلائل پر ان کی اقوام کے اعتراضات اور شبہات کا بھی ذکر فرمایا اور انبیاء علیہم
السلام نے ان شبہات کے جو جوابات دیئے ان کو بھی بیان فرمایا اور جب ان کی اقوام نے دلائل کے جواب میں آپاد واپس اور ادنیٰ
تکلیف پر خود اور ہمت و حمی سے کام لیا جس کے نتیجہ میں ان پر دنیا اور آخرت میں نعمت کی گئی اور ان پر دنیا میں ایسا عذاب
نازل کیا گیا جس سے دنیا میں ان کی زندگی کی فصل کٹ گئی، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تو کھتر کٹنے کے لیے ان واقعات کا
بیان توحید و رسالت کے دلائل کے پچھلے کا ذکر لینا نہیں کیا اور جو شبہات ان کے دماغوں میں تھے وہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کی شبہات کی
حل تھے سو ان کے جوابات بھی ان واقعات کے ذکر میں آگئے اور یہ واقعات ان کے دلوں کی شہادت اور حقیقی کے ازالہ کا سبب

بن گئے اور یہ توحید و رسالت کی دعوت اور تبلیغ کا اہمیت موثر طریقہ ہے۔

(۳) نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ نے کسی کلمہ کا مطالعہ کیا تھا نہ کسی عالم سے پہلے ان واقعات کو سنا تھا نہ کسی کتب اور مدرسہ میں داخل ہوئے تھے اس کے باوجود آپ نے انبیاء سابقین کے واقعات بالکل درست بیان فرمائے اور یہ آپ کا مجزہ ہے۔

(۴) جو لوگ ان حصص اور واقعات کو سنیں گے ان کے دماغ میں یہ بات آجائے گی کہ صدیق ہوا زندق، موافق ہوا منافق، اس کو برحیل ایک دن اس دنیا سے جانا پڑے گا اور جو نیک سو سن ہوں گے ان کا مرنے کے بعد تعلق اور حسین سے ذکر کیا جائے گا اور ان کا نام عزت اور احترام سے لیا جائے گا اور جو کافر اور منافق ہوں گے ان کا مرنے کے بعد اہانت اور رُسوائی سے ذکر کیا جائے گا اور ان کا نام بے توقیری اور بے عزتی سے لیا جائے گا جیسا کہ قرآن مجید میں سابقہ اقوام کے صالحین اور کافرن کا ذکر کیا گیا ہے اور جب بار بار یہ آیت پڑھی جائے گی اور بار بار یہ چیز دماغوں میں جاگزین ہوگی تو سننے والوں کے دل نرم ہوں گے اور ان کے دماغ حق کو قبول کرنے کی طرف مائل ہوں گے، ان میں آخرت کا خوف پیدا ہو گا اور وہ حق کو قبول کرنے کے لیے ان کے دل و دماغ آمادہ ہو جائیں گے، سو انبیاء سابقین اور ان کی اقوام کے حصص اور واقعات کے بیان کرنے سے یہ فائدہ اور ثمرات حاصل ہوں گے۔

کفار کو عذاب میں داخل اور حکمت کا تقاضا ہے

اس کے بعد فرمایا: ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اس کے حسب ذیل حامل ہیں:

(۱) ہم نے ان کو دنیا میں ہلاک کر کے اور آخرت میں عذاب میں مبتلا کر کے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے کفر اور معصیت کر کے خود اپنے آپ کو اس ہلاکت اور عذاب کا مستحق بنایا۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا اور عذاب میں مبتلا کیا یہ اس کا نہیں بدل اور حکمت کا تقاضا ہے، اس نے ان کو ان کے جرائم کی سزا سے زیادہ سزا نہیں دی، یعنی اس نے ایک کافر کو ایک کافر کی سزا دی ہے، ایک کافر کو دو کافروں کی سزا نہیں دی۔ یہ اس کا بدل ہے حالانکہ اگر وہ چاہتا تو وہ ایک کافر کو دو کافروں کی سزا بھی دے سکتا تھا اور اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر وہ کافروں کو کفر کی سزا نہ دیتا تو لوگوں کو کفر سے ڈر رکھنے کا کوئی ذریعہ نہ ہوتا۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے کافروں کو دنیا میں فتنیں طاری کرنے اور رزق پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کی، فقیرانہوں نے کی کہ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا۔

اس کے بعد فرمایا: جب اللہ کا عذاب آیا تو وہ (بغت) ان کے کسی کام نہ آئے۔ یعنی ان کے بچوں نے ان کو کوئی نفع نہیں پہنچایا، اور انہوں نے ان کی ہلاکت کے سوا کوئی اضافہ نہیں کیا اس کا سبب یہ ہے کہ کفار یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ بخت ضرور اور معصیت کو دور کرنے اور نفع اور راحت کے پہنچانے میں ان کی مدد کریں گے اور جب ان کافروں کو مدد کی سخت ضرورت ہوئی اور وہ ہلاکت کے گڑھے میں گر رہے ہوں گے تو یہ بخت ان کے کسی کام نہ آئیں گے اور اس وقت ان کا یہ اعتقاد زائل ہو جائے گا کہ یہ بخت ضرور دور کرنے اور نفع پہنچانے کا سبب ہیں، لیکن اس وقت اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو گا اور یہ ان کا سراسر نقصان ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آپ کے رب کی گرفت اسی طرح ہوتی ہے جب وہ چاہے، انہیں پر اس حال میں گرفت کرنا ہے کہ وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، بے شک اس کی گرفت دردناک شدید ہے (حود: ۳۴)

گزشتہ قوموں کی برائیوں کے مرتکبین پر آئے والے عذاب سے ڈرنا چاہیے

جب اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ کجی اقوم نے جب اپنے رسولوں کی کذب اور مخالفت کی تو ان پر ایسا عذاب گیرا عذاب آیا جس نے ان کو جڑ سے اکھاڑ دیا اور یہ بیان فرمایا کہ چونکہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اس لیے ان پر دُنیہ میں ہلاکت آفریں عذاب آیا تو اب یہ فرمایا کہ یہ عذاب صرف ان قوموں کے ساتھ خاص نہیں ہے جن کا ذکر کیا گیا بلکہ جو قوم بھی اس طرح کا ظلم کرتی ہے اس پر ایسا عذاب آتا ہے۔ قرآن مجید کی اور آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس قاعدہ کو بیان فرمایا ہے:

وَكَمْ قَصَصْنَا مِنْ قَبْلِكَ كَذَّابًا ۖ
وَأَنذَرْنَا نَحْنُ لَكَ الْقَوْمَ السَّافِهِينَ (النمل: ۱۱)
وَمَا كَانَ لِرَّسُولِكَ لُفْظَةٌ تَسْفِي سَفَاتٍ
يَوْمَ أَوْتَاهَا رَسُولُهُ وَعَلَيْهِمْ أَوَاتُهَا وَمَا كُنَّا
مُتَوَكِّلِينَ عَلَى الْغُفْرَى إِلَّا وَاعْتَلَّهَا ظَالِمُونَ (النمل: ۱۵۹)
اور ہم نے کتنی ہی قصصیں ہلاک کر دیں جو ظلم کرنے والی
قسمیں، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قسمیں پیدا کر دیں۔
اور آپ کا رب اس وقت تک ہمتیوں کو ہلاک کرنے والا
نہیں ہے جب تک ان ہمتیوں کے مرکز میں کسی رسول کو نہ بھیج
دے اور ہم ہمتیوں کو اسی وقت ہلاک کرنے والے ہیں جب ان
میں رہنے والے ظلم کر رہے ہوں۔

اس آیت کی تفسیر میں اس حدیث کا ذکر کیا گیا ہے:

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو
ذلیل و تار پتا ہے حتیٰ کہ جب اس کو پکڑ لیتا ہے تو پھر اس کو مہلت نہیں دیتا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۰۰ صحیح ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۸۶ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۸۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۶۸۸ صحیح ابن جریر رقم الحدیث: ۵۷۵۷ سنن کبریٰ للسیوطی ج ۱ ص ۳۵ شرح السنہ رقم الحدیث: ۳۳۳)

اس آیت کو پڑھ کر یہ سوچنا چاہیے کہ جو شخص جہالت اور شہمت نفس سے کوئی گنہگار نہ ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا عَلِمْنَا
أَنَّهُمْ لَفِي سُلُوكٍ مَّا لَمْ يَكُنُوا يَفْقَهُونَ
وَمَنْ يَتَّبِعِ الشُّرُوكَ إِلَّا لِيُتَبَخَّرُوا بِمَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ مِّنْ شَيْءٍ
فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (آل عمران: ۳۵)
اور لوگ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں یا اپنی جانوں پر
ظلم کر بیٹھیں تو اپنے گناہوں کی سلاطین طلب کریں اور اللہ کے
سوا کون گناہوں کو بخشتا ہے اور اپنے کیے ہوئے گناہوں پر جان
بوجھ کر اصرار نہ کریں۔

(گناہ پر توبہ نہ کی جائے اور دوبارہ وہی گناہ کیا جائے تو یہ اصرار ہے)

خلاصہ یہ ہے کہ سابقہ اقوام کے عذاب کی آیتوں کو پڑھ کر یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ یہ عذاب ان اقوام کے ساتھ
مختص تھا کیونکہ جو لوگ بھی اپنے آپ کو سابقہ اقوام کے ظلم میں شریک کریں گے تو پھر انہیں سابقہ اقوام کے عذاب کو بھگتنے
کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے اور ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کی شہید پکڑ سے ڈرنے رہنا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو شخص عذاب آخرت سے ڈرتا ہو اس کے لیے بے شک اس میں نکتہ ہے، یہ وہ دن ہے
جس میں سب لوگ جمع ہوں گے اور اسی دن سب حاضر ہوں گے ہم اس دن کو صحیحین مدت تک کے لیے موعود کر رہے
ہیں (مور: ۳۴-۳۵)

دوقوع قیامت کی دلیل

ان لوگوں کو دنیا میں اس لیے عذاب دیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے اور انبیاء عظیم اسلام کی تکذیب کرتے تھے اور جب اس جرم کی بناء پر ان کو دنیا میں عذاب دیا گیا تو دارالبعث ہے تو آخرت میں ان کو عذاب دینا زیادہ لائق ہے جو دارالبحر ہے۔

اس آیت میں قیامت کا ذکر ہے۔ قیامت کے وقوع کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جن کو پیدا کیا ہے اور وہ فاضل عاقل ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ جب وہ اس کائنات کو پیدا کر سکا ہے تو اس کو فنا بھی کر سکا ہے اور فنا کرنے میں حکمت یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں کئی لوگ ظلم کرتے رہتے ہیں اور ظلم کرتے کرتے مر جاتے ہیں اور ان میں اس پر کوئی سزا نہیں ملتی اور کئی لوگ ظلم سے بچتے رہتے ہیں اور ان میں اس پر کوئی جزا نہیں ملتی اور ظالم کا بغیر سزا کے رہ جانا اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے، اس لیے ضروری ہوا کہ اس جن کے بعد کوئی اور جن ہو جس کا ظلم کو اس کے ظلم کی سزائے اور مظلوم کو اس کی مظلومیت پر جزائے اور جزا اور سزا کے عمل سے پہلے ضروری ہے کہ اس جن کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے اور جب تک یہ جن بقی رہے گا مکمل ختم نہیں ہوں گے کیونکہ انسان کے مرنے کے بعد بھی عمل کا سلسلہ جاری رہتا ہے مثلاً ایک انسان مسکرتا ہے تو جب تک وہ مسکرتا رہتا ہے تو اس میں نمازیں پڑھتے رہیں گے اس شخص کی نیکیوں کا سلسلہ اس کے بعد اعلیٰ میں درج ہو جائے گا اس طرح کوئی شخص فحاشی کا لالہ قائم کرے یا کوئی بڑے کا لالہ قائم کرے تو جب تک بڑے کا لالہ قائم رہے گا اور اس میں بڑائیاں ہوتی رہیں گی اس کے بعد اعلیٰ میں بڑائیاں لکھی جاتی رہیں گی اور ان لوگوں کے اعلیٰ کا سلسلہ اس وقت تک ختم نہیں ہو گا جب تک یہ چوری دنیا ختم نہ کر دی جائے اس لیے جزا اور سزا کے نظام کو بچا کرنے سے پہلے قیامت کا آنا ضروری ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ وہ دن ہے جس میں سب لوگ جمع ہوں گے اور اس دن سب حاضر ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: اس دن نیک اور بد سب حاضر ہوں گے۔ دوسرے مفسرین نے کہا اس دن آسمان والے اور زمین والے سب حاضر ہوں گے۔

اور فرمایا: ہم اس دن کو صبح دت تک کے لیے سو خر کر رہے ہیں، یعنی اگلے عہد میں اس کے لیے جو دن مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جب وہ دن آئے گا تو کوئی شخص اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا بعض ان میں سے بدعت ہوں گے اور بعض نیک بدعت (ہود: ۳۵)

کیا حشر کے دن لوگوں کا پائیس کرنا مطلقاً مجنون ہے؟
یعنی جب وہ سخت میب اور ہولناک دن آئے گا جب سب خوف سے گھپ رہے ہوں گے اور سب پر دہشت طاری ہوگی اس وقت اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی شخص کسی سے بات نہیں کر سکے گا لیکن اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ لوگ اس دن باتیں کریں گے۔ قرآن مجید میں ہے:

وَأَجْمَلْ يُعْطِيهِمْ عَلَىٰ تَبَيُّحٍ مُّتَسَاءَتُونَ۔
(الحج: ۳۷)

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَانَتْ عَنِ مَقْعَدِهَا۔

(الحج: ۳۸)

اس اعتراض کا ایک جواب یہ ہے کہ وہ ایسا کلام نہیں کر سکیں گے جس سے وہ اپنی عقیمات اور محاسن کے ارتکاب کا جواز پیش کر سکیں یا اپنے گمراہ و شرک کو برحق ثابت کر سکیں۔ وہ سزا جواب یہ ہے کہ قیامت کلون بہت طویل ہو گا اور اس کے بہت سے مراحل ہوں گے۔ بعض اوقات میں ان کو پاگل بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور بعض اوقات میں ان کو بہت سی اجازت دی جائے گی، تو وہ بہت کریں گے، بعض اوقات میں وہ اپنی طرف سے بحث کریں گے اور بعض اوقات میں ان کے غصہ پر مرگادی جائے گی، ان کے ہاتھ پت کریں گے اور ان کے ہر کوئی دس گے۔

آیا شتر کے دن لوگ سعید اور شقی میں مختصر ہوں گے یا نہیں؟

اس آیت میں فرمایا ہے کہ اہل عرش میں بعض لوگ نیک بخت ہوں گے اور بعض لوگ بد بخت ہوں گے، اس پر یہ اعتراض ہو تا ہے کہ اہل عرش میں پاگل اور بچے بھی ہوں گے حالانکہ وہ نیک بخت اور بد بخت ان دونوں قسموں سے خارج ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں اہل عرش سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا حساب لیا جائے گا اور جن کا حساب لیا جائے گا وہ ہر حال ان دونوں قسموں سے خارج نہیں ہیں۔

اس جگہ یہ سوال بھی ہو تا ہے کہ اہل اعراف کے حلقہ کہاں ہے کہ وہ جنت میں ہوں گے نہ دوزخ میں؟ آیا وہ ان دونوں قسموں میں داخل ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح پاگل اور بچے ان دونوں قسموں سے خارج ہیں اسی طرح اہل اعراف بھی ان قسموں سے خارج ہیں۔

اس جگہ ایک اور سوال یہ ہو تا ہے کہ سعید (نیک بخت) وہ ہے جس کا ثواب زیادہ ہو اور شقی (بد بخت) وہ ہے جس کا عذاب زیادہ ہو، ان کے علاوہ ایک اور قسم بھی ہے جس کا ثواب اور عذاب دونوں برابر ہیں، وہ کس قسم میں داخل ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ قسموں کا ذکر اس بہت کم مستلزم نہیں ہے کہ تیسری قسم کا وجود نہ ہو، جس طرح قرآن مجید کی اکثر آیات میں صرف مومن یا کافر کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ اس کو مستلزم نہیں ہے کہ منافقین کی قسم نہ ہو۔

لوگوں کے سعید اور شقی ہونے کے متعلق احادیث

اس آیت میں انسانوں کی دو قسمیں بیان کی ہیں: سعید اور شقی اور ان کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بچے ہیں اور آپ نے فرمایا: تم میں سے ہر شخص کی تحقیق اپنی مل کے جنت میں چالیس روز تک جمع ہوتی رہتی ہے پھر وہ (غفلت) چالیس دن بعد بجا ہوا خون ہو جاتا ہے، پھر چالیس دن بعد وہ بجا ہوا خون کوشت کا نگڑا بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتہ کو بھیجتا ہے، وہ اس میں نوح پھونک دیتا ہے، اور اس کو چار چیزیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے: وہ اس کا رزق، گھر، دتا ہے اور اس کی مدت حیات لکھ دیتا ہے اور یہ لکھ دیتا ہے کہ وہ کیا عمل کرے گا اور یہ لکھ دیتا ہے کہ وہ شقی ہے یا سعید ہے، پس اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، تم میں سے ایک شخص اہل جنت کے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اس پر لکھا ہوا (مقدور) غالب آ جاتا ہے اور اس کا خاتمہ اہل دوزخ کے عمل پر ہو تا ہے، اور وہ دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے، اور تم میں سے ایک شخص اہل دوزخ کے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اس پر لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے اور اس کا خاتمہ اہل جنت کے عمل پر ہو تا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔

(صحیح ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۲۳۲ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۷۳۲ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۰۸۸ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۷۳۲)

۳۳۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۶۷، مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۳۰۳۳، مسند حمید رقم الحدیث: ۴۶، مسند احمد ج ۳ ص ۳۸۲، سنن داری رقم الحدیث: ۵۰، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۱۰۵۵، المستمصر رقم الحدیث: ۳۰۰، بیہ الاویاج ج ۱ ص ۳۶۵

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا: تم میں سے ہر شخص کا لٹکا لٹکا کر دیا گیا ہے کہ وہ جنت میں ہے یا دوزخ میں۔ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا ہم اسی پر احتجاج کر لیں؟ آپ نے فرمایا: نہیں، تم مل کر، ہر شخص کے لیے اس کا مکمل آسان کر دیا گیا ہے، پھر آپ نے یہ آیات پڑھیں:

وَجَسَّیَ لَکُمُ الْوَسْطَیَّۃَ ۝ وَصَلَّیَ
بِالْحُسْنٰی ۝ فَسَبِّحُوْهُ بِالْحُسْنٰی ۝ وَآتَا
مَنْ یَّجِیْلٌ وَاسْتَعْفٰی ۝ وَکَذَّبَ بِالْحُسْنٰی ۝
فَسَبِّحُوْهُ بِطَرَفِیْنِ ۝ (الزل: ۵-۷)

سو جس نے (اللہ کی راہ میں) دعا اور اللہ سے دعا اور نیک بات کی تصدیق کی تو ہم مقرب اس کے لیے نیک اعمال آسان کر دیں گے اور جس نے نکل کیا اور اللہ سے بے پروا رہا اور اس نے نیک بات کی تکذیب کی تو ہم مقرب اس کے لیے نہ نیک اعمال کو آسان کر دیں گے

(مجمع الباری رقم الحدیث: ۳۳۷، مجمع مسلم رقم الحدیث: ۳۳۷، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۳۷، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۷، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۸، مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۳۰۳۳، مسند احمد ج ۳ ص ۳۸۲، مسند بزار رقم الحدیث: ۵۸۳، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۰۰، مجمع ابن حبان رقم الحدیث: ۳۳۳، شرح السنہ رقم الحدیث: ۵۲)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ بتائیے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں، کیا یہ اعمال (اللہ تعالیٰ کے لکھے سے پہلے) ابتداء میں یا ان اعمال (کو لکھنے) سے فراغت ہو چکی ہیں؟ آپ نے فرمایا: ان سے فراغت ہو چکی ہے، یا ان الخاطا اور ہر عمل آسان کیا جا چکا ہے! جو الہی سعادت ہیں وہ سعادت کے لیے عمل کرتے ہیں اور جو الہی شقاوت ہیں وہ شقاوت کے لیے عمل کرتے ہیں۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۱۳۵، مسند احمد ج ۳ ص ۵۲، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۵۳۶۳)

حضرت عبد اللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں ہمارے پاس تشریف لائے کہ آپ کے ہاتھ میں دو کتابیں تھیں۔ آپ نے فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیسی دو کتابیں ہیں؟ ہم نے عرض کیا: نہیں یا رسول اللہ! ہاں اگر آپ بتاویں؟ آپ نے اس کتاب کے حلق فرمایا جو آپ کے دائیں ہاتھ میں تھی، یہ رب العالمین کی طرف سے کتاب ہے، اس میں تمام جنتیوں کے نام ہیں اور ان کے ہاں دوا کے نام ہیں اور ان کے قبیلوں کے، پھر اس کے آخر میں کل تعداد لکھی گئی ہے اس میں کی ہوگی نہ زیادتی، پھر اس کتاب کے حلق فرمایا جو آپ کے بائیں ہاتھ میں تھی، یہ رب العالمین کی طرف سے کتاب ہے، اس میں دو دوزخیوں کے نام ہیں اور ان کے ہاں دوا کے نام ہیں اور ان کے قبیلوں کے، پھر اس کے آخر میں کل تعداد لکھی گئی ہے اس میں کی ہوگی نہ زیادتی۔ آپ کے اصحاب نے کہا: یا رسول اللہ! جب سب کچھ لکھ کر فراغت ہو چکی ہے تو پھر ہم عمل کس لیے کریں؟ آپ نے فرمایا: نیک عمل کو اور نیک کے قریب رہو کیونکہ جنتی کا خاتمہ الہی جنت کے اعمال پر کیا جاتا ہے خواہ اس نے (زندگی بھر) کیسے ہی عمل کیے ہوں، اور دوزخی کا خاتمہ الہی دوزخ کے اعمال پر کیا جاتا ہے خواہ اس نے (زندگی بھر) کیسے ہی عمل کیے ہوں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کتابوں کو ایک طرف ڈال دیا، پھر فرمایا: تمہارا رب بدلے (کے عمل لکھنے) سے قاصر ہو چکا ہے، ایک فرق جنت میں ہے اور ایک فرق دوزخ میں۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۱۳۴، مسند احمد ج ۳ ص ۱۶۶، السنن الکبریٰ للشیخ رقم الحدیث: ۸۸۲۵)

جب انسان کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی تقدیر میں شقی ہونا لکھ دیا
تو پھر معصیت میں اس کا کیا قصور ہے؟

اس جگہ یہ اعتراض ہو تا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھ دیا ہے کہ وہ معید ہے یا شقی ہے
یا اہل جنت میں ہے یا اہل نار سے ہے تو اب انسان کے عمل کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ہو گا تو وہی جو پہلے سے تقدیر میں لکھا ہوا
ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ازل میں علم تھا کہ انسان اپنے اختیار سے دنیا میں کیسے عمل کرے گا وہ اہل جنت کے
عمل کرے گا یا اہل نار کے عمل کرے گا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں وہی کچھ لکھا ہے جو خود بندہ نے اپنے اختیار سے کرنا
تھا۔ اللہ تعالیٰ کا علم اور اس کی تقدیر انسان کے اعمال کے مطابق ہے، انسان کے اعمال اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی تقدیر کے
مطابق نہیں ہیں۔

تقدیر مطلق اور تقدیر مہرم کے متعلق احادیث

انسان پر جو راجح امور میں آتی ہیں اور خوشی اور غم آتے ہیں، بیماریاں اور تندرستیوں کا تو اور وہ آتا ہے، رزق
کی تنگی اور فراخی ہوتی ہے، حوادث روزگار، حج اور نکلت، کھیتی بائی اور ناکی اور زندگی اور موت آتی ہے، ان تمام امور میں
انسان کا اختیار نہیں ہے، ان سب کا تعلق اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہے، البتہ جن احکام شریعہ کا اسے ملکہ کیا گیا ہے ان میں اس
کو اختیار دیا گیا ہے مثلاً اس کا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا یا نہ رکھنا، یہ اس کے اختیار میں ہے اور ان ہی کاموں پر اس کو جزا
یا سزا ملتی ہے البتہ پہلے جن امور کا ذکر کیا گیا ہے، جن امور تکوینیہ، ان میں اس کا اختیار نہیں ہے لیکن ہر وہ کا تعلق تقدیر
کے ساتھ ہے اور تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے اور تقدیر حقیقت میں تقدیر مہرم ہے جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے اور اس میں کوئی تغیر
اور تبدل عمل ہے کیونکہ اس میں تغیر اللہ تعالیٰ کے جمل کو مستلزم ہے اور وہ عمل ہے، البتہ علماء نے تقدیر کی ایک اور قسم بھی
ذکر کی ہے، اس کو تقدیر مطلق کہتے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
تقدیر صرف دُعا سے بدل جاتی ہے اور عمر میں زیادتی صرف نیکی سے ہوتی ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۷۳۹، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۱۲۳۸)

عمر بھی تقدیر سے ہے سو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دُعا اور نیکی سے تقدیر بدل جاتی ہے مگر تقدیر اللہ تعالیٰ کے علم
کا نام ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم کا بدلنا عمل ہے سو تقدیر کا بدلنا بھی عمل ہے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی بندہ اس وقت تک
مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس پر ایمان نہ لائے کہ ہر اچھی اور بُری چیز تقدیر سے وابستہ ہے اور یہ یقین رکھے کہ جو
معصیت اس پر آئی ہے وہ اس سے نکل نہیں سکتی تھی اور جو معصیت اس سے نکل گئی ہے وہ اس کو پہنچ نہیں سکتی تھی۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۱۳۲)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں سواری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھ
ہوا تھا آپ نے فرمایا: اے بیٹے! میں تجھیں چند کلمات کی تعلیم دیتا ہوں، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت
کرے گا۔ تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، تم اللہ کی رضا کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب تم سوال کرو تو تم اللہ سے سوال کرو اور
جب تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو، اور یقین رکھو کہ اگر پوری امت تم کو کوئی فائدہ پہنچانے پر جمع ہو جائے تو جو چیز
اللہ نے تمہارے لیے نہیں لکھی وہ تم کو اس کا فائدہ نہیں پہنچا سکتی اور اگر سب لوگ تم کو ضرر پہنچانے پر متفق ہو جائیں تو جو

چیز اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نہیں لکھی وہ تمہیں اس کا ضرر نہیں پہنچا سکتے، غم اٹھالے گئے ہیں اور جھینے خشک ہو چکے ہیں۔
(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۱۶، مسند احمد ج ۱ ص ۲۹۳، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۳۲۹۸۸، شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۷۷۳)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: طاقت ور مسلمان اللہ تعالیٰ کو
کمزور مسلمان کی بہ نسبت زیادہ محبوب ہے اور ہر مسلمان میں (قوی ہو یا ضعیف) خیر ہے، جو چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہو اس
کی حرص کرو اور اللہ سے مدد طلب کرو اور عاجز نہ ہو، اور اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچی ہو تو یہ نہ کہو کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کا نام کر
لیتا تو بوجہ نہ پہنچتی، لیکن یہ کہو کہ یہ اللہ کی تقدیر ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کیونکہ ”اگر“ کا لفظ شیطان کے عمل کو
کہتا ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۲۳۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۷۹، مسند احمد رقم الحدیث: ۸۷۹۹، دار الفکر)

اول الذکر احادیث سے معلوم ہوا کہ دعا اور نیکی سے تقدیر بدل جاتی ہے اور ظنی الفاظ احادیث سے معلوم ہوا کہ تقدیر
کسی چیز سے نہیں بدل سکتی، علماء اسلام نے ان احادیث میں اس طرح تعلق دی ہے کہ تقدیر کو دو قسمیں ہیں: تقدیر مطلق اور
تقدیر مہرم۔ تقدیر مہرم ہی اصل تقدیر ہے اور وہ کسی چیز سے نہیں بدل سکتی اور تقدیر مطلق یہ ہے کہ انسان اگر دعا کرے گا یا
نیکی کرے گا تو اس کی عمر بڑھ جائے گی ورنہ نہیں بڑھے گی مثلاً تقدیر مطلق کے مرتبہ میں اس کی عمر چالیس سال لکھی ہوئی ہے،
اس نے نیکی کی تو اس کی عمر چالیس سال کو مٹا کر ساٹھ سال لکھ دی گئی لیکن اللہ تعالیٰ کو بہر حال معلوم ہوتا ہے کہ وہ نیکی کرے گا
اور اس کی عمر ساٹھ سال ہوگی اور یہ تقدیر مہرم ہے جس میں تغیر ہوتا عمل ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے:

يَسْمِعُوا اللَّهَ مَا يَشَاءُ سِرًّا وَيَصِفُ حَيْثُ وَجَدَهُ أَمًّا
اور اسی کے پس اصل کتب ہے۔
(الرحمہ: ۳۹)

تقدیر مہرم کو کوئی عمل نہیں مٹا سکتا

کتب الخوارق والایات تقدیر مطلق ہے اور ام الکتاب تقدیر مہرم ہے، اور تقدیر مطلق میں نیکی اور دعا سے تبدیلی ہو جاتی
ہے اور تقدیر مہرم کوئی نہیں بدل سکتا۔ مشہور ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں تقدیر مہرم کو عمل دیتا ہوں، اس
سے مراد حقیقی مہرم نہیں ہے، مہرم اضافی ہے۔ وہ حقیقت میں تقدیر مطلق ہے لیکن حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے کم
درجہ کے اولیاء کرام کی دعا سے وہ تقدیر نہیں بدل سکتی تھی اور ان کے اعتبار سے وہ تقدیر مہرم تھی اور غوث اعظم کی دعا سے
وہ تقدیر بدل سکتی تھی اس لیے فرمایا کہ میں تقدیر مہرم کو عمل دیتا ہوں، یعنی اس تقدیر کو جو اس سے کم درجہ کے اولیاء کرام کے
اعتبار سے تقدیر مہرم ہے اور حقیقتاً تقدیر مہرم کو بدل دیا کسی کی قدرت اور اختیار میں نہیں ہے۔ تقدیر مطلق ہر چند کہ حقیقی
تقدیر نہیں ہے لیکن اس کو اللہ کے نیک بندوں کی دعا اور نیک اعمال کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے بیان کیا ہے۔
تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے

حضرت خلیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر امت میں مجوسی ہوتے ہیں
اور اس امت کے مجوسی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ کوئی تقدیر نہیں ہے، ان میں سے جو شخص مرحلے تو اس کے جواز پر مت جاؤ
اور اگر ان میں سے کوئی پیار ہو تو اس کی عیادت نہ کرو، وہ جہاں کی جماعت ہیں اور اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ ان کو دجال کے
ساتھ لاحق کر دے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۷۳۳)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تقدیر یہ (یعنی تقدیر) اس امت

کے محسوس (آتش پرست) یہ دو خدا مانتے ہیں: ایک یزدان جو تنگی پیدا کرتا ہے اور ایک اہرمز جو بڑی پیدا کرتا ہے، اسی طرح منکرینِ تقدیر بھی دو خالق مانتے ہیں: ایک اللہ تعالیٰ، دوسرا انسان جو اپنے افعال کو پیدا کرتا ہے اس لیے منکرینِ تقدیر کو محسوس فرمایا ہیں، اگر یہ بتا دیں تو ان کی عبادت مت کرو اور اگر یہ مرجائیں تو ان کے جنازہ میں مت جاؤ۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۹۱)

نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ایک دوست نے شام سے ان کو خط لکھا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کو جواب لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم تقدیر پر کچھ چینی کرتے ہو، اب تم مجھے خط نہ لکھو، کیونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ غریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو تقدیر کی تکذیب کریں گے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۰۳۳)

یہی بن حجر بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جنسِ انسانی نے تقدیر کا انکار کیا وہ عبرہ کا رہنے والا ایک شخص معبد جنی تھا جس اور حمید بن عبدالرحمن بن جابر مروی کے لیے گئے، ہم نے کذا کاش ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی مل جاتا تو ہم اس سے تقدیر کا مسئلہ معلوم کرتے تو حسین اطفال سے سہمیں ہماری طاقت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہوگئی، میں نے اور میرے ساتھی نے دائیں بائیں سے ان کو گھیر لیا۔ میں نے کذا اے ابو عبدالرحمن! ہمارے علاقہ میں کچھ لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور وہ بڑے علم کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ ابتدا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: جب تمہاری ان سے طاقت ہو تو ان سے کہنا کہ میں ان سے بری (لا تعلق) ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں اور جس چیز پر عبداللہ بن عمر رحمہما کہتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی شخص کے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو اور وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ اللہ ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۸۸، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۵۵۵، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۳۳، سنن ابوالشیخ رقم الحدیث: ۳۳۳۳)

سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۳۳، مسند احمد ج ۱ ص ۳۳، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۲۸۸)

تقدیر میں بحث کرنا ممنوع ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر قریب تقدیر کے حقیقی بحث کرنے لگے تو یہ کہتے نازل ہوئی:

يَوْمَ يَسْأَلُونَ رَبِّي عَنِ السَّيْرِ عَلٰى وَجْهِهِمْ
ذُو قُوَّةٍ اَمْ سَمِعْتُمْ سَفَرَهُمْ اَمْ كُنْتُمْ تَنْظُرُونَ
جس دن وہ آگ میں اوندھے منہ بھیٹ جائیں گے، دوزخ کےذاب کا وہ پکڑے گا، بے شک ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ (القمر: ۴۸-۴۹)

یہ حدیث جن صحیح ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۱۵۵، مسند احمد ج ۴ ص ۳۳۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۸۳، طبع افعال العباد رقم الحدیث: ۱۹)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، اس وقت ہم تقدیر کے حقیقی بحث کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضب ناک ہوئے حتیٰ کہ آپ کا مبارک چہرہ سرخ ہو گیا، گویا کہ آپ کے دُشمنوں میں انار کے دانے کل گئے ہوں، آپ نے فرمایا: کیا تم کو اس میں بحث کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا میں اس میں بحث

کرنے کے لیے تہمیدی طرف بھیجا گیا ہوں، تم سے پہلی امتیں اس وقت ہلاک کر دی گئیں جب وہ اس میں بحث کر رہی تھیں، میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ تم اس میں بحث مت کرو۔ یہ حدیث حضرت عمر، حضرت عائشہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہم سے بھی مروی ہے۔ (سنن ابی ہریرہ رقم الحدیث: ۶۳۳۵ مسند ابی یعلیٰ رقم الحدیث: ۶۳۳۵)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص نے تقدیر میں بحث کی اس سے قیامت کے دن اس کے حلق سوال ہو گا اور جس نے بحث نہیں کی اس سے اس کے حلق سوال نہیں ہو گا۔ (سنن ابی ہریرہ رقم الحدیث: ۸۳۴)

ابن ابی سلمیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور کہا میرے دل میں تقدیر کے متعلق ایک شبہ پیدا ہوا ہے، مجھے تقدیر کے متعلق کوئی حدیث بیان فرمائیے، شاید اللہ تعالیٰ میرے دل سے اس شبہ کو نکال دے۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا: اگر اللہ تمام آسمان والوں کو اور تمام زمین والوں کو عذاب دے، تو وہ عذاب دے گا اور یہ اس کا قلم نہیں ہے اور اگر وہ رحم فرمائے تو اس کا رحم لوگوں کے اعلیٰ سے بہتر ہے اور اگر تم احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خیرات کرو تو اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت تک تم سے قبول نہیں فرمائے گا جب تک تم تقدیر پر ایمان نہ لے آؤ اور جب تک تم یہ یقین نہ رکھو کہ تم پر جو مصیبت آئی ہے وہ تم سے مل نہیں سکتی تھی، اور جو مصیبت تم سے مل چکی ہے وہ تم کو پہنچ نہیں سکتی تھی اور اگر تم اس عقیدہ کے خلاف ہو رہے ہو تو تم دو رخ میں داخل ہو گے، پھر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے بھی اس طرح کہا، پھر میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی جو اس کی مثل تھی۔ (سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۶۹۹ سنن ابی ہریرہ رقم الحدیث: ۷۷۷ مسند احمد رقم الحدیث: ۶۳۶۶ مطبوعہ دار الفکر)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت موسیٰ اور حضرت آدم صیما السلام میں مباحثہ ہوا۔ حضرت موسیٰ نے حضرت آدم سے کہا: تم یہی وہ شخص ہو جس نے اپنے دس (اجتماعی) خطا کی وجہ سے لوگوں کو جنت سے نکالا اور ان کو بد نصیب بنایا۔ حضرت آدم نے کہا: اے موسیٰ! تم یہی وہ شخص ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور اپنے حکام سے سرفراز فرمایا، کیا تم مجھے اسی چیز پر طاعت کر رہے ہو، جس کو اللہ نے مجھے پیدا کرنے سے پہلے مجھ پر لکھ دیا تھا یا کہا جس کو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو پیدا کرنے سے پہلے میرے لیے مقدر کر دیا تھا پھر حضرت آدم نے حضرت موسیٰ پر غلبہ پایا۔

(اصح البخاری رقم الحدیث: ۳۷۳۸ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۶۵۴ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۷۰۱ سنن ابی ہریرہ رقم الحدیث: ۳۶۱۳ موطا امام مالک رقم الحدیث: ۶۶۶۰ مسند احمد ج ۲ ص ۳۸۸ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۷۷۰ مسند حمیدی رقم الحدیث: ۶۷۵ سنن الکبریٰ للبخاری رقم الحدیث: ۳۴۵۰ مسند ابی یعلیٰ رقم الحدیث: ۳۳۵۰ الشریعہ للبخاری رقم الحدیث: ۷۸۱ شرح السنہ رقم الحدیث: ۱۶۸)

حضرت آدم اور حضرت موسیٰ کے درمیان یہ مباحثہ عالم برزخ میں ہوا یا حضرت موسیٰ حضرت آدم کی قبر پر گئے اور وہاں ان سے یہ بحث کی، رہا یہ سوال کہ جس طرح حضرت آدم نے اپنی اجتماعی خطا پر تقدیر کاغذ پر پیش کیا اس طرح ہم بھی اپنے گناہوں پر تقدیر میں گئے کاغذ پر پیش کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت آدم نے یہ تقدیر پر پیش کیا تھا اور جب تک وہ دنیا میں رہے وہ اس خطا پر توبہ اور استغفار کرتے رہے، اور رہا یہ سوال کہ جب تقدیر میں بحث کرنا ممنوع ہے تو حضرت موسیٰ نے حضرت آدم سے تقدیر کے مسئلہ پر کیوں مباحثہ کیا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بحث دنیا میں ممنوع ہے اور حضرت موسیٰ

نے یہ مباحثہ برنخ میں کیا تھا نیز یہ ہماری شریعت میں ممنوع ہے، ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تقدیر پر بحث کرنا ممنوع نہ ہو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: رہے بد بخت لوگ تو وہ دونوں میں ہوں گے اور ان کے لیے اس میں چننا اور چاہنا ہو گا وہ دونوں میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین رہیں گے مگر جتنا آپ کا رب چاہے، بے شک آپ کا رب جو بھی ارادہ کرتا ہے اس کو خوب پورا کرنے والا ہے اور وہ لوگ جو نیک بخت ہیں تو وہ بخت میں ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین رہیں گے مگر جتنا آپ کا رب چاہے یہ غیر منقطع عطاء ہے (حزق: ۱۰۸-۱۰۶)

سعادت اور شقاوت کا معنی

علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی متوفی ۵۵۰ھ لکھتے ہیں: نیک کاموں کے حصول میں اللہ تعالیٰ کی مدد مل جانا سعادت ہے اور اس کا الٹ اور ضد شقاوت ہے۔ سعادت کی دو قسمیں ہیں: سعادت دنیوی اور سعادت اخروی۔ سعادت اخروی جنت ہے اور سعادت دنیوی کی تین قسمیں ہیں: روح کی سعادت، بدن کی سعادت اور خارجی سعادت۔ روح کی سعادت اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کے احکام پر عمل کرنے سے ہوتی ہے، اور بدن کی سعادت صحت اور قوت سے اور مفید غذاؤں اور دواؤں سے حاصل ہوتی ہے، اور خارجی سعادت انسان کے نیک مطلوب پر معاونت کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اور اس کا الٹ اور ضد شقاوت ہے۔ (المفردات ج ۳ ص ۳۴۳، مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز مکہ مکرمہ ۱۳۸۸ھ)

علامہ سید محمد رفیع زبیدی متوفی ۱۲۰۵ھ نے لکھا ہے: سعادت کا معنی نفع، معاونت اللہ تعالیٰ کا نیک کاموں کی توفیق دینا یا ان کاموں کی توفیق دینا جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ (تاج العروس ج ۲ ص ۶۷، مطبوعہ المکتبۃ الخیریہ مصر ۱۳۰۶ھ)

زفسیر اور شہیق کا معنی

علامہ راقب اصفہانی متوفی ۵۵۰ھ نے لکھا ہے: اتنا لبا اور گمراہی لیا جس سے سینہ پھول جائے زفر ہے اور گمراہی سانس کو باہر نکالنا شہیق ہے۔ (المفردات ج ۳ ص ۲۸۱، مطبوعہ مکتبہ مکرہ ۱۳۸۸ھ)

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ نے لکھا ہے: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: شدید اور سخت آواز زفر ہے اور پست اور کمزور آواز شہیق ہے۔ امام ابو العلیہ نے کہا: جو آواز حلق سے نکلے وہ زفر ہے اور جو آواز سینہ سے نکلے وہ شہیق ہے۔ قتادہ نے کہا: جنم میں کافری ابتدا ہوتی آواز اور گمراہی کی ابتدا ہوتی آواز زفر ہے اور جنم میں کافری آخری آواز اور گمراہی کی آخری آواز شہیق ہے۔ (جامع البیان ج ۳ ص ۱۵۴، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۵ھ)

علامہ نظام الدین حسن بن محمد قمی نیشاپوری متوفی ۷۲۸ھ نے امام ابن جریر کے ذکر کردہ معانی پر حسب ذیل معانی کا اضافہ کیا ہے:

حسن نے کہا: جنم کے شیطانی اپنی قوت سے کفار کو انکار جنم کے سب سے بلند طبقہ میں پہنچا دیں گے اور اس وقت کفار یہ چاہیں گے کہ وہ جنم سے نکل جائیں تو فرشتے لوہے کے گز زار کر ان کو پھر جنم کے سب سے نچلے طبقہ میں پہنچا دیں گے، سو ان کا دونوں میں اوپر اٹھنا زفر اور نیچے گرنا شہیق ہے۔ ابو مسلم نے کہا: جب انسان پر سخت گریہ و زاری طاری ہو تو سینہ میں جو سانس گھٹ جاتا ہے وہ زفر ہے اور استغاثہ اور امداد کے وقت رونے سے جو آواز نکلتی ہے وہ شہیق ہے۔ بعض اوقات اس کیفیت کے بعد غشی طاری ہو جاتی ہے اور بعض اوقات آدمی مر جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا وہ سراقول یہ ہے کہ جو رونے ختم نہ ہو وہ زفر ہے اور غم ختم نہ ہو وہ شہیق ہے اور اہل تحقیق نے کہا: کفار کا دنیا اور اس کی لذتوں کی طرف مائل ہونا

ذیفر ہے اور کلمات روحانیہ میں ان کی مطونیت کا تذکرہ ہوتا شیعہ ہے۔

(غرائب القرآن و رغائب الفرقان ج ۳ ص ۵۲، مطبوعہ دار الکتب المطبعہ بیروت ۱۳۱۶ھ)
اس اعتراض کا جواب کہ کفار کے عذاب کو آسمان و زمین کے قیام پر موقوف کرنا دوام عذاب کے منافی ہے

”وہ دونوں میں بیشک رہیں گے جب تک آسمان و زمین رہیں گے۔“ آیت کے اس حصہ سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ آسمان اور زمینوں کا قائم رہنا تو دائمی اور ابدی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کفار کے دوزخ میں قیام کو آسمانوں اور زمینوں کے قیام پر منسلک کیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ کفار کا دوزخ میں قیام بھی دائمی اور ابدی نہیں ہے بلکہ وقتی اور عارضی ہے۔

قرآن مجید کی دیگر خصوصیات علیہ اور بکثرت احادیث سے چہ نکہ یہ ثابت ہے کہ کفار بیشک جہنم میں رہیں گے اس لیے مفسرین نے اس آیت کی متعدد تویلات کی ہیں، بعض ازاں یہ ہیں:

(۱) اس آیت میں آسمان اور زمین سے مراد دنیا کے آسمان اور زمین نہیں ہیں بلکہ جنت اور دوزخ کے آسمان اور زمین مراد ہیں کیونکہ جنت اور دوزخ فضاء اور خلا میں نہیں ہیں، ان میں قرش ہو گا جس پر لوگ بیٹھتے ہوئے یا گھبرے ہوئے ہوں گے، اور ان کے لیے کوئی مسابین بھی ہو گا جس کے سامنے میں وہ لوگ ہوں گے اور جہنم میں ہر سایہ کرنے والی چیز پر سلام کا اطلاق کیا جاتا ہے اور جنت میں زمین کے وجود پر یہ آیت دلیل ہے:

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ صَدَقْنَا وَعَدَهُ وَ
اَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَحْنُ الَّذِیْنَ كُنَّا حَبِیْتُ نَسَاءً
فَیَقْبِضُهُمْ جَهَنَّمَ اِیَّیْهِسَ (۱۰۰ الفرقان: ۴۸)

اور (جنتی) کہیں گے اللہ ہی کے لیے سب قریب ہیں جس نے ہم سے کیا ہوا وعدہ سکا کر دیا اور ہم کو (اس) زمین کا وارث بنایا تاکہ ہم جنت میں جہنم چاہیں رہیں، میں نیک عمل کرنے والوں کا ثواب کیا اچھا ہے۔

آخرت کے زمین و آسمان دنیا کے زمین و آسمان سے مختلف ہیں، اس پر یہ آیت بھی دلیل ہے:

یَوْمَ نَبْکُثُ الْاَرْضَ عِیْرَ الْاَرْضِیِّ وَالْجَبَلُ
(نہم: ۳۸) بھی۔

اور جب یہ واضح ہو گیا کہ جنت اور دوزخ کے زمین و آسمان اس دنیا کے زمین و آسمان کے مغایر ہیں اور جب جنت اور دوزخ بیشک ہمیشہ رہیں گی تو ان کے زمین اور آسمان بھی بیشک ہمیشہ رہیں گے اور جنت اور دوزخ میں رہنے والے بھی بیشک ہمیشہ ان میں رہیں گے۔

(۲) اگر زمین و آسمان سے مراد اس دنیا کے زمین اور آسمان ہوں تب بھی یہ آیت جنت اور دوزخ میں جنسیوں اور دو جنسوں کے دوام کے منافی نہیں ہے، کیونکہ عربوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جب کسی چیز کا دوام بیان کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں گے تو فلاں چیز رہے گی اور قرآن مجید چہ نکہ عربوں کے اسلوب کے موافق نازل ہوا ہے اس لیے جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں گے اس سے مراد دوام اور خلود ہی ہے، اور معنی یہی ہے کہ جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں بیشک ہمیشہ رہیں گے۔

(۳) مقدم کے ثبوت سے تلی کا ثبوت ہوتا ہے لیکن مقدم کی نفی سے تلی کی نفی نہیں ہوتی مثلاً ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ

انسان ہے تو پھر یہ حیوان ہے، یہ درست ہے لیکن یہ درست نہیں ہے کہ اگر یہ انسان نہیں ہے تو پھر یہ حیوان نہیں ہے کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ انسان نہ ہو مگر وہ ہو اور حیوان ہو، اسی طرح جب تک آسمان اور زمین ہیں وہ دونوں میں رہیں گے، اس سے یہ لازم نہیں ہوگا کہ جب آسمان اور زمین نہ ہوں تو وہ دونوں میں نہ ہوں۔

داعی عذاب پر امام رازی کے دو اعتراضوں کا جواب

امام رازی نے لوگوں کی طرف سے ایک اعتراض اس طرح نقل کیا ہے کہ کافر نے زندہ تھیں میں جرم کیا ہے اور اس کی سزا غیر تھیں زندہ تک دیا ظلم ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عذاب کافر کی نیت کے اعتبار سے ہے، اس کی نیت دائمی کفر کرنے کی ہوتی ہے اگر بالفرض وہ غیر تھیں زندہ تک زندہ رہتا تو غیر تھیں زندہ تک کفر کرتا، اس وجہ سے اس کو غیر تھیں زندہ تک عذاب دیا جائے گا۔

امام رازی نے دو سرائے اعتراض یہ ذکر کیا ہے کہ یہ عذاب نفع سے خلل ہے اس لیے یہ قبیح ہے، یہ نفع سے اس لیے خلل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو اس کا نفع ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ نفع اور ضرر سے مصطفیٰ اور بلند ہے، اور دوزخی کافر کو بھی اس عذاب سے نفع نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے حق میں یہ عذاب ضرر محض ہے، اور جنتی مسلمانوں کو بھی کافر کے عذاب سے کوئی نفع نہیں ہوگا کیونکہ وہ اپنی لذتوں میں مشغول اور مشغول ہوں گے تو کسی کے داعی عذاب میں مبتلا ہونے سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ امام رازی کے اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اس دلیل کے اعتبار سے تو کافر کو مطلقاً عذاب ہونا ہی نہیں چاہیے اور اس دلیل کو داعی عذاب کے ساتھ مخصوص کرنا باطل ہے، دو سرائے جواب یہ ہے کہ کفار کو عذاب دینا ان کے جرم کی سزا ہے اور اللہ تعالیٰ کا عدل ہے، اس میں یہ لحاظ نہیں کیا گیا کہ اس سے کسی کو نفع پہنچے گا یا نہیں۔ یہ دو اعتراض امام رازی نے تفسیر کبیر ج ۲ ص ۳۰۸ میں ذکر کیے ہیں۔

کفار کے داعی عذاب پر قرآن مجید سے دلائل۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ دونوں میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین رہیں گے مگر عذاب آپ کا رہا ہے۔

اس آیت میں جو احشاء کیا گیا ہے اس سے بعض لوگوں نے یہ مطلب نکالا ہے کہ کفار کو دوزخ میں لازمی طور سے داعی عذاب نہیں ہوگا اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو ایک محدود مدت تک عذاب دے گا۔ سید مودودی لکھتے ہیں:

یعنی کوئی اور طاقت تو ایسی ہے ہی نہیں جو ان لوگوں کو داعی عذاب سے بچا سکے، البتہ اگر اللہ تعالیٰ خود ہی کسی کے انجام کو بدلنا چاہے یا کسی کو جہنمی کا عذاب دینے کے بجائے ایک مدت تک عذاب دے کر معاف کر دینے کا فیصلہ فرمائے تو اسے ایسا کرنے کا پورا اختیار ہے کیونکہ اپنے قانون کا وہ خود ہی واضع ہے، کوئی بلاتر قانون ایسا نہیں ہے جو اس کے اختیار امت کو محدود کرتا ہو۔ (تفسیر القرآن ج ۲ ص ۳۰۸، مکتبہ المدینہ لاہور، سورہ سبأ ص ۳۰۸)

اللہ تعالیٰ کے اختیار میں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حکمت آیات میں یہ خبر دی ہے کہ کافروں اور مشرکوں کو داعی اور ابدی عذاب ہوگا اب اگر اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمادے تو خود اس کے کلام کا خلاف لازم آنے کا دور یہ کذب ہوگا اور کذب اللہ تعالیٰ کے کلام میں محال ہے اس لیے جب اس آیت میں دونوں کے عذاب سے احتیاط کا ذکر کیا گیا ہے اس میں تاویل کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الشَّاقِينَ وَيَهْدِي الْقَوْمَ السَّاعِدِينَ

(دلیل کتب اللہ ص ۳۸)

بد شک اللہ اس بات کو جس شخص کو اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس سے کم کندہ جس کے لیے جہنم ہے بخش دے۔

جب تک آسمان اور زمین رہیں گے مگر خدا آپ کا رب ہے۔

اس آیت میں جو احتیاج ہے اس کی بھی وہی توجیہ ملتی ہے جو اس سے پہلے آیت میں بیان کی جا چکی ہیں اور اولیٰ یہ ہے کہ اس کو ان اہل جنت پر محمول کیا جائے جو کچھ عہدہ دونوں میں رہیں گے پھر ان کو دونوں سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور اب اس آیت کا معنی اس طرح ہو گا کہ ایک جنت لوگ جنت میں عیش رہیں گے، سو اس وقت کے جب وہ دونوں میں تھے، پھر ان کو دونوں سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔

اس کے بعد فرمایا: ”یہ غیر متعلق معلوم ہے۔“ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جلد اور ابو العالیہ وغیرہ نے کہا ہے کہ یہ اس لیے فرمایا کہ کسی شخص کو یہ وہم نہ ہو کہ اہل جنت کا جنت میں قیام منتظر ہو جائے گا بلکہ ان کا جنت میں قیام حتمی اور یقینی طور پر دائمی ہے اور غیر متعلق ہے اور حدیث صحیح میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: موت کو ایک سرخی مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو جنت اور دونوں کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا پھر ایک منڈی یہ ندا کرے گا اے اہل جنت! پھر وہ سرافرا کر منڈی کی طرف دیکھیں گے، منڈی کے گلہ تم کچھ پکانتے ہو یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے: ہاں! یہ موت ہے اور سب اس کو دیکھ لیں گے، پھر وہ منڈی ندا کرے گا اے اہل نارا! وہ سرافرا کر اس کی طرف دیکھیں گے، منڈی کے گلہ تم کچھ پکانتے ہو یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے: ہاں! یہ موت ہے اور وہ سب اس کو دیکھ لیں گے، پھر اس مینڈے کو ذبح کر دیا جائے گا پھر وہ منڈی کے گلہ اے اہل جنت! اب ہمیشہ رہنا ہے، موت ہمیں ہے اور اے اہل نارا! اب ہمیشہ رہنا ہے اور موت ہمیں ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۷۳۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۸۴۹، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۵۶۶، سنن کبریٰ للبخاری رقم الحدیث: ۳۲۱۱، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۳۲۷، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۲۸۸۰، مسند احمد ج ۲ ص ۷۷۷ (۳۷))

قرآن مجید میں اہل جنت کے حقائق یہ:

لَا يَلْمُزُونَ فِيهَا الْمُسَوِّاتِ وَلَا السُّفُلَةَ الْأُولَىٰ۔ وہ جنت میں موت کا مزہ نہیں چکھیں گے سو اس پہلی موت کے۔ (الہ خاں: ۵۶)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک منڈی ندا کرے گا! (اے اہل جنت!) تم ہمیشہ زندہ رہو گے اور کبھی بیمار نہیں ہو گے، اور تم ہمیشہ زندہ رہو گے اور تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اور تم ہمیشہ جوان رہو گے تم کبھی بوڑھے نہیں ہو گے، اور تم ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے تم پر کبھی مصیبت نہیں آئے گی۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۸۴۷، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۲۳۶، مسند احمد ج ۲ ص ۳۸، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۲۸۴۷، السنن الکبریٰ للبخاری رقم الحدیث: ۳۲۳۳)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے قاضی! جن معبودوں کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، تم ان کے حقائق کسی شک میں نہ پڑو یہ ان کی محض اسی طرح عبادت کرتے ہیں جس طرح اس سے پہلے ان کے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے اور بے شک ہم ان کو ان کا پورا پورا قصہ دیں گے جس میں کوئی کمی نہیں ہوگی (صور: ۱۰۹)

کفار کے حقوق کا بیان

پہلے اللہ تعالیٰ نے سبقت قوموں کے بعد برستوں کے احوال تفصیل سے بیان فرمائے، پھر اس کے بعد بد بختوں اور نیک بختوں کے آخری انجام کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی طرف سلسلہ کلام کو متوجہ فرمایا، اس

آیت میں بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے لیکن مراد عام خطاب ہے، کیونکہ امت پر ستوں کی عبادت کے باطل ہونے کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تکبر کرنا تو کسی طرح متصور ہی نہیں ہے، اور اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ بت پرست جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کے پاس الہ کی پرستش پر کوئی دلیل نہیں ہے، وہ صرف اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرتے ہیں۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور بے شک ہم ان کو ان کا پورا پورا حصہ دیں گے جس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس ارشاد کے حسب ذیل عمل ہیں:

(۱) ان کی بت پرستی کی سزا میں ہم نے ان کے لیے جو عذاب تیار کر رکھا ہے ان کو وہ عذاب پورا پورا دیا جائے گا اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔

(۲) ہر چند کہ انہوں نے کفر کیا ہے اور حق سے ڈر کر دانی کی ہے لیکن دنیا میں ان کے روزی اور معیشت کا جو حصہ ہے ہم اس میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔

(۳) ان کو ہدایت پر لسنے کے لیے دلائل مہیا کرنے، رسول کو بھیجے، کتب فاضل کرنے اور ان کے شہادت کا ازالہ کرنے میں جو ان کا حصہ ہے ہم اس میں کوئی کمی نہیں کریں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تینوں کامل مراد ہوں۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ ذُلُولاَ كَلِمَةً

اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے لب کی طرف سے پہلے ہی ایک

سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقْفَى بَيْنَهُمْ وَإِنَّمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ

بات سنی نہ ہو مگر بوقت قرآن کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور یہ دو کلمے ایک کلمہ سے زبردست شک

مَرِيْبٌ ۝ وَإِنْ كَلَّا لَيُوفِيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا

میں ہیں ○ اور بے شک آپ کا رب ان میں سے ہر ایک کو (قیامت کے دن) ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا اور بیشک

يَعْمَلُونَ خَيْرٌ ۝ فَاَسْتَقَمُّ كَمَا أُمِرْتُ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَ

جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے ○ پس آپ اسی طرح قائم رہیں جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور اللہ آپ کی ہر بات پر

لَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ

آپ کے ساتھ دشمنی کی طرف اوجھل گئے، اور بے داناں نہ رہیں، کیونکہ آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ کسی کو قرب نہ کیجئے، واللہ ○ اور تم ان لوگوں سے

ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءِ

سیدھے دل نہ رکھو جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ تمہیں بھی (دشمنی کی) آگ لگ چکے ہیں، اور اللہ کے سوا تمہارے کوئی مددگار نہیں ہوں گے،

تَمَّ لَا تَصْرُوهٖ ۝۱۲۷ وَاقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنْ أَلَيْسَ إِنَّ

پھر تہا کی حد میں کی جائے گی ○ اصدق کی طرف میں اور در بیدار رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم رکھئے۔ بے شک

الْحَسَنَاتِ يَنْذِهِنَّ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرِي لِلَّذِينَ كَرِهُوا ۝۱۲۸

نیکیاں، مگر بول کو شاد دیتی ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں ○

وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَضِيْعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝۱۲۹ فَلَوْلَا كَانَ

اور صبر کیجئے پس بے شک اللہ بھیجی کرنے والوں کا اجر نفع نہیں فرماتا ○ پس تم سے پہلی

مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةً يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ

اتھروں میں ایسے نیک لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے سے (لوگوں کو)

فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ

روکنے ماسوا چند لوگوں کے جنہیں ہم نے ان سے نجات دی تھی، اور ظالموں نے اس

ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ۝۱۳۰ وَمَا كَانَ رَبُّكَ

میں دشمن و نشاط کی چیز کی جس پر وہ بوجے بہتے تھے اور وہ لوگ مجرم تھے ○ اور آپ کے رب کا یہ طریقہ نہیں

لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ۝۱۳۱ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ

کہ وہ کسی قوم کی وجہ سے بستیوں کو تباہ کر دے جب کہ ان کے رہنے والے نیک ہوں ○ اور اگر آپ کا دلب چاہتا

لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۝۱۳۲ إِلَّا

تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے ○ مگر

مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِلذَّكَ خَلْقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ

جن پر آپ کے رب نے رحم فرمایا، اور ان کو اسی لیے پیدا فرمایا، اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہو گئی کہ میں

جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝۱۳۳ وَكَلا نَقُصُّ عَلَيْكَ

جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا ○ اور ہم آپ کو رسولوں کی تمام خبریں

مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُنَبِّئُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ

ایمان فرماتے ہیں جن سے ہم آپ کے دل کو تسکین دیتے ہیں، اور ان تفصیل میں آپ کے پاس حق آگیا

الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۲۳﴾ وَقُلْ لِلَّذِينَ

اور مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ○ اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے

لَا يُؤْمِنُونَ اَعْمَلُوا عَلٰی مَا كَانَتْكُمْ رِثَآءُ عَمَلُوْنَ ﴿۱۲۴﴾ وَانْتَظِرُوا

آپ ان سے کیسے تم اپنی جگہ کام کرتے رہو، اجم و اپنی جگہ کام کر رہے ہیں ○ اور تم بھی انتظار کرو

اِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿۱۲۵﴾ وَبَلَّغْ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَيْهِ

جے شک ہم بھی انتظار کر رہے ہیں ○ اور آسمانوں اور زمینوں کے سب غیب اللہ ہی کے ساتھ تمہیں دیکھتا ہے اور اسی کا طرف

يُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهَا فَاَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۖ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ

ہر کام کو دیکھتا ہے، پس آپ اسی کی عبادت کیجئے اور اسی پر توکل کیجئے ○ اور ہر گیم لوگ کہتے ہو اس سے

عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۲۶﴾

آپ کا رب غافل نہیں ہے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات ملے نہ ہو مگر ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہو تا اور یہ (لوگ) بے شک اس (قرآن) کی طرف سے زبردست شک میں ہیں ○ اور بے شک آپ کا رب ان میں سے ہر ایک کو (قیامت کے دن) ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا اور بے شک جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے ○ (حود: ۸۳-۸۴)

توحید و رسالت کا انکار کفار کی پرانی روش ہے

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ کفار کہہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے انکار پر اصرار کر رہے ہیں اور قرآن مجید کی تکذیب پر اصرار کر رہے ہیں، اور اس آیت میں یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ کافروں کی کوئی نئی روش نہیں ہے بلکہ جیسے سے کفار کا انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بھی معاملہ رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک مثال بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توہرات نازل فرمائی تو ان کی قوم کے لوگوں نے اس میں اختلاف کیا، بعض اس پر ایمان لے آئے اور بعض اس کے انکار پر ڈٹے رہے، اور مخلوق کا جیسے بھی وہ تہہ رہا ہے۔

کفار مکہ پر فوراً عذاب نازل نہ کرنے کی وجہ

پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات ملے نہ ہو مگر ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ

ہو چکا ہو تا اس ارشلو کے حسب ذیل حال ہیں:

(۱) ہر جہک کفار کو اپنے عظیم جرم کی وجہ سے اس سزا کے اور ایسے عذاب کے مستحق تھے کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا لیکن اللہ تعالیٰ پہلے یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ ان پر دنیا میں عذاب نازل نہیں فرمائے گا اور ان کے عذاب کو قیامت کے دن تک مؤخر فرمائے گا سو اگر یہ فیصلہ نہ ہوا اور اتنا ان کا کام تمام ہو چکا ہوتا۔

(۲) اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فیصلہ نہ کر لیا ہوتا کہ اختلاف کرنے والوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا تو اس دنیا میں ہی حق پرستوں اور باطل پرستوں کے درمیان امتیاز کر دیا جاتا لیکن اللہ تعالیٰ یہ امتیاز قیامت کے دن کرے گا قرآن مجید میں ہے:

وَأَمَّا أَثِرُ الْقَوْمِ فَهُمْ فِي أَلْقَامٍ (نہین: ۵۹) اسے مجرموں! آج (نیک لوگوں سے) الگ ہو جاؤ۔

(۳) اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ فیصلہ نہ کر لیا ہوتا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کفار کھد پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا تو ان کے جرائم کی وجہ سے اس پر عذاب آچکا ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما چکا ہے:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنَّهُمْ يَافِقُونَ (انفال: ۳۳) اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ ان کو اس حال میں عذاب دے کہ آپ ان میں موجود ہوں۔

(۴) اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے یہ مقرر ہو چکا ہے کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر سابق اور غالب رہے گی اور اس کا احسان اس کے انتقام پر غالب رہے گا اور اگر ایمان نہ ہو اتنا ان پر عذاب آچکا ہوتا۔

امام ابو بکر محمد بن حسین بن علی حنفی ۵۸ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے رب تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے ہاتھ سے اپنے شس پر لکھ دیا ہے۔ (ازراہ کرم اپنے اوپر لازم کر لیا ہے) کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی۔ (کتاب الاسماء والصفات ص ۳۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

وعد اور وعید کی جامع آیت

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور بے شک آپ کا رب ان میں سے ہر ایک کو (قیامت کے دن) پورا پورا بدلہ دے گا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس نے رسول کی تصدیق کی یا جس نے رسول کی تکذیب کی یا جس کو دنیا میں جلدی سزا مل گئی یا جس کی سزا سوخری گئی وہ سب اس امر میں برابر ہیں کہ ان کو پوری پوری جزا آخرت میں ملے گی، مصدقین کو ان کے ایمان اور اطاعت پر ثواب ہو گا اور تکذبین کو ان کے کفر اور معصیت پر عذاب ہو گا سو یہ آیت وعد اور وعید کی جامع ہے، پھر اس کی دلیل یہ بیان فرمائی کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہ ان کی خوب خبر رکھتے والا ہے، جب کہ وہ ہر چیز کو جانتے والا ہے تو اس کو ہر ایک کی اطاعت اور معصیت کا علم ہے، اس لیے اس کو یہ علم ہے کہ کون شخص کس جزا کا مستحق ہے، اس لیے وہ کسی کا حق اور اس کی جزا کو ضائع ہونے میں دے گا اور وہ ہر شخص کو اس کے کاموں کی پوری پوری جزا دے گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشلو ہے: پس آپ اسی طرح قائم رہیں جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے اور وہ لوگ (بھی) جنہوں نے آپ کے ساتھ (اللہ کی طرف) رجوع کیا ہے اور (اسے لوگوں) تم سرکشی نہ کرنا ہے شک تم جو کچھ کہہ رہے ہو، وہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے (ہود: ۳۴)

سید ابوالاعلیٰ مودودی حنفی ۳۹ھ نے ان آیتوں کا جو ترجمہ کیا ہے وہ آداب نبوت سے مست بعید ہے اور کوئی احمق

اپنے نبی کے متعلق ایسی زبان استعمال نہیں کر سکتا وہ لکھتے ہیں:

پس اسے محمدؐ اور تمہارے وہ ساتھی جو کفر اور بے نکوئی سے ایمان و طاعت کی طرف لوٹ آئے ہیں، ٹھیک ٹھیک راہ راست پر چلتے قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے۔ ان خالوں کی طرف ذرا نہ جھکاؤ نہ جنم کی پیٹھ میں آجاؤ گے اور تمہیں کوئی ایسا دل و سر پرست نہیں ملے گا جو خدا سے تمہیں پیار کرے اور تمہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی۔ (ہود: ۳۳-۳۴) (تفسیر القرآن ج ۳ ص ۳۴)

اور ہم نے ان آنکھوں کا اس طرح ترجمہ کیا ہے:

پس آپ اسی طرح قائم رہیں، جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے اور وہ لوگ (بھی) جنہوں نے آپ کے ساتھ (اللہ کی طرف) رجوع کیا ہے، اور (اے لوگو!) تم سرکشی نہ کرنا ہے شک تم جو کچھ کر رہے ہو وہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے اور تم ان لوگوں سے میل جول نہ رکھو جنہوں نے ظلم کیا ہے، ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ لگ جائے گی، اور اللہ کے سوا تمہارے کوئی مددگار نہیں ہوں گے، پھر تمہاری مدد میں کی جائے گی

سید مودودی نے ولا تظنوا (اور سرکشی نہ کرو) اور ولا تفرکوا (اور خالوں سے میل جول نہ رکھو) کا خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو قرار دیا ہے اور امام ابن جریر نے ان دونوں کا خطاب لوگوں کو قرار دیا ہے جیسا کہ ہم نے ترجمہ کیا ہے، اور بقی مفسرین نے ان دونوں کلاموں کا خطاب آپ کے اصحاب کو قرار دیا ہے اور یہ جسارت صرف سید مودودی نے کی ہے کہ اور سرکشی نہ کرو اور خالوں سے میل جول نہ رکھو کے خطاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل کر لیا ہے۔

استقامت کا لغوی اور عرفی معنی

استقامت کا معنی ہے خطا مستقیم جس میں دائیں بائیں بالکل انحراف نہ ہو اور مطلقاً سچی نہ ہو اور احکام شریعہ پر ہو جو عمل کرے اور ان میں کسی قسم کی کمی اور زیادتی نہ ہو، عقائد، اعمال اور اخلاق میں مستقل اور متوسط طریقہ پر پیش قدمی رہنا اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی ذات و صفات میں ذرا سی کمی بھی کی اور زیادتی عقائد میں استقامت سے خارج کر دیتی ہے، مثلاً معتزلہ اللہ تعالیٰ کا عدل ثابت کرنے میں افراط کا شکار ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ وہ نیکو کاروں کو ثواب عطا فرمائے، حالانکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں، اور وہ استقامت سے نکل گئے، ہمارے دور میں علماء دینی نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عموم ثابت کرنے میں افراط اور غلو کا شکار ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ جوت بولنے پر اور ہریرے کلام کرنے پر قادر ہے۔

(توقنی رشیدیہ کمال ص ۸۳، جہد المثل ج ۳ ص ۳۳، تنبیہ حنین ص ۱۸۸) حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے جوت بولنا اور کوئی بھی برا کلام کرنا محال ہے، اس طرح وہ استقامت سے نکل گئے اور شیعہ جب اہل بیت میں افراط اور غلو کا شکار ہوئے اور انہوں نے صحابہ کرام پر حمزہ کیا اور باہمی اہل بیت میں تنقیص اور تفریق کے مرتکب ہوئے۔ خارجی اپنے خود ساختہ تقویٰ میں زیادتی کے مرتکب ہوئے، انہوں نے حضرت علی اور حضرت امیر مولاہ دو نوں پر لعنت کی، اور معتزلہ کے ارتکاب کو بھی کفر قرار دیا۔ اسلام جبرائیل پوری، عبداللہ پکڑا ہادی اور غلام احمد پر دیر ملاحظت اور تبلیغ قرآن میں افراط کے مرتکب ہوئے اور انہوں نے اجدیث کے تحت ہونے کا انکار کر دیا بعض علما و اعلیٰین جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنے پر آتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا سے بڑھا دیتے ہیں اور جب اولیاء کرام کی تعریف کرنے پر آتے ہیں تو ان کو انبیاء علیہم السلام سے بڑھا دیتے ہیں، بعض اپنے پیروں اور علماء کی تعریف نبیوں سے بھی زیادہ کرتے ہیں، ایسے تمام عقائد اور نظریات استقامت سے خارج ہیں۔

اسی طرح اعمال میں بھی استقامت مطلوب ہے اور بہت مشکل ہے، اللہ کی راہ میں سب مل خرچ کر کے خود بھیک مانگنا

شروع کر دینا افراط ہے اور اللہ کی راہ میں بالکل مال خرچ نہ کرنا تقریباً ہے، اور یہ دونوں استقامت سے خارج ہیں۔ نقلی نماز روزے میں انسان اس قدر مشغول رہے کہ بیوی بچوں کے حقوق ادا نہ کر سکے یہ عبارت میں افراط ہے اور بیوی بچوں کی محبت اور ان کے ساتھ مشغولیت میں عبارت کرنے کا نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کا بالکل خیال نہ رہے یہ تقریباً ہے اور یہ دونوں عمل استقامت سے خارج ہیں، اسی طرح جو شخص شہوت اور غضب کے غلبے سے چورے کرتے میں افراط یا تقریباً کرے وہ بھی استقامت سے خارج ہے، خلاصہ یہ ہے کہ ہر عمل میں اپنے آپ کو حوصلہ کیفیت اور اعتدال پر رکھنا استقامت ہے اور کسی ایک طرف میلان اور جھکاؤ اختیار کرنا استقامت کے خلاف ہے۔

استقامت کا شرعی معنی

حضرت سنان بن عبد اللہ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے اسلام کے مطلق کوئی ایسا بات ارشاد فرمائیے کہ میں آپ کے بعد کسی اور سے سوال نہ کروں، آپ نے فرمایا: کوئی اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر مستقیم ہو۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۸، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۱۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۷۷۳)

آپ کا یہ ارشاد تمام احکام شرعیہ کو شامل ہے کیونکہ جس شخص نے کسی حکم پر عمل نہیں کیا یا کسی ممنوع کام کا ارتکاب کیا تو وہ استقامت سے خارج ہو گیا حتیٰ کہ وہ اس فقیر پر توبہ کرے۔ قرآن مجید میں ہے:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَمُوتُوْا وَّهِيَ سَلٰمٌ عَلٰیْكُمْ ۚ

جن لوگوں نے کہا ہاں، یا اللہ ہے، پھر وہ اس پر مستقیم

(الحق: ۱۳) رہے۔

یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لائے پھر وہ اس پر ثابت گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبارت اور اس کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر لیا اور نامیت اس پر کاربند رہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: واسمہ کما امرت۔ (احمد: ۳) سے زیادہ شدید اور زیادہ شاق تمام قرآن میں کوئی آیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی، اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے آپ سے کہا کہ آپ پر بہت جلد بڑھایا آیا تو آپ نے فرمایا: مجھے سورہ ہود اور ان جیسی سورتوں نے بوڑھا کر دیا۔

(المعجم الکبیر ج ۹ ص ۲۸۷، دلائل النبوة ج ۲ ص ۳۵۸، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۲۹۷، علیہ الدلائل ج ۴ ص ۳۵۰، المستدرک ج ۳ ص ۴۳۳، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۴ ص ۵۵۳، تاریخ بغداد ج ۴ ص ۱۵۵، المطالب العلیہ رقم الحدیث: ۳۶۵۰)

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: استقامت پر ہو، اور ہرگز نہ رو سکو، اور جان لو کہ تمہارے دین میں سب سے بہتر چیز نماز ہے اور وضو کی وہی شخص حفاظت کر سکے گا جو مومن ہو۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۷۸۱، مسند احمد ج ۵ ص ۱۲۷، المعجم الکبیر ج ۲ ص ۱۹۸، المستدرک ج ۴ ص ۳۰)

صوفیاء کے نزدیک استقامت کا معنی

امام ابو القاسم عبدالکرم بن ہوازن اشعری المتوفی ۳۶۵ھ لکھتے ہیں:

استقامت وہ درجہ ہے جس کے سبب سے تمام امور مکمل اور تمام کو پہنچنے میں اور اسی کی وجہ سے تمام نیکیاں حاصل ہوتی ہیں اور جس شخص کو اپنے کسی عمل میں استقامت حاصل نہ ہو اس کی کوشش رائیگاں اور اس کی جدوجہد بے سود ہوتی ہے اور جو شخص اپنی کسی صفت میں مستقیم نہ ہو وہ اپنے مقام سے ترقی نہیں کر سکتا۔ جہتوں میں استقامت کی علامت یہ ہے کہ اس کے معاملات میں سستی نہ آئے اور حوصلہ میں استقامت کی علامت یہ ہے کہ اس کی منازل میں وقفہ نہ آئے اور خوشی

میں استقامت کی علامت یہ ہے کہ اس کے مشاہدات میں قہلب نہ آئے۔

استاذ ابو علی دقاق رحمہ اللہ نے کہا کہ استقامت کے تین مدارج ہیں: (۱) الشکوہ یعنی نفوس کی تلوپ کرنا (۲) الاقامت یعنی قلوب کی تہذیب کرنا۔ (۳) الاستقامت یعنی اسرار کو قریب لانا۔

ایک قول یہ ہے کہ صرف اکابر ہی استقامت کی طاقت رکھتے ہیں کیونکہ استقامت کاسنی ہے اپنے معروف کاموں سے باہر آنا رسوں اور علاقوں کو چھوڑنا اور انتہائی صدق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا۔ واسطی نے کہا استقامت وہ وصف ہے جس کی وجہ سے محاسن کھل جاتے ہیں اور اس کے نہ ہونے کی وجہ سے بری باتیں اچھی لگتی ہیں۔ شبلی نے کہا استقامت یہ ہے کہ قیامت ہر وقت تمہارے پیش نظر رہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اقوال میں استقامت یہ ہے کہ غیبت کرنے کو ترک کر دیا جائے اور افعال میں استقامت یہ ہے کہ بدعات کو ترک کر دیا جائے اور افعال میں استقامت یہ ہے کہ سستی کو ترک کر دیا جائے اور احوال میں استقامت یہ ہے کہ مشاہدات میں قہلب نہ رہے۔ استاذ محمد بن حسین فورک کہتے تھے الاستقامت میں سین طلب بلند کے لیے ہے یعنی اقامت اور قیام کو طلب کرنا اس کاسنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ طلب کر دے کہ وہ تم کو توحید پر برقرار رکھے پھر اللہ تعالیٰ سے یہ طلب کر دے کہ وہ اس سے کیے ہوئے تمام جہود پر قائم رکھے اور اس کی تمام حدود کی حفاظت پر برقرار رکھے اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگے کہ وہ اس کے تمام احکام اور اصولوں پر عمل کرے۔ (الرسالۃ الشریعہ ص ۲۳۶-۲۳۷ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۷۸ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور تم ان لوگوں سے میل جول نہ رکھو جنہوں نے ظلم کیا ہے ورنہ جنس بھی (دوزخ کی) آگ لگ جائے گی اور اللہ کے سوا تمہارے کوئی مددگار نہیں ہوں گے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ (صحر: ۳۳)

رکون کالغوی اور عرفی معنی

علامہ رافضی صوفی ۴۵۵ھ نے لکھا ہے: رکن کسی چیز کی اس جانب کو کہتے ہیں جس پر ٹھہرا جاتا ہے۔ (المفردات ص ۶۷۸) امام غزالی رحمہ اللہ راضی صوفی ۶۰۶ھ نے لکھا ہے: جس رکون سے منع فرمایا ہے اس کاسنی ہے خالوں کے طریقہ اور ان کی روش پر راضی ہو کر اور ان کے طریقہ کی تحسین کرنا اور اس کو خوبصورت سمجھنا اور اس طریقہ کے کسی ایک باب میں شریک ہو کر کوئی شخص دفع ضرر یا دینی خفست کے حصول کے لیے چند ہی کی کے ساتھ ان کے طریقہ میں داخل ہو تو وہ رکون نہیں ہے۔ (تفسیر بکیر ص ۶۷۷ ص ۳۰)

رکون کا شرعی معنی

امام ابو یوسف رحمہ اللہ جری طبری صوفی ۳۲۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: اس آیت کاسنی ہے مشرکین سے میل جول نہ رکھو۔ ابو العلیہ نے کہا: ان کے افعال سے راضی نہ ہو ورنہ جنس بھی دوزخ کا مذہب ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے دوسری روایت ہے: خالوں سے میل جول نہ رکھو۔ ابن زید نے کہا: اس کاسنی ہے ہدایت نہ کر دینا یعنی جو شخص خالوں سے میل جول رکھے اور ان کے ظلم پر انکار نہ کرے وہ ہدایت نہیں ہے، یہ آیت ان خالوں کے متعلق ہے، جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور اس کی کتاب کے ساتھ کفر کرتے ہوں، اور جو کفار مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی ان کے گناہوں اور ان کے عملوں کو جانتا ہے، اور کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی مصیبت کے ساتھ صلح کرے اور نہ کسی مصیبت کرنے والے کے ساتھ میل جول رکھے۔ (جامع البیان ص ۳۷۳ ص ۶۵۵ تفسیر امام ابن علی عالم ۶۷۲ ص ۳۸۹-۳۹۰)

البیان رقم الحدیث: ۹۱۳۴

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب فرمایا اور میرے لیے اصحاب اور سرال کو منتخب فرمایا، غریب ایسے لوگ آئیں گے جو میرے اصحاب اور سرال والوں کو برا نہیں گے اور ان کے عیب نکالیں گے، تم ان کی عمل میں مت بیٹھنا ان کے ساتھ بیٹھنا ان کے ساتھ نکاح کرنا۔ (کتاب الصغاء لملحقہ صلی علیہ وسلم رقم الحدیث: ۲۶۴ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۸ھ)

یہ حدیث صحیح ہے، امام عقیلی نے اس حدیث کی مزید تین سندیں بیان کی ہیں۔

تم روزانہ و تری و عاقبت میں یہ کہتے ہیں:

مخلع و ستر کنتم بمعرجک۔ جو تیری باقرانی کرتا ہے تم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس سے قطع تعلق کر لیتے ہیں۔

(مصحف ابن ابی شیبہ ج ۲، ص ۳۱۳، مطبوعہ کراچی، سن الکبریٰ للسنی ج ۱۲، ص ۱۲۱، اعلام السنن ج ۱، ص ۱۰۹)

اکابر صحابہ پر شیعہ کا سب و شتم اور ذمہ لغیر آیت سے اس کا جواب

علی شیعہ اور تہابی رافضی چہ صحابہ کو چھوڑ کر تمام صحابہ کرام کو کافر اور منافق کہتے ہیں، خصوصاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت مولیہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم کو بہت سب و شتم کرتے ہیں۔ طاہر نقاشی حوتی ۱۱۰۰ھ لکھتا ہے:

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے معقول ہے کہ جنم کے سات دروازے ہیں، ایک دروازے سے داخل ہونے والے فرعون، بلان اور قارون ہیں، یہ ابو بکر، عمر اور عثمان سے کہتے ہیں اور دوسرے دروازے سے بنو امیہ داخل ہوں گے جو ان کے ساتھ مخصوص ہے۔ (حق الیقین ص ۵۰۰، مطبوعہ کتب فروشیہ ایران ۱۳۵۷ھ)

برامت میں امارا عقیدہ یہ ہے کہ ان چار جنوں سے بیزاری طلب کرتے ہیں، یعنی ابو بکر، عمر، عثمان اور مولیہ سے اور چار عورتوں سے یعنی عائشہ، حفصہ، ہند اور ام القلم سے اور ان کے معتقدوں اور پیروکاروں سے اور یہ لوگ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدتر ہیں، اور اللہ، رسول اور ان کے کیا ہوا اس وقت تک پورا نہیں ہو گا جب تک کہ ان کے دشمنوں سے بیزاری کا اعلان نہ کیا جائے۔ (حق الیقین ص ۵۸، مطبوعہ تہران ایران ۱۳۵۷ھ)

طل الشرائع میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب امام صدیقی کا تصور ہو گا تو وہ عائشہ کو زندہ کر کے ان پر حد جاری کریں گے اور ان سے قلم کا انتقام لیں گے۔ (حق الیقین ص ۳۳، مطبوعہ ایران ۱۳۵۷ھ)

امام صدیقی ہر دو (حضرت ابو بکر اور حضرت عمر) کو قبر سے باہر نکالیں گے، وہ اپنی اسی صورت پر ترمادہ قبر سے نکالے جائیں گے، پھر بائیں گے کہ ان کا کفن، اتار دیا، سوان کا کفن، طعن سے اتار دیا جائے گا وہ ان کو اللہ کی قدرت سے زندہ کریں گے، اور تمام حقوق کو جمع ہونے کا حکم دیں گے، پھر اہل اہ عالم سے لے کر اخیر عالم تک جتنے عظم اور کفر ہوئے ہیں ان کا نکالنا ان دونوں پر لازم کریں گے اور وہ یہ اعتراف کریں گے کہ اگر وہ روز ازل علیہ کا حق نصیب نہ کرتے تو یہ مکمل نہ ہوتے، پھر ان کو درست پر چڑھانے کا حکم دیں گے، اور آگ کو حکم دیں گے کہ زمین سے باہر آئے اور ان کو درست کے ساتھ جلا دے اور ہوا کو حکم دیں گے کہ ان کی راکھ کو آواز کر دے یا میں ہما دے۔ (احیاء القلوب ج ۲، ص ۳۰۰، مطبوعہ تہران)

عیاش نے سند مستتر کے ساتھ حضرت امام محمد باقر سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) دنیا

سے تشریف لے گئے تو چار کے سوا تمام لوگ مرتد ہو گئے: علی بن ابی طالب، مقداد، سلمان اور ابوذر۔

(فتح الباقین ص ۳۶۲-۳۶۱، مطبوعہ تہران ۱۳۵۷ھ)

اور یہ بشمول شیعہ سب مسلمانوں کو معطوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب صحابہ کے ساتھ میل جول رکھا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی صاحبزادیوں کو اپنے جہاز عقد میں داخل فرمایا اور اپنی دو صاحبزادیوں کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عقد میں داخل کیا۔ حضرت معلوہ رضی اللہ عنہ کی بہن کو اپنے نکاح میں داخل فرمایا اور اپنی وقت تک ان تمام صحابہ کے ساتھ رشتہ محبت قائم رکھا اور ان کے بہت فضائل اور مناقب بیان فرمائے، اگر باغرض بقول شیعہ یہ صحابہ کافر، ظالم اور فاسق تھے تو لازم آئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالموں سے میل جول رکھا اور ظالموں سے میل جول رکھنے والے کے حقائق اللہ تعالیٰ نے اس آیت (حدود: ۳۳) میں فرمایا ہے کہ اس کو دوزخ کی آگ جلائے گی تو سوچئے کہ عداوت صحابہ کے بخون میں یہ لوگ کبھی تک پہنچ گئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور دن کی دونوں طرفوں میں اور (ابتدائی) رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم رکھئے، بے شک نیکیاں تمہاروں کو مٹا دیتی ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے نصرت ہے جو فصیحت قبول کرنے والے ہیں اور صبر کیجئے پس بے شک اللہ، نیکی کرنے والوں کا جزا خالق نہیں فرماتا (حدود: ۵۵-۵۴) نماز کی اہمیت

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے استقامت کا حکم دیا تھا اور اس کے متعلق بعد اس آیت میں نماز پڑھنے کا حکم دیا اور یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی عبادت نماز پڑھنا ہے، اور جب کبھی کسی شخص کو معصیت یا پریشانی لاحق ہو تو اس کو نماز پڑھنی چاہیے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز سے غم زدہ یا غمزدہ ہوتے تو نماز پڑھتے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۳۸۸)

دن کی دو طرفوں میں فقہاء صحابہ و تابعین کے اقوال

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری حنفی ۳۲۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

جلد اور محمد بن کعب القرظی نے کہنا دن کے دو طرفوں سے مراد فجر اور عصر ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما صبح و صبح اور ابن زید نے کہنا دن کی دو طرفوں سے مراد فجر اور مغرب ہیں۔ شاک نے کہ اس سے مراد فجر اور عصر ہیں۔ قتادہ کا بھی یہی قول ہے۔ امام ابن جریر نے کہنا ان اقوال میں کوئی یہ ہے کہ دن کی دو طرفوں سے مراد فجر اور مغرب کو لیا جائے۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر سب کا اجماع ہے کہ دن کی دو طرفوں میں سے ایک فجر ہے اور یہ نماز طلوع آفتاب سے پہلے پڑھی جاتی ہے تو فجر دن کی دو سری طرف مغرب ہوتی چاہیے کیونکہ مغرب کی نماز غروب آفتاب کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ (جامع البیان ج ۳ ص ۶۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۵ھ)

نماز فجر کو سفید اور روشن وقت میں پڑھنے، عصر کو دھندلے وقت میں پڑھنے

اور وتر کے وجوب میں امام ابو حنیفہ کی تائید

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی شافعی حنفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

دن کی دو طرفوں کے حقائق شہود اقوال ہیں اور ان میں صحت کے زیادہ قریب قول یہ ہے کہ اس سے مراد فجر اور عصر

کی نمازیں ہیں کیونکہ دن کی دو طرفوں میں سے ایک طرف طلوعِ شمس ہے اور دوسری طرف غروبِ شمس ہے، پس طرفِ اولِ فجر کی نماز ہے اور طرفِ ثانی سے مغرب کی نماز مراد لیتا جائز نہیں کیونکہ وہ رخصتِ اللیل (ابتدائی رات کے کچھ حصے) میں داخل ہے۔ پس واجب ہے کہ طرفِ ثانی سے مراد عصر کی نماز ہو اور جب یہ بات واضح ہو گئی تو یہ آیتِ اہم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اس قول پر دلیل ہے کہ فجر کو روشن کر کے نماز پڑھنا افضل ہے۔ (فجر کے ابتدائی وقت میں اندھیرا ہوتا ہے اور اس کو موخر کیا جائے حتیٰ کہ سفیدی اور روشنی پھیل جائے تو اہم ابو حنیفہ کے نزدیک اس وقت میں نماز پڑھنا افضل ہے جبکہ امام شافعی کے نزدیک فجر کے ابتدائی وقت میں جب اندھیرا ہوتا ہے نماز پڑھنا افضل ہے۔) اور یہ آیت اس پر بھی دلیل ہے کہ عصر کی نماز کو موخر کر کے پڑھنا افضل ہے کیونکہ اس آیت کا ظاہر اس پر دلالت کرتا ہے کہ نماز کو دن کی دو طرفوں میں پڑھنا واجب ہے اور دن کی دو طرفیں طلوعِ شمس کا اڈال وقت ہے اور اسی طرح غروبِ شمس کا اڈال وقت ہے، پھر اس پر امت کا اجماع ہے کہ ان وقتوں میں بغیر ضرورتِ شرعیہ کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، لہذا اس آیت کے ظاہر پر عمل کرنا درست مشکل ہے۔ لہذا اس آیت کو مجاز پر محمول کرنا واجب ہے اس لیے اب اس آیت کا معنی اس طرح ہوا کہ نماز کو اس وقت قائم کیجئے جو دن کی دو طرفوں کے قریب ہے کیونکہ کسی چیز کے قریب پر بھی اس چیز کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، لہذا صبح کی نماز اس وقت پڑھی جائے جو طلوعِ شمس کے قریب ہے اور یہ وہ وقت ہے جب سفیدی اور روشنی ہوتی ہے کیونکہ اندھیرے وقت کی یہ نسبت سفیدی کا وقت طلوعِ شمس کے زیادہ قریب ہے۔ اور عصر کی نماز اس وقت پڑھی جائے جو غروبِ شمس کے قریب ہے۔ اور یہ وہ وقت ہے جب ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو چکا ہو تا ہے اور ایک مثل سایہ کی یہ نسبت دو مثل سایہ کا وقت غروبِ شمس کے زیادہ قریب ہے اور مجازِ حقیقت کے ہوتا زیادہ قریب ہو اس پر لفظ کو محمول کرنا زیادہ اونی ہے، پس ثابت ہو گیا کہ اس آیت کا ظاہر ان دونوں مسکوں میں اہم ابو حنیفہ کے مذہب کی تصریح اور تائید کرتا ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَلِلسَّامِ الْبَلِيلِ** اور زلفِ جمع کا صیغہ ہے سواں کا معنی ہے رات کے تین قرعہ اوقات کیونکہ کم از کم جمع کا اطلاق تین پر ہوتا ہے اور ایک وقت مغرب کے لیے ہے اور دوسرا وقت عشاء کے لیے ہے تو پھر تیسرا وقت وتر کے لیے ہونا چاہیے اور اس سے یہ بتا دینے والے کا کہ وتر کی نماز واجب ہے اور یہ بھی اہم ابو حنیفہ کے قول کی تائید کرتا ہے کیونکہ اہم ابو حنیفہ نے یہ کہا ہے کہ وتر کی نماز واجب ہے۔

(تفسیر کبیر ج ۹ ص ۳۰۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

پانچ وقت کی نمازوں سے گناہوں کے معاف ہونے کے متعلق احادیث

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **اور نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔**

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری حنفی ۳۲۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما محمد بن کعب قرظی، مجاہد، حسن، ضحاک، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت سلیمان قاری رضی اللہ عنہ اور مسروق نے کہا: ان نیکیوں سے مراد پانچ نمازیں ہیں یہ پانچ نمازیں گناہوں کو اس طرح مٹا دیتی ہیں جس طرح سے پانی میل کو مٹا دیتا ہے اور دھو داتا ہے۔

(جامع البیان ج ۷ ص ۱۷۲-۱۷۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے پر ایک دریا ہو جس میں وہ ہر روز دن میں پانچ مرتبہ غسل کرے تو تم کیانتے ہو

کیا اس کے بدن پر میل پڑے گا صحابہ نے کہا اس کے بدن پر میل پڑے گا۔ آپ نے فرمایا: پانچ نمازوں کی ایسی ہی مثل ہے، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دے گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۲۸) صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۷۷ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۸۶۸ سنن ابی حنیفہ رقم الحدیث: ۳۳۱۱
مسند احمد ۲/۳۷۳ سنن الدارمی رقم الحدیث: ۹۸۷ مسند ابو حنیفہ ۲/۳۷۳ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۶۳۶۱ مسند الکبیری
لیثی ۳/۳۷۳ ج ۳ ص ۳۷۳ شرح السنہ رقم الحدیث: ۳۳۲ مصنف ابن ابی حنیفہ ۳/۳۸۹

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے غلام حمران بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عثمان کو دیکھا انہوں نے پانی کا ایک برتن منگوا پھر اس میں سے تین مرتبہ پانی اتریل کر اپنے ہاتھوں کو دھویا پھر اپنا دایاں ہاتھ برتن میں ڈال کر پانی لیا اور گل کی اور ناک میں پانی ڈالا پھر تین مرتبہ اپنے سرے کو دھویا پھر تین مرتبہ اپنے ہاتھوں کو کھینچا سمیت دھویا پھر اپنے سر کا مسح کیا پھر تین مرتبہ اپنے پیروں کو ٹٹھوڑا سمیت دھویا پھر کہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے اس وضو کی مثل وضو کیا پھر اس نے دو رکعت نماز پڑھی کہ اس نماز میں اس نے اپنے آپ سے ہاتھیں نہیں کیں (دل میں) از خود خیال آنا ممنوع نہیں ہے، ممنوع یہ ہے کہ انسان خود بنیادی باتوں کو سوچا اور ان میں غور و فکر کرنا شروع کر دے تو اس کے تمام پیچھے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۲۸) صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۷۷ سنن ابی حنیفہ رقم الحدیث: ۲۸۶۸ سنن ابی حنیفہ رقم الحدیث: ۳۳۱۱
مسند احمد ۲/۳۷۳ سنن الدارمی رقم الحدیث: ۹۸۷ مسند ابو حنیفہ ۲/۳۷۳ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۶۳۶۱ مسند الکبیری
لیثی ۳/۳۷۳ ج ۳ ص ۳۷۳ شرح السنہ رقم الحدیث: ۳۳۲ مصنف ابن ابی حنیفہ ۳/۳۸۹

ابو حنیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا حضرت سلمان نے ایک تنگ شلنگ کو پکار کر زور زور سے بلانا شروع کیا حتیٰ کہ اس کے پتے جھڑنے لگے پھر کہا اے ابو حنیفہ تم مجھ سے پوچھتے نہیں کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں؟ میں نے کہا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جب سلمان وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر پانچ نمازیں پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح یہ پتے جھڑ رہے ہیں اور پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی:

وَكَيْفَ الصَّلَاةُ طَرَفِي السَّهْلِ وَالْجَنَّةُ الْبَيْتِ
لَا الْحَسَنَاتِ بُدْهُنَّ السَّيِّئَاتِ هَذَا لَوْ كُنَّ
فَكُنَّ لِيْلَتًا كَيْفَ تَكُونُ (هود: ۸۳)

اور دن کی دونوں طرفوں میں اور (ابتدائی) رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم رکھنے سے کچھ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے صیحت ہے جو صیحت قبول کرنے والے ہیں

والے ہیں

(مسند احمد رقم الحدیث: ۲۳۱۰۸ سنن ابی داؤد طیالسی رقم الحدیث: ۶۵۲ سنن الدارمی رقم الحدیث: ۴۲۵)
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا میں نے عینہ کے ایک سرے پر ایک عورت کو گرا لیا اور میں نے عینہ کے سوا اس سے سب کچھ کر لیا اور اب میں حاضر ہوں آپ میرے حلقہ فیصلہ فرمائیے۔ حضرت عمرؓ نے کہا اللہ تعالیٰ نے تم پر پردہ کر لیا تھا کاش تو بھی اپنا پردہ رکھتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہیں دیا وہ شخص چلا گیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیج کر اسے جو دیا اور اس پر یہ آیت پڑھی۔ وَاَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي السَّهْلِ وَالْجَنَّةُ الْبَيْتِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِسُ السَّيِّئَاتِ

تبیان القرآن

دلکے ذکر الیوم للہ اکبر ۱۵ (ہود: ۱۲۳) قوم میں سے ایک شخص نے کہا کیا یہ حکم اس کے ساتھ خاص ہے؟ آپ نے فرمایا: نہیں، یہ حکم تمام لوگوں کے لیے ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۷۳۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۳۶۸ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۳۳ السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۴۳۴۳، صحیفہ عبدالرزاق رقم الحدیث: ۳۸۶۶ مسند احمد ج ۵ ص ۴۳۵ صحیح ابن قریب رقم الحدیث: ۳۳۳۳ مسند ابویوسف رقم الحدیث: ۵۳۴۳، صحیح ابن ماجہ رقم الحدیث: ۶۳۰ سنن کبریٰ للبیہقی ج ۸ ص ۳۳۸)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ! میں نے حد کا ارتکاب کر لیا ہے، آپ مجھ پر حد جاری فرمائیں۔ آپ نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا، پھر نماز کا وقت آیا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو وہ شخص آپ کے سامنے جا کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ! میں نے ایک حد کا ارتکاب کیا ہے، آپ مجھ پر کتاب اللہ کا حکم نافذ کیجئے، آپ نے پوچھا کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا جی ہاں، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے گنہ کو پڑھایا تمہاری حد کو معاف فرمادیا ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۸۲۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۷۳۳)

یہ وہی شخص ہے جس کا اس سے پہلے حد میں ذکر تھا۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک عورت کا بوسہ لے لیا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر اس واقعہ کی خبر دی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: **انکم الصلوة طهری السہار ورفاس** البین من الحسنات بدھس السیئات۔ (ہود: ۱۲۳) اس شخص نے پوچھا یا رسول اللہ! کیا یہ حکم صرف میرے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا: یہ حکم میری تمام امت کے لیے ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۳۶۶ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۷۳۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۳۳ السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۴۳۴۳)

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ بتائیے کہ ایک آدمی ایک عورت سے ملا، ان کے درمیان جان بچان نہیں تھی اور ایک مرد ایک عورت کے ساتھ بملح کے علاوہ جو کچھ کر سکتا ہے وہ اس نے کر لیا، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: **انکم الصلوة طهری السہار۔ الا یہ۔ (ہود: ۱۲۳)** آپ نے اس کو یہ حکم دیا کہ وہ وضو کر کے نماز پڑھے، حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ! یہ حکم اس کے ساتھ خاص ہے یا تمام مومنین کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا بلکہ یہ حکم تمام مومنین کے لیے ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۳۳ مسند احمد ج ۵ ص ۴۳۴ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۵ ص ۴۳۵)

حضرت ابو البسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک عورت مجھ میں خریدنے کے لیے آئی، میں نے اس سے کہا اس سے زیادہ اچھی مجھ میں میرے گھر میں ہیں، پھر میں نے اس سے تفصیلاً خواہش کا قاعدہ کیا اور اس کا بوسہ لے لیا، پھر میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اس واقعہ کا ذکر کیا، انہوں نے فرمایا تم اپنے اوپر پردہ رکھو، اللہ سے توبہ کرو، اور کسی سے یہ واقعہ بیان نہ کرو، لیکن مجھ سے مبرا ہو سکا میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس واقعہ کا ذکر کیا، انہوں نے (بھی)

کہا پھر وہ رکھو، قہر کرو اور کسی کو نہ بتاؤ، مجھ سے بھر مر نہ ہو سکا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو اس واقعہ کی خبر دی۔ آپ نے پوچھا کیا تم نے اللہ کی راہ میں جلا کرنے والے کسی عازی کے گھر والوں کی اس کی غیر موجودگی میں خبر گیری کی ہے؟ میں نے کہا نہیں! (اسام ابن جریر کی روایت میں ہے پھر پوچھا کیا تم نے کسی عازی کو جلا کر سالانہ مساکینا ہے؟ میں نے کہا نہیں! حتیٰ کہ میں نے یہ تمنا کی کہ کاش میں اس وقت اسلام لایا ہوتا اور میں نے یہ گمان کیا کہ میں دو دنیاؤں میں سے ہوں۔ راوی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دیر تک سر جھکائے بیٹھے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اس آیت کی وحی نازل فرمائی: واقم الصلوٰۃ طرفی السہار۔ (الایہ۔۔ (ہود: ۱۱۳) حضرت ابوالیسر نے کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ آپ کے اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ! یہ آیت اس کے ساتھ خاص ہے یا تمام لوگوں کے لیے عام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمام لوگوں کے لیے عام ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۳۱۱۵، المعجم الکبیر ۱۹، رقم الحدیث: ۱۳۱۱۵، جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۳۸۰)

اس جگہ یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ صحابہ کرام بھی اس قسم کے فحش کام کرتے تھے، کیونکہ صحابہ کرام کی خطائیں تمثیل دین کا ذریعہ تھیں، جن بعض صحابہ سے یہ لغزش ہو گئی، ان کی یہ لغزش سورہ ہود کی اس آیت کے نزول کا سبب بنی اور قیامت تک کی امت کے لیے یہ رحمت عام ہوئی کہ نیکیاں گناہوں کے منہ کا ذریعہ بن گئیں۔

پانچ وقت کی نمازوں کے علاوہ دیگر عبادات سے گناہوں کے معاف ہونے کے متعلق احادیث

مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ پانچ وقت کی نمازیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں لیکن احادیث میں دیگر عبادات کے متعلق بھی تصریح ہے کہ وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے لیلتہ اللہ میں قیام کیا اس کے پچھلے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۶۰، سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۲۰۶، سنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۴۲۳۳، مسند احمد رقم الحدیث: ۹۵۳۳، عالم الکتاب، مسند الطبری رقم الحدیث: ۵۵۵، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۷۳۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۴۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۶، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۷۸۳، صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۱۸۸۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا اس کے پچھلے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۷، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۵۹، سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۲۰۶، سنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۴۲۳۳، مسند احمد رقم الحدیث: ۹۵۳۳، عالم الکتاب، مسند)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے روزہ رکھا اس کے پچھلے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۶۰، سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۲۰۶، سنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۴۲۳۳، مسند احمد رقم الحدیث: ۹۵۳۳، عالم الکتاب، مسند)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص نے اللہ کے لیے حج کیا اس نے دو ان حج جملہ کیا نہ جملہ کی باتیں کیں، نہ کوئی گناہ کیا تو حج کر کے اس طرح لوٹے گا جس

طرح انبیاء کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۹۱۱ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۵۰ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۶۶ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۸۸۹ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۸۵۰ سنن احمد رقم الحدیث: ۳۶۷ عالم الکتب منہ حمیدی رقم الحدیث: ۴۰۳۳ سنن الدارمی رقم الحدیث: ۹۸۴۳ صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۲۵۸۳)

ابن تیسرے بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اس وقت وہ موت کے قریب تھے اور رو رہے تھے انہوں نے کہا جب اللہ نے میرے دل میں اسلام ڈالا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا آپ نے فرمایا: اے عمرو! کیا ہو؟ میں نے کہا سیرا! ارادہ ہے کہ میں کچھ شرط لگاؤں آپ نے مجھ کو کیا شرط مانگا کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا میری مغفرت کر دی جائے آپ نے فرمایا: کیا تم کو معلوم نہیں اے عمرو! اسلام پہلے گناہوں کو مٹاتا ہے اور ہجرت پہلے گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور جرح پہلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۲۱۱ صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۲۵۱۵ الترمذی و الترمذی رقم الحدیث: ۱۶۳۴)

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان کھڑے ہو کر فرمایا: اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور اللہ پر ایمان لگائے بغیر اسے افضل عمل ہیں ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ! یہ بتائیے اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کر دوں جاؤں تو کیا اس سے میرے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں! اگر تم اس حال میں اللہ کی راہ میں قتل کر دینے جاؤ کہ تم صبر کرنے والے ہو، ثواب کی نیت کرتے ہو، اُسے ہو، آگے بڑھ کر حملہ کرنے والے ہو اور دشمن سے پیٹھ پھیرنے والے نہ ہو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا یہ بتائیے اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کر دوں جاؤں تو کیا اس سے میرے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں! بشرطیکہ تم صبر کرنے والے ہو، ثواب کی نیت کرتے ہو، اُسے ہو، آگے بڑھ کر حملہ کرنے والے ہو اور دشمن سے پیٹھ پھیرنے والے نہ ہو (وہ سب گناہ معاف کر دیئے جائیں گے) ماسوا قرض کے یہ حضرت جبریل نے مجھ سے ابھی کہا ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۸۸۵ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۵۷۰ مسند امام مالک رقم الحدیث: ۳۳۳۳ منہ حمیدی رقم الحدیث: ۴۲۵ سنن سعید بن منصور رقم الحدیث: ۲۵۵۳ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۵ ص ۳۱۰ منہ احمد ج ۵ ص ۲۹۷ سنن الدارمی رقم الحدیث: ۴۳۱۷ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۶۵۳ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۵۶۹۳۱۵)

نیکیوں سے صغیرہ گناہ مٹتے ہیں یا کبیرہ؟

گناہ دو قسم کے ہیں: گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ۔ فرض کا ترک اور حرام کا ارتکاب گناہ کبیرہ ہے اور واجب کا ترک اور مکروہ تحریمی کا ارتکاب گناہ صغیرہ ہے۔ فقہاء اسلام نے یہ کہا ہے کہ نیکیوں سے صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں اور گناہ کبیرہ تو بہ سے معاف ہوتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے یا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نیکیوں سے گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے، صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں اس پر دلیل یہ حدیث ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے: پانچ نمازیں، ایک جمعہ سے دو سراجہ اور ایک رمضان سے دو سراجہ رمضان ان کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہیں جب کہ کیا کرے اسے اجتناب کرے۔

۱) صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۳۳ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۴۴۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۸۶ صحیح ابن قریبہ رقم الحدیث: ۴۴۳
 ۲) ابن حبان رقم الحدیث: ۶۳۳۳ مسند احمد ج ۴ ص ۴۸۴ سنن کبریٰ للشیخ ج ۴ ص ۴۶۱ شرح السنہ رقم الحدیث: ۱۳۳۵
 علامہ نووی نے کہا ہے: اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ نیکوں سے کبائر کے سوا تمام گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں، کبائر
 نیکوں سے معاف نہیں ہوتے۔ قاضی عیاض نے کہا: جو حدیث میں مذکور ہے کہ اہل سنت کا مذہب ہے، کبائر کی معافی تو یہ ہے
 ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل سے۔ طاعی قاری نے حرکات میں لکھا ہے کہ نماز، روزہ اور حج کبائر کا کفارہ
 نہیں ہوتے، کبائر کا کفارہ صرف توبہ ہے۔ امام ابن عبد البر نے لکھا ہے اس پر اجماع ہے (میں کہتا ہوں کہ حج میں انسان میدان
 عرفات میں توبہ کرتا ہے اور اس توبہ سے کبائر سمیت تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں) علامہ طاہر نجفی نے لکھا ہے کہ حقوق العباد
 میں قصاص ضرور لیا جائے گا غلو مضمر ہو، اور کبائر تو یہ ہے معاف ہوں گے۔ جب مخالف معاف ہونے کے بعد نیکیاں بیچ
 جائیں تو ان نیکوں سے کبائر میں تخفیف ہو جائے گی اور اگر کسی انسان کی صرف نیکیاں ہوں اور اس کا کوئی گناہ نہ ہو، مصغر وہ
 کہہ تو ہر نیکوں سے اس کے درجہ بلند ہو جائیں گے۔

(تخله الاحوذی ج ۱، ص ۶۵۳، مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۹ھ)

مرجعه کے استدلال کا جواب

امام رازی نے لکھا ہے: مرحوم کا مذہب ہے کہ ایمان لانے کے بعد انسان کو کسی مصیبت پر عذاب نہیں ہوگا وہ اپنے مذہب پر اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ سب سے بڑی نیک ایمان ہے اور سب سے بڑا گناہ کفر ہے تو جب ایمان لانے سے کفر مٹ جاتا ہے تو کفر سے چھوٹے درجے کے جو گناہ ہیں وہ ایمان لانے سے بطریق ادنیٰ مٹ جائیں گے پس جلیت ہو گیا کہ مومن کو کسی مصیبت پر کوئی عذاب نہیں ہوگا امام رازی نے ان کی اس دلیل کا کوئی جواب نہیں دیا لیکن اس کی وجہ غائب ہے کہ اس کا جواب بہت واضح ہے کہ یہ نصوص صرف عہد کے متعلقہ میں قیاس ہے۔ قرآن مجید میں بکھرتے صریح آیات ہیں کہ نماز نہ پڑھنے، زکوٰۃ نہ دینے، قتل کرنے، سود کھانے اور ریل پیچ کھانے سے سخت عذاب ہوگا اور اس باب میں احادیث بہت زیادہ ہیں۔

اس کے بعد فرمایا: اور صبر کیجئے، اس کا ایک معنی ہے نماز کی مشقت پر صبر کیجئے۔ قرآن مجید میں ہے:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔
اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور (خود بھی) اس کی مشقت

(۲:۷) م (۱) مبر کریں۔

اور اس کا دوسرا معنی ہے کفر کی ایذاؤں پر صبر کریں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہمیں تم سے پہلے امتوں میں ایسے نیک لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے سے (لوگوں کو) روکتے ہوا چاروں لوگوں کے جنسین ہم نے ان سے نجات دی تھی اور ظالموں نے اس عیش و نشاط کی پیروی کی، جس پر وہ جتے ہوئے تھے اور وہ لوگ مجرم تھے۔ (حجہ: ۳۱)

امتوں پر عذاب نازل ہونے کے دو سبب

اس سے پہلے آسمان میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا تھا کہ اس نے پھیلی ایتھوں پر ایسا ہر گھر عذاب نازل فرمایا تھا جس نے ان قوموں کو صلہ ہستی سے عطا دیا ہوا حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے کوئی گناہ ان کی قوم نے عذاب کے آثار دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی تھی، لہذا اس آیت میں ان پر عذاب نازل کرنے کے دو سبب بیان فرمائے ہیں: پہلا سبب یہ بیان فرمایا ان میں نیک

لوگوں کی ایسی جماعت نہ تھی جو برسے لوگوں کو برائیوں سے اور فساد پھیلانے سے روکتی اور دوسرا سب یہ ہے کہ وہ لوگ غفلت، لذت، شہوات اور طاقت اور اقتدار کے نشہ میں ڈوبے ہوئے تھے اس آیت سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر لوگ غفلت کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا چھوڑ دیں اور غفلت لذتوں اور باطل شہوتوں کی تکمیل میں ڈوب جائیں تو ان پر عذاب الہی کے نازل ہونے کا خطرہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آپ کے رب کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ کسی عظمیٰ وجہ سے ہستیوں کو تباہ کر دے جب کہ ان کے رہنے والے نیک ہوں۔ (صودہ: ۷۷)

دنیا میں شرک قتل درگزر ہے ظلم لائق درگزر نہیں

اس آیت میں عظم سے مراد شرک ہے، جیسا کہ ایک اور آیت میں شرک کو عظم عقیم فرمایا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي اتَّخَذَ الَّذِينَ عَدَاكُمْ لِكَيْ يَكْفُرُوا بِكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (النمل: ۲۳)

اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کافر کو دنیا ظلم ہے اور عبادت اللہ کافر ہے اور یہ حق دوسروں کو دنیا ظلم ہے اور جب مخلوق میں کسی کافر کو دنیا ظلم ہے تو خالق کافر کو دنیا ظلم ہے اور اب اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اس وجہ سے کسی ہستی کو تباہ نہیں کرے کہ اس کے رہنے والے شرک کرتے ہوں اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نیک کرتے ہوں، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اس وجہ سے کسی قوم پر عذاب گیرے کہ وہ آپس میں فرمایا کہ وہ قوم شرک اور کفر کا اقتدار رکھتی ہو بلکہ وہ اس قوم پر اس لیے عذاب نازل فرمایا ہے کہ وہ ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، اسی وجہ سے فقہانے کہا ہے کہ حقوق اللہ میں وسعت اور درگزر کی محتاجی ہے اور حقوق العباد میں سختی اور سختی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف فرماتا ہے اور حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ بندے خود معاف نہ کر دیں اور یہ بھی لکھا ہے کہ کفر کے ساتھ حکومت باقی رہتی ہے اور ظلم کے ساتھ حکومت باقی نہیں رہتی اور اس پر دلیل یہ ہے کہ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہم السلام کی قوموں پر اس وقت عذاب آیا جب انہوں نے لوگوں کو ایذا پہنچائی اور مخلوق پر ظلم کیا۔ حدیث میں ہے:

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: لوگ جب کسی ظالم کو دیکھیں اور اس کے ہاتھوں کو نہ پکڑیں تو قریب ہے اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی طرف سے عذاب نازل فرمائے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۸۸، سنن الحمیدی رقم الحدیث: ۳۳، معتب ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۷۷۵، ۷۷۴، سنن احمد ج ۶ ص ۵، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۳۳۸، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۰۰۵، سنن ابی یزید رقم الحدیث: ۱۹۵، سنن الکبریٰ الشافعی رقم الحدیث: ۲۱۱۵، سنن ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۷۸، مجمع ابن حبان رقم الحدیث: ۱۳۰۴، المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۲۵۳۲)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا (یعنی وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے) مگر جن پر آپ کے رب نے رحم فرمایا اور ان کو اسی لیے پیدا فرمایا اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہو گئی کہ میں ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا (صودہ: ۸۸-۸۹)

دنیا کے مشہور فرقے

ان دو آیتوں میں یہ بتایا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو جبراً مومن اور ایک امت بنا دیتا لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اس کی

خلق میں کچھ ایسے لوگ ہوں جو اپنے اختیار سے اس پر ایمان لائیں، اس لیے اس نے انسانوں اور جنات کو اختیار دیا، پھر یہ عقائد اور اصول میں اختلاف کرتے رہے، کچھ لوگ تو سرے سے خدا کے منکر ہیں اور اس کا لکھتے کو ایک اتفاقی حادثہ مانتے ہیں یا عقلی عمل کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ یہ لوگ بے دین اور دہریہ ہیں اور کچھ لوگ خدا کے وجود کے قائل ہیں لیکن توحید کے قائل نہیں ہیں، نہ رسولوں کو اور آجلی کتابوں کو مانتے ہیں۔ یہ لوگ بت پرست، بدھ، ہندو اور سکھ ہیں اور کچھ لوگ خدا رسول اور آجلی کتابوں کو مانتے ہیں ان میں سے بعض تورات کو مانتے ہیں اور اس کو غیر منسوخ مانتے ہیں اور عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، یہ یہودی ہیں اور بعض انجیل کو مانتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور ان کو عجمیوں میں سے ایک مانتے ہیں، یہ عیسائی ہیں اور بعض کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا اور آپ پر قرآن مجید نازل کیا اور قرآن مجید نے سابقہ آجلی کتابوں کے احکام منسوخ کر دیے اور اب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے سوا اور کسی شریعت پر عمل کرنے سے نجات نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ اسلام کے سوا اور کسی دین کو قبول نہیں فرمائے گا یہ لوگ مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مگر "جن پر آپ کے رب نے رحم فرمایا" اس سے مسلمان ہی مراد ہیں۔

اختلاف مذموم ہونے کے بلوجود مجتہدین کا اختلاف کیوں محمود ہے؟

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اختلاف کی مذمت فرمائی ہے اور اختلاف کرنے والوں کو غیر مرحوم قرار دیا ہے، اسی طرح حدیث میں بھی اختلاف کی مذمت کی گئی ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یودا کثیرا بہتر فرقوں میں بٹ گئے تھے اسی طرح نصاریٰ بھی، اور میری امت تتر فرقوں میں منقسم ہوگی۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۴۳۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۵۹۱، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۳۸، سنن احمد ج ۳ ص ۳۳۲، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۵۵۰، مجمع ابن حبان رقم الحدیث: ۳۳۳۷، المستدرک ج ۱ ص ۳۸)

حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کے لوگ ضرور وہ کام کریں گے جو بنو اسرائیل کرتے تھے، برابر برابر، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ حکم کھلا دیا کی تو میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو یہ عمل کریں گے اور بے شک بنو اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت کے تتر فرقے ہوں گے اور ایک فرقے کے سوا وہ بے دخل میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ! وہ کون لوگ ہوں گے، فرمایا: جس طریقہ پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۶۳، المستدرک ج ۱ ص ۱۲۹، سنن احمد ج ۳ ص ۱۳۵، ۱۴۰)

اب یہ سوال ہوتا ہے کہ جب قرآن مجید اور مستند احادیث میں اختلاف کی مذمت کی گئی ہے تو فقہاء مجتہدین کا ایک دوسرے سے اختلاف کرنا کس طرح درست ہوگا اور یہ کہنا کس طرح درست ہوگا کہ تمام ائمہ مجتہدین برحق ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید اور احادیث میں جس اختلاف کی مذمت کی گئی ہے وہ عقائد کا اختلاف ہے اور ائمہ مجتہدین کے درمیان عقائد میں اختلاف نہیں ہے بلکہ مسائل فرعیہ میں اختلاف ہے اور یہ اختلاف باعث رحمت ہے کیونکہ اس سے امت کے لیے عمل میں آسانی فراہم ہوتی ہیں۔ اور مسائل فرعیہ میں اختلاف کے جواز کی اصل یہ حدیث ہے:

حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمودہ احزاب سے واپس ہوئے تو

آپ نے ہم سے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص جو قریہ پہنچنے سے پہلے نماز پڑھے۔ بعض مسلمانوں نے راستہ میں صحری نماز کا وقت پایا، ان میں سے بعض نے کام نہ کرنا شروع کیا، بعض نے پہلے نماز نہیں پڑھیں گے اور بعض نے یہ کہا کہ ہم نماز پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ ارادہ نہیں فرمایا تھا پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے ان میں سے کسی کو ملامت نہیں فرمائی۔ (صحیح بخاری رقم الحدیث: ۱۰۶۶) صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۱۷۰

اللہ، رسول اور کتب ایک ہے پھر اسلام میں فرستے کیوں ہیں؟

بعض لوگ علماء پر یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ اللہ بھی ایک ہے، رسول بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، پھر مسلمانوں میں اتنے فرستے کیوں ہیں، کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلی ہے، کوئی اہل حدیث ہے؟ اور یہ مسائل فریہ کا اختلاف نہیں ہے عقائد کا اختلاف ہے اور یہ سب ایک دوسرے کو کافرا گمراہ کہتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نظریات میں اختلاف انسان کی فطرت کا تقاضا ہے جیسا کہ ذہن و رسالت کے مطابق یہود اور نصاریٰ کے بستر فرستے ہوئے اور آپ نے اس امت میں بھی تشریف فرست کی پیش گوئی فرمائی، دیوبندی اور میں دیکھ لیں، غنیوں اور سائنس دانوں میں اختلاف ہو تا ہے، ڈاکٹروں کی تشخیص میں اختلاف ہو تا ہے، وکلاء میں اختلاف ہو تا ہے، بچوں میں اختلاف ہو تا ہے حتیٰ کہ ایک بچہ کسی بچہ کو چھائی دینے کا فیصلہ کر تا ہے اور دوسرا بچہ اس کی مخالفت کر تا ہے۔ ۱۹۷۸ء میں سریم کورٹ کے ججوں کی اکثریت نے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو چھائی دینے کا فیصلہ کیا اور ایک جج صفدر علی شاد نے بھٹو کو بے قصور قرار دیا، اسی طرح سیاست دانوں میں اختلاف ہو تا ہے۔ ایک مسلم لیگ قحقی جس نے پاکستان بنایا تھا پھر جنرل ایوب کے دور میں نین مسلم لیگ بن گئیں۔ ایک کونسل مسلم لیگ اور ایک کونشن مسلم لیگ اور ایک قیوم لیگ اور اب (مارچ ۲۰۰۰ء) میں بھی نین مسلم لیگ ہیں: ایک نواز لیگ، ایک جنجی لیگ اور ایک پیپار لیگ، اسی طرح ایک پیپلز پارٹی قحقی۔ ایک لیگ برگر، دیگر پیپلز پارٹی نئی، ایک پیپلز پارٹی ہے۔ ایک پیپلز پارٹی شیعہ بھٹو کرپ ہے اور ایک پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اسی طرح اور بھی بہت سی سیاسی جماعتیں مختلف دھڑوں میں بٹ گئیں اور یہ لوگ اپنے مخالفین کو خدار کہتے ہیں اور ڈاکٹر، وکلاء، جج، فلاسفہ اور سیاست دان، یہ سب ایک دوسرے سے اختلاف کریں تو کوئی بری بات نہیں ہے اور علماء کا ایک دوسرے سے اختلاف ہو تو اس کو وطن اور تحفظ کا سبب بنایا جائے، یہ کوئی انصاف کی بات تو نہیں ہے۔

ابتداء اسلام قبول کرنے والا کس فرستے میں جائے

ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اسلام میں اتنے فرستے ہیں اگر کوئی شخص ابتداء اسلام قبول کرنا چاہے تو اس کے لیے یہ مشکل ہوگی کہ وہ کس فرستے کے اسلام کو قبول کرے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ صرف اسلام کے بنیادی احکام پر عمل کرے۔ نماز پڑھے، روزہ رکھے، صاحب نصاب ہو تو مال کے بعد زکوٰۃ ادا کرے اور استطاعت ہو تو حج کرے اور تمام حرام کاموں سے بچے اور مختلف فرقوں کی ہادیکوں اور ان کے نظری مسائل میں نہ پڑے، باقی رہا یہ کہ وہ کس فقہ کے مطابق نماز پڑھے تو جس ملک میں جس فقہ کی اکثریت ہو، اس کے مطابق اپنی محبت و انجام دے اور تلاش حق کے لیے مختلف فرقوں کے دینی لریج کا مطالعہ جاری رکھے اور صحاح کے بعد جو مسلک اس کو قوا آن مجید اور اعلیٰ کے قریب تر دکھائی دے اس کو قبول کر لے اور یہ کوئی ایسا مشکل اور لاغلی مسئلہ نہیں ہے۔

جنم کا جنوں اور انسانوں سے بھرنا

اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہو گئی کہ میں ضرور جنم کو جنوں اور انسانوں

سے بھروں گا۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ چیز پہلے سے تھی کہ اللہ تعالیٰ جنت اور انسانوں کو اختیار دے گا تو ان میں سے بعض اپنے اختیار سے دین حق کو قبول کریں گے، ایمان لائیں گے اور نیک کام کریں گے اور بعض دانا علی اور شواہد دیکھنے کے بلو جو دین حق کو مسترد کر دیں گے اور اپنے آپ کو اجداد کی تقلید کی وجہ سے کفر پر قائم رہیں گے۔ سو کچھ لوگ جنت کے مستحق ہوں گے اور کچھ لوگ دوزخ کے مستحق ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھروں گا اور جب جنوں اور انسانوں کی اکثریت نے کفر کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ کی یہ بات پوری ہو گئی۔

حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت اور دوزخ نے اپنے رب کے سامنے ایک دوسرے سے بحث کی، جنت نے کہا: کیا وجہ ہے کہ جنت میں صرف کمزور اور پسماندہ لوگ ہی داخل ہوتے ہیں۔ دوزخ نے کہا: مجھے یہ فضیلت ہے کہ مجھ میں حکمران داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا: تم میری رحمت ہو اور دوزخ سے فرمایا: تم میرا عذاب ہو۔ میں جس کو چاہوں تم میں داخل کرے گا اور جس کو تم میں سے ہر ایک کے لیے (لوگوں سے) اچھا ہے، وہی جنت تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی پر عظم نہیں فرمائے گا اور وہ جس کو چاہے گا دوزخ کے لیے پیدا فرمائے گا اور ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا پھر دوزخ تین مرتبہ کے گی کیا کچھ اور بھی ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ دوزخ میں (اپنی) شکن کے مطابق اپنا قدم رکھ دے گا پھر دوزخ بھر جائے گی اور اس کا بعض حصہ بعض میں ملے گا پھر دوزخ کے کسی، بس، بس، بس!

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۳۴۹، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۳۹۹، مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۴۰۸۳۳، مسند احمد رقم الحدیث: ۸۳۳۹، علم الکتاب: ۱۳۱۱)۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم آپ کو رسولوں کی تمام خبریں بیان فرمائے ہیں جن سے ہم آپ کے دل کو تسکین دیتے ہیں اور ان قصوں میں آپ کے پاس حق آیا اور مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت (احزاب: ۳۰) انبیاء سابقین کے قصص بیان کرنے کی حکمت

اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے متعدد انبیاء سابقین علیہم السلام کے قصص بیان فرمائے اور اس آیت میں ان قصص کو نازل کرنے کا وعدہ بیان فرمایا اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو فرائض رسالت کی ادائیگی پر اور کٹھار کی پچھلی ہوئی لذتوں اور مختیوں پر ثابت قدم رکھا جائے، کیونکہ انسان جب کسی مشکل اور مصیبت میں مبتلا ہو جائے، پھر دیکھتا ہے کہ اور لوگ بھی اس مشکل اور مصیبت میں مبتلا ہیں تو اس پر وہ مشکل اور مصیبت آسان ہو جاتی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی سختی علم ہو تو وہ آسان ہو جاتی ہے تو جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انبیاء سابقین علیہم السلام کے واقعات اور قصص بیان کیے گئے اور آپ نے یہ جان لیا کہ تمام انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ان کی قوموں نے اسی طرح کافرانہ اور اذیت ناک سلوک کیا تھا تو پھر آپ پر کٹھار کی پچھلی ہوئی لذتیں آسان ہو گئیں اور آپ کے لیے ان تکلیفوں پر صبر کرنا مشکل نہ رہا۔

اس آیت میں فرمایا ہے: اور ہم آپ کو رسولوں کی تمام خبریں بیان فرمائے ہیں اور ایک اور آیت میں اس کے خلاف ہے:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَهَنُم مِّن قَبْلِكَ فَتَهَضَّجُوا عَلَيْكَ وَهَنُم مِّن قَبْلِكَ فَتَهَضَّجُوا عَلَيْكَ (المومن: ۷۸)

اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے (بھی) رسول بھیجے، ان میں سے بعض کے تھمے ہم نے آپ سے بیان فرمائے اور ان میں سے بعض کے تھمے ہم نے آپ سے نہیں بیان فرمائے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ سورہ مومن کی اس آیت میں ماضی میں بعض انبیاء کے قصص بیان کرنے کی نفی ہے اور سورہ ہود کی اس آیت میں زندہ حال میں تمام انبیاء کی خبریں بیان کر کے ثابت ہے اس لیے ان آیتوں میں کوئی مخالفت اور تضاد نہیں ہے۔

حق، فصاحت اور عبرت کا فرق

اس آیت میں فرمایا ہے کہ ہم نے اس سورت میں انبیاء سابقین کی خبریں بیان فرمائی ہیں حالانکہ دوسری سورتوں میں بھی انبیاء سابقین کی خبریں بیان فرمائی ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اس سورت میں زیادہ تفصیل کے ساتھ انبیاء سابقین کی خبریں بیان فرمائی ہیں۔

پھر فرمایا: "ان قصوں میں آپ کے پاس حق آگیا اور مومنوں کے لیے فصاحت اور عبرت۔" حق سے مراد حقیقہ، رسالت اور قیامت کے وہ دلائل ہیں جن کو اس سورت میں بیان کیا گیا ہے اور فصاحت سے مراد نیک اعمال کی تلقین اور بدایت ہے اور عبرت سے مراد ہے وہ عذاب جو کفار کی بد اعمالیوں پر دیا گیا اس عبرت کو ڈکڑی سے تعبیر فرمایا، ڈکڑی کے معنی ہیں زیادہ دلائل کیونکہ انسان نے عالم بشری میں اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا وعدہ کیا تھا اور جب وہ اس عالم دنیا میں آیا تو اپنا کیا ہوا وعدہ بھول گیا تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیج کر اس کو وہ وعدہ یاد دلایا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے، آپ ان سے کہنے کے تم اپنی جگہ کلمہ کرتے ہو، ہم (اپنی جگہ) کلام کر رہے ہیں اور تم (بھی) انتظار کرو، بے شک ہم (بھی) انتظار کر رہے ہیں اور آسمانوں اور زمینوں کے سب فیہ اللہ ہی کے ساتھ قفس ہیں اور اسی کی طرف ہر کلام لوٹنا چاہتا ہے پس آپ اسی کی مہلت بکچھتے اور اسی پر توکل کیجئے، اور جو کچھ تم لوگ کرتے ہو، اس سے آپ کا رب غافل نہیں ہے (مور: ۷۷-۷۸)

جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت موثر انداز میں تبلیغ فرمادی اور اللہ تعالیٰ کی محبت پوری کر دی اس کے پلو جو کفار مکہ ایمان نہیں لائے اور آپ کو ازیتیں پہنچانے کے درپے رہے تو فرمایا: اچھا تم مجھے ضرر پہنچانے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو وہ کرو، اور ہم اسی طرح دین کی تبلیغ کرتے رہیں گے، اور یہ جو فرمایا ہے کہ تم جو کچھ ہمارے خلاف کر سکتے ہو وہ کرو یہ تمہارے اور وحید کے طور پر فرمایا ہے، ان کو کسی شرعی حکم کا نکتہ نہیں کیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سے فرمایا تھا:

وَأَسْتَعِيرُوا مِنِّي اسْتَعْجِلْتُ بِهِنَّ وَهَنُوكُمْ وَأَجَلْتُ عَلَيْهِمْ بِحَبْلِكَ وَرَجُلِكَ وَشَارِكُكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَذُرِّيَّتِهِمْ

اور تو اپنی آواز کے ساتھ ان میں سے جن کو ڈانگہ سکا ہے، ان کو ڈانگہ دے اور اپنے سوا رسول اور پیادوں کے ساتھ ان پر حملہ کر دے اور ان کے اسواہل اور اولاد میں ان کا شریک بن جا اور ان سے جھوٹے وعدے کر۔ (نہی اسرائیل: ۷۳)

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بطور تمہید فرمایا:

وَمِنَ الْحَقِّ مَن زَيَّاهُمْ ثُمَّ شَاءَ فَمَن يَبْلُغُهُمْ

اور ان کے حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، مگر جو چاہے انہیں لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ (نہی اسرائیل: ۷۴)

اور اس کے بعد دوسری آیت میں فرمایا: اور تم (بھی) انتظار کرو اور بے شک ہم (بھی) انتظار کر رہے ہیں، یعنی شیطان نے تم کو جو فقرہ غلط سے ڈرایا ہے، تم اس کا انتظار کرو اور ہم اس رحمت اور مغفرت کا انتظار کر رہے ہیں، جس کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی تفسیر میں فرمایا: تم اپنی ہلاکت کا انتظار کرو اور ہم تم پر عذاب کا انتظار کر رہے ہیں۔

اور اس کے بعد فرمایا: اور آسمانوں اور زمینوں کے سب فیہ اللہ ہی کے ساتھ مختص ہیں۔ آیت کے اس حصہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کا اظہار فرمایا ہے اور اس کے بعد فرمایا: اور اسی کی طرف ہر کام لوٹنا جاتا ہے، اس حصہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کی متعدد صفات ہیں، یہاں خصوصیت کے ساتھ علم اور قدرت کا ذکر فرمایا کیونکہ علم اور قدرت ہی دو ایسی صفات ہیں جن پر ہمارا الوہیت ہے، کیونکہ اگر اس کو علم نہ ہو تو اس کو کیسے پتا چلے گا کہ اس کی مخلوق اس کے احکام پر عمل کر رہی ہے یا نہیں اور اگر قدرت نہ ہو تو وہ اپنے اطاعت گزاروں کو جزا کیسے دے گا اور اپنے نافرمانوں کو سزا کیسے دے گا۔

اس کے بعد فرمایا: پس آپ اسی کی محبت کیجئے اور اسی پر توکل کیجئے، کیونکہ انسان کی سعادت کا پلا دار جب اللہ کی عبادت ہے اور آخری وجہ اللہ پر توکل ہے۔

اور آخر میں فرمایا: اور جو کچھ تم لوگ کرتے ہو، اس سے آپ کا رب غافل نہیں ہے، اس سے مقصود یہ ہے کہ وہ اطاعت گزاروں کی اطاعت کو ضائع نہیں فرمائے گا اور سرکشوں اور سرکشوں کو مزید ذلیل نہیں دے گا وہ قیامت کے دن سب کو میدانِ شہر میں زندہ کر کے جمع کرے گا اور ہر شخص سے ذرہ ذرہ کا حساب لے گا اور انجام کار نیکو کاروں کو جنت عطا فرمائے گا اور بدکاروں کو دوزخ میں دھکیل دے گا۔ اے اللہ! ہم کو اپنے فضل سے جنت عطا فرماتا اور دوزخ سے محفوظ رکھتا۔

حرف آخر

آج ۲۳ رمضان ۱۴۳۰ھ ۶ جنوری ۲۰۰۹ء بروز اتوار عصر سے قبل سورہ ہود کی تفسیر ختم ہو گئی، اللہ العالمین! جس طرح آپ نے اس سورت کی تفسیر مکمل کرائی ہے، باقی قرآن مجید کی تفسیر بھی مکمل کرادے، اور اس تفسیر کے قارئین سے التماس ہے کہ وہ میرے لیے اسلام پر استقامت، ایمان پر خاتمہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کتب کی مقبولیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے حصول کی دعا کریں۔ و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین والصلوٰۃ والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین، الفصل الاشیاء والمرسلین وعلی الہ واصحابہ وازواجہم واولیاءہم ومنہم وعلماہم ملتہم اجمعین۔

سُورَةُ يُوسُفَ

(١٢)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

سورة يوسف

سورة یوسف کا نام، اس کا مقام نزول اور زمانہ نزول

اس سورت کا نام واحد ہے اور وہ سورہ یوسف ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس سورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں اس کے علاوہ اور کسی سورت میں آپ کا مصلح تذکرہ نہیں ہے، بلکہ سورۃ الانعام اور سورۃ المؤمن کے علاوہ اور کسی سورت میں آپ کا اسم مبارک بھی مذکور نہیں ہے، یہ سورت کی ہے۔

حافظ سید علی نے امام النخاس، امام ابو الشیخ اور امام ابن مردودہ کے حوالوں سے ذکر کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ سورہ یوسف کہ میں نازل ہوئی ہے اور امام ابن مردودہ نے حضرت ابن اثیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورۃ یوسف کہ میں نازل ہوئی۔ (الدر المنثور ج ۳ ص ۴۴۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۳ھ)

بعض روایات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ یوسف کہ کرم میں ہجرت سے کچھ پہلے نازل ہوئی تھی۔ امام حاکم سند صحیح کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت رفیع بن رافع زرقی اور ان کے غلام زاد بھائی کہ کرم گئے، یہ چھ انصار کے روانہ ہونے سے پہلے کوا تھا ہے، وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کیا ہم پر اسلام پیش کیجئے، آپ نے ان پر اسلام پیش کیا اور پوچھا آہنوں، زینوں اور پھاڑوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ہم نے کہا اللہ نے، آپ نے پوچھا تم کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ہم نے کہا اللہ نے، پھر پوچھا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، ان کو کس نے بنایا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے، پھر پوچھا خالق عبادت کا مستحق ہے یا مخلوق، کیا بت اس بات کے مستحق ہیں کہ تم ان بتوں کی عبادت کرو حالانکہ تم نے خود ان کو بنایا ہے، جبکہ اللہ ہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے یہ نسبت ان چیزوں کے جن کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اس کی دعوت دیتا ہوں کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں اور رشتے جوڑنے اور دشمنی ترک کرنے اور لوگوں سے بغض نہ رکھنے کی دعوت دیتا ہوں۔ ہم نے کہا جس دین کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں وہ کیسے باطل ہو سکتا ہے، یہ دین تو بہت بلند باتوں اور عظیم اخلاق سے ہے، آپ ہماری سوازیوں کو ٹھہرائیں حتیٰ کہ ہم بیت اللہ

ہو آئیں، پھر معاذ بن عمرؓ آپ کے پاس بیٹھے اور میں نے کعبہ کا طواف کیا اور میں نے سات تیر لکھ اور میں نے دعا کی کہ اگر (سیدہ) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین برحق ہے تو اس کا تیر لکھ دے، اور سات مرتبہ اسی کی تائید میں تیر لکھ تو میں نے چلا کر کہا کہ میں کوئی دینا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، لوگ میرے گرد جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا یہ درجہ ہے، کسی نے کہا یہ محض اپنے آپ کی دین سے نکل گیا ہے نہ کہ اللہ کے فضل سے، پھر میں کہہ کر چلائی طرف گیا جب مجھے معلوم ہوا کہ کفار کا رخ چاہرہ تو ایسا ہو گیا ہے کہ پہلے ایسا کہی نہ تھا، پھر میں آیا اور ایمان لے آیا، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یوسف اور الفرقہ ہامسہ کے کھلی، پھر ہم مدینہ لوٹ آئے۔

امام ابن سعد عکرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب مدینہ آئے تو وہ لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینے لگے، عمرو بن الحمق نے ان کے پاس ایک آدمی بھیج کر پوچھا تم ہمارے پاس یہ کیا چیز لے کر آئے ہو۔ انہوں نے کہا اگر تم چاہو تو ہم تمہارے پاس آکر تم کو قرآن مجید سنائیں، انہوں نے کہا ہاں! پھر انہوں نے ان سے ایک دن مقرر کیا اور ان کے سامنے سورہ یوسف کی یہ آیات تلاوت کیں: **الَّذِي يَكْنُسُ إِلَيْكَ يَكُنِ الْغَيْبُ مِنَ الْقُرْآنِ عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ**۔

امام بیہقی نے دلائل النبوة میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ایک یہودی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس وقت آپ سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اس نے کہا اے محمد! آپ کو اس کی کس نے تعلیم دی ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے اس کی تعلیم دی ہے، وہ یہودی عالم یہ سن کر حجب ہوا، اس نے واپس جا کر سو دے کہ اللہ کی قسم! (سیدہ) محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح قرآن مجید پڑھتے ہیں جس طرح تورات نازل ہوئی ہے، پھر وہ یہودیوں کی ایک جماعت کے ساتھ حضور کے پاس آیا، انہوں نے آپ کو تورات میں مذکور صفت سے پہچان لیا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان مصرت کو دیکھا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ یوسف کی تلاوت کو سننا شروع کر دیا اور وہ اسی وقت سسلے ہو گئے۔ امام ابن ابی شیبہ نے عبد اللہ بن عامر بن ربیعہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فجر کی نماز میں سورہ یوسف پڑھتے ہوئے سنا ہے۔

(الدر المنثور ج ۳ ص ۳۹۵-۳۹۴، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۱۴ھ)

حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہما السلام کا تذکرہ

امام عبد الرحمن بن علی الجوزی النبی المتوفی عنہ لکھتے ہیں:

حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں پیدا ہوئے اور ان ہی کے زمانہ میں نبوت سے سرفراز کیے گئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب کی طرف مائل تھے اور ان ہی کے حق میں دعا کرتے تھے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے یعقوب سے کاتم میرے لیے شکار کا گوشت ملاؤ میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ حضرت یعقوب نے یہ بات سن لی، وہ حضرت اسحاق کے لیے گوشت لے کر آئے۔ حضرت اسحاق نے ان کو میس سمجھ کر ان کے حق میں دعا کر دی، میس کو جب پتا چلا تو انہوں نے حضرت یعقوب کو دھکی دیا کہ میں تم کو قتل کر دوں گا، حضرت یعقوب بھاگ کر اپنے ماموں لاہان کے پاس چلے گئے۔ ان کے ماموں نے اپنی بیٹی لیا سے ان کا نکاح کر دیا، اس کے بطن سے ان کے ہاں چھ بیٹے پیدا ہوئے، روئیل، شمعون، یوذا، لاوی، یساکر اور زیلون یا زیلون، پھر یاقوت ہو گئیں تو حضرت یعقوب نے ان کی بہن راحیل سے نکاح کر لیا، ان کے بطن سے حضرت یوسف اور بنیامین پیدا ہوئے، اس وقت کا معنی ہے درو کا بیٹا، کیونکہ راحیل غناس میں فوت ہو گئیں تھیں۔

امام طبری نے ذکر کیا ہے کہ عربی میں بن یامین کا معنی شہداء (مست سخت) ہے، ان دو بیویوں کے علاوہ حضرت یعقوب کے ہاں ایک اور بیوی سے چار بیٹے مزید پیدا ہوئے اور ان کے کل بارہ بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب کو تمام غلوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت یوسف علیہ السلام سے تھی۔

ابلی کتاب یہ کہتے ہیں کہ یہ سب نبی تھے، ان کے ناموں میں اختلاف ہے، ان کے سب سے بڑے بیٹے کا نام روبیل ہے، پھر شمعون ہیں ان کو شمعان بھی کہتے ہیں۔ ان کے بعد یوزافا ہیں، ان کا ریاست میں سب سے بڑا مرتبہ تھا۔ حضرت داؤد اور حضرت یحییٰ علیہما السلام یوزافا کی اولاد سے ہیں، اس کے بعد لاوی ہیں اور حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام ان کی اولاد سے ہیں، پھر یسار تھیں اس کے بعد زلیخا یا زلیخان ہیں، پھر بلور ہیں، پھر اشیر ہیں، پھر وہان ہیں پھر خشلی یا خشلی ہیں، پھر بنیامین اور حضرت یوسف ہیں۔ روبیل، شمعون، یوزافا، لاوی، یسار اور زلیخا کی مائیں کا نام لیا بنت لہان ہے، ان کی ایک بہن بھی تھی جس کا نام دنیا تھا وہ حضرت ابوب علیہ السلام کی بیوی بنی۔

جب حضرت یوسف راحیل سے پیدا ہوئے تو حضرت یعقوب نے ان کو اپنی بہن کی گود میں دے دیا، ان ہی نے حضرت یوسف کی پرورش کی، سب سے پہلی مصیبت جو حضرت یوسف علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ یہ تھی کہ حضرت اسحاق کی پہلی بیٹی اور حضرت یعقوب کی بیوی بنی اور حضرت یوسف کی پھوپھی کے پاس حضرت اسحاق کا منتقلہ (کرپہ) باندھنے کا پکا یا جینی) تھا جو وراثت سے ان کے پاس آیا تھا جب انہوں نے حضرت یوسف کو گود میں لیا تو وہ ان سے بہت زیادہ محبت کرنے لگیں، حتیٰ کہ انہوں نے حضرت یعقوب سے حضرت یوسف کو مانگا اور کہا میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، حضرت یعقوب نے کہا میں بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتا ان کی بہن نے کہا اس کو چند دن میرے پاس رہے دو، جب حضرت یعقوب ان کے پاس سے چلے گئے تو ان کی بہن نے وہ منتقلہ حضرت یوسف کے کپڑوں کے نیچے ان کی کمر سے باندھ دیا، پھر انہوں نے کہا حضرت اسحاق کا منتقلہ گم ہو گیا اس کو تلاش کر دو کہہ رکھل ہے، پھر وہ منتقلہ حضرت یوسف سے برآمد ہوا، ان کی شہریت میں یہ مقرر تھا کہ جس کے پاس سے چوری کی چیز برآمد ہو اس کو مالک کی تحویل میں دے دیا جاتا تھا لہذا حضرت یوسف، ان کی تحویل میں دے دیے گئے اور حضرت یعقوب کی بہن کے پاس ہی رہے حتیٰ کہ وہ فوت ہو گئیں، اسی وجہ سے حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا تھا کہ:

رَبِّهِمْ يَفْقَهُ سَرَقَاتِ اَنْتَ اَخِيْهِمْ قَتَلْتَ
اگر اس (بن یامین) نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کا

(یوسف ۷۷) پہلی چوری کر چکا ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کا بقی قصہ سورہ یوسف میں تفصیل سے آ رہا ہے۔ وہاں ان شاء اللہ ہم ان پر مفصل ملاحظہ کریں گے۔ (المصطفیٰ ج ۱ ص ۱۰۹ تا تاریخ الطبری ج ۱ ص ۱۲۲-۱۲۳) اکابر فی تاریخ الدین ابن حجر ج ۱ ص ۱۷۱
سورہ یوسف کے مقاصد اور اہداف

یہ سورت ہود کے بعد اور انجیر سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور جسور کے قول کے مطابق ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر تریہن ہے اور جس قدر تفصیل سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا ہے، قرآن مجید میں کسی اور نبی کا قصہ اس قدر تفصیل کے ساتھ نہیں ذکر کیا گیا۔

اس سورت کی اہم غرض حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کو بیان کرنا ہے کہ ان کے بھائیوں نے ان سے کیسا ظالمانہ سلوک کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے ظلم پر صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کی ان کو بہترین جزا عطا فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان پر غلبہ پانے کے بعد ان کو کسی قسم کی ظلمت نہیں کی اور ان کو معاف کر دیا، اسی طرح سیدنا محمد صلی

اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی قوم کے کافروں نے مظالم سلوک کیا وہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیے، کبھی نماز کی حالت قیام میں آپ کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر آپ کا گلا گھونٹنے لگتے، کبھی حالت سجدہ میں آپ کی مبارک پشت پر او بھری رکھ دیتے، ظالمک میں تبلیغ کرنے گئے تو پھر بار بار کر آپ کو لو لمان کر دیا، آپ انہیں نیکی اور دائمی نعمتوں کی طرف بلائے تو وہ طعن کھینچ کے تیروں اور سب و شتم سے آپ کو جواب دیتے وہ آپ کے قتل کے درپے ہوئے اور آپ کو وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا لیکن ایک وقت آیا کہ ان تمام ظالموں اور جفاکاروں کے سر آپ کی نگواری کے لیے تھے، آپ ان پر ہر طرح غلبہ اور حاکم تھے اور یہ محوم اور مغلوب تھے، آپ ان سے ہر ظلم کا بدلہ لینے پر قادر تھے لیکن آپ نے ان کو معاف کر دیا اور صرف یہی فرمایا: آج کے دن میں تم کو کوئی ملامت نہیں کرنا۔

اس سورت سے معلوم ہوا کہ خواب کی تعبیر بھی ایک علم ہے اور یہ علم اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ رشتہ دار ایک دوسرے سے حد کرتے ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے لطف سے نوازتا ہے اور یہ کہ وفات، موت، صحت، صبر اور قیہ سے بندہ اللہ کی بارگاہ میں قرب اور مقبولیت حاصل کرتا ہے، اور تمام اعمال کا دار خاتمہ یہ ہوتا ہے، اور یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام صفت اور پار سائی کے سب سے بلند مقام پر تھے، ان کو حسین اور جوان عورت نے گلا کی دعوت دی اور وہ ذی اقتدار بھی تھی، کوئی رکھوت نہ تھی، کوئی دیکھنے والا نہ تھا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام صرف خوف خدا سے اس سے دور بھاگے، اس نے کہا اگر اس نے میری خواہش پوری نہ کی تو میں اس کو قید کرادوں گی، حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانہ کی غنیمتوں کو گلے لگایا اور اپنی پاک بازی کے دامن کو معصیت سے آلودہ ہونے نہ دیا، نجی کی شان نہ ہوتی ہے کہ وہ قید خانہ میں بھی تبلیغ دین کرتا رہتا ہے، آپ نے دہلی میں قیدیوں کو توحید کی طرف بلایا اور لوگوں کو بت برستی سے متفرک کیا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شان کریمی تھی کہ جس سے آپ نے فرمایا تھا میرا بلا شلو کے سامنے ذکر کرتا اور اس نے ایک عرصہ تک ذکر نہیں کیا پھر جب وہ اپنے کام سے آپ کو بلائے آیا تو آپ نے اس کو ملامت نہیں کی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کو کوئی نعمت حاصل کرنے سے پہلے اپنے اوپر لگی ہوئی حسرت اور بدعتی کو دور کرنا چاہیے، جب آپ کو قید خانہ سے آزادی کی نوید سنائی گئی تو آپ نے اس وقت تک قید خانہ سے نکلنے سے انکار کر دیا جب تک عزیز مہر کی بیوی کی نگاہی ہوئی حسرت آپ سے دور نہ کر دی جائے۔

اس سورت میں گزشتہ احادیث کی تائید ہے، ان کے قوانین اور ان کے نظام حکومت کا بیان ہے، ان کی تجارت کے طریقوں اور ان کی مزارع کا ذکر ہے، اس سورت میں انتہائی فصیح و بلیغ اور دلچسپ اور مستفی فیض قصہ کا بیان ہے جس کی دلکشی اور شیرینی میں انسان سمور ہو کر رہ جاتا ہے۔ فخر بن حارث کفار کہہ کر حسم اور سراپ کی عجیب و غریب داستانیں سنایا کرتا تھا لیکن جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ سنا تو انہیں اعتراف کرنا پڑا کہ اس سے زیادہ حسین قصہ انہوں نے آج تک نہیں سنا تھا۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق احادیث:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ محرم کون ہے؟ آپ نے فرمایا: جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو۔ صحابہ نے کہا: ہم نے آپ سے اس کے متعلق سوال نہیں کیا تھا۔ آپ نے فرمایا: پھر لوگوں میں سب سے زیادہ محرم اللہ کے نبی حضرت یوسف ہیں جو ان نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن ظلیل اللہ ہیں۔ انہوں نے کہا: ہم آپ سے اس کے متعلق سوال نہیں کر رہے۔ آپ نے فرمایا: پھر تم ملعون عرب

کے متعلق مجھے سوال کر رہے ہو؟ لوگ معلوم ہیں جو زندہ جاویدت میں سب سے بہتر تھا وہ زندہ اسلام میں بھی سب سے بہتر ہے بشرطیکہ وہ ختم ہو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۸۴، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۶۳، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۷۶۵۸) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ حضرت یوسفؑ پر رحم فرمائے وہ مضبوط قبیلہ کی پندہ میں آتا چاہتے تھے اور اگر میں حضرت یوسفؑ جتنی مدت قید میں ٹھہرا تو میں ضرور بلائے والے کے بلائے پر چلا جاتا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۸۷، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۵۵۵، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۳۳، صحیح ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۰۸، مسند احمد رقم الحدیث: ۳۳۳۳، شرح السنن رقم الحدیث: ۳۳۳۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ عیاش بن ابی ریحہ کو نجات دے، اے اللہ سلمہ بن مشکم کو نجات دے، اے اللہ ولید بن ولید کو نجات دے، اے اللہ کثور مسلمانوں کو نجات دے، اے اللہ! محضر اپنی گرفت کو سخت کر، اے اللہ! ان پر حضرت یوسفؑ کے قحط کی باتوں کی طرح قحط کے سبب مصلہ کر دے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۸۷، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۳۳۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۶۵۸، سنن النسائی رقم الحدیث: ۷۶۵۸) ابیہم اللہ کا نام لے کر سورہ یوسفؑ کی تفسیر کی ابتداء کرتے ہیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم، اللہم اری الحق حقاً وارزقنی اتعاضہ واری الساطل باطلا وارزقنی احتسابہ۔ (۲۸ رمضان ۱۳۲۰ھ / ۶ جنوری ۱۹۰۰ء)

سُورَةُ يُوسُفَ مَكِّيَّةٌ وَمِنْ آيَاتِهَا الْقُرْآنُ الشَّعْرُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

سورہ یوسفؑ مکی ہے اور اس میں ایک سو گیارہ آیتیں اور بارہ رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں اور نہایت رحم کرنے والا بہت مہربان ہے

الَّذِي تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ① اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ

اعتدال فرما، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں ① بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتار دیا تاکہ تم

تَعْقِلُونَ ② نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا اَوْحَيْنَا

تم اس کو سمجھ سکو ② ہم آپ کو اس قصہ کے اچھے ترین کے ذریعہ سب سے بہتر

اِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنُ ③ وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَافِلِينَ ④

تفہم کرتے ہیں، اور بے شک آپ اس سے پہلے بے خبر تھے ④

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُوبًا وَ

جب یوسف نے اپنے والد سے کہا، اے میرے آبا! بے شک میں نے گیارہ ستاروں اور

الْشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مِائَتًا مِثْلِي مُجِيدِينَ ۚ قَالَ يَبْنَىٰ لَا تَقْصُصْ

سودھ اور عاخذ کر دیکھا، میں نے دیکھا وہ مجھ کو سب سے ہیں ○ (پاپے) کہا اے میرے بیٹے! اپنا غواب نہ

رُعْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ

بھائیوں کے سامنے بیان دکر نادر وہ قمار سے غلام کر لی سازش کریں گے، بے شک شیطان انسان کا

عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۚ وَكَذَلِكَ يَمْتَحِنُكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ

کھلا ہوا دشمن ہے ○ اور اسی طرح متلاذب نہیں منتحب فرمائے گا اور تیس نراہوں کی تعبیروں کا علم

الْأَحَادِيثِ وَيُمَتِّعُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا اتَّهَمَ

عطا فرمائے گا اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت کر عمل فرمائے گا جس طرح اس سے پہلے اس

عَلَىٰ أَبِيكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرَاهِيمَ وَاسْحَقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۚ

نے اس نعمت کو قبل سے باپ دادا ابراہیم اور اسحق پر عمل فرمایا تھا، بے شک متلاذب خوب جاننے والا نہایت حکمت والا ہے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: الف لام را یہ روشن کتب کی آیتیں ہیں ○ (یوسف: ۶)

قرآن مجید کے مبین ہونے کی وجہ

اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی یہ صفت ذکر کی ہے کہ وہ مبین ہے اس کے تین سبب ہیں: (۱) یہ قرآن زبردست معجزہ ہے،

اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ہمت واضح اور روشن دلیل ہے۔ (۲) اللہ تعالیٰ نے اس میں ہدایت کے ہمت واضح

طریقے اور ہمت روشن راستے بیان فرمائے ہیں اور حلال اور حرام کے صاف احکام اور حدود و تعزیرات کو بیان فرمایا ہے۔

(۳) اور اس میں پہلی باتوں اور ان کے نبیوں اور رسولوں کے قصص اور احوال بیان فرمائے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی (زبان) میں نازل کیا ہے تاکہ تم اس کو سمجھ سکو ○ ہم آپ

کو اس قرآن کی وحی کے ذریعہ سب سے حسین قصہ سناتے ہیں، اور بے شک آپ اس سے پہلے بے خبر تھے ○ (یوسف: ۳-۲)

اللہ کے لیے کمال کا معنی

کلام عرب میں کمال کا معنی کسی چیز کی امید کے لیے آتا ہے اور ظاہر اس کا یہ معنی ہو گا کہ اللہ کو امید ہے کہ تم مجھ لوگ

اور یہ معنی اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے اور اس کے حق میں محال ہے، اس لیے مغربین نے کہا ہے کہ امید کا یہ معنی

قرآن پڑھنے والوں اور سننے والوں کی طرف راجع ہے، یعنی جو لوگ قرآن مجید کو حق کے ساتھ پڑھیں ان کو یہ امید رکھنی

چاہیے کہ وہ اس قصہ کو سمجھ لیں گے، اسی طرح قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے نعل کا لفظ وارد ہوا اس کا یہی معنی ہے۔

قصہ کا لغوی معنی

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہمیں کوئی قصہ سنائیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: ”ہم آپ کو اس قرآن کی وحی کے ذریعہ سب سے حسین قصہ سناتے ہیں۔“

(پاسح البیان رقم الحدیث: ۳۳۳۵، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

قصہ کا معنی ہے کسی چیز کے نکلتے کو تلاش کرنا اور ان کی پیروی کرنا قرآن مجید میں ہے:

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَخْلُقُ ۚ إِنَّكَ أَهْلٌ لِلصَّبْرِ ۚ (۱۱۳) (لکھنؤ ۱۳۳۵ھ)

اور ان کی تلاش کرنے والے کی بات کرنے کی بات سے کٹ کر موی کو تلاش کرو۔

اسی طرح جو خبریں متبع اور تلاش سے حاصل کی گئی ہوں ان کو بھی قصہ کہتے ہیں، قرآن مجید میں ہے:

لَهُمُ الْفَقَصُ الْمَكْنُونُ۔ (آل عمران: ۳۳)

یہ حق خبریں ہیں۔

(النور: ۲۲ ص ۵۲۳-۵۲۴، مطبوعہ مکتبہ زرار صفحہ ۱۸، ۱۳۱۸ھ)

سورہ یوسف کو احسن القصص فرمانے کی وجوہات

سورہ یوسف کو احسن القصص فرمانے کی متعدد وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں جس قدر عظیم ہیں اور جس قدر عبرت انگیز واقعات ہیں اتنے عبرت انگیز واقعات اور کسی سورت میں نہیں ہیں، قرآن مجید میں ہے:

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ۔ (یوسف: ۱۱۱)

یہ بھی کہا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کو احسن القصص اس لیے فرمایا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ نہایت احسن سلوک فرمایا، ان کی دی ہوئی لذتوں پر مہر کیا اور جب ان کو اقتدار ملا اور وہ ان سے بدلہ لینے پر ہر طرح قادر ہوئے تو ان کو معاف کر دیا، حتیٰ کہ فرمایا:

لَا تَنْصِبُوا عَلَيْنَا مِثْلَ الْبُتُورِ۔ (یوسف: ۱۱۳)

اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سورت میں انبیاء، صالحین، مظلوم، شہیدین، جن، انسان، جانوروں اور پرندوں کا ذکر ہے، اور اس میں پادشاہوں، تاجروں، علماء، چاہلوں اور مردوں اور عورتوں کی سیرت اور ان کی طرز زندگی کا بیان ہے، اور عورتوں کے جیلوں اور ان کے کمر کا بیان ہے، اور اس میں توحید، رسالت، فطری احکام، خواہش کی تعبیر، سیاست، معاشرت اور تدبیر معاش کا بیان ہے اور ان تمام فوائد کا بیان ہے جن سے دین اور دنیا کی اصلاح ہو سکتی ہے، اور اس میں حسن اور عشق کی داستان ہے اور محب اور محبوب کا ذکر ہے۔

اہل سنی نے کہا: اس سورت کو احسن القصص اس لیے فرمایا ہے کہ اس سورت میں جتنے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے ان سب کا مکمل معارف ہے اور سب کا انجام نیک اور عاقبت بہ خیر ہے، دیکھئے حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے والدین، ان کے بھائی اور عزیز، مصر کی بیوی سب کا مکمل نیک ہونا، یہ پادشاہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور اس نے اسلام لاکر اپنے

ممل کیے، اسی طرح جس مملی نے خواب کی تعبیر کو بھی سنی اور جو حضرت یوسف کے واقعہ میں شہدہ تھاسب کا ٹیکہ انجام ہوا۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۷ ص ۱۰۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جب یوسف نے اپنے والد سے کہا اے میرے ابا! بے شک میں نے گیارہ ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا میں نے دیکھا مجھ کو بجرہ کر رہے ہیں (یوسف: ۳)

حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب میں ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھنا

ذمّی کے کما لفظ یوسف عبرانی زبان کا لفظ ہے کیونکہ اگر یہ عبرانی زبان کا لفظ ہوتا تو یہ منصرف ہوتا، کیونکہ یہ صرف علم ہے اور اس میں تعین سے منع کوئی چیز نہیں ہے، سو اس پر تعین نہ آتا اور اس کا غیر منصرف ہونا اس کے عبرانی ہونے کی دلیل ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں یہ دیکھا کہ گیارہ ستاروں اور سورج اور چاند نے ان کو بجرہ کیا ہے، اور حضرت یوسف کے گیارہ بھائی تھے اس لیے گیارہ ستاروں کی گیارہ بھائیوں کے ساتھ تعبیر کی گئی اور سورج اور چاند کی باپ اور میں کے ساتھ تعبیر کی گئی اور بجرہ سے مراد یہ ہے کہ وہ حضرت یوسف کے سامنے تواضع سے جھک جائیں گے اور ان کے احکام کی پیروی کریں گے۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ میں نے گیارہ ستاروں کو دیکھا اس دیکھنے کو خواب میں دیکھنے پر محمول کیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقت میں ستارے بجرہ نہیں کرتے اس وجہ سے اس کلام کو خواب پر محمول کرنا واجب ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا تھا: "اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے نہ بیان کرنا"۔

ان ستاروں کے اسلام

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بستان نام کا ایک یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) مجھے ان ستاروں کے نام بتائیے جن کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سامنے بجرہ کرتے ہوئے دیکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، اس وقت حضرت جبرئیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ کو ان ستاروں کے نام بتائے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو بلوایا اور فرمایا: اگر میں تم کو ان ستاروں کے نام بتا دوں تو تم میں لوگ اس نے کہا ہیں! پھر آپ نے یہ نام بتائے: جبریل، الطارق، الزوال، ذوالکفنین، قنص، وعب، عمودان، الشلیح، المصی، العروج، دو الفرج، الضیاء اور النور۔ اس یہودی نے کہا اللہ کی قسم! ان ستاروں کے نام میں ہیں۔

(جامع البیان رقم الحديث ۳۳۳۳) تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحديث ۳۳۳۳ تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۵۸۸ دلائل النبوة ج ۶ ص ۷۷۷ کتاب التفسیر للعلی ج ۲ ص ۱۳۵ اختلاف ج ۲ ص ۷۱ تفسیر کبیر ج ۶ ص ۳۳۸ امام حاکم نے لکھا ہے کہ یہ حدیث امام مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے اور علامہ ذہبی نے اس پر سکوت کیا ہے، المستدرک ج ۳ ص ۳۳۱ امام عقیلی نے لکھا ہے کہ یہ سند صحیح کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، ان کے نزدیک یہ ضعیف ہے، امام ابن جوزی کی نزدیک یہ حدیث موضوع ہے، کتاب الموضوعات ج ۲ ص ۳۲۶ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے اگر اسے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے اور یہ حدیث کئی سندوں سے مروی ہے!

خواب دیکھنے کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی متوفی ۶۷۶ھ لکھتے ہیں:

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں یہ خواب دیکھا تھا لیکن وہ کون سا معین زمانہ تھا اس کا علم سوائے خبر کے نہیں ہو سکتا۔ وہب بن منبہ نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے سات سال کی عمر میں خواب دیکھا کہ گیارہ لافعیل ایک دائرہ کی شکل میں زمین میں مرکوز ہیں اور ایک چھوٹی لافعیل نے ان گیارہ بڑی لافعیلوں کو نگل لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے اس خواب کو بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: خبردار یہ خواب اپنے بھائیوں سے ہرگز نہ بیان کرنا پھر گیارہ سال کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ گیارہ ستارے اور سورج اور چاند حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں، انہوں نے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ خواب بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: تم اپنے بھائیوں سے یہ خواب بیان نہ کرنا ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے، ایک قول یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب اور اس کی تعبیر مکمل ہونے میں چالیس سال کا عرصہ لگا اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس میں پچاس سال کا عرصہ لگا۔ (تفسیر کبیر ج ۶ ص ۵۷۴، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۵۵ھ)

خواب کی تعریف

جب موثرات خارجیہ منقطع ہو جاتے ہیں اور حواس ظاہرہ سے اتصال نہیں رہتا انسان آنکھیں بند کر لیتا ہے اور اس کے اعضاء ذیلیہ پڑ جاتے ہیں اور حواس ظاہرہ کے اور اوقات بتدریج منقطع ہو جاتے ہیں تو یہ وہ حالت ہے جس کو نیند سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

خواب کی تعریف

حافظ شمس الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

اہل سنت کے نزدیک خواب کی صحیح تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سوئے ہوئے شخص کے دل میں اور اوقات پیدا کرتا ہے، جیسا کہ بیدار شخص کے دل میں اور اوقات پیدا کرتا ہے۔ خواب کی نظیر یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو بارش کی علامت بنا دیا ہے لیکن کبھی بادل گر کر آتے ہیں اور بارش نہیں ہوتی، خواب میں جو اور اوقات حاصل ہوتے ہیں کبھی ان میں فرشتے کا دخل ہوتا ہے اور کبھی شیطان کا فرشتے کے دخل سے جو اور اوقات حاصل ہوتے ہیں ان کے بعد انسان خوش ہوتا ہے اور شیطان کے دخل کے بعد جو اور اوقات حاصل ہوتے ہیں ان کے بعد انسان غمگین ہوتا ہے۔

علامہ قرطبی نے بعض اہل علم سے یہ نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جو اشیاء کو سونے والے کے عمل اور اراک (ذہن) پر پیش کرتا ہے، اور ان اشیاء کو مختلف صورتوں میں متشکل کرتا ہے، بعض اوقات وہ صورتیں بعد میں واقع ہونے والی تعبیر کے موافق ہوتی ہیں، اور بعض اوقات وہ صورتیں معانی معقولہ کی مثالیں ہوتی ہیں اور ہر دو صورتیں خوش خبری دینے والی بھی ہوتی ہیں اور دوسرے دہائی بھی ہوتی ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ خواب: خیال میں چند منطبق مثالوں کا ادراک ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے مستقبل میں پیش آنے والے امور کے لیے علامت بنا دیا ہے۔ (رح الباری ج ۳ ص ۳۵۳، مطبوعہ دار الفکر ۱۳۵۵ھ)

خواب کی اقسام

علماء اسلام نے خواب کی حسب ذیل اقسام بیان کی ہیں:

(۱) بعض اوقات انسان کو نیند میں ایسی بے ربط اور خلاف واقع چیزیں نظر آتی ہیں جو لائق توجہ نہیں ہوتیں، مثلاً انسان

خواب میں یہ دیکھے کہ آسمان میں ایک درخت اگا ہوا ہے، یاد کیجئے کہ زمین میں ستارے طلوع ہو رہے ہیں یا دیکھئے کہ ہاتھی چوتنی پر سوار ہو رہا ہے۔ ایسے خوابوں کو عربی میں اصطلاحاً کہتے ہیں، اور وہ میں ان کو خواب پریشان کہتے ہیں۔ علامہ کہتے ہیں کہ اس قسم کے خواب شیطانِ کمال کی وجہ سے نظر آتے ہیں، اور اہل علم کہتے ہیں کہ ہاتھی کی خرابی یا لہجہ پریشانی ہونے کی وجہ سے اس قسم کے خواب نظر آتے ہیں۔

(۲) انسان جو کچھ سوچتا رہتا ہے وہ اس کو خواب میں نظر آتا ہے، بعض اوقات وہ اپنی ناتمام خواہشوں کو خواب میں پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیتا ہے، مثلاً جو کافض خواب میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو کھاتے ہوئے دیکھتا ہے اور یا سا مضع لذیذہ اور خوش ذائقہ مشروبات پیتے ہوئے خود کو دیکھتا ہے اور محبوب کے فراق میں غم زدہ عاشق خود کو محبوب کے قرب میں دیکھتا ہے، اس قسم کے خواب نفس کے دوسرے اور نفس کے خیالات کھلاتے ہیں۔

(۳) کبھی سوئے والے شخص کے منہ پر لطف کا دہڑا ہوتا ہے جس سے اس کا سانس گھٹ رہا ہوتا ہے، اور وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ کوئی اس کا کھانکھونٹ رہا ہے، کبھی بارش کے چھینٹے کھڑکی کے شیشے سے ٹکراتے ہیں یا ہوا کے زور سے کوئی چیز کھڑکھڑاتی ہے اور وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ میدان کارزار میں ہے اور گولیاں چل رہی ہیں اور کبھی سوئے والے کے چہرے پر دھوپ پڑنے سے اس کا چہرہ تھمتانے لگتا ہے اور وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ آگ میں جل رہا ہے، اس قسم کے خواب دیکھ کر بعض اوقات وہ ڈر جاتا ہے، اس قسم کے خوابوں کو محسوسات کا اثر کہا جاتا ہے۔

(۴) بعض اوقات انسان کے ذہن میں غیر شعوری خواہشیں ہوتی ہیں جن کو وہ کسی کے احرام یا کسی اور مانع کی وجہ سے پورا کرنا نہیں چاہتا پھر اس کو خواب میں ایسی مثالیں نظر آتی ہیں جن کی تعبیر سبب واقع فیض ہو سکتی لیکن ان مثالوں میں کسی اور چیز کی طرف رمز اور اشارہ ہوتا ہے مثلاً باپ اپنے ہون جانے کو مارتے تو غیر شعوری طور پر اس کے دل میں باپ سے انتقام لینے کا خیال آتا ہے لیکن باپ کا احرام اس خواہش کو پورا کرنے سے مانع ہوتا ہے، پھر بیٹا خواب میں دیکھتا ہے کہ اس نے کسی شیر کو مار دیا ہے یا کسی اڑوے کو مار دیا یا کسی ظالم بادشاہ کو قتل کر دیا اور ظالم بادشاہ یا اڑوہ غیر شعوری طور پر اس کے باپ سے کلیا ہوتا ہے۔

خواب میں صرف اشارے اور رمزی مثال سورۃ یوسف کی یہ آیت ہے:

لَا تَقَالُ يَوْسُفُ يَا أَيُّهَا الَّذِي رَأَيْتَ رَأَيْتَ أَحَدًا
عَشْرَ كُتُوبًا وَالْعَشْرَ رَأَيْتَهُمْ لِي
سُجَّيدِينَ (یوسف: ۳)

سورج اور چاند سے ان کے باپ اور بیٹی کی طرف اشارہ ہے اور گیارہ ستاروں سے ان کے گیارہ بھائیوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایسے خواب کو رمزی خواب کہتے ہیں۔

(۵) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نیک شخص کا چہرہ خواب نبوت کے چمکائیں اجزاء میں سے ایک ہے۔

(مجمع البحار: رقم الحدیث: ۶۸۸۳، موطا ابی مالک رقم الحدیث: ۵۵۳، مسند احمد رقم الحدیث: ۳۲۲۹، علم الکتاب: مسند احمد ج ۳ ص ۵۶، مجمع ابن حبان رقم الحدیث: ۷۴۳۳، شرح السنہ رقم الحدیث: ۳۷۷۳، مسند ابی یوسف رقم الحدیث: ۳۴۳۰، مجمع مسلم رقم الحدیث: ۲۲۳۴، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۲۷۳)

ان خوابوں میں مشکل حقائق منکشف ہو جاتے ہیں، مثلاً مشہور صوفی شاعر حضرت شرف الدین بو میری کو قانع ہو گیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح میں ایک قصیدہ کہا شروع کیا، اثناء قصیدہ میں انہوں نے ایک مصرع کہا: "وسبلع العلمم فیہ انہ بشر" اور ان میں اس کے دوسرے مصرع کو مکمل کرنے کی طاقت نہ رہی، انہوں نے بہت کوشش کی لیکن وہ دوسرا مصرع ان کی زبان پر نہیں آیا، وہ بہتر سو گئے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زیارت سے مشرف فرمایا، ان کا کامل پوچھا۔ حضرت بو میری نے شکایت کی کہ وہ دوسرا مصرع نہیں بتا سکے، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دوسرا مصرع اس طرح بتا دو: "وانہ حسیب حلیف الحد کسہم" پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چادر پہنائی اور جس جگہ ان کے جسم پر ظلم تھا اس جگہ پر ہاتھ آفریں دست مبارک پھیرا۔ حضرت بو میری خوشی سے مدھوشی کی حالت میں خند سے بیدار ہوئے اور وہ اپنے مرض سے حل شغلاب ہو چکے تھے اور انہوں نے اس قصیدہ کا نام "البیوتہ" رکھا۔ اس قسم کے خوابوں کا ابن سینا، ابن رشد اور ابن خلدون نے بھی اعتراف کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ بہت سے خواب ایسے ہوتے ہیں جن میں لاجل مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ (شلو ولی اللہ نے "انفاس العارفين" میں اپنے والد شہ عبد الرحیم کا ایک ایسا ہی خواب ذکر کیا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شفا عطا فرمائی اور اپنے تین موبائے مبارک (چال) عطا فرمائے تھے) یہ وہ خواب ہیں جن کو حدیث میں روایا المومن (مومن کا خواب) فرمایا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۸۳۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳۳۳ منہ احمد رقم الحدیث: ۳۸۳۳ عالم الکتب سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۸۳۳ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۳۳)

(۶) چھٹی قسم ہے الرؤیاء الصادقہ (سچے خواب) قرآن مجید میں چھ سچے خوابوں کا ذکر ہے، چار خوابوں کا ذکر سورۃ یوسف میں ہے، ایک خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا جس میں گیارہ ستروں اور سورج اور چاند کو جمعہ کرتے ہوئے دیکھا (یوسف: ۳) دو خواب قید خانہ میں دو قیدیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سنائے تھے۔ ایک نے کہا تھا کہ میں خواب میں شراب (انگور) پئے ڈرا ہوں اور دوسرے نے کہا تھا کہ میں سر پر روئیاں اٹھائے ہوئے ہوں جن کو پردے کا رہے ہیں۔ (یوسف: ۳۳) اور ایک خواب مصر کے بادشاہ نے دیکھا تھا کہ سات فریہ گائیں سات لافریکیوں کو کھا رہی ہیں اور سات ہرے بھرے خوشے ہیں اور سات سوکھے ہوئے خوشے ہیں۔ (یوسف: ۳۳) مگر اٹھ کر تینوں خوابوں کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان فرمائی، بیسا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ تعبیر میں آئے گا اور ایک خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے (حضرت اسماعیل علیہ السلام) کو ذبح کر رہے ہیں۔ (انفصاف: ۱۳۲) اور ہمارے سید نبی مہتمم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خواب کا ذکر ہے کہ مسلمان امن کے ساتھ تم کو کہنے کے لیے کہہ کر مدینہ میں داخل ہوں گے۔ (الفتح: ۴)

(۷) بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جن میں مستقبل میں ہونے والے کسی واقعہ کی طرف اشارے ہوتے ہیں۔ سورۃ یوسف میں جو چار خواب ذکر کیے گئے ہیں ان چاروں میں اس کی مثالیں ہیں اور حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے:

حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتداء کی گئی تو سب سے پہلے آپ کو سچے خواب دکھائے گئے، آپ جو خواب بھی دیکھتے اس کی تعبیر پیدا، محرک طرح آجاتی، اللہ ربہ۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۸۳۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳۳۳ منہ احمد رقم الحدیث: ۳۸۳۳ عالم الکتب سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۳۳)

اچھے اور برے خوابوں کا شرعی حکم

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اس کو پسند ہو تو وہ اللہ کی جانب سے ہے، وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور وہ اس خواب کو بیان کرے اور جب وہ کوئی پسندیدہ خواب دیکھے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے وہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرے اور وہ خواب کسی کے سامنے نہ بیان کرے پھر وہ خواب اس کو ضرر نہیں دے گا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۸۸۳)

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نیک خواب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہیں پس جب کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے تو اپنی باتیں جانب تین مرتبہ تھوک دے اور شیطان سے پناہ طلب کرے، و پھر وہ خواب اس کو ضرر نہیں دے گا اور شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۸۸۵) سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۷۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۰۴۲ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۳۸۱ سنن الکبریٰ للبخاری رقم الحدیث: ۶۴۵۵ مسند احمد رقم الحدیث: ۲۲۷۳۲ عالم الکتب مسند احمد ج ۵ ص ۴۴۱ قدیم، موطا امام مالک رقم الحدیث: ۴۰۳۳ مسند حمیدی رقم الحدیث: ۴۱۸ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۴۳۶ سنن اندازی رقم الحدیث: ۲۳۸۱ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۶۰۵۴ المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۴۰۴۴ شرح السنہ رقم الحدیث: ۳۲۷۴

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب اور بیداری میں زیارت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: جس شخص نے مجھ کو نیند میں دیکھا وہ غریب مجھ کو بیداری میں دیکھے گا شیطان میری شکل نہیں بن سکتا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۸۸۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۷۲ مسند احمد رقم الحدیث: ۵۳۸۸۵ سنن ترمذی رقم الحدیث: ۲۳۸۱)

ماہ ابو العباس احمد بن محمد المالکی القرطبی المتوفی ۶۵۶ھ لکھتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث سے مقصود یہ ہے کہ انسان خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی حال میں بھی دیکھے آپ کو دیکھتا رہتا ہے، وہ کوئی پریشان خواب نہیں ہے جیسا کہ آپ نے خود فرمایا ہے: جس نے مجھ کو دیکھا اس نے یقیناً مجھ ہی کو دیکھا ہے۔ اور آپ نے جو فرمایا ہے: جس نے مجھ کو نیند میں دیکھا وہ غریب مجھ کو بیداری میں بھی دیکھے گا اس کے متعلق علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

یہ نعمت مجھ کو کسی مرتبہ مل چکی ہے، ایک مرتبہ جب میں حج کے ارادہ سے تونس پہنچا تو میں نے وہاں سنا کہ دشمن مصر پر حملہ کر رہا ہے حتیٰ کہ دیوار پر قابض ہو گیا ہے تو میں نے ارادہ کیا کہ جب تک امن نہیں ہو جاتا تو میں تونس میں رہوں گا۔ وہاں مجھے خواب دکھایا گیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہوں، اور میں آپ کے منبر شریف کے قریب بیٹھا ہوا ہوں، اور لوگ آکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کر رہے ہیں، پس جو لوگ سلام عرض کر رہے تھے ان میں سے کسی نے مجھ کو ڈانٹا اور کہا کہڑے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرو، میں نے کہڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا وہ ابھی میں آپ کو سلام عرض کر رہا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی، اللہ تعالیٰ نے میرے حج کے ارادہ کو پھر تازہ کر دیا، اور حج کی روادگی کے جو اسباب میرے لیے مشکل تھے وہ آسان کر دیے اور میرے دل میں دشمن کے حملہ کا جو خوف تھا وہ زائل کر دیا۔ میں نے سفر شروع کیا اور تقریباً ایک ماہ بعد اسکندریہ پہنچ گیا میں نے دیکھا کہ مصر کے لوگ بہت خوفزدہ تھے، اور دشمن کا بہت غلبہ تھا

ابھی مجھے اسکندریہ میں پہنچے ہوئے دس دن بھی نہیں ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دشمن کی شرکت توڑ دی اور محض ارحم الراحمین اور اکرم الاکرمین کے رحم اور کرم سے دہلی امن اور سلامتی ہو گئی، پھر اللہ نے مجھ پر اپنا احسان اور انعام عمل کیا اور بیت اللہ کے حج کے بعد مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور مسجد شریف میں پہنچا دیا اللہ کی قسم! پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعینہ بغیر کسی کمی اور زیادتی کے بیداری میں اسی حال میں دیکھا جس طرح میں نے آپ کو تونس میں خواب میں دیکھا تھا۔

اور اگر کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا پھر بیداری میں آپ کی زیارت نہیں ہوئی تو جانا چاہیے کہ اس صورت سے اس کا معنی مقصود ہے بعینہ صورت مقصود نہیں ہے، اسی طرح خواب میں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس صورت میں دیکھا وہ آپ کی اصل صورت کے مطابق نہیں تھی اس میں کوئی زیادتی تھی یا کوئی کمی تھی یا رنگ خضر تھا یا اس میں کوئی عیب تھا یا کوئی غصہ زیادہ تھا یا کوئی اور تغیر تھا تو اس صورت سے اس کا معنی مراد ہے، اور ہو سکتا ہے اس صورت سے مراد آپ کا دین اور آپ کی شریعت ہو اور دیکھنے والے نے آپ کی صورت میں جو زیادتی یا کمی یا اچھلتی یا برائی دیکھی ہے اس کو اس کے دین سے تعبیر کیا جائے گا یعنی اس کے دین میں زیادتی یا کمی یا اچھلتی یا برائی ہے، اسی طرح اگر کسی شخص نے آپ کو آپ کی معروف صورت کے علاوہ کسی اور شکل میں دیکھا تو وہ صورت بھی اس کے دین اور شریعت سے عبارت ہوگی۔

(الفتح ج ۶ ص ۲۶-۲۴، مطبوعہ دار ابن کثیر، دت ۱۳۱۷ھ)

حافظ جلال الدین سیوطی صحتی ص ۷۷ لکھتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے مجھ کو خیمہ میں دیکھا وہ مغرب میں مجھ کو بیداری میں بھی دیکھے گا، اس کے حسب ذیل حاصل ہیں:

- (۱) اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے لوگ ہیں، اور اس کا معنی یہ ہے کہ جس نے آپ کو خیمہ میں دیکھا اور اس نے ہجرت نہیں کی، اللہ تعالیٰ اس کو ہجرت کی توفیق دے گا اور وہ آپ کو بیداری میں بھی دیکھے گا۔
- (۲) جس نے آپ کو خیمہ میں دیکھا وہ مغرب میں آپ کی رویت کی تحدید اور صحت کو دیکھے گا۔
- (۳) جس نے آپ کو خیمہ میں دیکھا وہ آپ کو آخرت میں خصوصیت کے ساتھ دیکھے گا اور اس کو آپ کا قرب حاصل ہوگا۔
- (۴) ابن ابی جرہ اور ایک جماعت نے اس حدیث کو اس پر محمول کیا ہے کہ جس نے آپ کو خیمہ میں دیکھا وہ دنیا میں آپ کو حقیقتہً دیکھے گا اور آپ سے کلام کرے گا اور اس کو اولیاء اللہ کی کرامت سے ایک کرامت شمار کیا گیا ہے۔ صاحبین کی ایک جماعت سے منقول ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیمہ میں دیکھا پھر اس کے بعد انہوں نے آپ کو بیداری میں دیکھا پھر جن چیزوں میں وہ خوف زدہ تھے ان کے متعلق آپ سے سوال کیے اور آپ نے ان کا خوف دور کرنے کی طرف رہنمائی کی۔

علامہ ابن جریر نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ پھر لازم آئے گا کہ بعد کے یہ اولیاء اللہ صحابہ ہو جائیں اور صحابی ہونے کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے (علامہ سیوطی فرماتے ہیں: تا میں کہتا ہوں کہ صحابی ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عالم دنیا میں وقت سے پہلے دیکھے اور جس نے آپ کی وفات کے بعد آپ کو عالم برزخ میں دیکھا اس دیکھنے سے اس کا صحابی ہونا ثابت نہیں ہوگا علامہ ابن جریر کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ کئی لوگوں نے خیمہ میں آپ کو دیکھا اور پھر بیداری میں انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا اور اگر اس حدیث کا یہ معنی ہو تو ہر خواب میں آپ کی زیارت کرنے والے کو بیداری میں آپ کی

زیارت ہوتی چاہیے، اس کا جواب یہ ہے کہ خواص کو تو زندگی میں کئی بار آپ کی زیارت ہوتی ہے اور عوام کو اس وقت آپ کی زیارت ہوگی جب ان کی روح ان کے جسم سے نکل رہی ہوگی۔

بیداری میں آپ کی زیارت کے امکان اور اس کے وقوع کی علامت کی ایک جماعت نے تصریح کی ہے، ان میں سے جت الاسلام امام غزالی ہیں؛ اور قاضی ابوبکر بن الصلہ ہیں اور شیخ عبداللہ بن محمد بن عبدالسلام ہیں اور ابن ابی جریر ہیں اور ابن الحاج ہیں اور الیاضی ہیں اور میں نے بھی اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے۔

(الدریاج، ج ۲، ص ۸۷۴-۸۷۳، مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی، ۱۳۱۲ھ)

علامہ عبدالوہاب بن احمد بن علی حنفی المروری الشرنافی المتوفی ۷۹۹ھ لکھتے ہیں:

اگر اور مجتہدین بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں اور کتاب و سنت سے انہوں نے جو کچھ سمجھا ہوتا ہے اس کو لکھنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ! ہم نے فلاں حدیث کا یہ معنی سمجھا ہے آیا آپ اس پر راضی ہیں، اور بہت سے اولیاء جو مجتہدین سے کم درجہ کے ہیں ان کو آپ سے بیداری میں ملاقات کا شرف حاصل ہے جیسے شیخ عبدالرحیم القنوی اور شیخ ابوہدین المغربی، شیخ ابوالحسن الشافعی، شیخ ابوالعباس المروری اور بہت ہیں، اور میں نے شیخ جلال الدین سیوطی کے ہاتھ سے لکھا ہوا ایک خط پڑھا ہے، انہوں نے اس شخص کو جواب لکھا جو سلطان کے پاس ان سے سفارش کرنا چاہتا تھا انہوں نے لکھا اے میرے بھائی! میں اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیداری میں ہی بچہ مرچہ ہاشفہ ملاقات کرچکا ہوں، اگر مجھے یہ خوف نہ ہو تاکہ حکام کے پاس جانے سے میں اس نعمت سے محروم ہو جاؤں گا تو میں سلطان سے تمہاری شفاعت کر دیتا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ ہوں اور جن احادیث کو محمد بن حنفیہ نے ضعیف قرار دیا ہے ان کی صحت معلوم کرنے کے لیے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کی حاجت ہوتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے میرے بھائی کہ یہ نفع تمہارے نفع پر مقدم ہے، اور علامہ سیوطی کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ سیدی محمد بن زین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری میں ہاشفہ زیارت کرتے تھے اور جب وہ حج کے لیے جاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر سے ان سے ہم کلام ہوتے، ایک مرتبہ کسی شخص کے کہنے سے انہوں نے حاکم شہر سے ان کی سفارش کی تو پھر وہ اس نعمت سے محروم ہو گئے اور ہم کو شیخ ابوالحسن شاذلی اور شیخ ابوالعباس المروری اور دوسرے اولیاء اللہ سے یہ خبر پہنچی ہے کہ یہ بزرگ یہ کہتے تھے کہ اگر ایک لمحہ کے لیے بھی ہم کو رسول اللہ کی زیارت نہ ہو تو ہم اپنے آپ کو مسلمان شمار نہیں کرتے۔

(المیزان الکبریٰ ج ۱، ص ۵۵-۵۴، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۸ھ)

شیخ محمد انور کشمیری حنفی ۱۳۳۹ھ لکھتے ہیں:

علامہ شرنافی نے یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور آٹھ ساتھیوں کے ساتھ آپ کے سامنے صبح بخاری پڑھی ہے۔ ان میں سے ایک حنفی تھا جب صبح بخاری ختم ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی فدا بیداری میں زیارت متحقق ہے اور اس کا انکار کرنا جہالت ہے۔

(فیض الباری ج ۱، ص ۴۰۴، مطبوعہ مطبع مجازی القاہرہ، ۱۳۵۷ھ)

چند خوابوں کی تعبیروں کے متعلق احادیث

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب میں سو جاؤں تو

مجھے (خواب میں) دودھ کا پیالہ دیا گیا میں نے اس سے دودھ پی لیا حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھوں سے سیرابی نکل رہی ہے، اور میں نے اپنا پیچا ہوا دودھ عمر بن الخطاب کو دے دیا، آپ کے گرد بیٹھے ہوئے صحابہ نے پوچھا آپ نے اس (دودھ) سے کیا تعبیر لی ہے یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: علم۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۷۰۰، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۸۴، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۷ ص ۷۰، مسند احمد ج ۲ ص ۸۳، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۲۲۱۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۳۵، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۶۸۷۸، سنن کبریٰ للذہبی ج ۷ ص ۳۰، سنن کبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۸۴۳، شرح السنہ رقم الحدیث: ۳۸۸۰)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس وقت میں سویا ہوا تھا میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ قیام پنے ہوئے میرے سامنے پیش ہو رہے ہیں، بعض کی قیام پستوں تک تھی اور بعض کی قیام اس سے بھی کم تھی، پھر عمر بن الخطاب آئے اور ان کی قیام پیوں کے بچے گھسٹ رہی تھی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ! آپ نے قیام سے کیا تعبیر لی ہے؟ فرمایا: دن۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۷۰۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۳۵، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۸۵، مصنف عبد الرزاق ج ۲ ص ۸۵، مسند احمد ج ۲ ص ۷۳، مسند احمد رقم الحدیث: ۷۸۳۶، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۸۴۳)

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک باغ میں ہوں اور باغ کے وسط میں ایک ستون ہے، اور ستون کے اوپر ایک دستہ ہے، مجھ سے کہا گیا اس دستہ پر چڑھو۔ میں نے کہا: میں اس کی طاقت نہیں رکھتا، پھر مجھ پر لڑکا آیا۔ اس نے میرے کپڑے اوپر اٹھائے، میں اس دستہ پر چڑھا اور میں نے اس دستہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اور میں اس محل میں بیدار ہوا کہ میں اس دستہ کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ خواب بیان کیا، آپ نے فرمایا: یہ باغ اسلام کا باغ ہے، اور دستہ سے مراد مضبوط دستہ ہے، تم یوم مرگ اسلام پر مضبوطی سے قائم رہو گے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۷۰۰، مسند احمد رقم الحدیث: ۲۳۸۳، مسند احمد عالم الکتاب ج ۱ ص ۱۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب زمانہ قریب ہو جائے گا تو زیادہ تر مسلمان کا خواب جموعا نہیں ہو گا اور مومن (کامل) کا خواب نبوت کے چھائیس اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ محمد بن سیرین نے کہا میں بھی یہی کہتا ہوں، انہوں نے کہا اور یہ کہا جاتا تھا کہ خواب کی تین قسمیں ہیں: انسان جو کچھ سوچتا ہے وہ خواب میں دیکھتا ہے اور شیطان ڈراؤنے خواب دکھاتا ہے اور اللہ کی طرف سے خواب میں بشارت ملتی ہیں، سو جو شخص خواب میں کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے، وہ اس خواب کو کسی کے سامنے بیان نہ کرے اور اگرچہ نماز پڑھے، اور وہ خواب میں (گلے میں) طوق دیکھنا پسند کرتے تھے اور خواب میں بیڑیاں دیکھنا پسند کرتے تھے اور یہ کہا جاتا تھا کہ بیڑی سے مراد دین میں ثابت قدم رہنا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۷۰۰، مسند احمد رقم الحدیث: ۷۸۳۶، عالم الکتاب، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۸۸۳، مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۲۰۳۵۰، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۷ ص ۵۹-۵۰)

حضرت ام العلاء انصاریہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، جب مساجد بن کر رہائش کے لیے انصار نے قرعہ اندازی کی تو رہائش کے لیے حضرت عتب بن مطہون رضی اللہ عنہ ہمارے حصہ میں آ گئے۔ وہ بیمار ہو گئے، ہم نے ان کی تیمارداری کی، وہ فوت ہو گئے۔ ہم نے ان کو کفن میں لپیٹ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریف لائے تو میں نے کہا اے ابو السائب؟ تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تمہاری حکم فرمائے

۸۵ سنن السنن رقم الحدیث: ۵۳۵۸

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ میں نے آج رات یہ خواب دیکھا ہے کہ ایک ساتبیل سے کئی اور شد ٹھک رہا ہے، میں نے دیکھا کہ لوگ اس کو ہتھیروں میں جک کر رہے ہیں، بعض لوگ زیادہ جک کر رہے ہیں اور بعض کم، اور میں نے دیکھا کہ آسمان سے زمین تک ایک رسی بچھ رہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ آپ اس رسی کو پکڑ کر اوپر چڑھ گئے، پھر ایک شخص نے اس رسی کو پکڑا اور اس کو پکڑ کر اوپر چڑھنے لگا پھر وہ سرا شخص اس رسی کو پکڑ کر اوپر چڑھا پھر تیسرے شخص نے رسی کو پکڑا، تو وہ رسی ٹوٹ گئی، پھر رسی چڑ گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ! آپ پر میرا پل ندا ہو، اللہ کی قسم! اس خواب کی تعبیر بتانے کی آپ مجھے اجازت دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم تعبیر بیان کرو۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا: اس ساتبیل سے مراد اسلام ہے، اور جو شد اور کئی ساتبیل سے ٹھک رہا تھا وہ قرآن مجید اور اس کی طاعت ہے، پس بعض لوگ زیادہ قرآن مجید حاصل کرتے ہیں اور بعض کم، اور وہ رسی جو آسمان سے زمین تک بچھ رہی ہے اس سے مراد وہ حق ہے جس پر آپ قائم ہیں، آپ اس حق سے عمل کرتے رہیں گے پھر اللہ آپ کو اپنے پاس بلائے گا پھر آپ کے بعد ایک اور شخص اس پر عمل کرے گا پھر تیسرا شخص اس پر عمل کرے گا پھر وہ حق منقطع ہو جائے گا پھر اللہ اپنے پاس بلائے گا پھر وہ سرا شخص اس پر عمل کرے گا پھر تیسرا شخص اس پر عمل کرے گا پھر وہ حق منقطع ہو جائے گا پھر اس شخص کے لیے جو زودیا جائے گا اور وہ اس پر عمل کرے گا یا رسول اللہ! آپ پر میرا پل ندا ہو، مجھے یہ بتائیے کہ میں نے صحیح تعبیر کی ہے یا غلط۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہاری بعض تعبیر صحیح ہے اور بعض غلط۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ کی قسم! آپ مجھے ضرور بتائیے کہ میں نے کیا غلطی کی ہے، آپ نے فرمایا: قسم مت کھاتو۔

(صحیح بخاری رقم الحدیث: ۵۳۶۱، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۴۶۹، مسند احمد رقم الحدیث: ۴۳۳۳، عالم الکتاب، سنن دارمی رقم

الحدیث: ۴۴۳۳، مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۵۳۶۱، مسند حمیدی رقم الحدیث: ۵۳۶۱)

خواب کی تعبیر بتانے کی اہلیت

خواب کی تعبیر بتانا ہر شخص کا کام نہیں ہے اور نہ ہر عالم خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے، خواب کی تعبیر بتانے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ میں خواب کی جو تعبیریں بیان کی گئی ہیں، ان پر عبور ہو۔ الفاظ کے معانی، ان کے کنایات اور مجازات پر نظر ہو اور خواب دیکھنے والے کے احوال اور اس کے معمولات سے واقفیت ہو اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ شخص متقی اور پرہیزگار ہو اور محبت گزار اور شہ زندہ دار ہو کیونکہ یہ وہی علم ہے اور جب تک کسی شخص کا دل گناہوں کی کثرت کی آلودگی سے پاک اور صاف نہ ہو، اس وقت تک اس کا دل عرم اسرار الہی نہیں ہو گا اس علم کے ماہرین نے اس موضوع پر کتابیں بھی لکھی ہیں، ان میں امام ابن سیرین کی تعبیر الرمدیاء اور علامہ عبد القوی بن علی کی تعبیر المنامات بہت مشہور ہیں۔ مناسب یہ ہے کہ علماء کرام ان کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد خواب کی تعبیر بتائیں اور محض اناکل بچہ سے خواب کی تعبیر بتانے سے گریز کریں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (پاپ نے) کہا اے میرے پیارے بیٹے! اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے (ابوسف: ۵)

بھائیوں کو خواب سنانے سے منع کرنے کا سبب

امام ابن جریر نے سدی سے روایت کیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب شام آئے تو ان کی زیادہ توجہ حضرت

یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بن یامین کی طرف تھی، اور جب ان کے بھائیوں نے حضرت یعقوب کی محنت یوسف کی طرف زیادہ محبت دیکھی تو وہ حضرت یوسف سے حسد کرنے لگے اور جب حضرت یوسف نے یہ خواب بیان کیا کہ انہوں نے گیارہ ستاروں اور سورج اور چاند کو انہیں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کیا کہ وہ اپنے بھائیوں کے سامنے یہ خواب بیان نہ کریں مِلّٰہ ۱۲: ۷۸ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۴۳۸) کفار اور فساق کے خواب سچے ہونے کی توجیہ

ہم نے خواب کے سلسلہ میں جو احادیث ذکر کی ہیں، ان میں یہ تصریح مکرر ہو چکی ہے کہ سچے اور نیک خواب نبوت کے چھالیس اجزاء میں سے ایک جز ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سچے خوابوں میں مستقبل میں ہونے والے کسی واقعہ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اور سچے خوابوں کے ذریعہ غیب پر مطلع کیا جاتا ہے اور غیب پر مطلع ہونا مخالف نبوت میں سے ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: روایہ صلوٰۃ ۱۲: ۱۱ نبوت میں سے ہیں اور ان سے مومن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔

ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جب سچے خواب اجزاء نبوت سے ہیں اور اللہ کی پناہ سے ہوتے ہیں تو پھر سچے خواب کافروں اور مجنوں کو نہیں دکھائی دیتے چاہیں حالانکہ بعض کافروں اور بدکاروں کو بھی سچے خواب دکھائی دے جاتے ہیں، جیسے عزیز مصر نے سات گایوں کو دیکھا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو دو شخص قید میں تھے، انہوں نے بھی سچے خواب دیکھے تھے اور بخت نصر نے خواب دیکھا تھا، جس کی حضرت دانیال نے یہ تفسیر بتائی تھی کہ اس کے ہاتھ سے ملک جاتا رہے گا اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور کے متعلق کس نے خواب دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجی مانگ کر نے کفر کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبہ کے متعلق خواب دیکھا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ کفار، فساق اور مجنوں کے خواب بعض اوقات صادق ہوتے ہیں مگر یہ وحی سے نہ تھے، نہ آثار نبوت سے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ ہر وہ شخص جس کی کوئی بات سچی نکل آئے تو وہ اطلاع علی النیب پر مبنی ہو اور بعض اوقات کائنات وغیرہ بھی سچی چیزیں کوئیں کر دیتے ہیں لیکن ایسا بہت قلیل اور نادر ہوتا ہے۔ اس طرح کفار اور فساق کے خواب بھی بعض اوقات سچے نکل آتے ہیں اور کسی چیز کی کثرت پر حکم لگایا جاتا ہے، حکمت پر حکم نہیں لگایا جاتا۔

صرف ہمدرد اور خیر خواہ کے سامنے خواب بیان کیا جائے

حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو صحت کی کہ وہ اپنے بھائیوں کے سامنے یہ خواب نہ بیان کریں، اس سے یہ قاعدہ معلوم ہوا کہ اس شخص کے سامنے خواب نہ بیان کیا جائے جو شقیق اور خیر خواہ نہ ہو، اور نہ اس شخص کے سامنے خواب بیان کیا جائے جس کو خواب کی تفسیر بیان کرنے کا علم نہ ہو، صحیح حدیث میں ہے:

حضرت ابو ذرین عقلی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مومن کا خواب نبوت کے چالیس اجزاء میں سے ایک جز ہے اور جب تک اس خواب کو بیان نہ کیا جائے، یہ پرنسے کی ٹانگ پر معلق ہوتا ہے اور جب اس کو بیان کر دیا جائے تو پھر یہ سادھ ہو جاتا ہے اور خواب صرف عمل مند شخص اور دوست کو بیان کیا جائے۔ امام ترمذی نے کہا: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۸۶۲۷ سنن ابوداؤد البیہقی رقم الحدیث: ۹۸۸۸ مصنف ابی شیبہ ج ۶ ص ۵۰ سنن ابی حاتم ج ۳ ص ۳۳ سنن الدارمی رقم الحدیث: ۶۱۵۴ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۶۰۳۳ المعجم الکبیر ج ۱۲ رقم الحدیث: ۱۳۳۳۳۳۳۳ المستدرک ج ۳ ص ۳۹۰ شرح السنہ رقم الحدیث: ۳۲۸۱۳۲۸)

اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ خواب کو قرار میں ہوتا ہے کوئی چیز پرندے کی ٹانگ پر پاندھی ہوئی ہو، یعنی جب تک اس کی تعبیر بیان نہ کر دی جائے اس کو قرار نہیں ہوتا۔ جیسا کہ پرندہ کو اکثر حالات میں قرار میں ہوتا تو جو چیز اس کی ٹانگ پر مسلط ہو اس کو کس طرح قرار ہو گا اور جب اس کی تعبیر بیان کر دی جائے تو وہ مسلط ہو جاتا ہے یعنی خواب دیکھنے والے کو اس کا حکم لاحق ہو جاتا ہے اور آپ نے فرمایا: اس کی تعبیر صرف صاحب عقل سے معلوم کی جائے گی نہ کہ وہ اس کی اچھی اور پندہ تعبیر بیان کرے گا اور اگر اس کے نزدیک اس کی تعبیر پندہ ہوگی تو خاموش رہے گا اور فرمایا: یا یہ خواب صرف دوست یعنی خیر خواہ سے بیان کیا جائے گی نہ کہ وہ اس خواب کی وہی تعبیر بیان کرے گا جو باعث سرت ہو۔

عمر ا خواب کی غلط تعبیر بیان نہ کرے

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ۳۷۸ھ لکھتے ہیں: امام مالک سے پوچھا گیا کیا ہر شخص خواب کی تعبیر بیان کر سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا: کیا نبوت کو کھیل بتایا جائے گا اور امام مالک نے فرمایا: وہی شخص خواب کی تعبیر بیان کرے جس کو خواب کی تعبیر بیان کرنے کا علم ہو، اگر اس کے نزدیک خواب کی تعبیر اچھی ہو تو اس کو بیان کر دے اور اگر اس کے نزدیک خواب کی تعبیر بری ہو تو اس کو اچھی صحت کرے (مثلاً اس سے کہے کہ دعا کرو، اے اللہ! میرے خواب کی بری تعبیر کو اچھی تعبیر سے بدل دے) اور یا خاموش رہے۔ امام مالک سے پوچھا گیا کہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ خواب کی جو تعبیر بیان کی جائے خواب اسی تعبیر پر واقع ہوتا ہے تو کیا تعبیر بتانے والے کے لیے یہ جائز ہے کہ اس کے نزدیک خواب کی تعبیر بری ہو، لیکن وہ خواب کی اچھی تعبیر بتا دے۔ امام مالک نے فرمایا: نہیں، خواب نبوت کا ایک جز ہے پس نبوت کو کھیل نہ بتایا جائے۔

(المجامع لاحکام القرآن ۱۰: ۱۹۷، ص ۱۱۲، مطبوعہ ۱۰: ۱، اشکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

کسی کو ضرر سے بچانے کے لیے دوسرے کے عیب بیان کرنے کا جواز

اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ مسلمان شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے جس چیز سے خطرہ محسوس کرے، اس سے اس کو آگاہ کرے اور یہ نیت نہیں ہے کہ کسی عیب کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اس کے پس پشت اس کا وہ عیب بیان کرے جس کو وہ مخفی رکھتا ہو اور یہی مقصود کسی کو ذلیل اور رسوا کرنا نہیں بلکہ ایک مسلمان شخص کو دوسرے کے ضرر سے بچانا مقصود ہے کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے سامنے یہ خواب بیان کرنے سے منع کیا تاکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف کوئی سازش نہ کریں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قاطر بنت قیس رضی اللہ عنہا سے فرمایا: ابو جہم سے رشتہ کا پیغام قبول نہ کرو کیونکہ وہ کدہ سے لاشی نہیں آتا، تاہم اور معلوم یہ پیغام قبول نہ کرو کیونکہ وہ غلط ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث ۳۵۰۰، صحیح مسلم رقم الحدیث ۳۳۸۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۴۲۳۸، سنن ابوالشیخ رقم الحدیث ۱۳۵۳۸)

حسد کے خطرہ سے نعمتوں کے چھپانے کا جواز

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَأَعْلٰی سِمَۃً مِّنْ ذٰلِکَ فَتَحَقَّقُوا (النمل: ۱۸)

اور اپنے رب کی نعمت کا خوب بیان کریں۔

اور سورہ یوسف کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ نعمت کے بیان اور اظہار کا یہ حکم علی الاطلاق نہیں ہے، جس شخص کو یہ خطرہ ہو کہ اگر حامدوں کو اس نعمت کا پتہ چل گیا تو وہ اس سے حسد کریں گے اور اس کے خلاف سازشیں کریں گے تو اس کو چاہیے کہ وہ نعمت کو چھپائے اور کسی کے سامنے اس کا اظہار نہ کرے اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے:

حضرت محاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنی ضروریات کی تکمیل پر حق رکھنے سے مدد طلب کر دیکھو کہ ہر صاحب نعمت سے حمد کیا جاتا ہے۔

(۱) الحکم العلیہ رقم الحدیث: ۹۸۲، الحکم الوسطی رقم الحدیث: ۹۸۳، الحکم الکبیر ج ۳ ص ۳۳۳، حلیۃ الاولیاء ج ۱ ص ۴۱۹، خزینۃ الشریعہ ج ۳ ص ۳۳۵، الاکلیل فی شفاء الارباب ج ۳ ص ۴۴۲، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت، ۳۳۳، شعب الایمان رقم الحدیث: ۶۶۵۵، کتب المنقذہ للعلیق ج ۲ ص ۹۹، تاریخ بغداد ج ۸ ص ۵۷، مجمع الزوائد ج ۸ ص ۱۸۳، الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۹۸۵، النوادر المحمودہ رقم الحدیث: ۳۱۱، تذکرۃ الموضوعات ص ۳۰۵، اہلک المصنوعہ ج ۲ ص ۴۴۳، الاحادیث المجدولہ للابن رقم الحدیث: ۳۵۳، مجمع الجامع لابن کثیر ج ۳ ص ۳۳۳)

حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی سرپرستی اور ان کے بھائیوں کے حسد کا پیشگی علم ہونا

اس آیت میں یہ دلیل بھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم تھا کیونکہ ان کو اس علم کے ذریعہ یہ معلوم تھا کہ عترتِ حب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں پر غلبہ حاصل کر لیں گے اور انہوں نے اس بھتی کی پروا نہیں کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خود ان پر بھی تفوق حاصل ہو جائے گا کیونکہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا اس سے بستر منصب پر فائز ہو، البتہ کوئی شخص یہ پسند نہیں کرے گا کہ اس کا بھائی اس سے مرتبہ اور منصب میں جڑے جائے۔

اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرتے ہیں اور ان سے بغض رکھتے ہیں، اس لیے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کیا کہ وہ یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کریں کیونکہ ان کو خطرہ تھا کہ اس خواب کو سن کر ان کے دلوں میں کینہ اور بغض پیدا ہو گا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہلاک کرنے کے لیے سازشیں کریں گے۔

سچے خوابوں کے بشارت ہونے کی تفصیل

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: نبوت سے اب صرف بتشار باقی رہ گئی ہیں: صحابہ نے پوچھا: بشارتوں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا: سچے خواب! امام ابن ماجہ کی روایت میں ہے: وہ خواب مسلمان خود دیکھتا ہے یا کوئی شخص اس کے لیے دیکھتا ہے۔

(مجمع الزیاری رقم الحدیث: ۱۰۰۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۸۹۶، معارف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۲۸۴۶، سنن حیدری رقم الحدیث: ۳۸۴، معارف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۴۴۸، ۴۴۹، سنن احمد ج ۳ ص ۴۳۸، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۳۳۲۴، ۳۳۲۵، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۸۶۶، المستدرک رقم الحدیث: ۳۳، مجمع ابن خیر رقم الحدیث: ۵۳۸، سنن ابویوسف رقم الحدیث: ۳۴۸، سنن ابوعوانہ ج ۲ ص ۷۰، مجمع ابن حبان رقم الحدیث: ۹۸۲، السنن الکبریٰ للیمینی ج ۳ ص ۸۷، شرح السنن رقم الحدیث: ۱۳۳۷)

اس حدیث کا ظاہر معنی یہ ہے کہ سچے خواب نبوت کا جز ہیں اور اس سے یہ لازم آئے گا کہ سچے خواب دیکھنے والے میں نبوت کا ایک جز پڑا جائے اور اس کو نبی کہا جائے، اس کا جواب یہ ہے کہ کسی چیز کا جز اس چیز کے وصف کو مستلزم نہیں ہوتا، مثلاً بلند آواز سے اشہدان لا الہ الا اللہ پڑھنا اذان کا جز ہے لیکن جو آدمی صرف یہ کلمہ بلند آواز سے پڑھے اس کو مؤذن نہیں کہا جائے گا اسی طرح کہنے ہو کر قرآن کریم پڑھنا نماز کا جز ہے لیکن جو شخص صرف کہنے ہو کر قرآن مجید پڑھے اس کو نمازی نہیں کہا جائے گا اسی طرح اگرچہ سچے خواب نبوت کا جز ہے لیکن سچے خواب دیکھنے والے کو نبی نہیں کہا جائے گا۔

اس حدیث پر دو اعتراض یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سچے خواب ہمیشہ بشارت ہوتے ہیں لیکن سچے خواب بعض اوقات ڈرانے والے بھی ہوتے ہیں جن سے خواب دیکھنے والا خوش نہیں ہوتا اور ایسے خواب دکھانا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومن پر شفقت اور رحمت ہے تاکہ کسی مصیبت کے نازل ہونے سے پہلے وہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لے اور وہ اس کا جو قدار کر سکتا ہے وہ کر لے اس کا جواب یہ ہے کہ سچے خواب مطلقاً بشارت نہیں ہوتے بلکہ بعض اوقات بشارت ہوتے ہیں اور جو تک اکثر اور اغلب طور پر سچے خواب بشارت ہوتے ہیں اس لیے آپ نے مطلقاً فرمایا: سچے خواب ہمیشہ بشارت ہیں۔

اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جس مرض میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصل ہو گیا تھا اس مرض میں مصطبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ بنڈھی ہوئی تھی، آپ نے جگر کا پردہ اٹھا کر فرمایا: اے لوگو! نبوت کے بشارتوں سے صرف سچے خواب باقی بچے ہیں جو مسلمان خود دیکھتا ہے یا کوئی اس کے لیے دیکھتا ہے۔ (سنن ابن ماجہ: ۳۸۹۹) اب اس کی توجیہ یہ ہے کہ میری وفات کے بعد وحی منقطع ہو جائے گی اور ہر مستقبل کی باتوں کاظم صرف سچے خوابوں سے ہو گا اگر اس پر یہ اعتراض ہو کہ وحی تو منقطع ہو جائے گی لیکن امام منقطع نہیں ہو گا کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے حقیق فرمایا وہ محدث ہیں یعنی ان پر امام ہوتا ہے اور بکھرتا اولیاء کرام نے قیام کی خبریں دیں اور ان کی دی ہوئی خبروں کے مطابق مستقبل میں واقعات ہوئے اس کا جواب یہ ہے کہ خواب کا ذکر اس لیے فرمایا تاکہ یہ معلوم ہو کہ عام مسلمانوں کو بھی مستقبل کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں اور امام تو صرف خواص مومنین کو ہوتا ہے اور وہ سب بھی بخیر اور خواب بکھرتا واقع ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں امام بہت بخیر تھے کہ وحی کاظم تھا اور جب آپ کے وصل کے بعد وحی منقطع ہو گئی تو جن مومنین کو اللہ تعالیٰ نے خاص کر لیا تھا ان پر امام بکھرتا ہونے لگا کیونکہ اب اس کا وحی سے اشتہل نہیں ہو سکتا تھا اور جو بعض امام کا انکار کرتا ہے یہ اس کی ہمت و عمری ہے کیونکہ اس کا دُور قریب بہت زیادہ ہے اور بہت مشہور ہے۔

(فتح الباری جلد ۱۲، ص ۶۷۶-۳۵۵، مطبوعہ لاہور ۱۴۰۱ھ)

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی منصب نبوت پر فائز ہوئے تھے یا نہیں اس میں علماء کا اختلاف ہے، ہم پہلے فریقین کے دلائل کا ذکر کریں گے اور آخر میں اپنا نظریہ بیان کریں گے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے انبیاء ہونے کے دلائل

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری المتوفی ۳۲۰ھ اور امام ابن ابی حاتم المتوفی ۳۴۰ھ اپنی سندوں کے ساتھ لکھتے ہیں۔

عبد الرحمن بن زید بن اسلام نے احمد عشر کو کعبہ کی تعمیر میں کہا ہے: گیارہ ستارے اور سورج اور چاند، حضرت یوسف کے بھائی باپ اور ان کے بھائی ہیں اور ان کے بھائی انبیاء تھے اور انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت تک حضرت یوسف کو سجدہ کرنے پر راضی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ ان کے بھائی باپ ان کو سجدہ کر لیں۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۶۳۴۳ تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۱۳۳۰)

علامہ ابواللیث نعربن محمد السمرقندی المتوفی ۳۷۵ھ لکھتے ہیں: زیلعی نے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے گیارہ ستاروں کی یہ تعبیر کی کہ ان سے ایسے اصحاب فضیلت لوگ مراد ہیں جن سے روشنی حاصل ہوگی کیونکہ ستارے سے زیادہ روشن اور کوئی چیز نہیں ہے اور سورج اور چاند سے ان کے بھائی باپ کو مراد لیا ہیں سورج سے مراد ہیں ہے اور چاند سے مراد باپ ہے۔

اور نادر سے مراد ان کے بھائی ہیں اور اس کی یہ تعبیر کی کہ حضرت یوسف بھی نبی ہوں گے اور ان کے بھائی بھی نبی ہوں گے کیونکہ ان کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کے بھائیوں پر اپنی نعمت اس طرح پوری کرے گا جس طرح ان کے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت پوری کی تھی۔

(تفسیر المیزان ج ۴ ص ۱۵۰ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۳ھ)

امام ابو محمد الحسن بن مسعود بنوی الشافعی متوفی ۲۴۱ھ لکھتے ہیں: امام محمد بن اسحاق نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا فعل متعدد چراغ پر مشتمل ہے، انہوں نے قطع رحم کیا، باپ کی نافرمانی کی، بے قصور چھوٹے بھائی پر رحم نہیں کیا، امانت میں خیانت کی، اور اپنے باپ سے بھوت بولا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا تاکہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم نہ ہو، بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا عزم کیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو بچا لیا اور اگر وہ یہ قتل کر دیتے تو وہ سب ہلاک ہو جاتے، اور یہ تمام گناہ ان کو بخشتا ہے سے پہلے ہوئے تھے، ابو محمد بن الطلاء سے سوال کیا گیا یہ انہوں نے یہ کیسے کیا

أَرَيْتُمْ لِمَ عَاقَبْنَا رَبَّنَا بِتَعَالُفِهِ (یوسف: ۳)

کل یوسف کو ہمارے ساتھ بیچ دیتے کہ وہ چل کھائے اور

کھیلے

حالا کہ وہ انبیاء تھے اور کھیلنا انبیاء کی شان کے معنی ہے، اور انہوں نے اس کے جواب میں کہا یہ واقعہ ان کو نبی بنانے سے پہلے کا ہے۔ (مسلم المصنوع ج ۴ ص ۳۴ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۳ھ)

امام غزالی رحمہ اللہ مرزا زبیدی شافعی متوفی ۵۰۶ھ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَبَشِّرْ نِسْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ نَبِيٍّ مَّقْبُولٍ
كَمَا أَتَتْهَا عَلَىٰ نَبِيِّكَ رِسْقًا قَبْلَ رِسْقِ يَوْمِ
وَأَشْحَقْ (یوسف: ۶)

امام رازی فرماتے ہیں: یہ بات سب کو معلوم ہے کہ وہ نعمت تیرے جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے ممتاز ہوئے وہ نعمت صرف نبوت ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: وہ نعمت اللہ تعالیٰ آمل یعقوب کو عطا فرمائے گا اور یہ اس بات کو مستلزم ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے تمام بیٹے انبیاء ہوں، نیز حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے خواب میں گیارہ ستارے دیکھے اور ان گیارہ ستاروں سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے گیارہ بھائی ہیں، اور ان بھائیوں کا ستارہ ہو نا اس بات کو مستلزم ہے کہ ان کو فضیلت اور کمال حاصل ہو اور ان کے علم اور دین سے زمین والوں کو روشنی اور ہدایت حاصل ہو کیونکہ سورج اور چاند کے بعد ستاروں سے زیادہ کوئی چیز قدرت کی طور پر روشن نہیں ہے اور ان سے ہدایت اور روشنی حاصل ہوتی ہے اور اس سے یہ لازم آیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تمام اولاد انبیاء اور رسل ہو، لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کے تمام بھائی انبیاء قرار پائے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا انبیاء ہونا کس طرح جائز ہو گا جب کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بہت ظلمانہ سلوک کیا تھا اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے یہ گناہ نبوت سے پہلے صادر ہوئے اور ہمارے نزدیک عصمت کا اعتبار نبوت کے وقت ہوتا ہے نبوت سے پہلے نہیں ہوتا۔

(تفسیر المیزان ج ۶ ص ۳۶۱ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)

قاضی ناصر الدین عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ متوفی ۶۸۶ھ لکھتے ہیں: حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا: اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت پوری کرے گا یعنی تم کو نبوت سے سرفراز فرمائے گا یا تم کو دنیا کی نعمت کے ساتھ آخرت کی نعمت بھی عطا فرمائے گا اور آل یعقوب پر بھی نعمت پوری فرمائے گا اس سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی مراد ان کے سارے بیٹے تھے، اور شاید کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں کی نبوت پر اس سے استعلا ل کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو گیارہ ستارے دیکھے تھے اس سے مراد گیارہ بھائی تھے، مگر ستاروں کے ضیاء سے مراد ان کی ہدایت کی روشنی تھی۔

(النوار المحترق مع حاشية الشاب ج ٥، ص ٢٦٨، دار الكتب العلمية بيروت، ١٤١٤هـ)

علامہ ابوالمہین محمد بن یوسف اندلسی غزالی متوفی ۵۰۵ھ نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو کہا کہ وہ تم پر اپنی نعمت کو کھل کر سے گا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ انہیں دنیا میں اپنی نعمت پہنچائے گا یاں طور کہ ان کو دنیا میں انبیاء اور بادشاہ بنائے گا اور ان کو آخرت کی نعمت پہنچائے گا یہیں طور پر ان کو جنت کے بلند درجات تک پہنچائے گا ظاہر یہ ہے کہ آل یعقوب سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور ان کی نسل ہے یعنی ہم ان کو بنیائیں گے۔

(البحر المحیط ج ۷ ص ۲۳۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۲ھ)

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے انبیاء نہ ہونے کے دلائل

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۶۸۸ھ نے لکھا ہے کہ کتب الطبری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انبیاء تھے اور ان کو نبی مانتا اس بات کو رد کرتا ہے کہ نبی خدا کرنے والی بات کی نافرمانی کرنے، صحبت ہونے، مومن کو ہلاک کرنے کے درپے ہونے، اس کو قتل کرنے کے درپے ہونے اور آزاد انسان کو غرضت کرنے ایسے کبیرہ گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، اس لیے ان لوگوں کے قول کی طرف توجہ نہ کی جائے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی نبی تھے، مگر یہ کہ نبی کی لٹریٹ عطا عمل نہیں ہے، مگر یہ ایسی لٹریٹ ہے جو متعدد کبیرہ گناہوں پر مشتمل ہے، الجست کا اس میں اختلاف ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے صفات کا صدور ہوتا ہے یا نہیں لیکن اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ انبیاء علیہ السلام سے کبریا کا صدور نہیں ہوتا۔ (المناہج لاحکام القرآن ج ۷ ص ۳۳۰ مطبوعہ دار الفکر، بیروت)

حافظ علامہ الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر متوفی ۷۷۷ھ لکھتے ہیں:

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی نبوت پر کوئی دلیل قائم نہیں ہے اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف جو سازش کی تھی وہ اس دعوئی کے خلاف ہے، بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ان گناہوں کے بعد ان کو نبوت دی گئی اور یہ دعوئی دلیل کا محتاج ہے، اور اس آیت کے سوا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے:

قُلْ أَتَدْعُونَ لَكُمْ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَرُوحَنَا تَتَزَكَّىٰ وَمِنْ آدَمَ نَفْسٌ طَائِفَةٌ خَالِدِينَ فِيهَا سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٨٣﴾

کہو کہ تم اپنے لیے عیسیٰ بن مریم اور ہمارے جو روح پاک ہو رہا ہے اس میں سے ایک آدمی کے لئے دعا کرتے ہو۔ اے اللہ تعالیٰ! سبحانک یا اللہ! وہ کونسا شریک ہے جس کی خاطر تو ان کو پکار رہے ہو؟

اسیلا کے نقطہ میں کئی اجتماع ہیں کیونکہ جو اسرائیل کے گروہوں کو اسیلا کہا جاتا ہے، جیسے کہ عرب کے گروہوں کو قبائل کہا جاتا ہے اور عجم کے گروہوں کو شوش کہا جاتا ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس نے انبیاء کی طرف وحی نازل فرمائی جو جو اسرائیل کے اسیلا (گروہوں) سے ہیں اور ان کا ایمان لاؤ کہ فرمایا کیونکہ ان کی تعداد دست زیادہ تھی، لیکن ہر سیلا (گروہ) حضرت یوسف علیہ السلام کی بھائیوں کی نسل سے تھا۔ اور اس پر دلیل قائم نہیں ہو سکی کہ صیہنہ حضرت یوسف علیہ

اسلام کے بھائیوں کی طرف وحی کی گئی تھی۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۵۲، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۲ھ)

علامہ سید محمود آدوی مبنی ۷۰ھ لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

قَالَ يٰٰيَسٰى لَا تَقْصُصْ رُءُوسَكَ عَلٰى الْخَوَاصِّ
فَبِكَيْدِهِمْ لَكَ كَيْدٌ اَلَا السَّابِغُ لِلْاِنْسَانِ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ (یوسف: ۱۵)

(پاپ نے) کہا اے میرے بھائی! اپنا خواب اپنے

بھائیوں کے سامنے نہ بیان کرنا ورنہ وہ تھمارے خلاف کوئی

سازش کریں گے، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔

اس آیت سے اس بات کی تاکید ہوتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انبیاء نہیں تھے اور یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے، اور اکثر حقیقتیں اور متاخرین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی نبی ہرگز نہیں تھے، حقد میں جن حضرات صحابہ کرام ہیں اور ان میں سے کسی سے بھی یہ عقول نہیں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی نبی تھے اور نہ ہی آنجہاں میں سے کسی سے عقل ہے کہ وہ نبی تھے اور اجماع تابعین میں سے صرف ابن زید سے عقول ہے کہ وہ نبی تھے اور بہت کم لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے، اور متاخرین مفسرین میں سے بعض نے ابن زید کے قول کی پیروی کی ہے جیسے امام بغوی، اور بعض نے اس قول کے رد میں بہت شدت کی ہے جیسے علامہ قرطبی اور ابن کثیر، اور بعض مفسرین نے ان دونوں قولوں کو بلا ترجیح نقل کر دیا ہے جیسے ابن الجوزی، اور بعض مفسرین نے اس مسئلہ کو بالکل نہیں چھیڑا، البتہ انہوں نے ایسی تفسیر کی ہے جس سے اس طرف اشارہ ہو آئے کہ وہ نبی نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے اسباب کی یہ تفسیر کی ہے: وہ لوگ جو بخواسرا نکل میں سے نبی بنائے گئے اور ان پر احکام شریعہ نازل کیے گئے، مثلاً ابوالیث المرقدی اور واحدی، (ابوالیث المرقدی کا حوالہ صحیح نہیں ہے کیونکہ انہوں نے یہ تصریح کی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی نبی تھے اور اس پر دلائل قائم کیے ہیں البتہ واحدی کا حوالہ درست ہے، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے تفسیر مرقدی سے نقل کیا ہے) اور بعض مفسرین نے کچھ ذکر نہیں کیا لیکن اسباب کی تفسیر حضرت یعقوب کی اولاد کے ساتھ کی ہے، جس سے لوگوں نے یہ گمان کیا کہ وہ حضرت یعقوب کی تمام اولاد کے نبی ہونے کے قائل ہیں حالانکہ یہ اس کی تصریح نہیں ہے کیونکہ وہ سب سے مراد حضرت یعقوب کی ذریت ہونے کے ان کے صلی بیٹے۔

شیخ ابن تیمیہ نے اس موضوع پر ایک رسالہ لکھا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید، لغت اور قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انبیاء نہیں تھے، یہ چیز قرآن مجید میں مذکور ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقول ہے اور نہ آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم میں سے کسی کا قول ہے، جن لوگوں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے انبیاء ہونے کا قول کیا ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ البقرہ: ۱۳۰، النساء: ۲۳ میں اسباب کا لفظ ہے اور انہوں نے اس کی تفسیر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے کی، اور صحیح یہ ہے کہ اسباب سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی صلی اولاد میں سے بلکہ اس سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی ذریت ہے، جیسا کہ ان میں نبی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور جیسا کہ تمام انہوں کو بخو آدم کہا جاتا ہے، نیز قرآن مجید میں ہے:

وَمِنْ قَدَمٍ مُّؤَسَّسٍ اَمَّا يَتَّبِعُونَ يٰٰلِاَحْقَابِ
يَعْبُدُوْنَ وَيَقْطَعُوْنَ عَنْهُمْ اَسْتَنْتٰ عَشْرَةَ اَسْبَابًا
اَسْمَاءُ (الاعراف: ۱۵۹۹۰)

اور موسیٰ کی امت سے ایک گروہ ہے وہ لوگ حق کے ساتھ

پرہیز کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں اور ہم

نے بخواسرا نکل کو بارہ قبیلوں میں گروہ در گروہ کر کے تقسیم کر

دیا۔

علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نبی آیا ہو اور یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی نبی نہیں تھے۔
خلاصہ یہ ہے کہ یہ دعویٰ کرنا غلط ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی نبی تھے اور یہ غلط فہمی اس وجہ سے ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اسلٹا سمجھ لیا گیا تھا کہ اس طرح نہیں ہے، اسلٹا کے معنی بہت بڑا گروہ ہے اور اگر اسلٹا سے مراد حضرت یعقوب کے بیٹے ہوتے تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتا یعقوب اور ان کے بیٹے اور یہ بہت واضح اور مختصر ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلٹا کے لفظ سے تعبیر فرما کر یہ اشارہ کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ذرعت میں نبوت اس وقت آئی جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں گروہ درگروہ ہو کر منقسم ہو چکے تھے۔

(روح المعانی ج ۲۲، ص ۴۷۷-۴۷۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۷ھ)

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی نبوت کے متعلق مصنف کا موقف

ہم نے شرح صحیح مسلم کی ساتویں جلد میں ذکر کیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد تمام صفات اور کھاتے سے مجتنب ہوتے ہیں البتہ تبلیغ اور تشریحی ضرورت کی وجہ سے ان سے کمرہ حزیں کی کار تکلیف ہو سکتا ہے اور خلاف اوئی کار تکلیف بھی ہو سکتا ہے لیکن کمرہ حزیں اور خلاف اوئی کلمہ نہیں ہیں اور ان سے اجتہادی خطا بھی سرزد ہو سکتی ہے اور اجتہادی خطا بھی نہ صرف یہ کہ کلمہ نہیں ہے بلکہ اجتہادی خطا پر ایک اجر بھی ملتا ہے، اور انبیاء سابقین علیہم السلام سے جس قدر ذلت صادر ہوئی وہ سب اسی نوع کی ہیں، ان میں سے کوئی کلمہ مقصر ہے نہ کبیرہ، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے متعدد کلمہ کبیرہ کیے اس لیے صحیح قول یہی ہے کہ وہ انبیاء نہیں ہیں، اور ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کمرہ حزیں یا خلاف اوئی صلور ہوا وہ بظاہر کمرہ حزیں یا خلاف اوئی ہے، حقیقت میں وہ فرض کے درجہ میں ہے کیونکہ آپ نے امت کی تقسیم کے لیے اور شریعت سازی کے لیے وہ کام کیے، اور تعلیم اور تبلیغ آپ پر فرض ہے اس لیے آپ نے جو ایسے کام کیے جو بظاہر کمرہ حزیں یا خلاف اوئی تھے، ان کا کرنا آپ پر فرض تھا کیونکہ تبلیغ کرنا خلاف نبوت اور فرائض رسالت سے ہے اور آپ کو ان کے ارتکاب پر فرائض کی ادائیگی کا اجر و ثواب ملے گا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اجتہادی خطا سے بھی محفوظ رکھا۔ آپ نے جس وقت اپنے اجتہاد سے جو کام کیا اس وقت اسی کام کو کرنا حق، صحیح اور صواب تھا۔ انبیاء سابقین علیہم السلام حشر کے دن اس وجہ سے پریشان ہوں گے کہ دنیا میں ان کی ذلت کی مغفرت کا اعلان نہیں کیا گیا اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے حشر کے دن شفاعت کبریٰ کے مقام پر فائز کرنا تھا اس لیے وہ بظاہر خلاف اوئی کام جو فی نفسہ معصیت اور گنہگار تھے لیکن آپ اپنے بلند مقام کی وجہ سے ان کو بھی موجب استغفار قرار دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سعید لکھ لکھ مانتقدم من دسک ومانا عسر نازل فرما کر آپ کی مغفرت کلی اور مغفرت قطعی کا اعلان فرمادیا تاکہ آپ حشر کے دن مطمئن ہوں اور قتل کے ساتھ سب کی شفاعت کر سکیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں منتخب فرمائے گا اور تمہیں خوبوں کی تعمیروں کا علم عطا فرمائے گا اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت کو عمل فرمائے گا۔ جس طرح اس سے پہلے اس نے اس نعمت کو تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر عمل فرمایا تھا یہ شک تمہارا رب خوب جاننے والا نعمت و حکمت والا ہے۔ (یوسف: ۶)

حضرت یوسف علیہ السلام کی حدیث

یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ عظیم خوب دکھا کر تم کو شرف بخشا ہے اور عزت اور فضیلت سے نوازا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اور بڑے بڑے اور عظیم کاموں کے لیے تم کو منتخب فرمائے گا۔ حسن نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو

نبوت کے لیے منتخب فرمائے گا اور دوسرے مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا درجہ بلند کرنے کے لیے اور تم کو عظیم مرتبہ دینے کے لیے منتخب فرمائے گا۔ اتنا اس نے کہا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مدح فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کے خزانوں پر اقتدار اور خواب کی تعبیروں کا جو علم عطا فرمایا ہے۔ ان نعمتوں کی اجملی بشارت دی ہے۔

تأویل الاحادیث کے محال

حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تم کو تأویل احادیث کی تعلیم دے گا آیت کے اس حصہ کی کئی تفسیریں کی گئی ہیں، ایک یہ ہے کہ تأویل احادیث سے مراد ہے خوابوں کی تعبیر اور اس کو تأویل احادیث اس لیے فرمایا کہ تأویل کا لفظ ناول سے بنا ہے اور ناول کا معنی ہے لوٹنا اور رجوع کرنا اور انسان خواب میں جو باتیں سنتا ہے، بعد میں اس کے تحقق اور ثبوت کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس لیے تأویل احادیث کی تعبیر خوابوں کی تعبیر سے کی گئی ہے، اور تأویل احادیث کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ آسمانی کتابوں میں جو باتیں لکھی ہوئی تھیں اور انبیاءِ حق میں جو احادیث اور ان کے جوہر شلوات تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان احادیث کی تعلیم دی، اور اس کی تفسیر یہ ہے کہ احادیثِ حدیث کی جمع ہے اور حدیث قدیم کا مقابل ہے یعنی حادث اور تأویل کا معنی ہے مکمل اور حوادث کا مکمل اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کی بحکون اور اس کی حکمت ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی جسمانی اور روحانی مخلوقات کی اصناف اور اقسام سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کی حکمت اور اس کی جلالت پر استدلال کرنا۔

تکمیل نعمت کا معنی

اس کے بعد فرمایا: اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت کو مکمل فرمائے گا نعمت کی تکمیل کی بھی دو تفسیریں کی گئی ہیں، ایک یہ ہے کہ نعمت کو اس طرح مکمل کرنا کہ وہ ہر قسم کے نقصان سے محفوظ ہو اور ایسی نعمت انسان کے حق میں صرف نبوت ہے، کیونکہ مخلوق کے تمام مہربان، منصب نبوت کے مقابلہ میں ناقص ہیں اور انسان کے حق میں تمام مطلق اور کمال مطلق صرف نبوت ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: جس طرح اس سے پہلے اس نے نعمت کو ہمارے باپ دادا ابراہیم اور ائحق پر مکمل فرمایا تھا اور وہ نعمت جو حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے باپ دادا میں مشترک ہے، وہ صرف نبوت ہے، کیونکہ اسی نعمت کی وجہ سے حضرت ابراہیم اور ائحق کو بقی انسابوں سے امتیاز حاصل ہوا، لہذا اس آیت میں تکمیل نعمت سے مراد نبوت ہے۔

نیز اس آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام سے فرمایا ہے: اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت مکمل فرمائے گا۔ اس آیت میں آل یعقوب سے مراد ان کے صلیبی بیٹے نہیں ہیں بلکہ ان کی ذریت ہے جیسا کہ ہم نے پہلے دلائل سے واضح کر دیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صلیبی بیٹوں کو نبوت نہیں دی گئی تھی۔

علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم چالیس سال کے بعد دیا گیا تھا اور ان کی تعبیر میں کبھی خطا واقع نہیں ہوئی اور یہ ان کا مجزہ تھا۔ ان کو خواب کی تعبیر کا علم سب سے زیادہ تھا اس طرح ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے زیادہ خواب کی تعبیر کا علم تھا اور امت میں یہ علم سب سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تھا اور امام ابن سیرین کو بھی اس کا علم بہت زیادہ تھا اور اس کے قریب سعید بن مسیب کو اس کا علم تھا۔

(الجامع لاحکام القرآن ۷/۲ ص ۱۱۵، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِّلْمُتَسَاءِّلِينَ ۝ إِذْ قَالُوا

بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصہ میں پوچھنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں ○ جب یوسف کے

يُوسُفَ وَإِخْوَتَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ أَيْدِيَنَا مَبْنُوءٌ مِّنْ عَصِيَةٍ ۚ إِنَّ أَبَانَا

بھائیوں نے مشورہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے اپنے نزدیک بہت سے زیادہ محبوب ہیں مالا کریم ہماری جماعت میں بیشک

لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ اقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَظْهِرُوا أَرْضَكُمْ تَحُلُ

ہمارے آپ کے مارے درست نہیں ہے ○ یوسف کو قتل کر دیا اس کو کسی ملک میں چھوڑ آؤ پھر تمہارے

لَكُمْ وَجْهٌ أَيْبُكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ۝ قَالَ

آپ کی قرہ مرث تہدی طرف صہ کی اس کے بعد تم اچھی حالت میں بر جاؤ گے ○ ان میں سے

قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقُوَّةُ فِي غِيَابَتِ الْجُبِّ

ایک بکنے والے نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو اور اس کو کسی اندھے کنویں کی گہرائی میں ڈال دو اس

يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ۝ قَالُوا يَا أَبَانَا

اس کو کوئی قاتل نہ اٹھے گا، اگر تم بھگ کرنا ہی چاہتے ہو تو اس طرح کرو ○ بھولنے نے (بقرہ) کہا ہے چاہے آتا

مَا لَكَ لَا تَأْتَمُرْنَ عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصْحُونُ ۝ أَرْسِلْهُ

کیا بات ہے آپ یوسف کے معاملہ میں ہم پر ضرور نہیں کرتے مالا کریم اس کی ضرورتی کرنے والے ہیں ○ اسے کہ

مَعْنَا عَدَايَرْتَع وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحِفْظُونَ ۝ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي

ہمارے ساتھ بھی دیکھتے ہو کہ وہ چل کھلے اندھے کرے اس کے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں ○ (یوسف نے) کہا

أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ

تمہارے اس کو کہہ جانے سے میں اس کی پہل میں خور و خلیں ہوں گا اور مجھے اندیشہ ہے کہ تم اس سے غافل ہو گے اور بھڑکا اس کو

غَفْلُونَ ۝ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ۖ إِنَّا إِذْ لَّخَشْرُونَ ۝

کہا جائے گا ○ بھولنے نے کہا ہماری پوری جماعت کے ہوتے ہوئے اگر اس کو بھڑکا لیا گیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والے ہوں گے ○

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: بے شک یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصہ میں پوچھنے والوں کے لیے بہت نصیحتیں ہیں ○

(یوسف: ۷۷)

حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ میں نصیحتیں

علامہ قرطبی مکی حنفی ۳۲۸ھ لکھتے ہیں کہ یوسف نے مدینہ میں سے کچھ لوگوں کو کہہ سمجھا کہ وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کریں کہ شام میں ایک نبی تھے، ان کا بیٹا مصر چلا گیا وہ اس کے فراق میں روتے رہے حتیٰ کہ بیٹا واپس ہو گئے۔ اس وقت کہ میں اہل کتاب میں سے کوئی شخص نہیں تھا اور نہ کوئی ایسا شخص تھا جو انبیاء علیہم السلام کی خبریں جانتا تھا جب لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے پوری سورۃ یوسف نازل فرمادی اس میں قورات میں مذکور واقعات کا بھی ذکر ہے اور اس سے زیادہ خبریں بھی ہیں اور سورۃ یوسف کا نزول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ تھا۔

(الجامع لاحکام القرآن ۹/۲ ص ۱۱۵، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

اہل مکہ میں سے اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے اور وہ آپ کی نبوت کا انکار کرتے تھے اور حدیث کی وجہ سے آپ سے شدید عداوت کا اظہار کرتے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ بیان فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حدیث کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ ایذا پہنچاتے تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد کی اور ان کو قوت دی اور ان کے بھائیوں کو ان کا علاج کر دیا اور جب کوئی عقل والا اس قسم کا واقعہ سنے گا تو وہ حدیث کرنے سے باز آجائے گا۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر بتائی تو اس تعبیر کو پورا ہونے میں اسی سال لگے، اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد اور دشمنوں کے خلاف ان کی کامیابی کا وعدہ کیا اور اس وعدہ کے پورا ہونے میں کلنی تاخیر ہو گئی تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آپ صلا اللہ جملہ تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اسی طرح تھی جو اس اعتبار سے اس قصہ کا نازل کرنا آپ کے حالات کے موافق ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کی لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی مدد اور ان کی کامیابی کا وعدہ فرمایا تھا تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس معاملہ کو مقدر فرمایا تھا وہ اسی طرح پورا ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دشمنوں کی کوششیں ناکارہ نہ ہوئیں۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ہم ہم اس سورت کے تعارف میں ذکر کر چکے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: جب یوسف کے بھائیوں نے مشورہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کے نزدیک ہم سے زیادہ محبوب ہیں، چلائے ہم پوری جماعت ہیں، بے شک ہمارے باپ کی رائے درست نہیں ہے ○ (یوسف: ۱۸)

حضرت یوسف کے بھائیوں کی حضرت یوسف سے نفرت کا سبب

اس آیت سے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ وہ کیا سبب تھا جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو ایذا پہنچانے کا قصد کیا اور اس کا سبب یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف اور بنیامین کو محبت میں باقی دس بیٹوں پر فوقیت دیتے تھے، اور ان کو اس سے تکلیف ہوتی تھی، ایک تو اس لیے کہ وہ عمر میں ان دونوں سے بڑے تھے، دوسرے اس وجہ سے کہ وہ ان دونوں کی یہ نسبت باپ کو زیادہ آرام اور ناکہ پہنچاتے تھے اور تیسرے اس وجہ سے کہ مصائب اور آفت کو وہی دور کرتے تھے اور منافع اور فوائد کو وہی حاصل کرتے تھے، ان دونوں کے اعتبار سے چاہیے یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان دس بیٹوں کو حضرت یوسف اور بنیامین پر ترجیح دیتے لیکن جب اس کے برعکس حضرت یعقوب

علیہ السلام ان دونوں کو فضیلت دیتے تھے تو انہوں نے کہا اے اباپ شلال ہمیں میں ہے ان کی مراد یہ تھی کہ ان کا باپ دین میں گمراہ ہے اور خطا پر ہے کیونکہ اگر وہ یہ ارادہ کرتے تو وہ کافر ہو جاتے بلکہ ان کی مراد یہ تھی کہ دو کوس پر ترجیح دینے میں اور چھوٹوں کو بڑوں پر ترجیح دینے میں اور غیر منہ کو منہ پر ترجیح دینے میں ہمارے باپ کی رائے درست نہیں ہے۔

حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے زیادہ محبت کیوں تھی؟

اس جگہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بعض اولاد کو بعض پر ترجیح دینا کینہ اور حسد کو پیدا کرتا ہے اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کا علم تھا تو انہوں نے حضرت یوسف اور بنیامین کو باقی دس بیٹوں پر کیوں ترجیح دی؟ جبکہ جو عمر علم اور نفع رسائی میں بڑے اور زیادہ ہوں وہ اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ ان کو فضیلت دی جائے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کے برعکس مفصلہ کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان دونوں کو باقی بیٹوں پر صرف محبت میں ترجیح دی تھی اور محبت غیر اختیاری چیز ہے لہذا اس مسئلہ میں وہ معذور تھے اور وہ ملامت کے مستحق نہیں ہیں، علاوہ ازیں حضرت یوسف اور بنیامین کی ملی جلی میں فوت ہو چکی تھیں اس وجہ سے وہ زیادہ شفقت اور عطیات کے مستحق تھے نیز حضرت یعقوب کو ان دونوں میں رشد و ہدایت اور سعادت اور شرافت کے وہ آثار نظر آتے تھے جو باقی اولاد میں نہیں تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام پر چند کہ سن تھے اس کے باوجود وہ اپنے والد کی بہت زیادہ خدمت کرتے تھے اور یہ مسئلہ اجتہادی ہے اور اس کی وجہ سے کسی کو دوسرے پر اعتراض کا حق نہیں پہنچتا۔

حضرت یوسف کے بھائیوں کا حسد ہی ان کے تمام گناہوں کی جڑ تھا

حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کے نزدیک ہم سے زیادہ محبوب ہیں اور یہ محض حسد ہے اور حسد تمام برائیوں کی جڑ ہے اس حسد کی وجہ سے انہوں نے جھوٹ بولا اور اپنے بے قصور اور نیک بھائی کو ضائع کیا اسے کنوئیں میں ڈالا، پھر اس کو غلامی میں جھکا کیا اور اس کو اس کے والد سے دور کیا اور اپنے باپ کو دائمی غم میں جھکا کیا اور بہت سے گناہ کیے اور یہ تمام کام حسد اور نفرت کے متعلق ہیں اور جسور کے نزدیک نبی اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد ہر قسم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے معصوم ہوتا ہے اس لیے ان کے نبی ہونے کا قول کرنا صحیح نہیں ہے۔

حسد، رشک اور منافقت کی تعریفیں

دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری حسد ہے جیسا کہ بعض علماء نے حسد کی تعریف میں کہا ہے: افزاء کو اچھے حال میں دیکھنے سے دل کو جو اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے وہ حسد ہے اور بعض علماء نے کہا کسی شخص کے پاس نعمت دیکھ کر یہ حسد نہ کہ اس کو بھی یہ نعمت مل جائے اس کو رشک کہتے ہیں اور کسی کے پاس نعمت دیکھ کر یہ حسد نہ کہ اس سے یہ نعمت زائل ہو جائے خواہ اس کو یہ نعمت نہ ملے اس کو حسد کہتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کسی شخص کو اچھے حال میں دیکھ کر اس سے بغض رکھنا حسد ہے اور اس کی دو قسمیں ہیں:

(۱) کسی شخص پر نعمت کو مطلقاً چاہنے کرنا اور یہ حسد مذموم ہے اور جب حامد اس شخص سے بغض رکھے گا تو صاحب نعمت کو دیکھ کر اس کو اذیت پہنچتی رہے گی اور اس سے اس کے دل میں مرض ہو گا اور اس کے پاس سے اس نعمت کے زوال سے اس کو لذت حاصل ہوگی خواہ اسے وہ نعمت حاصل نہ ہو۔

(۲) حامد کسی شخص کے پاس نعمت دیکھ کر اس شخص کی اپنے اوپر فضیلت کو چاہنے کرے اور وہ یہ چاہے کہ یا تو وہ اس شخص جیسا ہو جائے یا اس سے بڑھ کر ہو جائے حسد کی اس قسم کا نام طناء ہے رشک رکھنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس

دیکھا البتہ جب وہ غم سے بیدار ہوا تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے اور اللہ اکبر کہہ کر صبح کی نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا۔ حضرت عبد اللہ نے کہا البتہ میں نے اس کے منہ سے سوائے اس کے اور کوئی بات نہیں سنی، جب ہم تین دن گزار کر فارغ ہو گئے اور اس وقت میں اس کے اہل کو بہت کم سمجھ رہا تھا میں نے کہا اے اللہ کے بندے! میرے اور میرے والد کے درمیان کوئی جھڑنا ہوا تھا اور نہ میں نے ان کو چھوڑا تھا لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین مرتبہ یہ سنا کہ تمہارے پاس اہل جنت میں سے ایک شخص آئے گا پھر تین مرتبہ تم آئے تو میں نے ارادہ کیا کہ میں تمہارے پاس ضرور آتا کہ میں تمہارے اہل کو دیکھوں اور ان اہل کی پیروی کروں، لیکن میں نے تم کو کوئی بہت عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا تو وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے حلق بشارت دی۔ اس شخص نے کہا میں وہی عمل ہے جو تم نے دیکھا البتہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کینہ نہیں رکھتا اور نہ کسی مسلمان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت دیکھ کر اس پر حسد کرتا ہوں۔ حضرت عبد اللہ نے کہا تم میں یہی خوبی ہے جس سے تم کو یہ بشارت ملی اور اسی کی ہم طاقت نہیں رکھتے (یعنی وہ شخص صد کی تمام اقسام سے سلامت اور محفوظ تھا)

(مسند احمد ج ۳ ص ۶۶ طبع قدیم، مسند احمد رقم الحدیث: ۴۶۶۷ طبع عالم الکتب، مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۴۰۵۵۹ مسند عبد بن حیدر رقم الحدیث: ۴۹۰ عمل الیوم واللیلہ لفضل رقم الحدیث: ۱۸۳) حسد موم

اور جو حسد موم ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے یودیوں کے حق میں ذکر فرمایا ہے:

وَذَكِّرْ لَهُمْ أَنَّ آلَ الْيَكُوتِ الَّذِينَ يَدْعُونَكَ لِقَائِهِمْ
يَعْبُدُونَ إِلَهًا مَعَكُمْ كَمَا كَانَ آبَاؤُهُمْ يَدْعُونَكَ لِقَائِهِمْ
تَسْبِيحُهُمْ تَسْبِيحًا مَعَهُمْ تَسْبِيحًا مَعَهُمْ تَسْبِيحًا مَعَهُمْ
(البقرہ: ۱۲۹) خدا

غیر اختیاری صبر کی بہ نسبت اختیاری صبر کی فضیلت

یعنی جب انہوں نے یہ دیکھا کہ تم کو ایمان کی نعمت حاصل ہو چکی ہے اور ان کو وہ نعمت حاصل نہیں ہوئی تو انہوں نے یہ چاہا کہ تم سے وہ نعمت ناکل ہو جائے خواہ ان کو ایمان کی وہ نعمت حاصل نہ ہو بلکہ وہ اس نعمت کو حاصل کرنا بھی نہیں چاہتے تھے، وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ تم سے وہ نعمت ناکل ہو جائے اور اس حسد کی وجہ سے لیب بن اصرم یودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھ دیا تھا۔

حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے حسد کی وجہ سے اپنے بھائیوں کے مظالم کا شکار ہوئے، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا مشورہ کیا اور آپ کو اندھے کوئیں میں ڈالا، اور جو قاتلہ کافروں کے ملک میں جا رہا تھا اس کے ہاتھ آپ کو ظلم بنا کر کھینچ ڈالا، بھران کے ظلم کے بعد حضرت یوسف اس مصیبت میں مبتلا ہوئے کہ عزیز مصر کی حسین بیوی نے آپ کو بدکاری کی دھم دی، اور اس کا گناہ مٹانے کی صورت میں آپ کو قید کرنے کی دھم دی، آپ نے بدکاری کے اور قید کو ترجیح دی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہی کے مقابلہ میں دنیا کی تکلیف اور مشقت برداشت کرنے کو اختیار کر لیا، بھائیوں کی طرف سے آپ پر جو مصائب آئے وہ غیر اختیاری تھے اور قید کی یہ مصیبت آپ کی اختیار کردہ تھی، یہ آپ کا اختیاری صبر تھا اور یہی صبر تعزلی کو ختمس تھا اور بھائیوں کے مظالم پر جو صبر تھا وہ غیر اختیاری تھا اور دوسرا صبر افضل تھا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے

قرآن:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا أَنْ يُرْسِلَ اللَّهُ أَتَمَّ مَعَهُ أَجْرًا
لَهُمْ حِسَابٌ يَوْمَئِذٍ ۖ (سورة یوسف: ۱۰۰)

بے شک جو اللہ سے ڈرے اور مہر کرے تو یقیناً اللہ نکل
کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔

اور اس آیت کے حکم میں وہ مسلمان ہیں جن کو ان کے ایمان کی وجہ سے ایذا پہنچائی جائے جیسے اس دور میں ہمارے
مقبوضہ کشمیر، چمچہ کو سود اور یونیا کے مسلمانوں کو ان کے اسلام اور ایمان کی وجہ سے قلم و قلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یا کسی
مضض سے فسق اور مصیبت کو طلب کیا جائے اور ان کی موافقت نہ کرنے کی صورت میں اس کو قید کرنے اور سزا دینے کی
دھمکی دی جائے جیسے الجزائر اور مصر میں اسلامی نظام کا مقابلہ کرنے والوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور اپنے انہیں پہنچائی جا رہی ہیں اور
ترکی میں اسلامی اقدار اپنے والوں پر اور سعودی عرب میں میلاد النبی ﷺ منسلنے والوں پر قید و بند کی سختیاں کی جا رہی ہیں۔

ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر حضرت یوسف کے مہر سے بہت عظیم ہے

سب سے زیادہ اپنے انہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئیں اور آپ نے ان پر اپنے اختیار سے مہر کیا
اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے مقابلہ میں بہت عظیم مہر کیا کیونکہ حضرت یوسف علیہ
السلام سے بدکاری کو طلب کیا گیا اور جب انہوں نے اس کی موافقت نہیں کی تو ان کو قید کیا گیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ
وسلم اور آپ کے اصحاب سے کفر کو طلب کیا گیا اور جب انہوں نے ایسا نہیں کیا تو بعض اصحاب کو قتل کیا گیا اور بعض پر اور
تختوں کی گئیں، اور مشرکین نے آپ کو اور بنو ہاشم کو ایک مدت تک شعب ابی طالب میں مقید رکھا اور کھانے پینے کی چیزیں
آپ تک پہنچنے نہیں دی گئیں، اور ابو طالب کے انتقال کے بعد انہوں نے آپ پر زیادہ شدت کی، اور جب انصار نے آپ سے
بیعت کر لی تو وہ آپ کے اصحاب کو کہہ سے نکلے نہیں دیتے تھے اور آپ کے اصحاب صرف چھپ کر رہتے تھے، اور
صرف طائف کے ایک دان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دین کی بناء پر جو لڑائیں پہنچائی گئیں وہ تمام نبیوں کو پہنچائی گئی
تکلیفوں کے مجموعے سے زیادہ تھیں لہذا آپ کا اختیاری مہر تمام رسولوں اور نبیوں کے اختیاری مہر سے زیادہ ہے۔

مسلمانوں کو دین کی راہ میں جو لڑائیں پہنچیں اور جو مصائب آئے وہ صرف اس وجہ سے تھے کہ انہوں نے اپنے اختیار
سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تھی اور یہ آسمانی مصائب نہ تھے جن میں انسان کا اختیار نہیں ہوتا جیسے
حضرت یوسف علیہ السلام پر ان کے بھائیوں کی وجہ سے مصائب نازل ہوئے۔

حد ایک نفسانی بیماری ہے

خلاصہ یہ ہے کہ حد نفسانی امراض میں سے ایک مرض ہے اور یہ غالب مرض ہے جس سے کم لوگ ہی محفوظ رہے
ہیں۔ لوگ مال اور اقتدار میں کسی کی فضیلت کی بناء پر حد کرتے ہیں اور اگر دو برابر کے درجہ کے لوگوں میں سے ایک کو
دوسرے پر فضیلت حاصل ہو جائے تو اس سے حد کرتے ہیں۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف
سے حد کیا اور جیسے حضرت آدم کے دو بیٹوں میں سے ایک نے دوسرے سے حد کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلی کی قربانی قبول کر
لی تھی اور قاتل کی قربانی قبول نہیں کی تھی، اور جیسے یہود نے مسلمانوں سے حد کیا اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ دنیا میں پہلی
نفرش اور پلانکنا تین چیزوں سے ہوا: حرص، تکبر اور حد۔ حضرت آدم نے حرص کی وجہ سے نفرش کی اور اجتنابی خطا سے
شجر ممنوع کو کھایا اور شیطان تکبر کر کے حضرت آدم کو مجبور کرنے سے منکر ہوا اور قاتل نے حد کی وجہ سے پہلی کو قتل کر

دیا۔

حسد کے متعلق احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عین چیزوں میں سے کوئی شخص نہیں بچ سکتا کہ وہ گنہگار اور بدگلتا۔ اور میں تم سے غتریب بیان کروں گا کہ ان سے بچنے کی کیا صورت ہے، جب تم کسی سے حسد کرو تو اس سے بغض نہ رکھو، اور جب تم بدگلتی کرو تو اس کے پیچھے نہ چڑو، اور جب تم بدگلتی نکالو تو اپنے کام پر روانہ ہو جاؤ۔ (کنز العمال رقم الحدیث: ۸۸۷۷۷۷)

حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم سے پہلی امتوں کی (انفسانی) بیماریاں تم میں سرایت کر جائیں گی، حسد اور بغض اور یہ سونڈنے والی بیماری ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ باتوں کو موڑتی ہے لیکن یہ دین کو موڑتی ہے، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو گے جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ، اور تم اس وقت تک (کامل) مومن نہیں ہو گے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، اور کیا میں تم کو یہ خبر نہ دوں کہ کیا چیز محبت کو ثابت کر سکتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۵۸، سنن ابوداؤد الطیالسی رقم الحدیث: ۷۸۳۷، مسند احمد ج ۱ ص ۲۹۷، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۷۷۷۷، شعب الایمان رقم الحدیث: ۸۷۳۷)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک دوسرے سے بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے دشمنی نہ کرو، اور اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو جاؤ اور کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو عین دن سے زیادہ چھوڑے رکھے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۶۶۵، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۵۸، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۷۸۳۷، مسند احمد رقم الحدیث: ۷۸۳۷، سوط امام مالک رقم الحدیث: ۵۲۲۲، معتب عبد الرزاق رقم الحدیث: ۳۰۲۲۲، مسند حیدری رقم الحدیث: ۷۸۳۷، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۷۸۳۷، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۵۲۲۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ ککڑیوں کو کھا جاتی ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۰۹۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۳ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (یٰہٰمٰنوں نے کہا) یوسف کو قتل کر دو یا اس کو کسی ملک میں چھوڑ دو، پھر تمہارے باپ کی توجہ صرف تمہاری طرف رہے گی، اس کے بعد تمہاری حالت میں ہو جاؤ گے (یوسف: ۱۹)

حضرت یوسف کے بھائیوں کا انہیں قتل کرنے یا شہید کرنے کا منصوبہ بنانا

جب حضرت یوسف کے بھائیوں کا حسد اتنا کو پہنچ گیا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یوسف کو اس کے باپ سے الگ کرنا ضروری ہے، اور اس کی دو صورتیں ہیں یا تو اس کو قتل کر دیا جائے یا اس کو دور دراز کسی ملک میں چھوڑ دیا جائے حتیٰ کہ اس کا باپ اس سے ملاقات سے محروم ہو جائے۔ انہوں نے جو یہ مشورہ کیا تھا کسی حامد کا شرا سے زیادہ نہیں ہو سکتا، پھر انہوں نے اس شرکی یہ توجیہ کی کہ یوسف کی وجہ سے اہل سے باپ کی توجہ ہماری طرف نہیں ہوتی اور جب یوسف ان کے پاس نہیں رہے گا تو ہمہردہ ہماری طرف توجہ، انکسالت اور محبت سے پیش آئیں گے، انہوں نے کہا اس کے بعد تم لوگ صالحین ہو جاؤ گے، ان کے اس قول کے عین عمل ہیں (۱۹) ان کو علم تھا کہ جو کچھ وہ کرنے جا رہے ہیں وہ تمام کام گنہگار ہیں، انہوں نے

کام ہم یہ کام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں گے پھر ہم لوگ صلح ہو جائیں گے۔ (۳۱) ان کی مراد دین کی اصلاح نہیں تھی بلکہ ان کی مراد دنیا کی اصلاح تھی، یعنی اس منصوبہ پر عمل کرنے کے بعد ان کی اچھی حالت ہو جائے گی اور ان کا باپ ان سے محبت کرنے لگے گا اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنے لگے گا۔ (۳۲) ان کا مطلب یہ تھا کہ یوسف کے پہلی ہونے کی وجہ سے ہم ہر وقت غم اور فصد میں مبتلا رہتے ہیں اور ہر وقت یہی سوچتے رہتے ہیں کہ اس سے نجات کی کیا تدبیر ہوگی اور اس تشویش میں رہنے کی وجہ سے ہم اپنی اصلاح اور اپنی خوش حالی پر منصوبوں پر عمل نہیں کر پاتے اور جب یہ کاٹا نکل جائے گا تو ہم اطمینان سے اپنی مصلحت میں مشغول ہو سکیں گے، پھر اس میں اختلاف ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم کس نے دیا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ حکم کسی اجنبی نے دیا تھا وہ ان کے بھائیوں میں سے نہیں تھا اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ حکم ان کے بھائیوں میں سے ہی کسی نے دیا تھا۔ وہ بن مرنہ نے مکہ یہ حکم دینے والا شخص تھا اور قتیل نے مکہ یہ حکم دینے والا روبیل تھا۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو منصوبہ بنا رہے تھے اس سے وہ اپنے باپ کو ایذا پہنچا رہے تھے جو نبی معصوم تھے اور جھوٹ بولنے اور اپنے بے قصور چھوٹے بھائی کو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے اور یہ تمام کام مکہ کی گیارہویں اور یہ اس کی واضح دلیل ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہی نہیں تھے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان میں سے ایک کئے والے نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو اور اس کو کسی اندھے کو نہیں کی گمراہی میں ڈال دو اس کو کوئی قافلہ والا اٹھالے گا اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو (تو اس طرح کرو) (یوسف: ۱۵)

مشکل الفاظ کے معانی

عسبۃ: اس کا معنی ہے گمراہ گمراہ یہاں مراد ہے کوئیں کی گمراہی۔ یہ گمراہی نعر سے ثابت ہوتی ہے اس لیے اس کو عسبۃ فرمایا۔

الحسب: حسب کا معنی ہے لانا اور اس سے مراد ہے بہت گمراہیوں جس کو اندھا کتواں کہتے ہیں کیونکہ اس میں جھانک کر دیکھو تو کچھ نظر نہیں آتا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ کتواں بیت المقدس میں تھا وہ بن مرنہ نے مکہ یہ کتواں اردن میں تھا مقتال نے مکہ یہ کتواں حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر سے تین فرسخ دور تھا۔

طیسارۃ: جو لوگ راستہ میں سڑکتے ہیں اس سے مراد ہے قافلہ انہوں نے یہ اس لیے کہا تھا کہ حضرت یوسف کو اغوا کر خود انہیں کسی دور دراز علاقہ میں لے جانا پڑے، کیونکہ اگر وہ خود نہیں جانتے تو ہو سکتا ہے ان کو حضرت یعقوب اجازت نہ دیتے اور اگر بغیر اجازت جاتے تو ہو سکتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتا چل جاتا۔

بلعقبطۃ: الشفاط کا معنی ہے راستہ سے کسی چیز کو اٹھنا جو پھر راستہ میں پڑا وہاں مل جائے اس کو لعیقبط کہتے ہیں اور جو چیز راستہ میں گری پڑی مل جائے اس کو لعیقبط کہتے ہیں۔ لعیقبط اور لعیقبط کے حقیقی اصطلاحات اور شرعی احکام اور مذاہب فقہاء کی تفصیل ہم ان شاء اللہ غفرلہ بیان کریں گے۔

لعیقبط کا لغوی اور اصطلاحی معنی

جو چیز زمین سے اٹھتی جائے اس کو لعیقبط کہتے ہیں اور اس کا غالب استعمال اس چیز کے لیے ہوتا ہے جس کو پیچھا کر لیا جائے۔ (الاصول ج ۲ ص ۵۷۱، المصباح اللغوی ج ۲ ص ۸۵۸، المغرب ج ۲ ص ۲۴۷)

علامہ علاء الدین محمد بن علی بن محمد الحنفی الحنفی المتوفی ۸۸۸ھ لکھتے ہیں:

جس زندہ بچ کو اس کے گمراہ والدے خود قتل کے خوف سے یا زنا کی حسرت سے بچنے کے لیے گھر سے باہر راستہ میں ڈال دیں اس کو لقیط کہتے ہیں، اس بچہ کو ضائع کرنے والا گنہ گھر ہو گا اگر کسی شخص کو یہ عین غالب ہو کہ اگر اس بچہ کو نہ اٹھایا گیا تو یہ ہلاک ہو جائے گا تو پھر اس کا اٹھانا فرض نکلیے ہے، اگر اس کے علاوہ کسی اور کو اس بچہ کا علم نہ ہو تو پھر اس کا اٹھانا فرض میں ہے، اسی طرح اگر وہ دیکھے کہ کوئی ایسا نکو نہیں جس نے والدے تو اس کا بچہ بھی فرض میں ہے۔

(در مختار مع رد المحتار ج ۶ ص ۳۴۶-۳۴۵ مطبوعہ دار ایاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۹ھ)
فقہاء شافعیہ کے نزدیک لقیط کی یہ تعریف ہے کہ جو بچہ عام راستہ پر پڑا ہوا ہو اور اس کا کوئی دعویدار نہ ہو، عام طور پر یہ بچہ ہوتا ہے لیکن کبھی کبھہ دار لڑکا بھی ہوتا ہے۔ (معنی المحتاج ج ۲ ص ۳۸ نہایت المحتاج ج ۵ ص ۳۲۲) اور فقہاء حنبلیہ کے نزدیک لقیط کی یہ تعریف ہے کہ جس بچہ کا نسب معلوم نہ ہو، نہ اس کا ظلم ہو یا معلوم ہو یا وہ اپنی پیدائش سے لے کر سن شعور کے زمانہ تک اپنے گھر راستہ گم کر چکا ہو۔ (کشاف القناع ج ۳ ص ۲۲۹) فقہاء مالکیہ کے نزدیک لقیط وہ چھوٹا بچہ ہے جو چلایا ہو خواہ کبھہ دار ہو، اور کافر، کافر کو اٹھانے مسلمان کو نہ اٹھانے کیونکہ کافر کی مسلمان پر ولایت نہیں ہے اور مسلمان کافر اور مسلمان دونوں کو اٹھانے سکتا ہے۔ (بدایہ الجہد ج ۲ ص ۳۳۲)

لقیط کے شرعی احکام

ملک الاسلام علامہ علاء الدین ابوبکر بن مسعود الکاسانی الحنفی المتوفی ۵۵۸ھ لکھتے ہیں:

ظلام اور آزاد ہونے کے اعتبار سے لقیط کا حکم یہ ہے کہ وہ آزاد ہے، کیونکہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما نے لقیط کے متعلق یہ فیصلہ کیا کہ وہ آزاد ہے اور اس لیے بھی کہ اولاد آدم میں اصل یہ ہے کہ وہ آزاد ہیں کیونکہ غلامی تو ان کو کافروں کی حمایت میں لڑنے اور پھر جنگی قیدی ہونے کی وجہ سے عارضی ہوتی ہے، اس لیے اصل پر عمل کرنا واجب ہے اور اس پر وہ قلم احکام لاگو ہوں گے جو آزاد انسانوں پر لاگو ہوتے ہیں۔ اور اسلام اور کفر کے اعتبار سے لقیط کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ مسلمانوں کے شہروں یا ان کے مضافات میں ملا ہے تو وہ مسلمان قرار دیا جائے گا حتیٰ کہ اگر وہ مر گیا تو اس کو غسل دیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا اور اگر اس کو زخمی یا یودویوں یا حیسانوں کی کسی مہلت گھم میں پڑا ہوا یا یا یا یا زخمی کی کسی ہستی میں ملا جس میں کوئی مسلمان نہیں تھا تو اس کو ظاہر حال کے اعتبار سے ذی قرار دیا جائے گا اسی طرح اگر اس کو مسلمان نے کسی یودوی یا حیسانوں کے معبد میں یا یا یا یا زخمی کی ہستی میں پایا تو اس کو ذی قرار دیا جائے گا۔

اور اس کے نسب کے اعتبار سے حکم یہ ہے کہ وہ مجمل نسب ہے حتیٰ کہ اگر کسی انسان نے دعویٰ کیا کہ وہ اس کے نسب سے ہے تو اس کا دعویٰ صحیح قرار دیا جائے گا اور اس کا اس سے نسب ثابت ہو جائے گا۔

اس کو زمین سے اٹھانے کا حکم یہ ہے کہ اس کا اٹھانا مستحب ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لقیط کے اٹھانے کو نیک کام قرار دیا، بلکہ اس کو بہت افضل ٹکے قرار دیا، کیونکہ لقیط ایک نفس انسان ہے اور اس کا کوئی حقدار نہیں بلکہ وہ ضائع ہونے کے خطرہ میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جس شخص نے ایک انسان کی زندگی بچائی گویا اس نے تمام انسانوں کی زندگی بچائی۔ (المائدہ ۳۲)

لقیط کو رکھنے کے اعتبار سے حکم یہ ہے کہ جس شخص نے اس کو اٹھایا ہے وہ اس کو رکھنے کا زیادہ حق دار ہے اور کسی دوسرے کے لیے لقیط کو اس سے لینا جائز نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس شخص نے کسی مردہ

نہیں کو آلود کیا وہ اس کی ہے۔

اور اس کے خرچے کے اعتبار سے حکم یہ ہے کہ اس کا خرچ بیت المال کے ذمہ ہے اور اگر لقیطہ کے ساتھ کچھ مال بندھا ہوا ملے تو وہ لقیطہ کا ہے جیسے اس کے جسم کے پڑے اس کی ملکیت ہیں اور اگر وہ کسی سواری پر بندھا ہوا ملے تو سواری بھی اس کی ملکیت ہے اور اگر سواری کو کوچ کر اس کا خرچ پورا کیا جائے گا کیونکہ بیت المال سے ضرورت کی بنا پر خرچ لیا جاتا ہے اور اب ضرورت نہیں ہے اور اس کی جان اور اس کے مال میں اس کا ادلی سلطان ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: جس کا کوئی ولی نہ ہو، اس کا ادلی سلطان ہے۔

(دائع الصنائع ج ۸ ص ۳۲۳-۳۱۸، ملخص، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۸ھ)

نقطہ کالغوی معنی

علامہ سید محمد رفعتی قنبدی حنفی ص ۴۰۵ لکھتے ہیں:

نقطہ اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی شخص کو راستہ میں گری پڑی مل جائے اور معارف اس شخص کو کہتے ہیں جو گری پڑی چیز کو اٹھائے والا ہو اور اگر راستہ میں کوئی بچہ پڑا ہو مل جائے تو اس کو لقیطہ کہتے ہیں۔

(تاج العروس ج ۵ ص ۲۱۶-۲۱۷، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۰۵ھ)

نقطہ کے متعلق احادیث

حضرت زید بن خالد جعفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے نقطہ کے متعلق سوال کیا آپ نے فرمایا: اس (جھیل) کے پانی پینے کی ڈوری اور اس جھیل کو پھان کر یاد رکھو! پھر ایک سال تک اس کا اعلان کرو! اگر اس کا مالک آجائے تو فیماوردہ اس کو تم رکھ لو۔ اس شخص نے پوچھا اور تم شہدہ بکری کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ تمہاری یا تمہارے بھائی کی ہے یا بھینس کی۔ اس نے پوچھا اور تم شہدہ اونٹ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا: تمہیں اس سے کیا مطلب؟ اس کے ساتھ اس کی مطلب (بیت میں پانی) ہے اور اس کا جو بھی اس کے ساتھ ہے، وہ پانی کے گھاٹ پر جائے گا اور دونوں کے بچے کھائے گا حتیٰ کہ اس کا مالک آکر اس کو پکڑ لے گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۴۲۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۷۲۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۰۰۰ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۰۴۲ سنن ابوالکبریٰ للشیخ رقم الحدیث: ۵۸۳۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۵۴۳ موطا امام مالک رقم الحدیث: ۴۹۵۷ معجم ابوزرارق رقم الحدیث: ۶۸۳۴ صحیح ابن ماجہ ج ۲ ص ۳۵۶ مسند الطیبری رقم الحدیث: ۸۲۲۰ مسند ابوجہ ج ۳ ص ۳۹ مسند ابوعوانہ ج ۳ ص ۳۹ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۳۸۳ مسند الکبیر رقم الحدیث: ۵۲۵۵ سنن الدارقطنی ج ۴ ص ۳۳۵ سنن بیہقی ج ۱ ص ۶۸۵ شرح الفہم رقم الحدیث: ۲۳۰)

حضرت سید بن خلف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور حضرت زید بن صوحان اور حضرت سلمان بن ربیعہ جماد کے لیے گئے۔ مجھے ایک چابک پڑا ہوا ملا میں نے اس کو اٹھایا ان دونوں نے مجھ سے کہنا اس کو چھوڑ دو میں نے کہا نہیں میں اس کا اعلان کروں گا اگر اس کا مالک آیا تو فیماوردہ میں خود اس سے قائمہ اٹھاؤں گا اور میں نے ان دونوں کی بات نہیں مانی۔ جب ہم جماد سے واپس لوٹے تو میں غرض حستی سے حج کے لیے چلا گیا اور پھر میں مدینہ آیا تو میری ملاقات حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ میں نے ان کو چابک اٹھائے اور ان دونوں کے مع کرنے کا قلعہ ستلایا انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مجھے ایک جھیل ملی تھی جس میں سو بٹا رہے ہیں اس کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت

میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا: اس کا ایک سال تک اعلان کرو، انہوں نے کہا پھر میں نے اس کا اعلان کیا، لیکن اس کی شناخت کے لیے کوئی نہیں آیا۔ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا: اس کا ایک سال تک (مزید) اعلان کرو، انہوں نے کہا میں نے پھر اس کا اعلان کیا اور کوئی اس کی شناخت کے لیے نہیں آیا، میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا: اس کا ایک سال تک (اور) اعلان کرو، انہوں نے کہا میں نے اس کا اعلان کیا اور کوئی اس کی شناخت کے لیے نہیں آیا، پھر آپ نے فرمایا ان کے وعدہ ان کی حقیقی اور اس کی ڈوری کی پہچان کو یاد رکھو، اگر اس کا کوئی مالک آ جائے تو جہاد نہ تم اس سے قاعدہ اٹھالیا، پھر میں نے ان سے قاعدہ اٹھالیا۔ سوید بن غنڈہ کہتے ہیں اس کے بعد میری حضرت ابی بن کعب سے کبھی ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا مجھے یاد نہیں تین سال تھے یا ایک سال۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۷۴ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۲۳۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۷۰ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۴۱ السنن الکبریٰ للشیخ رقم الحدیث: ۵۸۲۲ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۵۰۴ مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۱۸۶۱۵ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۳۵۳ مسند احمد ج ۳ ص ۳۵۳ مسند عبد بن حید رقم الحدیث: ۴۳۳۱ المستدرک رقم الحدیث: ۲۶۹۸ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۸۳۴ المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۳۸۴۳ السنن الکبریٰ للشیخ ج ۶ ص ۶۷۷)

نقطہ کو اٹھانے کے حکم میں مذاہب فقہاء

علامہ موفق الدین ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں: امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ نقطہ کا نہ اٹھانا افضل ہے۔ حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت جابر، ابن زید، ربیع بن خثیم اور عطاء کا بھی یہی نظریہ ہے۔ قاضی شریع نے ایک درم کر اہوا دیکھا اور اس سے کوئی قرض نہیں کیا۔ امام شافعی اور ابو الخطاب کا قول یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی جگہ پڑی ہے جہاں اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو اور اس شخص کو اپنے اوپر یہ اطمینان حاصل ہو کہ وہ اس چیز میں خیانت نہیں کرے گا تو اس شخص کے لیے اس چیز کو اٹھانا افضل ہے۔ امام شافعی کا دوسرا قول یہ ہے کہ اس شخص پر اٹھانا واجب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَالشُّؤْمُؤُورُ وَالشُّؤْمُؤُورَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْسَاۤءُ بَعْضٍ
مسلان مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے دلی ہیں۔ (قرآن: ۷۷)

اور جب مسلمان ایک دوسرے کے دلی ہیں تو ان پر ایک دوسرے کی چیزوں کی حفاظت واجب ہے۔ سعید بن مسیب، حسن بن صالح اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی نقطہ کو اٹھانا واجب ہے۔ (امام ابو حنیفہ کے نزدیک نقطہ کو اٹھانا واجب نہیں، مستحب ہے... سعید بن غفران، حضرت ابی بن کعب اور حضرت سوید بن غنڈہ رضی اللہ عنہما نے نقطہ کو اٹھالیا تھا۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اہم اور قیمتی چیز ہو تو اس کو اٹھانا مستحب ہے اور وہ اٹھا کر اس کا اعلان کرے، کیونکہ اس میں مسلمان کے مال کی حفاظت ہے اور یہ اس کو ضائع کرنے سے بہتر ہے۔

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں: ہماری دلیل حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے اور صحابہ میں سے کسی نے ان کے قول کی مخالفت نہیں کی، نیز نقطہ کو اٹھا کر اپنے آپ کو حرام کھانے اور اعلان نہ کر کے ترک واجب کے خطرہ میں ڈالنا ہے۔ اس لیے زیادہ محفوظ اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ نقطہ کو نہ اٹھالیا جائے، جس طرح جہیم کے مال کا ولی نہ دینا بہتر ہے، اور یہ خیال کہ نقطہ نہ اٹھانے سے ایک مسلمان کے مال کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے اس لیے سودمند نہیں ہے کہ جو بے شک و گمان وغیرہ کو بھی لے جانا جائز نہیں ہے، حالانکہ مال ضائع ہونے کا خطرہ اس میں بھی ہے۔

(المغنی ج ۵ ص ۲۱۷-۲۱۸ مطبوعہ دار المعرفہ بیت ۱۰۵ھ)

نقطہ کو اٹھانے کے حکم میں فقہاء اختلاف کا موقف

مفسر اللہ سرخسی حنفی لکھتے ہیں: نقطہ کو اٹھانے کے حکم میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض ظنی علماء یہ کہتے ہیں کہ نقطہ کو اٹھانا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ بلا اجازت غیر کے مال کو اٹھاتا ہے اس لیے اس پر ہاتھ پڑھانا جائز نہیں ہے اور بعض محدثین ائمہ تابعین نے یہ کہا ہے کہ ہرچیز کے نقطہ کو اٹھانا جائز ہے لیکن اس کو نہ اٹھانا افضل ہے، کیونکہ جس شخص کی چیز گری ہے وہ اس کو اسی جگہ ڈھونڈے گا جس جگہ وہ چیز گری تھی اور جب اس چیز کو اٹھایا نہیں جائے گا تو اس کا مالک اسی جگہ سے آکر اپنی چیز اٹھالے گا دوسری وجہ یہ ہے کہ چیز اٹھانے کے بعد یہ خطرہ موجود ہے کہ اٹھانے والے کی نیت بدل جائے اس لیے نقطہ کو اٹھانا اپنے آپ کو فتنہ میں ڈالنے کے مترادف ہے اس لیے نقطہ کو نہ اٹھانا افضل ہے۔

مفسر اللہ سرخسی لکھتے ہیں: ہمارے فقہاء رحمہم اللہ کا مسلک یہ ہے کہ نقطہ کو اٹھانا اس کے نہ اٹھانے سے افضل ہے، کیونکہ اگر وہ اس کو نہیں اٹھائے گا تو اس کا خدا شہ ہے کہ کوئی شخص اس کو اٹھائے گا اور وہ اس کو اٹھائے گا تو اس کا اعلان کرے کہ اس چیز کو اس کے مالک تک پہنچا دے گا نیز وہ اس نقطہ کو اٹھا کر امانت کی طرح اس کی حفاظت کرے گا اور امانت کی ادائیگی کا التزام کرنا فرض ہے اور اس کو اس میں دی ثواب ملے گا جو امانت کو ادا کرنے کا ملتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَرْتَوْهُمْ لَا تَتْلُوا عَلَيْهِمْ ذِكْرَهُمْ إِلَىٰ تَلْفِيفِهِمْ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

(النساء: ۵۸) حق داروں تک پہنچا دو۔

اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ثواب کا موجب ہے۔ (المسعودی ج ۲ ص ۲۲ مطبوعہ دار المعرفہ ص ۱۳۹۸)

نقطہ کی اقسام اور ان کے احکام

مفسر اللہ سرخسی حنفی لکھتے ہیں: نقطہ کی دو قسمیں ہیں: ایک قسم وہ ہے جس کے بارے میں یہ علم ہو تا ہے کہ اس چیز کا مالک اس چیز کو طلب نہیں کرے گا جیسے گھسیاں، انار کے پھلے، ردی کا تھڑ، خلی ڈبے، خلی بوتلیں اور ردی کی کپڑے وغیرہ) دوسری قسم وہ ہے جس کے بارے میں علم ہو تا ہے کہ اس کا مالک اس کو طلب کرے گا۔ (جیسے قیمتی اشیاء)

قسم اول کا حکم یہ ہے کہ اس کا خدا اور اس سے نفع حاصل کرنا جائز ہے۔ البتہ اگر اس چیز کے مالک نے اس چیز کو اٹھانے والے کے ہاتھ میں دیکھ لیا تو وہ اس سے لے سکتا ہے کیونکہ مالک کا اس چیز کو پیچیدہ دینا اٹھانے والے کے لیے نفع حاصل کرنے کی بہت کاسب تھا اس کی طرف سے تریک نہیں تھی، کیونکہ مجبور کو مالک بتانا صحیح نہیں ہوتا۔ اور اہانت کے بعد بھی مالک کی ملکیت اس چیز سے منتقل نہیں ہوتی، البتہ جس شخص کو صلہ چیز ملی ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے لیکن مالک کی ملکیت اس چیز کے ساتھ قائم رہتی ہے اور وہ جب چاہے اس چیز کو لے سکتا ہے کیونکہ یہ حلی علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے اپنے مال کو بیع یا یادہ اس کا زیادہ اتھا رہے۔ امام ابو یوسف سے یہ روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک مردار بکری پیچیدہ دی اور کسی شخص نے اس کا اون انڈا لیا تو وہ اس سے نفع حاصل کر سکتا ہے اور اگر بکری کے مالک نے اس کے ہاتھ میں اون دیکھ لیا تو وہ اس کو لے سکتا ہے۔ اور اگر کسی شخص نے اس بکری کی کھال انڈا کر اس کو رنگ لیا تو اب بھی اس کا مالک اس کھال کو لے سکتا ہے لیکن اس کو رنگنے کے پچھے دینے جائز ہیں۔

نقطہ کی دوسری قسم جس کے بارے میں یہ علم ہو کہ اس کا مالک اس کو طلب کرے گا اس کا حکم یہ ہے کہ جو شخص اس چیز کو اٹھائے اس پر اس کی حفاظت کرنا واجب ہے اور اس پر اس کا اعلان کرنا لازم ہے تاکہ وہ اس چیز کو اس کے مالک تک

پہنچا سکے۔ امام محمد نے ابراہیم سے روایت کیا کہ لفظ کا ایک سال تک اعلان کرے، اگر اس کا مالک آجائے تو ہمسار نہ اس چیز کو صدقہ کر دے، صدقہ کے بعد اگر اس کا مالک آگیا تو اس کو اختیار ہے، اگر وہ چاہے تو اس صدقہ کو برقرار رکھے اور اگر چاہے تو وہ لفظ اٹھانے والے کو اس صدقہ کا شائبہ کر دے۔ امام محمد نے ابراہیم غمی سے اس قول کو بطور دلیل کے ذکر نہیں کیا، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہمیشہ کی تعلیم میں کرتے تھے اور کہتے تھے ہم رجال ونحو رجال، وہ بھی انسان ہیں اور ہم بھی انسان ہیں، لیکن اصل سبب یہ ہے کہ ابراہیم غمی اپنے فتویٰ میں حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کے اقوال پر اکتفا کرتے تھے اور اہل کوذہ کی فقہ کا دار انہی حضرات پر فقہ ابراہیم غمی بقی فقہاء کی بہ نسبت حضرت علی اور حضرت ابن مسعود کے اقوال کو زیادہ جلتے والے تھے، یہی وجہ ہے کہ امام محمد کی کتاب ابراہیم غمی کے اقوال سے بھری ہوئی ہے۔ بہر حال اس حدیث میں ہے کہ اٹھانے والا لفظ کا اعلان کرے اور ہر چیز میں ایک سال کی مدت لازم نہیں ہے، چیز کا اٹھانے والا خود اندازہ کرے کہ اس کا مالک کتنی مدت تک اس چیز کو ذخیرہ کرے گا حتیٰ مدت تک وہ اس چیز کا اعلان کرتا رہے اور اس کا اندازہ اس چیز کی قیمت اور حیثیت سے ہو گا حتیٰ کہ فقہاء کہتے ہیں کہ دس درہم بھی اہم اور چھٹی ہیں کیونکہ دس درہم کی چوری کے عوض چور کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے اور اگر لفظ دس درہم سے کم ہو تو تین درہم تک ایک سال اعلان کرے اور اگر تین درہم سے کم ہو تو ایک درہم تک ایک ہفتہ اعلان کرے اور ایک درہم سے کم میں ایک دن اعلان کرے اور اگر ایک ہفتہ کی چیز ہو تو دس ہفتے تک کو دیکھے اور پھر وہ چیز کسی فقیر کے ہاتھ پر رکھ دے۔ ان حدیثوں میں سے کوئی مدت بھی لازم نہیں ہے کیونکہ رائے سے کسی مدت کو معین نہیں کیا جاسکتا، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اعلان اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ اس چیز کا مالک اس چیز کو طلب کرے گا اور ہمارے پاس یہ جانتے گا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ اس چیز کا مالک اس کو کب تک طلب کرتا رہے گا؟ اس لیے کسی چیز کے بارے میں مطلقاً اپنی غائب رائے سے فیصلہ کرے، یعنی وہ یہ سوچے کہ اگر ایسی چیز کم ہو جائے تو اس کا مالک کتنی مدت تک اس چیز کو تلاش کرتا رہے گا اور چھٹی مدت پر اس کا غلبہ غن ہو اتنی مدت تک اعلان کرتا رہے۔

(المسوط ج ۱ ص ۲۰۳، مطبوعہ دار المعرفہ بیروت ۱۳۹۸ھ)

لفظہ کا اعلان کرنے کے مقلد اور طریقہ کار

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں کہ لفظہ کا اعلان بازاروں میں، عام مساجد کے دروازوں اور جامع مسجدوں کے دروازوں پر ان اوقات میں کیا جائے جن اوقات میں لوگ بکثرت جمع ہوتے ہیں، اسی طرح جن مجلسوں میں لوگ جمع ہوتے ہیں وہیں بھی اعلان کیا جائے، کیونکہ مقصد اس چیز کا اختیار ہے کہ فلاں چیز کم ہو گئی ہے تاکہ اس کے مالک کو بتا جاسکے اس لیے لوگوں کے جمع ہونے کی مجلسوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ یہ اعلان مساجد میں نہ کیا جائے کیونکہ مساجد اس لیے نہیں بنائی گئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے کسی آدمی کو مسجد میں کم شدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے سننا اس کو چاہیے کہ اس کے کہ اللہ تمہاری اس چیز کو واپس نہ کرے، کیونکہ مساجد اس لیے نہیں بنائی گئیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لفظہ اٹھانے والے شخص سے فرمایا: اس کا مسجد کے دروازہ پر اعلان کر۔

لفظہ اٹھانے والا خود بھی لفظہ کا اعلان کر سکتا ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ وہ اس کے لیے کسی اور شخص کو مقرر کر دے، اگر کوئی شخص از خود مطلقہ کی طرف سے اعلان کرے تو ہمسار نہ مطلقہ خود اعلان کرے، کیونکہ اصل میں اعلان کرنا لفظہ اٹھانے والے پر واجب ہے۔ اور اگر وہ اجرت سے کر کسی سے اعلان کرانے تو یہ بھی جائز ہے۔ اس میں امام احمد، امام شافعی، امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔

ہے کہ دو سو درہم یا زیادہ سے لے کر دس درہم تک ایک سال اعلان کرے اور دس درہم سے کم میں جتنی مدت تک مناسب سمجھے اعلان کرے اس کی دلیل یہ ہے کہ جن روایات میں ایک سال اعلان کرنے کا ذکر ہے وہ اس لفظ کے بارے میں ہیں جو ایک سو بتا رہا ہو ایک ہزار درہم کے مساوی ہے اور دس درہم یا اس سے زیادہ کی ہدایت کی وجہ یہ ہے کہ صریح کم از کم مقدار نصاب مرتبہ یعنی دس درہم ہے، یعنی دس درہم شرعاً جتنی مل ہے، کیونکہ اس کے عوض چار کاپہ تک دیا جاتا ہے اور فرج طلال ہو جاتی ہے اس لیے دس درہم کی ہدایت کے حکم کو بھی ایک ہزار درہم کے حکم کے ساتھ لاحق کر دیا اور دس درہم سے کم کا چونکہ یہ مرتبہ نہیں ہے اس لیے اس کے اعلان کی مدت ایک سال نہیں رکھی بلکہ اس کو اعلان کرنے والے کی صوابدید پر چھوڑ دیا۔ (فتح القدیر ج ۵ ص ۳۵۰-۳۵۱ مطبوعہ مکتبہ نوری رضویہ کھڑا)

آج کل کے دور میں نقطہ کے اعلان کا طریقہ کار

ہر چہ کہ ائمہ ثلاثہ اور امام ابو حنیفہ سے ظاہر الروایہ یہی ہے کہ دس درہم یا اس سے زیادہ کی ہدایت کا ایک سال اعلان کرنا چاہیے لیکن چونکہ اس پر عمل کرنا دشوار ہے اس لیے امام ابو حنیفہ کی اس روایت پر عمل کرنا چاہیے جس کو علامہ ابن امام نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ ایک واقع سے ایک درہم تک ایک دن اور ایک درہم سے تین درہم تک تین دن اور تین درہم سے لے کر دس درہم تک دس دن اعلان کرے اور دس درہم سے دو سو درہم تک ایک سال اعلان کرے اور دو سو درہم یا اس سے زائد ہو تو ایک سال اعلان کرے، اور اس روایت کی دلیل یہ ہے کہ حدیث میں ایک ہزار درہم کی ہدایت کے لفظ کے بارے میں ایک سال اعلان کا حکم ہے اور دو سو درہم چونکہ نصاب ذکوۃ ہے اس لیے دو سو درہم کی ہدایت کو بھی اس کے ساتھ لاحق کیا ہے اور دو سو درہم سے کم ہدایت کو اس کے ساتھ لاحق نہیں کیا اور اس کی اپنے اجتہاد سے مدت مقرر کی ہے نیز طبرانی میں کم چیز کے لیے تین دن اور چار دن تک اعلان کا بھی ذکر ہے۔ (مجمع الرواۃ ج ۳ ص ۲۹۹)

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ جہل لوگ منع ہوتے ہیں وہی اعلان کیا جائے اور آج کل لوگ بازاروں میں مار کیٹوں میں اور قریح گاہوں میں زیادہ منع ہوتے ہیں، جب فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا تھا اس وقت بہت پھونکے پھونکے شرعے اور زندگی اس قدر مصروف نہیں تھی اور اب کراچی ایسے شہر میں جو کہ ہزار مربع کلومیٹر پر پھیل چکا ہے اور تقریباً ایک کروڑ انسانوں کی آبادی پر مشتمل ہے، ایک آدمی کے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ وہ ایک سال یا ایک ماہ یا ایک ہفتہ تک روزانہ مار کیٹوں اور بازاروں میں جا کر کسی کم شدہ چیز کا اعلان کرنا پھرے۔

آج کل کے دور میں نقطہ کے اعلان اور تشریح کی آسان اور جہل عمل صورت یہ ہے کہ جس شخص کو کوئی چیز ملی ہو وہ اس کا اعلان اخبارات، ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں کرادے اور یہ ابلغ عام کا بہت موثر ذریعہ ہیں۔ مثلاً کسی شخص کو کسی راستہ میں کوئی قیمتی چیز یا گھڑی پڑی ملی ہے تو وہ یہ اعلان کرادے کہ مجھے فلاں دن فلاں جگہ اسنے وقت پر ایک پارک، شینر پارک، کراچی پڑا ہوا ملا ہے، جس شخص کا وہ بچن ہو وہ اس کی علامات اور نشانیوں بتا کر مجھ سے ملے جائے۔ جب میں لاہور میں تھا تو ہمارے مدرسہ کے ایک طالب علم کو مسجد کے پاس ایک پارک چھین پڑا ہوا ملا مجھے علم ہوا تو میں نے فوراً ایک طالب علم کے ذریعہ "جنگ" اخبار میں اس کا اعلان بھجوا دیا۔ دوسرے دن اس کا مالک آیا اور نشانیوں بتا کر اپنا بچن لے گیا۔ اگر ایک ہزار اعلان کے بعد لفظہ کا مالک نہ آئے تو سال میں کسی بار وقت وقفہ سے اعلان کرنا جاسکتا ہے یا یوں کر کہ پہلے شہر میں شائع ہونے والے تمام اخبارات میں ایک ایک کر کے اعلان بھیجے مثلاً پہلے "جنگ" اخبار میں اعلان بھیجے، پھر "نوائے وقت" میں پھر "مشرق" میں، علیٰ ہذا القیاس۔ اگر اس کا نتیجہ نہ نکلے تو پھر ریڈیو کی شی سروس میں اعلان کر کے اور اس کا نتیجہ نہ نکلے تو پھر ٹیلی ویژن کی

سروس سے اعلان کرانے۔ اور یہ بہت بعید ہے کہ ان تمام ذرائع ابلاغ سے اعلان کے بعد بھی مالک لفظہ کو وصول کرنے کے لیے نہ آئے، اور اعلان کرنے والے کو چاہیے کہ ایک سال میں وقفہ وقفہ کے ساتھ ان تمام ذرائع سے اعلان کرانے تاکہ ختم حدیث صوری اور معنوی دونوں طرح سے پورا ہو جائے اور اس کی جہت تمام ہو جائے اور ایک سال کے بعد بھی اگر مالک نہ آئے تو پھر وہ اس کو صدقہ کر دے۔

اعلان کی مدت پوری ہونے کے بعد لفظہ کے مصرف میں فقہاء احتیاف کا نظریہ

مفسر الامام علامہ سرخسی حنفی لکھتے ہیں: اعلان کے بعد مالک آجائے تو مستط لفظہ کو اس کے حوالے کر دے کیونکہ اعلان سے جو مقصود تھا وہ حاصل ہو گیا اور اگر مالک نہ آئے تو اس کو اختیار ہے خواہ لفظہ کو مالک کے اختیار میں محفوظ رکھے، خواہ اس کو صدقہ کر دے، کیونکہ اس کو محفوظ رکھنا عزمیت ہے اور ایک سال کے اعلان کے بعد اس کو صدقہ کر دینا رخصت ہے اور مستط کو رخصت اور عزمیت میں سے کسی ایک پر عمل کرنے میں اختیار ہے، صدقہ کرنے کے بعد اگر مالک آیا تو پھر مالک کو اختیار ہے اگر وہ چاہے تو صدقہ کو برقرار رکھے اور اس کا ثواب مالک کو ہو گا اور اگر چاہے تو صدقہ کے تلوان میں سلفہ کا بدل لے لے۔ اور یہ تلوان چاہے مستط سے وصول کرے اور چاہے تو اس مسکین سے وصول کرے جس کو صدقہ دیا گیا ہے۔ اور جو بھی ضامن ہو گا وہ دوسرے سے اس کا تلوان وصول نہیں کرے گا یہ حکم اس وقت ہے جب مستط غنی ہو اور اگر مستط غریب ہو تو وہ ایک سال کے اعلان کے بعد اس کو خود خرچ کر سکتا ہے کیونکہ اس کو یہ اختیار تھا کہ وہ اس لفظہ کو کسی غریب پر صدقہ کر دے اور جب کہ وہ خود غریب ہے تو وہ لفظہ کو اپنے نفس پر بھی صدقہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر مستط غنی ہو تو ہمارے نزدیک وہ اس لفظہ کو اپنے نفس پر خرچ نہیں کر سکتا اور امام شافعی کہتے ہیں کہ امیر بھی مدت مقرر کرنے کے بعد اس کو اپنے اوپر خرچ کر سکتا ہے لیکن یہ اس کے اوپر قرض ہے، اگر مالک آیا تو اس کو وہ چیز دے گا۔

(المبسوط ج ۱ ص ۷، ملبورہ دارالعرفہ بیروت ۱۳۹۸ھ)

امام شافعی کے دلائل کے جوابات

امام شافعی کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابی بن کعب فنی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ اگر ایک سال اعلان کے بعد مالک نہ آئے تو لفظہ کو خرچ کر لینا اور ان کے فنی پر دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لفظہ کو اپنے مال کے ساتھ ملاؤ، اس سے ثابت ہوا کہ وہ ہمدار تھے۔ ہم اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان پر لوگوں کے اس قدر قرض ہوں کہ ہمدار ہونے کے باوجود مکان فقیر ہوں، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ حکم دیا کہ وہ لفظہ کو اپنے مال کے ساتھ ملائیں۔ امام غزالی نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ حضرت ابی بن کعب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد فنی ہوئے تھے اور اس سے پہلے وہ قحط (غریب) تھے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اپنی زمین صدقہ کرنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: یہ زمین اپنے غریب رشتہ داروں کو دو۔ سو انہوں نے وہ زمین حضرت حسان اور حضرت ابی بن کعب کو دے دی۔ علامہ باردی لکھتے ہیں کہ اس حدیث کو امام بیہقی نے باب الوصیت للقرابتہ میں ذکر کیا ہے اور امام بخاری نے اس حدیث کو تصحیح ذکر کیا ہے۔ (النجو ابراہیم ج ۲ ص ۱۸۶) اس سے واضح ہو گیا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ حکم دیا کہ وہ لفظہ کو اپنے مال کے ساتھ ملائیں اس وقت وہ غریب تھے اور ان پر صدقہ جائز تھا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لفظہ کسی حبلی کار کا مال ہو جس کی حفاظت کی مسلمانوں پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور چونکہ اس مال پر حضرت ابی کے ہاتھ نے سبقت کی تھی اس لیے آپ نے ان کو اس

کا زیادہ حقدار قرار دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکتہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے کیونکہ آپ نے فرمایا:

روقی مساقہ لیلہ لیلکے۔ یہ وہ رزق ہے جو اللہ نے تمہاری طرف بھیجا ہے۔

اور اس کے پلو جو آپ نے ایک سال تک اس کے عہد اور حلی کے سہنے کی پہچان کو یاد رکھنے کا احتیاطاً حکم دیا تاکہ اگر یہ مل تحرم ہو تو وہ اس کو ادا کر سکیں۔

علامہ سرخسی لکھتے ہیں: اس مسئلہ میں ہماری دلیل یہ ہے کہ بکثرت احادیث اور آثار میں یہ وارد ہے کہ ایک سال اعلان کے بعد لفظ کو صدقہ کر دیا جائے۔ (مجم غریب ان احادیث اور آثار کو بیان کریں گے۔۔۔۔۔ سعیدی غفرلہ) نیز اصل مقصود یہ ہے کہ لفظ کا خواب اس کے مالک کو پہنچا دیا جائے۔ اگر فنی نے اس مل کو اپنے اوپر خرچ کر لیا تو یہ مقصود حاصل نہیں ہو گا بلکہ جب فنی اس مل کو اپنے اوپر خرچ کرے گا تو اس سے یہ ظاہر ہو گا کہ وہ اس لفظ کو اپنے لیے اٹھانے والا تھا اور اپنے لیے لفظ کو اٹھانا اس کے لیے شرعاً ناجائز ہے۔ پس جیسا کہ ابتدا میں اس پر لازم تھا کہ وہ اس لفظ میں اپنے تصرف کی نیت نہ کرے اس طرح اختتام بھی اس پر لازم ہے کہ اس میں اپنے تصرف کی نیت نہ کرے۔

اس مسئلہ میں امام شافعی نے اس روایت سے بھی استدلال کیا ہے کہ حضرت علی کو ایک دینار پڑا ہوا ملا، انہوں نے اعلان کے بعد اس کا طعام خرچ کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم سب نے اس طعام کو کھایا۔ اگر نصدہ کو صدقہ کرنا ضروری ہو تا تو مطلقاً اس کو اپنے اوپر خرچ نہ کر سکتا تو یہ حضرات اس طعام کو نہ کھاتے کیونکہ ان پر صدقہ حلال نہیں تھا۔ اس روایت کا جواب یہ ہے کہ حضرت علی کو جو دینار پڑا ہوا ملا تھا وہ لفظ نہیں تھا۔ اس دینار کو ایک فرشتہ نے اس لیے کر لیا تھا کہ حضرت علی اس کو اٹھالیں، کیونکہ ان حضرات کو کئی دنوں سے کھانا نہیں ملا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چچ کو وحی سے جان لیا تھا اسی وجہ سے ان سب نے اس کھانے کو کھالیا تھا ورنہ صدقہ واجب تو ان پر حلال نہیں تھا اسی وجہ سے حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دینار سے طعام خرچہ کی اجازت لی تھی۔ (المبسوط ج ۸ ص ۶۸۰ طبع ۱۰۰۰ھ دارالمعرفۃ ص ۹۸ھ)

لفظہ کو صدقہ کرنے کے وجوب کے متعلق احادیث اور آثار

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظہ کے متعلق سوال کیا کیا آپ نے فرمایا: اس کا طمان کرو، اس کو عتاب کرو نہ چھپاؤ، اگر اس کا مالک آجائے تو اس کو دے دو ورنہ یہ اللہ کا مال ہے وہ جس کو چاہے عطا فرمائے۔ (مسند ابی ہریرہ رقم الحدیث ۷۶۳۷ علامہ البیہقی نے کہا اس حدیث کے تمام راوی صحیح ہیں، مجمع الزوائد ج ۳ ص ۶۹)

فقہ امام حنفی نے "اللہ کے مال" سے استدلال کیا ہے کیونکہ اصل اور قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کا مال اس مال کو کہتے ہیں جو اقوام کو دیا جاتا ہے اور صدقہ کیا جاتا ہے اور اگر کسی جگہ مجازاً اس قاعدہ کے خلاف ہو جیسے وتوہم من مال اللہ الذی انکم۔ (النورہ ۳۳) تو یہ اس قاعدہ کے خلاف نہیں ہے اس لیے اس قاعدہ پر علامہ ابن قدامہ کا اعتراض صحیح نہیں ہے۔

حضرت جابر و رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں سوار یوں کی قلت تھی۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوار یوں کا ذکر کیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کو سوار یوں کی قلت کا سامنا ہے، آپ نے فرمایا: اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ہم جنگل میں بھرنے والے مویشیوں سے کچھ اونٹ لے لیں اور ان سے قدامہ اٹھائیں۔ آپ نے فرمایا: نہیں! مسلمان کی گم شدہ چیز جنم کی آگ ہے، اس کے ہرگز قریب نہ ہو۔

(صحیح ابی داؤد ج ۱ ص ۱۳۱، مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۶۷)

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لفظہ کے حعلق فرمایا: اس کا ایک سال اعلان کرے اگر اس کا مالک آجائے تو فیماورد
اس کو صدقہ کر دے۔ (پھر اگر اس کا مالک آجائے) تو اس کو اختیار ہے چاہے وہ ملتقط سے اس کا تلوان لے اور چاہے تو چھوڑ
دے۔ امام محمد نے کہا: ہم اسی پر عمل کرتے ہیں اور یہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے۔

(کتاب الاثار ص ۷۹، مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی ۱۳۰۷ھ)

امام عبدالرزاق نے ایک طویل حدیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد روایت کیا ہے، حضرت علی نے فرمایا:
اس کا اعلان کرو اگر اس کے مالک نے اس کو پہچان لیا تو اس کو دے دو، ورنہ اس کو صدقہ کر دو، پھر اگر اس کا مالک آیا اور اس
نے صدقہ کے اجر کو پسند کیا تو اس کی مرضی ورنہ تم اس کو تلوان دو اور تم کو اجر ملے گا۔

(المعتمد ج ۱۰ ص ۱۳۹-۱۳۸، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۰ھ)

حضرت سید بن خنیس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے لفظہ کے حعلق فرمایا
کہ اس کا ایک سال تک اعلان کرے، اگر اس کا مالک آجائے تو فیماورد اس کو صدقہ کر دے، اور اگر صدقہ کرنے کے بعد
اس کا مالک آجائے تو اس کو اختیار دے، اگر وہ اجر کو اختیار کرے تو اس کی مرضی اور اگر وہ مال کو اختیار کرے تو اس کی مرضی۔

(مصنف عبدالرزاق ج ۱۰ ص ۱۳۹، بیروت، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۶ ص ۳۵۲، مطبوعہ کراچی)

امام عبدالرزاق اور امام ابن ابی شیبہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہی یہ قول نقل کیا ہے کہ اگر ایک
سال تک اعلان کے بعد بھی مالک نہ آئے تو لفظہ کو صدقہ کر دیا جائے۔

(مصنف عبدالرزاق ج ۱۰ ص ۱۳۹، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۶ ص ۳۵۰-۳۴۹)

امام ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی یہ قول روایت کیا ہے کہ اگر
ایک سال تک اعلان کے بعد مالک کا پتا نہ ملے تو لفظہ کو صدقہ کر دیا جائے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۶ ص ۳۴۹-۳۵۰، ۳۵۱)

حضرت ابی کی حدیث کی وضاحت اور فقہاء احناف کے جوابات کی تفصیل اور تنقیح

ان تمام احادیث اور آثار سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نظریہ کی تائید اور تقویت ہوتی ہے کہ اعلان کے بعد
لفظہ کا صدقہ کرنا واجب ہے اور فنی کے لیے اسے اپنے نفس پر خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر علماء نے حضرت ابی بن
کعب کی جن روایات سے استدلال کیا ہے وہ موقوف ہیں اور تکوین یہ ہے کہ حضرت ابی اس وقت خود صدقہ کے مستحق تھے،
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لفظہ کو خرچ کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ علامہ بدرالدین عینی حنفی نے
اس حدیث کا یہ جواب دیا ہے کہ اگر باقرض حضرت ابی اس وقت امیر ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں خرچ کی
اجازت دینا اس پر محمول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ لفظہ بطور قرض دیا تھا۔ اور امام کافضلہ کو بطور
قرض دینا جائز ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہو یا حضرت ابی کی خصوصیت ہو
اور خصوصیت پر محمول کرنے کی دلیل یہ ہے کہ وہ سری احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملتقط کے لیے لفظہ
کے خرچ کرنے کو جائز قرار دیا ہے اور حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمرو اور حضرت
عبداللہ ابن عباس ایسے فقہاء صحابہ نے لفظہ کے صدقہ کرنے کو واجب کہا ہے اور ظاہر یہی ہے کہ انہوں نے یہ اپنی رائے
سے نہیں کہا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور آپ کی حدیث کی بناء پر کہا ہے۔

اسی طرح حضرت زید بن خالد جونی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل سے فرمایا: ایک سال کے بعد اگر مالک نہ آئے تو تم اس کو خرچ کر لینا اس حدیث سے ائمہ ثلاثہ کا مظلوم اس وقت ثابت ہو گا جب یہ ثابت ہو جائے کہ وہ سائل غنی تھا اور یہ ثابت نہیں ہے اس لیے اس حدیث سے ان کا استدلال ثابت نہیں ہے۔ حضرت ابی بن کعب کی روایت سے استدلال کرتے ہوئے ائمہ ثلاثہ نے حضرت ابی کے غنا کو ثابت کرنے کے لیے اس سے استدلال کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا: "اس کو اپنے مال کے ساتھ ملاؤ۔" اس کے جو جوابات ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں ان کے علاوہ ایک جواب یہ ہے کہ بنی نضیر نے حضرت ابی کے پاس مال تھا لیکن اس سے یہ کب لازم آیا کہ وہ مال بقتلہ نصاب تھا جس سے ان کا غنی ہونا ثابت ہو جائے اس لیے حضرت ابی کی روایت سے بھی ان کا غنی ہونا ثابت نہیں ہوتا اور جب تک ان کا غنی ہونا ثابت نہ ہو ائمہ ثلاثہ کا دلیل ثابت نہیں ہو گا۔

ائمہ ثلاثہ نے حضرت ابی کو نصفہ کے خرچ کرنے کی اجازت سے جو استدلال کیا ہے اس کے جوابات کا خلاصہ یہ ہے کہ اولاً تو حضرت ابی کا غنا ثابت نہیں کیونکہ ان کے پاس مال ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ مال بقتلہ نصاب ہو، ثانیاً حضرت ابی زندہ نبوی میں غریب اور صدقہ کے مستحق تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ حضرت ابی پر بھی زمین صدقہ کریں، چنانچہ صحیح بخاری اور سنن بیہقی میں ہے: "اذا انکر باقرض وہ مالہ اور غنی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسے مقروض ہوں کہ خود صدقہ کے مستحق ہوں" راہبہا ہو سکتا ہے کہ غنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ نصفہ بطور قرض دیا ہو، غنا ہو سکتا ہے کہ وہ نصفہ کسی کا فخر حبلی کا مال ہو اس لیے ان کو خرچ کی اجازت دی ہو، سادسا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ان کی خصوصیت ہو یا بحیثیت امام آپ کی خصوصیت ہو، سادسا دوسری احادیث اور آثار صحابہ میں غنی پر نصفہ کے خرچ کی ممانعت ہے اور حضرت ابی کی روایت میں اس کی ممانعت ہے اور جب تحریم اور اجازت میں تضاد ہو تو تحریم کو ترجیح ہوتی ہے۔

اس حدیث کی اس طرز سے جو تشریح غنی ہے اور ائمہ ثلاثہ کی دلیل کے جو جوابات ذکر کیے گئے ہیں اس سے فقہ حنفی کی گمراہی اور گمراہی کا اندازہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فقہ حنفی کو زیادہ سے زیادہ فروغ عطا فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔

اونٹ پکڑنے کے متعلق سوال کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراض ہونے کی وجہ

حضرت زید بن خالد جونی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ جب سائل نے تم شہہ حج کا حکم معلوم کر لیا تو پھر سوال کیا: اگر بھولا بھٹکا اونٹ مل جائے تو؟ اس سوال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضب ناک ہوئے حتیٰ کہ آپ کے دونوں رخسار مبارک سرخ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتنہ میں آنے کی علامہ نے مختلف وجوہات بیان کی ہیں۔ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ چونکہ پہلے ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے لینے سے منع فرمادیا تھا اور اب اس نے اونٹ کا سوال کیا اس لیے آپ ناراض ہوئے، یا اس لیے کہ سائل نے صحیح قیاس نہیں کیا اور جس لفظ کا لیتا مبین ہے اس پر اس کو قیاس کیا جس کا لیتا مبین نہیں ہے۔

علامہ خطابی نے کہا ہے کہ آپ کو سائل کی تم حمی پر غصہ آیا کیونکہ وہ لفظ اٹھانے کی اصل وجہ کو نہیں سمجھا اور ایک چیز کو اس پر قیاس کیا جو اس کی نظیر نہیں تھی، کیونکہ لفظ اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی شخص سے گر جائے اور یہ چنانہ چلے

کہ اس کا مالک کہل ہے۔ اور اونٹ اس طرح نہیں ہے کیونکہ وہ اس وقت کے اعتبار سے لفظ کا مخازن ہے۔ کیونکہ اس میں ایسی صلاحیت ہے کہ وہ از خود مالک تک پہنچ سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بکرت سوال کرنے کی وجہ سے ناراض ہوئے ہوں کیونکہ سائل کسی حقیقی پیش آمدہ مسئلہ کا حل نہیں پوچھ رہا تھا بلکہ محض فرضی صورتوں کا سوال کر رہا تھا۔

انہرے قیاز نے یہ کہا ہے کہ اونٹ، گائے اور گھوڑے میں افضل یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے حتیٰ کہ وہ اپنے مالک کے پاس پہنچ جائیں۔ علامہ ابن ہمام نے کہا ہے کہ اس نسلے میں ان جانوروں کو لے جتنا افضل ہے کیونکہ اب ایسا نسلہ ہے کہ اگر کوئی نیک آدمی، ان کو مالک کے پاس پہنچانے کے لیے لے کر نہیں گیا تو کوئی چور اُنہماں کو لے کر چلا جائے گا۔ علامہ سرخسی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو لے جانے کے لیے جو جمع فرمایا تھا یہ حکم اس نسلے میں تھا جب عام طور پر لوگ نیک اور لذت دار تھے لیکن اس نسلہ میں یہ اطمینان نہیں ہے کہ وہ اونٹ محفوظ رہے گا اور کوئی خائن شخص اس کو لے کر چلا نہیں جائے گا اس لیے اب اونٹ کو لے جانے میں اس کی حفاظت ہے اور اس کے مالک کے حق کو محفوظ رکھنا ہے۔ اس مسئلہ کی مزید تفصیل اور تحقیق کے لیے شرح صحیح مسلم جلد خاص کا مطالعہ فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: انہوں نے یعقوب (سے) کہنا اے ہمارے ابا کیا بات ہے آپ یوسف کے معاملہ میں ہم پر بھروسہ نہیں کر سکتے مگر ہم اس کی خیر خواہی کرنے والے ہیں ○ اسے کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ پھل کھائے اور کھیلے کہ وہ اسے اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں ○ (یعقوب نے) کہنا ہمارے اس کو لے جانے سے میں (اس کی) بددلی میں) ضرور متکین ہوں گا اور مجھے اندیشہ ہے کہ تم اس سے غافل ہو گے اور بھیڑیا اس کو کھا جائے گا ○ انہوں نے کہا: ہماری پوری جماعت کے ہوتے ہوئے اگر اس کو بھیڑیا کھا گیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والے ہوں گے ○ (یوسف ۸۳)

حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھیڑیے کے کھانے کا خطرہ کیوں ہوا؟

جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ فرمائش کی کہ وہ حضرت یوسف کو ان کے ساتھ بھیج دیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے دو تھکر پیش کیے: ایک یہ کہ حضرت یوسف کی بددلی ان کو متکین کرے گی کیونکہ وہ ایک ہلکی بھی ان کے بغیر نہیں گزار سکتے، دوسرا یہ کہ وہ اپنی بھریوں کو چرا لے میں مصروف ہوں گے یا اپنے کھیل کود میں مشغول ہوں گے اور بھیڑیا ان کو کھا جائے گا کیونکہ حضرت یوسف کے بھائیوں کے نزدیک حضرت یوسف کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی۔

حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھیڑیے کا خطرہ اس لیے تھا کہ انہوں نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ بھیڑیے نے حضرت یوسف علیہ السلام پر حملہ کیا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ وہ پہاڑ کی بلندی پر ہیں اور حضرت یوسف وہاں کے نیچے ہیں، اچانک دس بھیڑیوں نے حضرت یوسف کو گھیر لیا، وہ ان کو پھاڑ کھانا چاہتے تھے، پھر ایک نے ان کو ہٹایا، پھر زمین چھٹ گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام اس میں تین دن تک چپے رہے۔ ان دس بھیڑیوں سے مراد ان کے دس بھائی تھے، جب وہ حضرت یوسف کو قتل کرنے کے درپے ہوئے اور جس نے ان کو ہٹایا وہ ان کا بڑا بھائی یوزنا تھا اور زمین میں چپے سے مراد حضرت یوسف کا تین دن کوئیں میں قیام کرنا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ اس لیے کہا تھا کہ ان کو ان بھائیوں سے خطرہ تھا اور آپ کی بھیڑیے سے مراد بھی لوگ تھے۔ حضرت یعقوب کو ان لوگوں سے یہ خطرہ تھا کہ وہ حضرت یوسف کو قتل کر دیں گے اور آپ نے کنا یا ان ہی کو بھیڑیا فرمایا تھا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا:

حضرت یعقوب نے ان کو بھیڑا فرمایا کہ ایک اور قول یہ ہے کہ حضرت یعقوب کو ان بھائیوں سے غلو نہیں تھا اگر آپ کو ان سے غلو ہو تو آپ حضرت یوسف کو ان کے ساتھ نہ بھیجے آپ کو دراصل مجیزے ہی کا غلو تھا کیونکہ اس علاقہ کے صحابی میں مجیزے بہت زیادہ تھے۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۲ ص ۱۳۲)

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا اگر اس کو بھیڑا کھایا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا ہو گیا کہ ہمارے ہوتے ہوئے یوسف کو بھیڑا کھایا تو لوگ ہمیں نقصان زدہ کہیں گے، اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بھائی کی مخالفت نہ کر کے تو پھر اپنی بچیوں اور بھیڑوں کی مخالفت بھی نہ کر سکیں گے اور ہمارے موٹی ہلاک ہو جائیں گے اور ہم نقصان اٹھائیں گے اس کا تیسرا معنی یہ ہے کہ ہم دن رات محنت مشقت کر کے اپنے باپ کی خدمت کرتے ہیں تاکہ اس کی دعا اور دعا حاصل کریں، اب اگر یوسف کو ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑا کھایا تو ہم اپنے باپ کی ہمارے منسلک مول نہیں گے اور اس کی دعا اور دعا سے محروم ہوں گے اور ہماری پچھلی تمام خدمات ضائع ہو جائیں گی۔

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْتَمَعُوا أَن يُجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ وَ

انگریزی: جب وہ اس کو لے گئے اور انہوں نے اس کو اندھے کنویں کی گہرائی میں ڈالنے پر اتفاق کر لیا، اور

أَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝

ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ (دیکھو نہیں!) مغرب میں ان کو ان کے کسی سوک سے بگاہا کہ وہ ان کو اس کی خبر بھی دے دے گی

وَجَاءُوا بِأَهْمٍ عَشَاءٍ يَتَنَبَّؤْنَ ۝ قَالُوا يَا بَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ

اور وہ وقت کے وقت اپنے اپنے پاس سے برے کئے ○ انہوں نے کہا اے بانا! ہم ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ رہے ہیں تاکہ

وَتَرْكُنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَكَلَهُ الذَّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ

رہے تھے، اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا پس اس کو میرے نے کھالیا اور آپ ہماری بات ماننے

لَتَأْكُلُوا كُنُتًا صِدْقَيْنِ ۝ وَجَاءُوا عَلَى قَيْصِيصٍ بِذِمِّ كَذِبٍ ۝

وہاں نہیں ہیں خواہ ہم کہے ہوں ○ اور وہ اس کی کہیں پر مجھڑا خون لگا لائے،

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۝ وَاللَّهُ

(میں تعجب نہ کیا) (میں تعجب نہ کیا) بلکہ تمہارے دل نے ایک بات کھلائی ہے پس اس پر صبر جمیل کرنا ہی بہتر چلا کر

الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ۝ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا

کچھ تم بیان کرتے ہو اس پر اصرار سے مدد طلب ہے ○ اور ایک تجارتی کاروان انہوں نے ایک پان لائے

وَاِذْ هُمْ قَادِلِيْ دَلُوْهُ قَالِ يٰبَشْرٰى هٰذَا اَعْلَمُ وَاَسْرُوْهُ

تھے کہ بیجا ہیں اس نے اپنا دلوں دلوں اس نے کہا ہمارے چوہے ایک دلوں کے ساتھ نہیں رہتے کہ ان کے ساتھ نہ

بِضَاعَةٍ ۝ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ۝ وَشَرُوْهُ بِثَمٰنٍ بَعْضِ

بجایا، اور ہفت ان کے کاموں کو خوب جاننے والا ہے ۝ اور بیچا انہوں نے یوسف کو تھوڑے سے کچھ چندہ کے بدلے

دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ ۝ وَكَانُوْا فِيْهِ مِنَ الزّٰهِيْدِيْنَ ۝

ان ہی کے ہاتھ بیچ دیا، اور وہ یوسف میں (جیسے ہی) رغبت کرنے والے دیتے ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:۔ افریقہ میں وہ اس کو لے گئے اور انہوں نے اس کو اسے کوئیں کی گروہی میں ڈالنے پر اتفاق کر لیا، اور ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ (کچھ راہ میں) مغرب تم ان کو ان کے اس سلوک سے آگاہ کرو گے اور ان کو اس کی خبر بھی نہ ہوگی ۝ (سورۃ یوسف: ۱۵)

حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں کا راستہ میں زدو کوب کرنا

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے اصرار پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں حضرت یوسف کو ساتھ لے

جانے کی اجازت دے دی۔ جب حضرت یوسف اپنے بھائیوں کے ساتھ روانہ ہوئے تو انہوں نے راستہ میں ان کے ساتھ

شبیہ ہوتے ہوئے ایک بھائی حضرت یوسف کو مارا تو وہ سرے بھائی سے فریاد کرتے تو وہ بھی ان کو مارنا چاہتا تھا اور انہوں

نے ان میں سے کسی کو رحم دل نہ پایا۔ قریب تھا کہ وہ حضرت یوسف کو قتل کر دیتے اس وقت حضرت یوسف کہہ رہے تھے:

اے یعقوب! لاٹھ آپ چلتے کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اب یوزنا نے کہا کہ تم لوگوں نے مجھ سے یہ پانچ عدد

نہیں کیا تھا کہ تم کو اس کو قتل نہیں کرو گے، اب وہ حضرت یوسف کو کوئیں پر لے گئے اور ان کو کوئیں کی منڈ پر کڑا کر

کے ان کی قیاس آلودی جس سے ان کا متصد یہ تھا کہ وہ اس قیاس پر خون ناکر حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیں گے۔ حضرت

یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا میری قیاس واپس کر دو تاکہ میں اس سے اپنے بدن کو چھپاؤں۔ بھائیوں نے کہا اب تم

سورج چاند اور گیارہ ستاروں کو بلاؤ تاکہ وہ اس کوئیں میں تسلی و تسکین کریں، پھر انہوں نے حضرت یوسف کو کوئیں میں

پھینک دیا تاکہ وہ پانی میں ڈوب کر مر جائیں۔ حضرت یوسف پانی میں گر گئے، پھر انہوں نے کوئیں کے ایک پتھر کی پتلی اور اس

پتھر کو کڑے ہو گئے۔ وہ اس پر کڑے ہوئے دو رہے تھے کہ ان کے بھائیوں نے ان کو آواز دی، حضرت یوسف یہ سمجھے کہ شاید

ان کو رحم آگیا ہے، انہوں نے کہا بلکہ۔ انہوں نے ایک بھاری چرخا کر حضرت یوسف کا ٹٹنہ لیا، اب یوزنا نے ان کو منع کیا

اور یوزنا ہی ان کو کوئیں میں کھٹا پھانسا تا کہ وہ قتل ہو جائے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا: اے وہ جو حاضر ہے غالب

نہیں! اے وہ جو قریب ہے بعید نہیں! اے وہ جو غالب ہے مغلوب نہیں! میری اس مشکل کو آسان کر دے اور مجھے اس

کوئیں سے نجات عطا فرما اور یہ بھی روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور ان کے کپڑے آتار

لے گئے تو حضرت جبرئیل علیہ السلام نے ان کو جنت کی ایک روشنی قیاس پرستی، پھر حضرت ابراہیم نے وہ قیاس حضرت اسحق کو

دی اور حضرت اسحق نے وہ قیاس حضرت یعقوب کو دی اور حضرت یعقوب نے اس قیاس کو ایک غلاف میں ڈال کر وہ غلاف

حضرت یوسف کے محلے میں ڈال دیا، پھر حضرت جبرئیل علیہ السلام کو نہیں میں آئے اور غلاف سے وہ قمیص نکل کر حضرت یوسف کو پہنادی۔ (جامع البیان ۳: ۳۷) تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم اللہ ص ۳۷ زاد المسیر ج ۳ ص ۱۸۸-۱۸۹

حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی سے مراد وحی نبوت یا الہام؟

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور ہم نے اس کی طرف وحی کی۔ اس میں اختلاف ہے کہ اس وحی سے مراد وحی نبوت اور رسالت ہے یا اس وحی سے مراد الہام ہے۔ محققین کی ایک بڑی جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ یہ وحی نبوت تھی، پھر اس میں اختلاف ہے کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام پہنچے تھے یا پہنچنے والے تھے، بعض نے کہا کہ حضرت یوسف اس وقت بالغ تھے اور اس وقت آپ کی عمر سترہ سال تھی۔ اور بعض نے کہا اس وقت آپ پہنچے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی عقل کو کامل کر دیا، اور آپ میں وحی اور نبوت کی اس طرح صلاحیت رکھ دی جس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام میں صلاحیت رکھی تھی۔ وحی کے متعلق دو مہر نظر یہ ہے کہ اس سے مراد الہام ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ آلِمْ مِصْرَ ۖ (القصص: ۲۷) اور ہم نے موسیٰ کی نسل کی طرف وحی کی۔

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ زَيْدِ بْنِ مَرْثَدَةَ الْغَنَوِيِّ ۖ (التخل: ۲۱۸) اور ہم نے زید بن مرثدہ کی طرف وحی کی۔

اور زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ اس وحی سے مراد وحی نبوت ہے، اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو نبی قرار دینا کس طرح صحیح ہو گا حالانکہ اس وقت وہی ایسے لوگ نہیں تھے جن کو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کا پیغام پہنچاتے، اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت ان پر وحی نازل کرنے سے مقصود یہ تھا کہ ان کو حامل وحی الہی ہونے کے مرتبہ پر نازل کیا جائے اور ان کو یہ حکم دیا جائے کہ وہ وقت آنے پر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں اور وحی کو وقت سے پہلے اس لیے نازل کیا تھا کہ ان کے دل سے گھبراہٹ اور پریشانی اور رنج اور غم کو دور کیا جائے اور ان کو مطمئن اور پُر سکون کیا جائے۔

حضرت یوسف کے بھائیوں کو خبر نہ ہونے کے محال

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور ان کو اس کی خبر بھی نہ ہوگی۔ اس کی تفسیر میں بھی دو قول ہیں:

(۱) اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کی طرف وحی کی کہ تم آج کے بعد کسی دن اپنے بھائیوں کو ان کے اس سلوک سے آگاہ کرو گے اور ان کو اس وقت یہ پتا نہیں چلے گا کہ تم یوسف ہو، اور اس سے مقصود یہ تھا کہ ان کو یہ اطمینان دلایا جائے کہ ان کو عترتِ اس صبیحت سے نجات مل جائے گی اور وہ اپنے بھائیوں پر غالب ہوں گے اور وہ ان کے سامنے مغلوب اور سرنگون اور ان کی قدرت اور اختیار میں ہوں گے، اور ایک روایت میں ہے کہ جس وقت وہ گندم طلب کرنے کے لیے ان کے شہر میں داخل ہوئے تو حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا، اور وہ حضرت یوسف کو نہ پہچان سکے، حضرت یوسف نے ان کے ہاتھ پر صلح رکھ دیا اور کہا: مجھے اے خیر دی ہے کہ تمہارے ہاتھ کی طرف سے تمہارا ایک بھائی تھوہ تم نے اس کو کنوئیں میں ڈال دیا تھا اور تم نے اپنے ہاتھ سے کہا تھا کہ اس کو بھیڑیے نے کھالیا۔

(۲) ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف کنوئیں میں یہ وحی کی کہ عترتِ تم اپنے بھائیوں کو ان اعلیٰ کی خبر دے اور ان کے بھائیوں کو یہ خبر نہیں تھی کہ ان پر وحی نازل ہو رہی ہے، اور اس وحی کو ان سے مخفی رکھنے میں یہ حکمت تھی کہ اگر ان کو پتا چل جاتا کہ حضرت یوسف پر وحی نازل ہوئی ہے تو ان کا حسد اور زیادہ ہو جاتا اور وہ پھر ان کو قتل کر دیتے۔

والد سے اپنے حالات کو مخفی رکھنے میں حضرت یوسف کی حکمت

پہلی تفسیر کے مطابق جب حضرت یوسف علیہ السلام پر یہ وحی کی گئی کہ جب تم اپنے بھائیوں کو ان کے اس سلوک سے

آگاہ کر دے تو اس وقت ان کو یہ پتا نہیں ہو گا کہ تم یوسف ہو، اور یہ وحی اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو قلم ہے کہ حضرت یوسف اس وقت تک اپنے احوال سے اپنے والد کو بھی مطلع نہ کریں اور یہی وجہ ہے کہ اتنی مدت تک حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے عیالات سے اپنے والد کو مطلع نہیں کیا، حالانکہ ان کو علم تھا کہ ان کے والد ان کے فراق میں سخت رنج اور غم میں مبتلا ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی لازم نہ آئے اور وہ ان عقیدوں پر مبرکریں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی عکسیت یہ تھی کہ اس شدید رنج اور غم کی وجہ سے حضرت یعقوب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہیں گے اور اس سے ڈھاکرتے رہیں گے اور دنیا سے ان کی فکر منقطع رہے گی اور وہ عیالیت کے درجہ علیہ پر قائم رہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حکیم فیہ کے حصول کی خاطر مصائب اور شدائد کی گھنٹی سے گزرنا پڑتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہ رات کے وقت اپنے باپ کے پاس روئے ہوئے آئے انہوں نے کہہ دیا اے ابا! ہم ایک دو سرے کے ساتھ دوڑا کا مقابلہ کر رہے تھے، اور ہم نے یوسف کو اپنے سنان کے ساتھ چھوڑ دیا تھا، پس اس کو بھیڑنے لگے، حالانکہ آپ ہماری بات ماننے والے نہیں ہیں، خواہ ہم سچے ہوں اور وہ اس کی قیاس پر جوہر ٹھون لگائے (یعقوب نے) کہہ دیا (بھیڑنے پر تو خیر نہیں کہلائی) بلکہ تمہارے دل نے ایک بات گھڑی ہے، پس اب میرے بیل کرنا ہی بھرے، اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی سے حد مطلوب ہے O (ج ۱ صفحہ ۱۸۱)

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حضرت یعقوب کو حضرت یوسف کی خبر دینا

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی رات کے وقت اپنے باپ کے پاس روئے ہوئے آئے، رات کے وقت کا انتخاب انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ یہ وقت ان کے بکدر پیش کرنے کے لیے زیادہ مناسب تھا۔ روایت ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے روئے کی آواز سنی تو چونچا کیا ہوا؟ کیا تمہاری بکریوں کو کوئی طاعون پیش آیا؟ انہوں نے کہہ نہیں! پوچھا: یوسف کہاں ہے؟ انہوں نے کہہ نہ! ہم آپس میں دوڑنے کا مقابلہ کر رہے تھے تو اس اندھ میں اس کو بھیڑا کیا گیا؟ حضرت یعقوب نے ایک بیچارہ کو روئے لگے، ایک روایت میں ہے کہ جب انہوں نے کہہ اس کو بھیڑا کیا گیا تو حضرت یعقوب بے ہوش ہو کر گر گئے، انہوں نے ان کو ہوش میں لانے کے لیے پانی کے چھینٹے مارے لیکن انہوں نے حرکت نہ کی، پھر انہوں نے ان کو پاؤں اتار انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر یوزا نے ان کے سانس پھٹنے کے واضح پر ہاتھ رکھا تو اس کو ان کے سانس لینے کا پتا نہیں چلا، تب یوزا نے کہہ قیمت کے دن ہمیں سخت عذاب ہو گا! ہم نے اپنے بھائی کو ضائع کر دیا اور اپنے باپ کو قتل کر دیا، پھر صبحی کے وقت سے پہلے حضرت یعقوب کو ہوش نہیں آیا، اس وقت حضرت یعقوب کا سر روٹیل کی گود میں تھا، حضرت یعقوب نے اس سے کہہ کیا میں نے اپنے بیٹے کو تمہارے پاس لیا تھا؟ اور کیا میں نے تم سے پختہ حد نہیں لیا تھا؟ اس نے کہہ اے ابا! رونا بند کریں تو میں آپ کو اس کا سبب بتاؤں، پھر کہہ ہم آپس میں دوڑنے کا مقابلہ کر رہے تھے اور یوسف کو ہم نے سنان کے پاس چھوڑ دیا تھا، اس اندھ میں اس کو بھیڑا کیا گیا، پھر حضرت یعقوب نے پوچھا: اس کی قیاس کہیں ہے؟ تو انہوں نے حضرت یعقوب کے چہرے پر وہ قیاس پیمیک دی، حتیٰ کہ حضرت یعقوب کے چہرے پر بھی قیاس کا رنگ لگ گیا۔ (جامع البیان ج ۲ ص ۱۶۶ الجامع لاحکام القرآن ج ۲ ص ۱۳۸)

دوڑ میں مسابقت کے متعلق احادیث اور ان کی شرح

سنسق کا مدہ سبقت ہے یعنی مقابلہ میں دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ مقابلہ تیرا اندازی میں، گھوڑے کی سواری میں اور دوڑنے میں ہوتے ہیں اور دوڑ میں مقابلہ سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ دشمن سے مقابلہ کی مشق ہو اور ہاتھ چر

مضبوط ہوں اور بھیڑیوں کو بکریوں کے پاس سے بھاگنے میں مہارت ہو، نسبتی کا معنی ہے ہم دیکھیں کہ ہم میں سے کون آگے نکلا ہے۔ علامہ ابن العثیم نے کثرت مسابقت معینہ شریعتوں میں بھی تھی، یہ عمدہ خلعت ہے اور اس سے جنگ میں مشق اور مہارت حاصل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دوڑ میں مقابلہ کیا ہے اور گھوڑوں کی دوڑ کا مقابلہ بھی کرایا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھیں، آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑ میں مقابلہ کیا، حضرت عائشہ آپ سے آگے نکل گئیں، (حضرت عائشہ فرماتی ہیں) پھر جب میرا بدن بھاری ہو گیا تھا تو میں نے ایک بار پھر مقابلہ کیا، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آگے نکل گئے، آپ نے فرمایا: یہ بھیل بار کا دلہ ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۵۷۸، مسند احمد ج ۲ ص ۳۹۳، ۳۹۴، قدیم ۳۳۳، جدید دار الفکر، مجمع ابن جابر رقم الحدیث: ۳۳۷۸، سنن الکبریٰ للبیہقی ج ۲ ص ۱۸)

اہم مسلم نے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرودہ ذی قرد سے مدینہ کی طرف واپس جا رہے تھے، انصار میں ایک شخص تھا جو دوڑ میں بھی کسی سے پیچھے نہیں رہا تھا، اس نے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کو لٹکارا کہ دیکھیں پہلے کون مدینہ پہنچتا ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوع نے اس چیلنج کو قبول کر لیا اور اس سے پہلے مدینہ پہنچ گئے۔ (مجمع مسلم الجلد: ۳۲ ص ۱۸۰) (رقم المسئل: ۳۵۹۷)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کے درمیان بھی مقابلہ کرایا، اس کا ذکر اس حدیث میں ہے:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جن گھوڑوں کو انصار کیا گیا تھا ان کا مقابلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضیاء سے لے کر بیت الوداع تک کرایا اور جن گھوڑوں کو انصار نہیں کیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقابلہ بیت الوداع سے مسجد بنو زبیر تک کرایا۔ حضرت ابن عمر بھی ان لوگوں میں سے تھے جن کے درمیان مقابلہ کرایا گیا۔

(مجمع ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۲۰۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۵۷۵، سنن الکبریٰ للبیہقی رقم الحدیث: ۳۳۳۳، مجمع مسلم رقم الحدیث: ۳۸۷۰، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۷۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۸۷۰، مجمع ابن جابر رقم الحدیث: ۳۳۸۲، مسند احمد ج ۲ ص ۵۶)

انصار کا معنی یہ ہے کہ ایک مدت تک گھوڑے کو کھانے کے لیے معمول سے کم چارہ دالا جائے اور اس کو ایک کو ٹھوڑی میں بند کر کے رکھا جائے حتیٰ کہ اس کو خوب بے ہوش آئے، پھر اس کے بعد اس کو معمول کے مطابق چارہ دالا جائے، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گھوڑوں کے درمیان مقابلہ کرانے کی تین شرطیں ہیں: ایک یہ ہے کہ مقابلہ کی مسابقت معین ہونی چاہیے، دوسری یہ کہ دونوں فریقوں کے گھوڑے مساوی صفت کے ہونے چاہئیں یا دونوں مضربوں یا دونوں غیر مضربوں، علیٰ ہذا القیاس اور تیسری شرط یہ ہے کہ یہ مشق ان گھوڑوں میں کرانی جائے جن کو جملہ کے لیے تیار کیا جا رہا ہو یا مسلمانوں کے مصلح اور ان کے کام آنے کے لیے گھوڑوں کو رکھا گیا ہو نہ کہ مسلمانوں میں بھی قتل کے لیے۔

اور نیزہ بازی اور اونٹوں میں دوڑ کا مقابلہ کرانے کے حقیقی یہ حدیث ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نیزہ بازی اور اونٹوں اور گھوڑوں میں مقابلہ پر اہل آنے والے کے لیے انعام کے سوا اور کسی چیز میں سبقت کرنے والے کے لیے انعام لینا جائز نہیں

۶۰

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۰۰۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۵۷۳ سنن نسائی رقم الحدیث: ۳۵۸۸ مسند احمد ج ۲ ص ۲۵۹ ص ۳۸۵ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۳۳۳ مسند شافعی ج ۲ ص ۳۸۸-۳۸۹)

تیزہ بازی کے مقابلہ میں تیر اندازی کا مقابلہ بھی داخل ہے اور اونٹ اور گھوڑوں کے مقابلہ میں ہاتھی، چغز اور گدھا بھی داخل ہے اور بعض علماء نے آدمیوں کی دوڑ کو بھی اس میں شامل کیا ہے اور اس حدیث کا عمل یہ ہے کہ کوئی تیسرا فرق مقابلہ کرنے والے دو فرقوں میں سے اذل آنے والے فرق کو انعام دے، اس طرح کا انعام دو جاہز ہے اور اگر مقابلہ کرنے والے دو فرق آپس میں شرط لگائیں کہ ہارنے والا جیتنے والے کو اتنی رقم دے گا تو یہ قرار اور جوا ہے، البتہ یہ دونوں کے درمیان بیہوش کے عوض مقابلہ کرانے کو علماء نے ناجائز کہا ہے کیونکہ ان کا جملہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ویسے اس دور میں تو اونٹوں، گھوڑوں، ہاتھیوں، گدھوں اور چغزوں کا بھی جملہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جو لوگ گھوڑوں یا اونٹوں کا دوڑ میں مقابلہ کراتے ہیں وہ ان پر شرط رکھ کر جوا کھیتے ہیں اس لیے آج کل کے دور میں اس قسم کے مقابلہ جائز نہیں ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی جس کا نام ضبابہ تھا وہ کبھی مقابلہ میں کسی سے پیچھے نہیں رہتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک اعرابی ایک اونٹ پر آیا اور وہ اس سے آگے نکل گیا، مسلمانوں کو اس بات سے بہت رنج ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ جو چیز بھی دنیا میں سر بلند ہو وہ اس کو سرخوں کر دے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۸۷۲ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۵۸۰ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۷۰۳ مسند احمد رقم الحدیث: ۳۳۳۳)

دوڑ میں مسابقت کی شرط کے متعلق مذہب فقہاء

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے اپنا گھوڑا دو گھوڑوں کے درمیان داخل کیا اور اس کو اپنے مسبق (مخلوب) ہونے کا خطرہ ہو تو یہ قرار (جوا) نہیں ہے اور جس شخص نے اپنا گھوڑا دو گھوڑوں کے درمیان داخل کیا اور اس کو اپنے مسبق ہونے کا خطرہ نہ ہو (یعنی ہدف پر پہلے پہنچنے اور جیت جانے کا یقین ہو) تو پھر یہ قرار (جوا) ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۵۷۹ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۸۷۲ سنن دار قطنی ج ۵ ص ۱۱۱ المستدرک ج ۲ ص ۳۳ حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے اور ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے، مسند احمد ج ۲ ص ۵۰۵، مشکوٰۃ الحفیر رقم الحدیث: ۳۷۰۱ سنن الکبریٰ للبیہقی ج ۳ ص ۳۰۹ تخفیف الخیر رقم الحدیث: ۳۳۳۳)

اور دو گھوڑوں کا دوڑ کا مقابلہ کریں اور ہر ایک مثلاً ایک ہزار روپیہ رکھ دے اور یہ شرط لگائیں کہ جو شخص ہدف پر پہلے پہنچ جائے گا وہ دونوں کا ہزار روپیہ لے لے گا تو یہ قرار اور جوا ہے اور اگر تیسرا شخص بھی ان کے ساتھ شریک ہو جائے اور اس نے ہانکل پیسے نہ لگائے ہوں اور اس کے لیے بھی ان دونوں کی طرح ہدف پر پہلے پہنچ جانا غیر یقینی ہو اور یہ طے کیا جائے کہ ان میں سے جو بھی پہلے پہنچ جائے وہ ہزار روپے لے لے گا اگر وہ تیسرا شخص پہلے پہنچ گیا تو وہ دو ہزار روپے لے لے گا اور اگر وہ پہلے نہ پہنچ سکا تو اس کو کچھ نہیں لے گا اور اس کو کچھ دنیا بھی نہیں ہو گا اور اگر ان دونوں میں سے کوئی پہلے پہنچ گیا تو وہ دو ہزار روپے لے لے گا تو یہ صورت جائز ہے اور ان میں سے ہر ایک کا دو ہزار روپے لینا جائز ہے۔

علامہ ابو سلیمان محمد بن محمد الخطابی الشافعی المتوفی ۸۸۸ھ لکھتے ہیں:

جو تیسرا گھوڑا ان دو گھوڑوں کے درمیان داخل ہو اس کو محفل کہتے ہیں اور اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ وہ تیسرا گھوڑا سبقت کرنے والے کے لیے سبقت کا انعام حاصل کر دے، اور ان دونوں سواروں کے درمیان جو شرط لگائی گئی تھی کہ جو سوار پہلے پہنچے گا وہ اپنا اور دوسرے کا لگایا ہوا بل لے لے گا اور ان میں سے ایک فریق نقصان اٹھائے والا اور دوسرا فائدہ حاصل کرنے والا ہو گا تو وہ شرط ختم ہو جائے گی اور اس شرط کی وجہ سے وہ عقد جو بجز اقرار یا تصاہب اس تیسرے گھوڑے کے داخل ہونے کی وجہ سے محفل اور جائز ہو جائے گا اور اس محفل کے داخل ہونے کا یہ مقصد ہو گا کہ ان دونوں کے گھوڑا دوڑانے سے یہ قصد ہو کہ ان کو گھوڑا دوڑانے کی مشق ہو نہ کہ بل کے حصول کی اور جبکہ محفل کا گھوڑا بھی ان دونوں کے گھوڑوں کی مثل تیز رفتار ہو گا تو ان دونوں کو اس کے برف پہلے پہنچ جائے گا خطرہ رہے گا اور وہ زیادہ سے زیادہ تیز گھوڑا دوڑانے کی کوشش کریں گے اور اگر محفل کا گھوڑا ان کے گھوڑے کی طرح تیز رفتار نہ ہو بلکہ مرل اور ست رفتار ہو تو ان کو اس کے پہلے پہنچنے کا خطرہ نہیں ہو گا اور پھر محفل کا معنی حاصل نہیں ہو گا اور اس کا درمیان میں گھوڑا داخل کرنا تو قرار پائے گا اور پھر ان دونوں کی لگائی ہوئی شرط اپنے محل پر رہے گی اور ان میں سے جو فریق بھی دونوں کا بل حاصل کرے گا وہ جوئے کے ذریعے نکلیا ہوا بل ہو گا اور حرام ہو گا۔

گھوڑوں میں سبقت اور شرط لگانے کی صورت یہ ہے کہ دو گھڑ سوار برف پہلے پہنچنے کی شرط لگائیں اور ان میں سے ہر فریق ایک صمین رقم (مثلاً ہزار روپے) نکالے کہ جو پہلے برف پہنچے گا وہ دونوں کی رقم (یعنی دو ہزار روپے) لے لے گا پھر وہ دونوں کسی تیسرے گھڑ سوار کو جس کا گھوڑا ان کے گھوڑے کی مثل ہو اپنے درمیان داخل کر دیں اور یہ طے کریں کہ جو برف پہلے پہنچے گا وہ اس بل کو لے لے گا اور محفل کو کوئی چیز دینی لازم نہیں آئے گی پس اگر محفل پہلے پہنچ گیا تو وہ ان دونوں کا بل لے لے گا اور محفل کی ضرورت اس وقت ہو گی جب دو فریقوں کے درمیان شرط ہو، لیکن اگر ایسا سر اور دو گھوڑ سواروں کے درمیان مقابلہ کرانے اور یہ کہے کہ مثلاً تم میں سے جو پہلے برف پہنچ گیا اس کو دس درہم انعام ملے گا یا ایک شخص اپنے ساتھی سے کہے: اگر تو بلاں سے پہلے پہنچ گیا تو تجھے دس درہم ملیں گے تو یہ صورتیں بغیر محفل کے جائز ہیں اور اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ یہ بل چیز تک داخل سے پہنچنا جائز ہے اور یہ جملہ کھڑا نہیں ہے۔

(مسالم السنن مع مختصر من الیاد وادراج ۳/ ۳۰۱-۳۰۰، مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۴۶۸ھ لکھتے ہیں:

دوڑ میں سبقت کی تین صورتیں ہیں: (۱) حاکم یا حاکم کے علاوہ کوئی اور شخص یہ کہے کہ جو شخص دوڑ میں اول نبر آئے گا میں اس کو اپنے بل سے اتنا انعام دوں گا پس جو شخص دوڑ میں اول آئے وہ اس انعام کو حاصل کرے گا۔ (۲) دو شخص دوڑنے کا مقابلہ کریں اور ان میں سے ایک شخص اپنے بل میں سے مثلاً ایک ہزار روپے نکالے اور کہے کہ ہم میں سے جو شخص سبقت کرے گا میں برف پہلے پہنچے گا وہ یہ ایک ہزار روپے حاصل کرے گا اور دوسرا شخص کچھ نہ کہے، پھر اگر رقم رکھنے والا شخص پہلے پہنچا تو وہ ایک ہزار روپے حاصل کرے گا اور اگر اس کا ساتھی پہلے پہنچ گیا تو وہ اس ہزار روپے کو حاصل کرے گا۔ ان دونوں صورتوں کے جائز ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ (۳) تیسری صورت علق فیہ ہے اور وہ یہ ہے کہ دو مقابلہ کرنے والوں میں سے ہر شخص ایک صمین رقم (مثلاً ایک ہزار روپے نکالے) اور پھر وہ یہ طے کریں کہ ان میں سے جو شخص بھی برف پہلے پہنچ گیا وہ دونوں کی رقم (یعنی دو ہزار روپے) لے لے گا یہ صورت جائز نہیں ہے حتیٰ کہ وہ دونوں اپنے درمیان ایک

ایسے محل کو داخل کر لیں جس سے ان دونوں کو یہ خطرہ ہو کہ وہ ان سے پہلے پہنچ سکتا ہے پس اگر محل پہلے پہنچ گیا تو وہ ان دونوں کی رقم حاصل کرے گا اور اگر ان دونوں میں سے کسی نے سبقت کی تو جس نے بھی سبقت کی وہ دونوں کی رقم لے لے گا اور محل کو کچھ نہیں لے گا اور نہ اسے کوئی چیز دی ہوگی اور اگر ان میں سے دوسرے نے صرف تیسرے پر سبقت کی تو گویا اس نے کسی پر سبقت نہیں کی اور ظاہر کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر ان دونوں کے درمیان محل نہ ہو اور دو مقابلہ کرنے والوں نے یہ شرط لگائی ہو کہ جس نے بھی سبقت کی وہ اپنی رقم اور دوسرے کی رقم لے لے گا تو یہ صراحتاً جوا ہے اور جائز نہیں ہے۔

(الجامع لا حکام القرآن ج ۷ ص ۱۳۰، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

علامہ علاء الدین محمد بن علی حاکمی حنفی متوفی ۸۸۸ھ اور علامہ سید محمد امین ابن عابدین شافعی متوفی ۱۲۵۲ھ لکھتے ہیں: اگر مسابقت میں ایک جانب سے ہلی کی شرط لگائی گئی تو یہ عقد لازم ہے اور اگر مسابقت میں دونوں جانب سے شرط لگائی گئی تو یہ حرام ہے کیونکہ اب یہ قرار ہے (جوئے کو قدر اس لیے کہتے ہیں کہ قدر کا معنی کبھی گھٹنا اور کبھی بڑھنا ہوتا ہے اور جو ا کیلئے والوں میں سے ہر فرق کے لیے یہ ممکن ہوتا ہے کہ وہ دوسرے فرق کا ہل لے لے اور دوسرے کا ہل بلا عرض لینا قرآن مجید کی نص قطعی سے حرام ہے اور جب صرف ایک جانب سے شرط ہو تو وہ اس طرح نہیں ہے) ہاں اگر وہ دونوں اپنے درمیان اپنے محل کو داخل کر لیں جس کا گھوڑا ان کے گھوڑے کی حس ہو تو پھر یہ جائز ہے جبکہ اس سے یہ خطرہ ہو کہ وہ ان دونوں سے پہلے ہدف پر پہنچ سکتا ہو ورنہ اس کا محل ہونا جائز نہیں ہے۔ پھر اگر محل ان دونوں سے پہلے پہنچ گیا تو وہ ان دونوں کی رقم حاصل کر لے گا اور اگر وہ دونوں اس پر سبقت کر گئے تو وہ اس کو کچھ نہیں دیں گے، اور ان دونوں میں سے دونوں کی رقم وہ لے گا جو پہلے ہدف پر پہنچے گا۔ (الدر المختار و رد المحتار ج ۵ ص ۷۵۸، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۰۷ھ)

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما میں گھوڑا دوڑانے کا مقابلہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پہنچے اور حضرت ابو بکر کا گھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کے دھڑ کے قریب تھا اور حضرت عمر کا گھوڑا تیسرے نمبر پر تھا۔

انصافی ہائز کے جواز کی بحث

ہم نے اس بحث میں مسابقت کی شرط لگانے کے احکام بیان کیے ہیں اور یہ بیان کیا ہے کہ ایک جانب سے شرط لگانا جائز ہے اور دونوں جانب سے شرط لگانا حرام ہے اور ہائز ہے اور یہ جوا ہے، اس بنا پر لازمی اور معتمد اور گھوڑوں یا اونٹوں کی موجودہ ریس جائز نہیں ہے البتہ انصافی ہائز جائز ہیں، کیونکہ ان کی باقاعدہ خرید و فروخت ہوتی ہے اور انسان جتنے کا پائز خریدتا ہے۔ وہ جب چاہے اس ہائز کو اتنے میں فروخت کر سکتا ہے اس پر خواہ مخواہ کتنی مدت گزر جائے اس کی رقم میں اضافہ ہوتا ہے نہ کی ہوتی ہے، اس میں قرار ہے نہ سود ہے اور یہ جو کما جاتا ہے کہ ان ہائز کی مجموعی رقم جو سود بنائے حکومت اس سود میں سے اعلیٰ تقسیم کرتی ہے یہ محض ایک مفروضہ ہے، حکومت نے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا اور نہ ہی اسٹیٹ بینک میں الگ الگ خانے بنے ہوئے ہیں کہ فلاں خانہ میں ہائز کے سود کی رقم پڑی ہوئی ہے اور اس میں سے اعلیٰ تقسیم کیے جاتے ہیں اور اگر یہ کما جائے کہ اسٹیٹ بینک کے فنانس میں جو رقم ہے اس میں سود کی آمیزش ہے اور اسی رقم سے اعلیٰ تقسیم کیے جاتے ہیں تو پھر سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بھی اسی رقم سے دی جاتی ہیں، وہ بھی ہائز ہوتی ہائیں بلکہ اسٹیٹ بینک یا کسی بھی بینک سے جو بھی رقم نکل جائے گی وہ ہائز ہوگی کیونکہ ہر بینک سودی کاروبار کرتا ہے اور اس کے فنانس میں جو بھی رقم ہوتی ہے اس میں سود سے حاصل کردہ رقم بھی ہوتی ہے اور اگر اس سودی آمیزش کے بلکہ جو سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور ہائی

عات میں نکلی ہوئی رقیس جائز ہیں تو انصاف تقسیم کرنے کے لیے جو رقیقت نکلی جائیں گی وہ کیونکر ناجائز ہوں گی۔

ہم نے شرح صحیح مسلم جلد رابع میں انصافی پانڈز کے جواز پر دلائل دیے تھے، بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ فیڈرل شریعت کورٹ نے انصافی پانڈز کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے مگر بعد میں متعلق علی ایڈووکیٹ نے اس فیصلہ کے خلاف سپریم کورٹ میں رٹ دائر کی تو سپریم کورٹ نے اکثریتی فیصلہ کی بنیاد پر فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلہ کو مسترد کر دیا اور انصافی پانڈز کے کاروبار کو جائز قرار دیا، ہم اس مسئلہ کی وضاحت سے پہلے لازمی اور قمر سے متعلق تعزیرات پاکستان سے احتیاج پیش کریں گے مگر سپریم کورٹ کے دو ججوں جسٹس میر محمد کریم شاہ اور جسٹس شیخ ارشد علی خان کے فیصلہ کی نقول پیش کریں گے۔

لازمی اور قمر پازری کے متعلق تعزیرات پاکستان کی وضاحت کی تشریح

(۱) مقصد: لازمی اور قمر پازری دونوں کا تعلق کیونکہ اتفاق اور قسمت آزمائی سے ہوتا ہے اس لیے لازمی کا دفتر کھولنا یا لازمی نکالنا اس کی بدلت، اشتہار دینا یا اشاعت کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ البتہ حکومت کی قائم کردہ یا منظور شدہ لازمی اس ممانعت سے مستثنیٰ کر دی گئی ہے۔ دفعہ ۲۳۳ (الف) کا اطلاق ہر اس طریقہ کار پر ہوتا ہے جو سراسر اتفاق پر مبنی ہو چاہے عملی طور پر قمر نکال دیا گیا ہو یا نہ نکال دیا گیا ہو۔ (ای ایل ڈی ۱۹۵۸ لاہور ۸۸۷)

(۲) لازمی: لازمی ایک ایسا طریقہ کار (سیستم) ہے جس سے قمر سے یا اتفاق پر مبنی طریقہ سے انصاف کی تقسیم کی جائے، یہ ایک اتفاق کا مکمل ہوتا ہے جس میں ٹکٹ خریدنے والے کے نفع یا نقصان کا انحصار قمر ڈالنے یا نکالنے پر ہوتا ہے۔ ٹکٹ حصص اتفاق کے خرید کی نشانی ہوتی ہے اور ٹکٹوں کی یہی خرید لازمی کی ذریعہ ہوتی ہے۔ مگر کسی انعام کے مواقع یا اتفاق بلا قیمت فراہم کیے جائیں تو یہ لازمی نہ ہوگی۔ لازمی کا اصول یہ ہے کہ انصاف کی تقسیم حصص اتفاق کی بنیاد پر کی جائے۔ اگر لازمی کا نتیجہ یہ ہو کہ لازمی کا منتظم انصاف تقسیم کیے بغیر ٹکٹوں کی ساری آمدنی خود رکھ لے تو بھی ایسی کارروائی لازمی ہی تصور ہوگی۔ لہذا یہ ضروری نہیں ہے کہ روپیہ لگنے والوں کی رقم یا انصاف تقسیم کیے گئے ہوں۔ لازمی کا ضروری عنصر یہ ہے کہ انعام یا انصاف تقسیم کرنے کی کوئی سیم ہو جس کا کاروبار اتفاق پر ہو اور یہ کہ اگر اتفاق کے مطابق یہ فیصلہ کیا جائے کہ کسی شخص کو کوئی انعام نہ دیا جائے اور جو رقم داؤ پر لگائی گئی ہو وہ منتظم کو مل جائے گی تو بھی سیم لازمی ہی سمجھی جائے گی۔

(ای ایل ڈی ۱۹۵۸ لاہور ۸۸۷)

لازمی نکالنا کسی قمر یا اتفاق پر مبنی طریقہ سے انعام کا تقسیم کرنا ہے۔ اس میں متعلقہ شخص کی کسی سمارت، فن، ہنر یا اتفاق کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ (ای ایل ڈی ۱۹۷۱ پی آر نمبر ۱۳۵)

ایک مقدمہ میں قرار دیا گیا کہ اس امر سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لازمی کسی حقیقی تجارتی کاروبار کا حصہ اور جزو ہے۔ (۱۹۵۵-۹، پی ایل ڈی ۳۳) جرم کے ثبوت کے لیے فی الواقع قمر اندازی ضروری ہے۔ لفظ ”نکالنا“ اس کے لغوی معنی میں لیا جائے گا اس لفظ سے ”انتظام یا انتظام“ کے معنی میں لیے جاسکتے۔ (۱۹۳۳ء در اس ۸۹۲)

”شائع کرنا“ کے الفاظ میں شائع کرنا سے دلائل اور شائع کرنے والا دونوں شامل ہیں یعنی اشتہار دینے والا اور شائع کرنے والا (اخبار کا مالک) دونوں شامل ہوتے ہیں۔ (۱۵۸۵ء پی جی ۹۰)

حازن کا مفہام یہ ہے کہ لوگ اتفاق اور نصیب آزمائی پر اپنا پیسہ بھرتے ہیں۔ اس کا انحصار اس طریقہ سے بھی کیا گیا ہے کہ لوگوں کو علم ہی نہ ہو سکے کہ کس نے لازمی ڈالی جلتی ہے اور وہ ٹکٹ کس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اخبارات جو نشر و اشاعت کا بہترین ذریعہ ہیں دفعہ ہذا کے تحت لازمی کے اشتہار کی اشاعت سے روک دیے گئے ہیں تاکہ حرام کو معلوم نہ ہو سکے کہ

اتفاق یا قسمت کے نام پر روپیہ بنور نے کاغذ اکمل ہو رہا ہے۔ (۱۷۳) ۳۱ آری ۱۳۳۳

"مل" میں متحول یا غیر متحول دونوں شامل ہیں۔ ایک ٹیکسٹری نے اشتہار دیا کہ ٹیکسٹری کا مل قرضہ اندازی سے بہت سستی قیمت پر خوش قسمت بنیروالے (ملکی نمبر) کو دیا جائے گا تو ایسا امر دفعہ ہذا کے تحت جزم قرار دیا گیا۔ (۱۷۳) ۵۰ راس ۱۳۷۹ اگر بہت سے لوگ مل کر کینچی ڈالیں اور سولی طور پر رقم ڈال کر اس رقم سے قرضہ اندازی کر کے کسی ایک کو ساری رقم ادا کر دیں اور وہ بقیہ قرضہ اندازوں میں اپنی قسط ادا کرتا رہے تو یہ لازمی کی طرف میں نہیں آئے گا۔ (۱۷۳) ۲۲ راس ۱۳۷۹

ایک مقدمہ میں طرم سرگٹ کینی کاٹنگ تھا کہ اس پر الزام تھا کہ اس نے لازمی ٹیکس کی تجویز کی اشاعت کی تھی۔ طرم نے ۲۲ ہزار اشتہار چھپوا کر تقسیم کر کے۔ اشتہار کا مضمون یہ تھا کہ سرگٹ کی کسی بی بی میں خریدار کو کوئی پانچ روپے کا نوٹ رکھ ہوا ہے۔ اس سکیم کا مقصد سرگٹ کی فروخت کو بڑھانا تھا۔ سرگٹ سزا کو پانچ پانچ روپے کے دس نوٹ بیچے گئے کہ سرگٹ بیٹے ہوئے ایک ایک نوٹ بی بی میں رکھ دیا جائے اور دوسری بی بی میں خط لکھ کر دیا جائے اور پھر بی بیوں کو بڑے ہیکٹوں میں بیک کر دیں۔ یہ قرار دیا گیا کہ یہ صورت لازمی بنتی ہے۔ دفعہ میں چونکہ لفظ "ٹیکس" استعمال کیا گیا ہے جس کے مطابق مخصوص رقم کی ادائیگی کا انحصار کسی واقعہ کے رونما ہونے یا صحت کے ظاہر ہونے پر مشروط ہوتا ہے جو صورت میں موجود نہیں ہے لہذا طرم دفعہ ۲۷۳ الف کے تحت قصور وار نہ تھا۔ (۱۷۳) ۲۸ آری ۱۳۷۹ (۵۵۰)

(۳) شہادت ثابت کریں:

- ۱۔ طرم کے پاس جگہ یا دفتر تھا۔
- ۲۔ جگہ یا دفتر لازمی ٹیکس کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔
- ۳۔ ایسی لازمی کی حکومت کی طرف سے اجازت نہ تھی۔

دفعہ کی دوسری شق کے لیے ثابت کریں:

- ۱۔ طرم نے تجویز نمونہ بحث شائع کی تھی۔
- ۲۔ ایسی تجویز کی نوعیت دفعہ ہذا میں بیان کردہ کسی صورت یا شرط پر ادا کی ہو تھی۔

(۳) مقدمہ کی اجازت: دفعہ ہذا کے تحت کسی جزم میں کوئی عدالت دست اندازی نہیں کرے گی جب تک کہ حکومت کے اختیار یا حکم سے کوئی استثناء نہ کیا جائے۔ (مجموعہ ضابطہ فوجداری دفعہ ۳۷۱)

(۵) ضابطہ: ناقلین دست اندازی سن "کاپی تحفہ"، ناقلین راضی نامہ، ناقلین سماعت ہر مجلس، ناقلین سماعت سرسری۔

دفعہ ۲۷۳ (ب) تجارت وغیرہ کے لیے انعام کی پیشکش کرنا

جو کوئی کسی تجارت یا کاروبار یا کسی شے کی فروخت کے سلسلہ میں کسی کو بہن، گفٹ، نمبر یا ہدیہ کسی دیگر طریقہ سے، تجارت، کاروبار یا کسی مل کی خریداری کی تحریک یا حوصلہ افزائی کے لیے یا اشتہاری غرض سے یا کسی شے کو مقبول عام بنانے کے لیے، کوئی انعام، صلہ یا مجموعہ کام کوئی دیگر معلومہ چاہے اسے کوئی نام دیا گیا ہو، چاہے نقدی میں یا جنس میں، پیش کرے گا یا پیش کرنے کا ذمہ لے گا اور جو کوئی ایسی پیشکش کی اشاعت کرے گا اسے دونوں قصوں میں سے کسی حکم کی قید کی سزا دی جائے گی جس کی یہ صلہ چاہے تک ہو سکتی ہے یا بڑھتا یا دونوں سزائیں۔

(مجموعہ تعویذ اچٹ پاکستان ص ۳۳۰-۳۳۸، مطبوعہ منصور بک ہاؤس لاہور)

انہی ہائے زکے متعلق جنس پر محرم شہ کا فیصلہ

جنس پر محرم شہ رکھیں۔۔۔ فاضل وفاق شرعی عدالت نے فتح متعلق علی ایڈووکیٹ کی طرف سے دائر کردہ پیشین کا فیصلہ کرتے ہوئے P.P.C کی دفعہ ۲۴۳-اے کو ہی شریعت اسلامیہ کے خلاف قرار نہیں دیا بلکہ فاضل عدالت نے SUO MOTO اختیارات استعمال کرتے ہوئے P.P.C کی دفعہ ۲۴۳-بی کو زکوٰۃ بحث لاکر حکومت کی طرف سے جاری کردہ انہی ہائے زکیم کو بھی خلاف شریعت قرار دیا۔

اس فیصلہ کے خلاف وفاق حکومت نے سپریم کورٹ کے شریعت کمیٹی میں اپیل دائر کی۔ جناب جنس فیصلہ ارجن صاحب نے اپنے فیصلہ میں اس اپیل کو مسترد کرتے ہوئے وفاق حکومت کو حکم دیا کہ وہ فاضل وفاق شرعی عدالت کے فیصلہ کے مطابق ان دونوں دفعات میں مناسب ترمیم کرے۔ نیز انہوں نے اس ترمیم کے لیے ۳۱-۳-۱۹۹۹ء کی تاریخ مقرر کی۔ فاضل جنس صاحب نے اپنے اس فیصلہ میں کئی دیگر امور پر بھی غفلانہ بحث کی ہے لیکن مجھے ان کے اس فیصلہ کے صرف اس حصہ کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے جس میں انہوں نے انہی ہائے زکیم کو شریعت کے خلاف ثابت کیا ہے۔

اس فیصلہ میں دو امور زکوٰۃ بحث آئے ہیں: (۱) لازمی (۲) انہی ہائے زکیم۔ ان دونوں کو شریعت اسلامیہ کے خلاف قرار دیا گیا ہے۔

لیکن میری تحقیق کے مطابق لازمی اور انہی ہائے زکیم دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ان میں سے لازمی واضح طور پر قرار ہائی اور جو ایک قسم ہے اس لیے شریعت اسلامیہ میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ لیکن انہی ہائے زکیم کا قدر سے کوئی تعلق نہیں اس لیے اس کو شریعت اسلامیہ کے خلاف کہنا درست نہیں۔

اس مسئلہ کی وضاحت کے لیے چند امور پر غور کرنا ضروری ہے:

(۱) کیا یہ انہی ہائے زکام کی قسم میں سے ہیں یا نہیں؟

(۲) کیا ایسے اہل غفلت کا جوت نقد اسلامی میں موجود ہے؟

(۳) کیا قرعہ اندازی کے ذریعہ تقسیم اہل غفلت جائز ہے؟

جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ یہ سکیم از قسم قدر نہیں کیونکہ اس پر قمار کی تعریف صلیق نہیں آتی۔ علماء اسلام نے قدر کی جو تشریحات اور وضاحتیں کی ہیں ان میں سے چند یہ ہیں:

(۱) صاحب "تحفۃ الاحوذی" لکھتے ہیں:

لاں القمار، یسکون الرجل مشردا بین

العین والفرغ۔ (تحفۃ الاحوذی ص ۳۰ ج ۳)

جب وہ بازی لگاتا ہے تو ہارنے کی صورت میں اس کی اپنی پونجی بھی اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور اگر وہ بازی جیت لیتا ہے تو دوسرے بازی لگانے والوں کا سرمایہ بھی اس کو مل جاتا ہے اس میں سراسر نقصان ہے یا سراسر فائدہ۔

(۲) امام فقہ الدین رازی، میرزا (جو) کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ما یوجب دفع المال واحد المال۔

(تحریر کبیر ج ۲ ص ۳۳۹) یا سارا اس کی جھولی میں آکر جاتا ہے۔

(۳) علامہ ابن نجیم، کنز الدقائق کی شرح المحرر الرافعی میں ”قدر“ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

سمى القمار قماراً لأن كل واحد من المقامرين ممن يبحران بذهب ماله الى صاحبه ويحوزان يستفيدان صاحبه وهو حرام بالنص۔ (المحرر الرافعی ص ۸۷ ج ۱)

(۳) علامہ ابن عابدین لکھتے ہیں:

لأن القمار من القصر الذي يرد تارة ويسقط أخرى وسمى القمار قماراً لأن كل واحد من المقامرين ممن يبحران بذهب ماله الى صاحبه ويحوزان يستفيدان صاحبه وهو حرام بالنص۔ (ص ۲۸۵ ج ۵)

جب ایک کمال بغیر کسی احتیاط کے دوسرے کو مل جاتا ہے تو اس سے حد و حلو کے قلعے بھرنے لگتے ہیں اور باہمی محبت و ایثار کے جذبات کا ہم و نشان نہیں رہتا کیونکہ یہ اکل باطل اور عداوت کے جذبات کو فروغ دینے کا باعث ہے اس لیے شریعت اسلام نے اسے قمار کو حرام کر دیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ يَدَافِعُ
تم آپس میں اپنے اموال باطل اور ناجائز ذریعہ سے مت کھاؤ۔ (اشیاء: ۳۹)

دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْخَمْرُ الْمُسَوِّمُ
وَالْكَافَّةُ وَالْكَافَّةُ حَرَامٌ حَرَامٌ حَرَامٌ
فَاتَّخِذُوا لَهُ مِثْلَ مَا أَنْفَقْتُمْ فِي الْحَمِيَّةِ (المائدہ: ۹۰)

ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قمار اور بھوک کو حرام قرار دینے کی حکمت ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُفَوِّقَ بَيْنَكُمْ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْخَمْرِ
وَيَفْضَحَكُمْ عَنْ دِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ
أنتُمْ تَعْقِلُونَ۔ (المائدہ: ۹۱)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شراب و بھوک کی حرمت کی حکمت بیان فرمائی ہیں اور بتایا کہ شراب خوری اور قمار بازی سے باہمی محبت و عیار کے جذبات غم ہو جاتے ہیں اور حد و حرمت کے قلعے بھرنے لگتے ہیں کیونکہ جب کسی جسمانی کوشش اور ذہنی ریاضت کے بغیر کسی کی دولت کسی کو مل جاتی ہے تو باہمی خیر مٹنے کے جذبات دم توڑ دیتے ہیں اور ہارنے والے کے سینہ میں حد و حلو کے انگارے بکھرتے لگتے ہیں۔ نیز یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے انسان کو عاجل کر دیتا ہے اور نماز پڑھنے کی صلت بھی نہیں دیتا۔

لیکن انہی پانچوں میں ان چیزوں سے کوئی چیز موجود نہیں۔ یہاں نہ کسی کامل بائبل پڑپ کیا جاتا ہے نہ ان سے کسی کی دل چنی ہوئی ہے، اگر کسی کو انعام ملے تو جو رقم اس نے پانچ خریدنے میں صرف کی ہے وہ بھڑکی ٹوٹن پر قرار رہتی ہے۔ وہ جب چاہے اس کو فروخت کر کے اپنی حقیقت واپس لے سکتا ہے۔ یہاں مل کے اکل پہلا بل کی صورت بھی موجود نہیں ہوتی اس لیے صورتوں کا سامنا کسی لحاظ سے بھی یہ قدر نہیں تاکہ حرام ہو۔

دوسرے سوال کے متعلق گزارش ہے کہ ایسے معاملات کا ثبوت فقہ اسلامی میں موجود ہے۔ غلط وقت اگر مسلمانوں کو جہاد میں شرکت پر ابھیضہ کرنے کے لیے انعام کا اعلان کرے تو یہ جائز ہے اور غلطیہ ان معاملات کو بیت المال سے دینے کا مجاز ہے۔ فقہی اصطلاح میں اسے ”جہل“ کہتے ہیں۔ اگر کفار سے جہاد کے وقت لوگوں کو اس طرح ترغیب دینا درست ہے تو حکومت اگر غربت و افلاس، جہالت، بیماری، معطلی، بے روزگاری کے خلاف جہاد کرنے کے لیے کارخانے، فیم، تعلیمی ادارے اور ہسپتال تعمیر کرنے کے لیے قرض کی ضرورت محسوس کرے اور ان معاملات کے ذریعہ لوگوں کو قرضہ دینے کا شوق دلائے تو اس میں کوئی قیاحت نہیں بلکہ جہل کے مسئلہ پر قیاس کرتے ہوئے اس کے جواز کا ثبوت دیا جاسکتا ہے۔

تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ قرضہ اندازی شریعت میں جائز ہے اور قرضہ کی اس وقت ضرورت پڑتی ہے جب ایک چیز کے سبب یکساں طور پر مستحق ہوں اور ان میں سے کسی ایک کو یا چند کو دینا ہو تو قرضہ اندازی سے فیصلہ کرنے کا طریقہ اپنا دیا جاتا ہے تاکہ کسی کی دل چنی نہ ہو اور کسی کو کمال شکایت نہ رہے۔

یہی صورت یہاں بھی ہے۔ سب پانچ خریدنے والے ان معاملات کے برابر طور پر حقدار ہیں، ان میں سے بعض کو ہی انعام دیا جاسکتا ہے۔ اگر کسی نے بعض کو انعام دے دیے جائیں اور دوسروں کو محروم رکھا جائے تو اس طرح دل چنی کا اندیشہ ہے اس لیے ایسے حالات میں قرضہ اندازی سے ہی بہترن تصفیہ کیا جاسکتا ہے۔ اور جن افراد کو انعام نہیں ملتا ان کا اصل سرمایہ ضائع نہیں ہوتا بلکہ وہ محفوظ رہتا ہے اور جس وقت چاہیں قواعد کے مطابق وہ اپنی رقم واپس لے سکتے ہیں۔ اس تفصیلی تجزیہ کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ انہی پانچوں میں ان کی شریعت میں کسی قسم کا ٹکٹ نہیں۔

انہی پانچوں کے جواز کے متعلق جہش شفعی الرضی کا فیصلہ

لازری اور انہی پانچوں میں دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ لازری واضح طور پر قرضہ بازی اور بھڑکی ایک قسم ہے، اس لیے شریعت اسلامیہ میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ انہی پانچوں میں سے کوئی تعلق نہیں اس لیے یہ شریعت اسلامیہ کے خلاف نہیں۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا یہ قول نقل فرمایا: اے اہل ایمان ایک دوسرے کے ساتھ دوڑنا متالہ کرو رہے تھے اور ہم نے یوسف کو اپنے سلطان کے پاس بھجوا دیا تھا جس اس کو بھیر بیڑے سے کھایا اور آپ ہماری بہت مانتے دانے میں ہیں خواہ ہم سچے ہوں (سورۃ یوسف: ۷۷)

ان کے اس قول کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ کسی سچے آدمی کی تصدیق نہیں کرتے بلکہ ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہم آپ کے نزدیک نہایت مستر اور سچے بھی ہوتے پھر بھی آپ ہم پر بھوت کی تحت لگتے کیونکہ آپ کو یوسف سے بہت شدید محبت ہے اور آپ یہی گمان کرتے کہ ہم بھوتے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ ہر چہ کہ ہم سچے ہیں لیکن آپ ہم پر بھوت کی تحت لگائیں گے اور ہماری تصدیق نہیں کریں گے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور وہ اس کی قیاس پر بھوتہ خون نکالائے۔ (یعنی بھوتہ نے) کہہ (بھیر بیڑے نے تو خیر نہیں

کھلیا بلکہ تھمارے دل نے ایک بات گھڑی ہے۔

حضرت یوسف کے بھائیوں کی خبر کے من گھڑت ہونے کی وجہ

یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام رونے لگے اور انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا مجھے اس کی قیاس دکھاؤ، انہوں نے اس قیاس کو سنا اور چونکہ پھر وہ اس کو اہل پلٹ کر دیکھنے لگے تو وہ ان کو کہیں سے بھی پہنچا ہوا نہیں دکھائی دی۔ انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کا شوق نہیں ہے، میں نے آج سے پہلے اتنا جھنڈ بھڑا کوئی نہیں دیکھا اس نے میرے بیٹے کو کھالیا اور اس کو قیاس کے اندر سے نکال لیا اور قیاس بالکل میں پہنچی۔ حضرت یوسف کے بھائیوں کو معلوم تھا کہ واقعہ اس طرح نہیں ہوا جس طرح انہوں نے بیان کیا ہے، انہوں نے پھر اپنا بیان بدلا اور کہا اس کو بھیڑیے نے نہیں کھالیا۔

حضرت یعقوب نے فتنہ میں ان سے شک موڑ لیا اور وہ غم زدہ ہو کر رو رہے تھے۔ انہوں نے کہا اے میرے بیٹا! میرا بیٹا کمال ہے؟ اگر وہ زندہ ہے تو وہ مجھے لا کر دے اور اگر وہ مر چکا ہے تو اس کو کفن پہناؤں اور دفن کروں۔ ایک روایت یہ ہے کہ

انہوں نے آپس میں کہا کہ کیا تم تھمارے باپ کا حال نہیں دیکھ رہے وہ کس طرح ہمیں جھٹلا رہے ہیں، آؤ ہم اس کو کتوں سے نکال کر اس کے اعضاء کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اور پھر اپنے باپ کے پاس اس کے کتے ہوئے اعضاء لے کر آئیں تب وہ

تمہاری بات کی تصدیق کریں گے اور ان کی امید منقطع ہوگی، تب یہود نے کہا اللہ کی قسم! اگر تم نے ایسا کیا تو میں ساری عمر

تھمارا دشمن رہوں گا اور میں تھمارے باپ کو تھمارے سارے کثرت یادوں کا انہوں نے کہا اب جب کہ تم ہم کو اس تجویز پر عمل کرنے سے روک رہے ہو تو آؤ چلو ایک بھیڑیے کا شکار کرتے ہیں، پھر انہوں نے ایک بھیڑیے کا شکار کیا اور اس کو

خون آلود کر دیا اور اس کو درمیانوں سے باندھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لے کر آئے اور کہا اے ہا! یہ ہے وہ بھیڑیہ جو ہماری بکریوں کو چیر پھاڑ کر کھانا چاہتا تھا اور ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے بھائی کو بھی اسی نے چھڑا کھیا ہے اور یہ

دیکھیں اس کے اوپر خون بھی لگا ہوا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: اس کو کھول دو۔ انہوں نے اس کو کھول دیا۔ بھیڑیے نے ایک بھر بھری کی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے قریب آئے لگے حضرت یعقوب نے اس سے کہا: قریب آؤ،

قریب آؤ، حتیٰ کہ حضرت یعقوب نے اپنا رخسار اس کے چہرے پر رکھا اور کہا: اے بھیڑیے! تو نے میرے بیٹے کو کیوں کھالیا اور کیوں مجھے اتنے غم میں مبتلا کیا یہ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی: اے اللہ! اس کو گواہی عطا فرما! اللہ تعالیٰ

نے اس بھیڑیے کو گواہی عطا کر دی تو اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو منتخب کر کے بنایا ہے، میں نے آپ کے بیٹے کا گوشت نہیں کھایا نہ اس کی کھال کو چھازا ہے نہ اس کے بالوں کو نوچا ہے اور اللہ کی قسم! میں نے آپ کے بیٹے کو نہیں

دیکھا میں تو ایک مسافر بھیڑیا ہوں، میں مصر کے منفعت سے آ رہا ہوں، میرا بھائی تم ہو گیا تھا میں اس کی تلاش میں نکلا تھا مجھے معلوم نہیں کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے اسی اثنا میں آپ کے بیٹوں نے مجھے شکار کر لیا اور مجھے پاندہ کر میں لے آئے، اور بے

شک انبیاء کا گوشت ہم پر اور تمام وحشی جانوروں پر حرام کر دیا گیا ہے، اور اللہ کی قسم! اب میں ایسے شرمیں نہیں محسوس گا جس میں عیون کی اولاد وحشی جانوروں پر جموت پاندہ حتیٰ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا اور کہا: اللہ کی قسم! تم

اپنے خلاف حجت کو پکڑ کر لائے ہو، یہ وحشی جانور اپنے بھائی کو تلاش کرنے کی صبر پر نکلا ہے اور تم نے انسان ہو کر اپنے بھائی کو ضائع کر دیا۔ (الجامع الاحکام القرآن ج ۷ ص ۳۳-۳۴ مکتوبہ دار الفکر ج ۱ ص ۳۳۵)

حضرت یوسف علیہ السلام کے فتنہ میں تین بار حضرت یوسف کی قیاس کا ذکر آیا ہے، ایک بار حضرت یوسف کے بھائیوں نے اس پر جو باخون لگا کر اس قیاس کو حضرت یعقوب کے سامنے پیش کیا اور دوسری مرتبہ حضرت یوسف نے لٹکا سے

بھاگ رہے تھے اور عزیز مصر کا سامنا ہوا تو اس کے اہل سے کسی نے گواہی دی کہ یوسف کی قیصر دیکھو! اگر وہ سامنے سے پہنچی ہوئی ہے تو یوسف جرم ہے اور اگر وہ پیچھے سے پہنچی ہوئی ہے تو زنا جرم ہے اور قیصر پیچھے سے پہنچی ہوئی تھی! اور تیسری بار جب حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو اپنی قیصر دی اور کہہ دیا یہ قیصر لے جا کر میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو تو ان کی برکتی لوٹ آئے گی۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی بات کا اعتبار نہیں کیا تھا اور کہا تھا کہ تم نے اپنے دل سے ایک بات بتائی ہے! اس کی کئی وجوہات تھیں: اول اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف کے خواب کی تعبیر پر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو فضیلت اور نبوت سے سرفراز فرمائے گا اور ان کے والدین اور ان کے گیارہ بھائی ان کی تقسیم کے لیے ان کو مجبور کریں گے اور اس تعبیر کے پورے ہونے سے پہلے ان پر موت نہیں آسکتی تھی! دوسرے اس وجہ سے کہ ان کے بھائیوں کے بیان میں قاضی قاضی تھا کبھی وہ کہتے تھے کہ یوسف کو بھڑیے نے کھالیا اور کبھی وہ کہتے تھے کہ اس کو کسی نے قتل کر دیا! تیسرے اس وجہ سے کہ جس کو وہ باندھ کر لائے تھے اس نے بتادیا کہ یہ جوئے ہیں اور اس نے حضرت یوسف کو نہیں کھالیا اور چوڑھے اس وجہ سے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ڈر نبوت سے جانتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کرنے کے بجائے اپنے بیٹوں کے جرم کے خلاف تفتیش کیوں نہیں کی؟

حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہہ دیں اب میری جیل کرنا ہی بستر ہے۔ امام رازی نے اس مقام پر ایک اعتراض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قضاء اور تقدیر پر تو صبر کرنا واجب ہے، لیکن ظالموں کے ظلم اور سازش کرنے والوں کی سازش پر صبر کرنا واجب نہیں ہے بلکہ ان کے ظلم اور سازش کا زائل کرنا واجب ہے۔ خاص طور پر اس وقت جبکہ کوئی دوسرا ان کے ظلم کا شکار ہو رہا ہو، اور یہاں پر جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا بصوت کھل گیا اور ان کی خیانت ظاہر ہو گئی تو اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیوں صبر کیا اور انہوں نے اس معاملہ کا کھوج لگانے اور اس کی تحقیق کرنے کی پوری کوشش کیوں نہیں کی تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کی طرف سے نازل کردہ مصیبت سے نجات دلائی جاتی اور ان کے بھائیوں سے ان کے ظلم کا بدلہ لیا جاتا ہے! اعتراض اس وجہ سے اور قوی ہو جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر کے علم کی وجہ سے یقین تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں اور ان کو دوسرے کے ذریعہ بھی یہ معلوم تھا کہ حضرت یوسف زندہ سلامت ہیں، نیز حضرت یعقوب علیہ السلام اس علاقہ میں ایک معزز اور شریف انسان کی حیثیت سے مشہور تھے، اگر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا سراغ لانے کی کوشش کرتے تو لوگ بھی آپ کی مدد کرتے، اس سے معلوم ہوا کہ ان حالات میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف کے معاملہ میں صبر کرنا عقلاً اور شرعاً درست نہ تھا اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ظلم تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف کے معاملہ میں ان کو آزمائش میں مبتلا کرنا چاہتا ہے! نیز ان کو قرآن سے معلوم تھا کہ ان کے بیٹے نبی قوی اور زور آور اور خود سر ہیں! ان کو یہ حدس تھا کہ اگر انہوں نے ان کے خلاف تفتیش کرنی شروع کی تو اپنے دماغ میں ان کا پسلا کلام یہ ہو گا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر ڈالیں گے، پس حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اور سلامتی کی خاطر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان بیٹوں کے خلاف کارروائی نہیں کی اور بڑی مصیبت کے مقابلہ میں چھوٹی مصیبت کو برداشت کر لیا اور ان کے فراق کو ان کی موت پر ترجیح دی! دوسری وجہ یہ تھی کہ اگر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے خلاف تفتیش اور کارروائی کرتے تو لوگوں کو معلوم ہو جا تاکہ حضرت یعقوب

علیہ السلام کے بیٹوں نے انہو کی واردات کی ہے اور اس میں بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نیکی اور بدنامی تھی نیز جب باپ کو یہ معلوم ہوا کہ اس کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے پر ظلم کیا ہے تو یہ باپ کے لیے سخت عذاب اور تکلیف کا باعث ہے، اگر وہ غلام بیٹے کو کوئی چھوڑ دے اور اس کو کوئی سزا نہ دے تو مظلوم بیٹے کے لیے اس کا دل جلتا رہے گا اور اگر وہ اس کو قرار واقعی سزا دے تو اس سے بھی اس کو تکلیف ہوگی کیونکہ وہ بھی ہر حال اس کا بیٹا ہے اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام اس آزمائش میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے اس معاملہ میں مبرا اور سکوت کرنا اور اس معاملہ کو اللہ کے حوالے کر دینا ہی بہتر قرار دیا۔

صبر جمیل کی تعریف

مجاہد نے لکھا: صبر جمیل وہ ہے جس میں گھبراہٹ، بے قراری اور بے چینی نہ ہو۔ بیان بن جلیل بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صبر جمیل کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: یہ وہ صبر ہے جس میں کسی سے شکایت نہ کی جائے۔ ثوری کے بعض اصحاب نے بیان کیا کہ صبر میں تین چیزیں ہیں: اپنا درد کسی سے نہ کہنا اور نہ اپنی مصیبت کسی سے بیان کرنا اور نہ اپنی تعریف کرنا۔ حبیب بن ابی ثابت بیان کرتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیعتوں جب تک گئی تھیں، وہ ان کو کپڑے کی ایک دھجی سے اوپر کر رہے تھے، ان سے پوچھا گیا: یہ کیا ہے؟ انہوں نے لکھا: میرے غم کو بہت لمبا عرصہ گزر چکا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ اے یعقوب، کیا تم مجھ سے شکایت کر رہے ہو؟ انہوں نے لکھا: اے میرے رب! مجھ سے قصور ہو گیا، تو اس کو معاف فرما دے۔ (جامع البیان ۳/ ۲۷۶-۲۷۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

صبر جمیل کے حصول کے اسباب

امام رازی فرماتے ہیں: صبر کی دو قسمیں ہیں: کبھی صبر جمیل ہو تا ہے اور کبھی صبر جمیل ہوتا ہے۔ صبر جمیل وہ ہے جس میں بندہ کو یہ علم ہو کہ اس مصیبت کو نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، پھر اس کا یہ ایمان ہو کہ اللہ سبحانہ مالک الملک ہے اور مالک اپنی ملک میں جو چاہے تصرف کرے اس پر کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے، اور جب اس کے دل میں یہ یقین جاگزیں رہے گا پھر وہ اپنی مصیبت کی کسی سے شکایت کرنے سے باز رہے گا۔ شکایت نہ کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کو یہ علم ہو گا کہ اس مصیبت کو نازل کرنے والا حکیم ہے اور عالم ہے اور رحیم ہے اور جب وہ ان صفات سے موصوف ہے تو اس سے جو فعل بھی صادر ہو گا وہ حکمت کے مطابق اور درست ہو گا پس اس وقت وہ مصیبت پر صبر و سکون سے رہے گا اور اس مصیبت پر اعتراض نہیں کرے گا۔

اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جب اس پر یہ شکف ہو گا کہ اس مصیبت کا نازل کرنے والا حق تعالیٰ ہے تو وہ اس کے ثور کے مشابہہ میں مستغرق ہو جائے گا اور اس مشابہہ میں مبتلا اس کو اس مصیبت کی شکایت کرنے سے باز کرے گا اور ایسا صبر ہی صبر جمیل ہے۔

اور جب مصیبت پر صبر اللہ سبحانہ کی قدر یہ اور اس کی تقاضا پر راضی رہنے کی وجہ سے نہ ہو بلکہ کسی اور غرض کی وجہ سے ہو تو پھر یہ صبر جمیل نہیں ہو گا۔

اور اس سلسلہ میں ضابطہ یہ ہے کہ انسان کے تمام افعال، اقوال اور اعتقادات اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلب کے لیے ہوں تو وہ اچھے اور نیک ہیں ورنہ نہیں، اسی وجہ سے حدیث میں ہے:

حضرت داؤد بن رستم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ مجھے ایک کلام کے متعلق فوٹی دیجئے، آپ کے بعد میں اور کسی سے سوال نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا: تم اپنے دل سے فوٹی لو خواہ تمہیں معنی فوٹی

دیتے رہیں۔

(علیہ السلام) ص ۳۳۳ تفسیر تاج و مشکیح ص ۳۳۳ اختلاف سلوٹا لستین ص ۳۳۳ کنز العمال رقم الحدیث: ۴۳۳۳۳ اور حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے وابصہ! تم نیکی اور گنہ کے حلقوں سوال کرنے کے لیے آئے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں! آپ نے اپنی انگلیاں جمع کر کے ان کو اپنے سینہ پر مارا اور تین بار فرمایا: اپنے نفس سے فٹوٹی لو! اپنے دل سے فٹوٹی لو! نیکی وہ ہے جس پر تمہارا دل مطمئن ہو اور گنہ وہ کام ہے جو تمہارے دل میں کھٹک رہا ہو اور تمہارے سینہ میں تردد ہو خواہ جنس لوگ فٹوٹی دیتے رہیں۔

(مسند احمد ص ۴۲۸، سنن دارمی رقم الحدیث: ۲۵۳۳، مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۱۲۷۷۷) پس اگر کسی کام کو کرنے کے بعد تمہارا دل یہ گواہی دے کہ یہ کام تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے تو وہ نیکی ہے ورنہ نہیں، تاہم یہ ضروری ہے کہ اس انسان کو احکام شریعہ اور حلال اور حرام کاموں کا علم ہو اور ایسا نہ ہو کہ وہ کسی غیر شرعی کام کو اللہ کی رضا سمجھ کر کرتا رہے، جیسا کہ ہمارے زمانہ میں جعلی صوفیاء کا حال ہے، وہ بیچ بچ کر اور رو رو کر خضوع اور خشوع سے ڈھانچیں کرتے ہیں اور وہ اپنی دعاؤں میں جعلی اور موضوع حدیثیں پڑھتے ہیں اور انہوں نے بہت سی بدعات وضع کر لی ہیں اور ان کو نیک کام سمجھ کر کرتے ہیں اور اپنے خیال میں وہ یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔

صبر جمیل کی اقسام

جس طرح مصائب اور شدائد پر صبر جمیل کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی مصیبت کی حلقوں میں سے کسی سے شکایت نہ کرے، اسی طرح غیظ و غضب اور انتقام لینے پر قادر ہونے کے بلوجہ صبر کرنا اور اپنے دشمن اور بھرم سے بالکل تعرض نہ کرنا اور اس کو معاف کرنا یہ بھی صبر جمیل ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے انتقام لینے پر قادر ہونے کے بلوجہ دان کو معاف کر دیا، اسی طرح اپنی شہوت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی قدرت کے بلوجہ خوفِ خدا سے شہوت کے تقاضوں کو ترک کر دینا بھی صبر جمیل ہے اور اس میدان کے نام بھی سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام و الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ جو شخص شہوت یا غضب کے دوائی اور محرکات میں ڈوبا ہوا ہو اس کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ دنیا میں شہوت کے تقاضوں کو ترک کر دینا بہت آسان ہے اور اس کی بہ نسبت آخرت میں اس کی سزا اور اس کے عذاب کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ایک قافلہ آیا تو انہوں نے ایک پانی لانے والے کو بھیجا پس اس نے اپنا ڈول ڈالا، اس نے کہا مبارک ہو، ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے یوسف کو بھی تھارت بنا کر بھیجا، اور اللہ ان کے کاموں کو خوب چاہنے والا ہے اور وہ بھائیوں نے یوسف کو (قافلہ والوں سے لے کر چند رہیوں کے بدلہ (ان ہی کے ہاتھ) بیچ دیا، اور وہ یوسف میں (دیسی بی) رغبت کرنے والے نہ تھے (یوسف: ۲۰)۔

قافلہ والوں کے ہاتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کرنا

حضرت ابن عباس نے بیان کیا: ایک قافلہ مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا وہ راستہ بنگلہ کر اس علاقہ میں جا پہنچا جہاں وہ کنواں تھا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا وہ کنواں آبیاری سے ملتی ڈور تھا اور اس کا پانی کنواں تھا۔ جب حضرت یوسف کو اس کنویں میں ڈالا گیا تو اس کا پانی ٹنھا ہو گیا جب وہ قافلہ کنویں کے قریب پہنچا تو انہوں نے ایک شخص کو اس کنویں سے پانی لانے کے لیے بھیجا اس نے جب کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کی رسی کے ساتھ

ننگ گئے اور جب ڈول ڈالنے والے نے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے جس و جعل کو دیکھا تو وہ خوشی سے چلایا: مبارک ہو! یہ ایک حسین و جمیل لڑکا ہے۔ ان کی خوشی کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے انتہائی حسین لڑکا دیکھا تو انہوں نے کہہ دیا: ہم اس کو بڑی بھاری قیمت لے کر فروخت کریں گے اور اس سے ہم کو بہت نفع ہو گا۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب حضرت یوسف کو کنوئیں میں ڈالا تو تین دن کے بعد وہ یہ معلوم کرنے کے لیے اس کنوئیں پر واپس آئے کہ دیکھیں اب یوسف کا کیا حال ہے؟ اور جب انہوں نے قلعہ کے آگاہ اور نشتات دیکھے تو اس قلعہ کے پاس گئے اور جب انہوں نے وہاں حضرت یوسف کو دیکھا تو قلعہ والوں سے کہہ دیا: ہمارا غلام ہے اور یہ ہمارے پاس سے بھاگ گیا تھا۔ قلعہ والوں نے ان سے کہہ دیا: اس غلام کو ہمارے ہاتھ فروخت کر دو۔ انہوں نے اس بات کو چھپایا کہ وہ ان کا بھائی ہے اور انہوں نے حضرت یوسف سے عبرانی زبان میں کہہ دیا: اگر تم نے ہمارا راز فاش کر دیا تو ہم تم کو قتل کر دیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ ان کے کھلون کو خوب چاہنے والا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں سنا اور اور سورج اور چاند کو دیکھا کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا اور اس خواب کو بیان کر دیا تو ان کے بھائیوں نے ان پر حسد کیا اور اس خواب کی تعبیر کو باطل کرنے کی سازش کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو سخت مصیبت میں ڈال دیا تاکہ یہ تعبیر پوری نہ ہو سکے اور انہوں نے خواب کی تعبیر کو باطل کرنے کے لیے حضرت یوسف کو جس مصیبت میں ڈالا تھا اللہ تعالیٰ نے اسی مصیبت کو حضرت یوسف کے خواب کے سچا ہونے کا ذریعہ بنا دیا، کیونکہ اس واقعہ کے بعد حضرت یوسف مصر پہنچے اور پلاٹر مصر کے ہارشلہ بن گئے اور ان کے بھائی ان کے قتل ہو کر ان کے سامنے پیش ہوئے اور ان سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا اور ان کے خواب کی تعبیر پوری ہو گئی۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور بھائیوں نے یوسف کو (قلعہ سے لے کر) چند درہموں کے بدلہ (ان ہی کے ہاتھ) بیچ دیا اور وہ یوسف میں (دیسی سی) رغبت کرنے والے نہ تھے۔

اس کا معنی یہ ہے کہ قلعے والوں نے حضرت یوسف کو ان سے خرید لیا اور وہ حضرت یوسف میں رغبت کرنے والے نہ تھے، کیونکہ ان کو قرائن سے معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جموعے ہیں اور وہ ان کے غلام نہیں ہیں اور ان کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند ہیں اور انہیں حضرت یوسف کے خریدنے سے اللہ تعالیٰ کا خوف دامن گیر تھا اور اس آیت کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا کیونکہ ان کو حضرت یوسف کی قیمت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ تو صرف یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح حضرت یوسف اس علاقہ سے نکل جائیں، مگر اس شراہ کا قطعاً نفع انہوں سے ہے، یہ خریدنے اور بیچنے دونوں معنی میں مستقل ہے، اس لیے اس آیت میں حضرت یوسف کو خریدنے اور حضرت یوسف کو بیچنے کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔

وَكُلُّ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِّصْرَ لَا مِرَاتٍ اِلَيْهِ اَكْرَهِيْ مَثْوَاهُ عَسٰی

اور مصر کے جس شخص نے یوسف کو (قلعہ سے) خرید لیا، اس نے اپنی مرضی سے کہا اس کو قلعہ و محرم سے بطور ادا، شاید

اَنْ يَنْتَفِعَنَا وَ نَشْخِذْكَ اُولٰٓئِكَ مَكَالٌ يُّوسُفُ فِي

یہ بھی خفاکہ پہنچائے، یا ہم اس کی بیانیہ ہیں گے، اور اس طرح ہم نے سرزمین مصر میں یوسف کے پاؤں

الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ

جمادے، تاکہ ہم ان کو خواب کی تفسیروں کا علم عطا کریں اور اشر اپنے کام پر

عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۲۹﴾ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ

غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ○ اور جب وہ بچپن کی عمر کو پہنچے

اتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۳۰﴾ وَرَأَوْنَهُ

فرمانے ان کو فیصلہ کی قوت اور علم عطا کیا ○ اور ہم اسی طرح نیکو کاروں کو جزا دیتے ہیں ○ اور وہ جس

الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ

حیرت کے گھر میں تھے اس نے ان کو اپنی طرف مائل کیا اور اس نے دروازے بند کر کے کہا

هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا

جلدی آؤ! یوسف نے کہا اشر کی پناہ! وہ میری پرورش کرنے والا ہے اس نے مجھے عزت سے سنبھال لیا ہے شک

يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿۳۱﴾ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَا

ظالم نفاق نہیں پڑتے ○ اس حیرت نے ان سے کہا، افسوس کیا اور انہوں نے اس سے بچے کا افسوس کیا، اگر وہ اپنے رب

بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ

کی دلیل دیکھنے والوں میں مبتلا ہو جاتے، اے ہم نے اس سے کہا کہ ہم ان سے بڑا سی اور بے حیاں کردار رکھیں بے شک وہ

مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿۳۲﴾ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ

ہمارے خاص بندوں میں سے ہیں ○ وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے اس حیرت نے ان کی قمیصیں

مِنْ دُبُرٍ وَالْفَيَّاسِيَّةَ هَالِدًا الْبَابَ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ

سے بھاڑ ڈالے اور ان دونوں نے اس حیرت کے غافل کردار سے اس حیرت نے کہا اس شخص کی کیا سزا ہو سکتی ہے

بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۳۳﴾ قَالَ هِيَ

جو آپ کی اہلیہ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے، سوائے اس کے کہ اس کو قید کیا جائے یا اس کو زندانِ غضب دیا جائے ○ یہ سن کر کہا

رَاوَدْتُنِي عَنْ نَفْسِي وَشَرِّهَا شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ

اسی نے مجھ اپنی طرف راغب کیا تھا، اس صورت کے خدا ان میں سے ہی ایک شخص نے گواہی دی اگر یوسف کی

قَبِيصَةُ قَدْ مِّنْ قَبْلِ فَصَدَّقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿۲۷﴾

تیس کسے سے پہلی برتن ہے تودہ صورت بھی ہے اور یوسف جھوٹوں میں سے ہے ○ اور

إِن كَانَ قَبِيصَةُ قَدْ مِّنْ دُبُرٍ فَكَذَّابَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۲۸﴾

اگر اس کی تیس پیچھے سے پہلی برتن ہے تودہ صورت بھڑکی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے ○

فَلَمَّا رَأَىٰ قَبِيصَةَ قَدْ مِّنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِّنْ كَيْدِ كُنَّ ثَمَرٍ

پھر جب اس نے یوسف کی تیس پیچھے سے پہلی برتن دیکھی تو اس نے کہا یہ تم لوگوں کی سازش ہے، بے شک

كَيْدٌ كُنَّ عَظِيمٌ ﴿۲۹﴾ يَوْسُفُ أَعْرَضَ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي

تمہاری سازش بہت عظیم ہے ○ یوسف اس سے درگزر کرو اور بے حریت! تم اپنے گناہ کی

لِذُنُوبِكِ إِنَّا كُنَّا مِنَ الْخَاطِئِينَ ﴿۳۰﴾

ممانی مانگو! اے بے شک تم گناہ کاروں میں سے تیس ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور میرے جس شخص نے یوسف کو (قاتلہ سے) خرید لیا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو
تعلیم و تکریم سے مہر دے، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو چنانچہ لیں گے، اور اس طرح ہم نے سرزمین (مصر میں) یوسف
کے پاؤں جمادیے تاکہ ہم ان کو خواب کی تعبیروں کا علم حاصل کریں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

(یوسف: ۲۱)

حضرت یوسف علیہ السلام کے خریدار کے متعلق متعدد روایات

مصر کے جس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا تھا وہ مصر کا بادشاہ تھا اس کا لقب عزیز تھا اور اس کا نام تھامس
تھا یہ سبیل کا قول ہے اور امام ابن اثیر نے کہا اس کا نام امفیر بن روعب تھا اس نے اپنی بیوی کے لیے حضرت یوسف کو
خرید لیا تھا جس کا نام راہیل تھا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا نام زلفا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عزیز کے دل میں حضرت یوسف کی محبت
دال دی تھی تو اس نے اپنی اہلیہ کو یہ وصیت کی کہ اس کو تعلیم و تکریم سے مہر دے، حضرت ابن عباس نے کہا جس شخص نے
حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا تھا وہ مصر کے بادشاہ کا وزیر تھامس تھا اور مصر کا بادشاہ امریان بن ولید تھا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ
اس کا نام الولید بن ریان تھا اور یہی رافع قول ہے، وہ علاقہ کی قوم سے تھا اور ایک قول یہ ہے کہ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام
کے نندہ کافرون تھا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نندہ کے ایک شخص نے فرعون کے دربار میں کہا تھا:

وَلَقَدْ جَاءَتْكُمْ يُوْسُفُ مِنْ قَدْرٍ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ
اور اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف دلائل کے ساتھ آ
(المومن: ۳۳) بچے ہیں۔

اور فرعون چار سو سال تک زندہ رہا قہ اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زندہ کافر عن، حضرت یوسف علیہ السلام کے فرعون کی اولاد میں سے تھا اور یہ عزیز جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید ا تھا ہار شدہ کے خزانوں پر ہمار قہ اس نے حضرت یوسف کو مالک بن دعر سے میں دنا میں خرید ا تھا اور ایک حلہ اور طین زائد کی جس، اور ایک قول یہ ہے کہ اس نے حضرت یوسف کو قافلہ والوں سے خرید ا تھا اور ایک قول یہ ہے کہ قافلہ والوں نے حضرت یوسف کی قیمت بڑھا دی تھی۔ ان کی قیمت میں منک، حمر، ریح، چاندی، سوہ، موسیٰ اور جو اہر تھے جن کی بیعت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ظنیر نے مالک بن دعر کو یہ قیمت دے کر حضرت یوسف کو خرید ا تھا۔

کنعان سے مصر تک حضرت یوسف علیہ السلام کے بچنے کی تفصیل

وہب بن منہ اور دیگر نے کہا جب مالک بن دعر نے حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں سے خرید ا تو انہوں نے ایک دو برس کے کو یہ دستور لگو کر دی: مالک بن دعر نے یعقوب کے فلاں فلاں بیٹوں سے یہ غلام میں دریم کے عوض خرید لیا ہے اور ان کے بھائیوں نے یہ شرط عائد کی تھی کہ یہ بھاگا ہوا غلام ہے اور اس کو زنجیروں اور پیلوں میں باندھ کر رکھا جائے اور انہوں نے اس پر اللہ کو گواہ بنایا قہ رخصتی کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا: اللہ تمہاری حفاظت کرے، ہر چند کہ تم نے مجھے ضائع کر دیا ہے، اللہ تمہاری مدد کرے ہر چند کہ تم نے مجھے رسوا کیا ہے، اور اللہ تم پر رحم کرے اگرچہ تم نے مجھ پر رحم نہیں کیا، انہوں نے حضرت یوسف کو زنجیروں اور پیلوں سے باندھ کر کھٹے پلان پر بٹھالیا یعنی پلان پر کوئی فرش یا پچھوڑا نہیں تھا جب وہ قافلہ آئ کنعان کی قبروں کے پاس سے گزرا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی والدہ کی قبر کو دیکھا اور ایک سیاہ فام جھٹی ان کے ہرے پر ہمار قہ اس کو وہ غافل ہو گیا تو حضرت یوسف نے اپنے آپ کو اپنی والدہ کی قبر پر گرا دیا اور ان کی قبر پر لوٹ پٹ ہونے لگے۔ اور ان کی قبر سے لگے لگے گئے اور اضطراب سے کہنے لگے: اے میری ماں! سراخا کر اپنے بیٹے کو دیکھئے، وہ کس طرح زنجیروں میں بکرا ہوا ہے۔ لگے میں غلامی کا طوق پڑا ہوا ہے۔ اس کو اس کے بھائیوں نے اس کے والد سے جدا کر دیا، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہم کو اپنی رحمت کے مستقر میں جمع کر دے، سب شک وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور جب اس جھٹی نے حضرت یوسف کو پلان پر میں دیکھا تو وہ پیچھے دوڑا، اس نے دیکھا کہ وہ ایک قبر کے پاس ہیں، اس نے اپنے پیروں سے خاک پر ٹھوکر ماری اور حضرت یوسف کو خاک پر لوٹ پٹ کر دیا۔ اور آپ کو دردناک مار لگائی۔ حضرت یوسف نے کہا مجھے مت مارو، اللہ کی قسم میں بھاگا نہیں تھا میں جب اپنی ماں کی قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے چاہا کہ میں اپنی ماں کو انوار کون اور میں دوبارہ ایسا حکم میں کروں گا جو تم کو بچند ہو۔ اس جھٹی نے کہا اللہ کی قسم تو مت برا غلام ہے، تو بھی اپنے باپ کو پکارا ہے اور بھی اپنی ماں کو پکارا ہے، تو نے اپنے مالگوں کے سامنے ایسا کیا میں نہیں کیا؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی: اے اللہ! اگر تیرے نزدیک میرے یہ کام خطا ہیں تو میں اپنے دادا حضرت ابراہیم، حضرت اعلیٰ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے وسیلہ سے دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے اور مجھ پر رحم فرما تب آسمان کے فرشتوں نے چیخ و پکار کی اور حضرت جبرئیل غافل ہوئے اور کہا اے یوسف! اپنی آواز کو پست رکھیں، آپ نے تو آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا ہے، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں زمین کا اوپر کا حصہ غپے اور غپے کا حصہ اوپر کر کے اس زمین کو اٹ پلٹ کر دوں! حضرت یوسف نے کہا اے جبرئیل! بے شک اللہ تعالیٰ حلیم ہے جلدی نہیں کرتا، تو جبرئیل نے زمین پر اتار مارا تو

زمین پر اندھیرا چھا گیا اور گرد و غبار اڑنے لگا اور سورج کو گھن گنگ گیا اور غلطہ اہل حال میں تھا کہ کوئی شخص دوسرے کو نہیں پہچان رہا تھا۔ قافلہ کے سردار نے کہا تم میں سے کسی نے ضرور کوئی ایسا کلام کیا ہے جو پہلے نہیں کیا گیا تھا میں اسے طویل عرصہ سے اس علاقہ میں سڑ کر رہا ہوں اور میرے ساتھ بھی اس قسم کا مسئلہ پیش نہیں آیا تھا اب جیسی غلام نے کہا میں نے اس عبرانی غلام کو ایک تصویر دکھا رہا تھا تب اس نے آسمان کی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کچھ دعا کی پتا نہیں اس نے کیا دعا کی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے ہمارے خلاف دعا کی تھی۔ سردار نے کہا تو نے میں ہلاک کرنے کا سامان کر دیا، اس غلام کو ہمارے پاس لے کر آؤ وہ حضرت یوسف کو لے کر آیا۔ سردار نے ان سے کہا اے لڑکے! اس نے تم کو چھین مارا جس کے نتیجے میں ہم پر وہ عذاب آیا جس کو تم دیکھ رہے ہو اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو تم جس سے چاہو بدلہ لے لو اور اگر تم معاف کر دو تو تم سے یہی توقع ہے۔ حضرت یوسف نے کہا میں اس امید پر اس کو معاف کرنا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے گا تو اسی وقت وہ گرد و غبار چھٹ گیا اور سورج ظاہر ہو گیا اور مشرق اور مغرب میں روشنی پھیل گئی اور وہ سردار صبح و شام حضرت یوسف کی زیارت کرتا تھا اور آپ کی تعظیم و تحکیم کرتا تھا حتیٰ کہ حضرت یوسف مصر پہنچ گئے اور آپ نے دریائے نیل میں غسل کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے ستر کی تحفہات دور کر دی اور ان کا حسن و جمال لوٹا دیا۔ وہ سردار حضرت یوسف کو لے کر دنوں میں شرمش داخل ہوا اور ان کے چہرے کا نور شمر کی رو اور دل پر پڑ رہا تھا انہوں نے حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے پیش کیا تو بادشاہ کے وزیر کفیر نے حضرت یوسف کو خرید لیا۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے اور ایک قول یہ ہے کہ وہ بادشاہ مرنے سے پہلے حضرت یوسف پر ایمان لے آیا تھا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دین کی ابتلاغ کی، پھر جن دنوں میں حضرت یوسف مصر کے خزانوں پر مامور تھے وہ بادشاہ مر گیا اور اس کے بعد قابوس بادشاہ ہوا وہ کافر تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے انکار کر دیا۔

عزیز مصر کی فراست

عزیز مصر نے اپنی اہلیہ سے کہا یوسف کو تعظیم و تحکیم سے محروم یعنی ان کی رہائش کا محروم انتظام کرو، ان کو اچھے کھانے کھلاؤ اور خوبصورت کپڑے پہناؤ، پھر کام شاید یہ ہم کو فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو بیٹا بنائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا وہ مامور تھا اور اس کی اولاد نہیں تھی اسی طرح اہم ابن اعلیٰ نے کہا کہ وہ عورتوں سے مقاربت نہیں کرتا تھا اور اس کی اولاد نہیں تھی، اور اس نے جو کہا تھا کہ ہم اس کو بیٹا بنائیں گے تو اس سے اس کی مراد یہ تھی کہ وہ اس کو مت بولا بیٹا بنائیں گے، اور بچہ بچہ اس میں منہ بولے بیٹے بنانے کا عام رواج تھا اور اس طرح اول اسلام میں بھی یہ رواج تھا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا لوگوں میں جس سے اچھی فراست کا تصور تین آدمیوں سے ہوا ایک عزیز مصر تھا جس نے حضرت یوسف کے چہرے سے سعادت کے آثار بھنپ کر کام شاید یہ ہم کو فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو بیٹا بنائیں گے۔ دوسری حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں شرافت کے آثار دیکھ کر اپنے والد سے کہا:

يَا أَبَتِ اسْتَخِرْ مَوْلِيَّ هَذِهِ مَن اسْتَخِرْتُمْ

اے باپا جان! آپ انہیں اجرت پر رکھ لیں، بے شک جن کو

الْقُرْآنُ لَا يُخَيِّبُ۔ (التقص: ۳۶)

آپ اجرت پر رکھیں ان میں مجھ سے غمناک وہ ہے جو حالات و

لور اہلکار دار ہو۔

اور تیسرے شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں عکرائی اور جہاں پائی

کی استعداد اور صلاحیت دیکھ کر ان کو اپنے بعد اپنا خلیفہ نامزد کر دیا۔

(جامع البیان ۷۲ ج ۳ ص ۲۳۰، معالم السنن ج ۲ ص ۱۳۵، المصباح ۱۳۵، القرآن ۳۱ ص ۳۹، تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۵۲۳، روح المعانی ۲۲ ج ۳ ص ۲۳۳)

امام فخر الدین رازی متوفی ۶۰۶ھ نے لکھا ہے کہ ان میں سے کسی روایت پر قرآن مجید دلائل نہیں کر تا اور نہ کسی صحیح حدیث میں ذکر ہے اور نہ کتاب اللہ کی تفسیر ان میں سے کسی روایت پر موقوف ہے پس صاحب محل کے لیے ان روایات سے احتراز کرنا ذرا ناخوشی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۳۳۵، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۳۵ھ)

اللہ کے امر کے غالب ہونے کے محال

اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور اللہ اپنے کلام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آیت کے اس حصہ کے متعدد محمل ہیں جو حسب ذیل ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو بغض کرنے پر غالب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ فرما تا ہے اس کو کر مقرر تا ہے، آسمان اور زمین میں کوئی اس کی قضاء کو مانع نہیں سکتا اور نہ اس کے حکم کو روک سکتا ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ حضرت یوسف کے امور اور ان کے معاملات پر غالب ہے، ان کے امور اور ان کے معاملات کا انتظام اللہ کی طرف سے ہے اس میں انہی کی اپنی سعی اور کوشش کا دخل نہیں ہے، ان کے بھائیوں نے ان کو ہر قسم کی برائی اور ضرر پہنچانے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی پہنچانے کا ارادہ کیا جس جو کچھ وہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور اس کی تدبیر کے مطابق تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کہ تمام امور اور معاملات اللہ تعالیٰ کے قبضہ و قدرت میں ہیں اور جو شخص بھی دنیا کے احوال اور عجایب میں غور کرے گا اس کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے اور اللہ تعالیٰ کی قضاء غالب ہے۔

(۳) اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز غالب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر غالب ہے، وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے متعلق فرما تا ہے: ہو چاہے وہ خود ہو جاتی ہے۔

اور اکثر لوگ نہیں جانتے اس کا معنی یہ ہے کہ اکثر لوگ اس کے غیب پر مطلع نہیں ہیں، بلکہ کوئی شخص بھی از خود غیب کو نہیں جانتا، مگر ان کے جن کو وہ خود کسی غیب پر مطلع فرما دے۔

قتضیٰ یوسف میں تقدیر کے غالب آنے کی مثالیں

(۱) حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے بھائیوں کے سامنے اس خواب کو نہ بیان کریں، پھر اللہ تعالیٰ کا امر اور اس کی تقدیر غالب آگئی حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام نے یہ خواب بیان کر دیا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ارادہ کیا تھا کہ وہ حضرت یوسف کو قتل کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب آگئی حتیٰ کہ حضرت یوسف علیہ السلام بلا شائبہ گئے اور ان سب نے حضرت یوسف کو بچہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ارادہ کیا تھا کہ وہ اپنے والد کی پوری توجہ اور ان کی محبت کو صرف اپنے لیے حاصل کر لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قضاء غالب آگئی حتیٰ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل ان سے بچا رہا جو کچھ بھائیوں کا ارادہ یہ تھا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ظلم کرنے کے بعد توبہ کر کے نیکی اور صلہ بن جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب آگئی، وہ اپنے گناہوں کو بھول گئے اور ان پر ڈٹے رہے حتیٰ کہ تقریباً ستر سال کے بعد انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور اپنے والد سے کھانا کھا، صاحبین بے شک ہم خطا

کرنے والے تھے، اور انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ جب وہ اپنے باپ کے پاس روٹے ہوئے جائیں گے اور ان کو خون آلود قمیص دکھائیں گے تو وہ اپنے باپ کو دھوکا دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قضا غالب آگئی اور ان کے باپ نے ان کی باتوں سے دھوکا نہیں کھلایا اور انہوں نے کما بل سولت لکم انفسکم امرا بلکہ تم نے اپنے دل سے ایک بہت مٹھڑی ہے، اور انہوں نے یہ تدبیر کی تھی کہ ان کے باپ کے دل سے حضرت یوسف کی محبت داخل ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ کا امر غالب آگیا اور ان کے باپ کے دل میں حضرت یوسف کی محبت اور الفت اور زیادہ ہو گئی، اور عزیز مصر کی اہلیہ نے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ عزیز مصر سے شکایت کرنے میں پہل کرے گی تو اس کو حضرت یوسف کے خلاف بدگمان کر دے گی لیکن اللہ کی تقدیر غالب آگئی اور عزیز مصر نے اپنی اہلیہ کو قصوردار قرار دے دیا اور مکہ استغفری اللہ عنہ انکے کت مس البصطیس اپنے گنلو سے توبہ کر کے شک تم خطاکاروں میں سے ہو، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانہ سے چھٹکارا پانے کی تدبیر کی اور جس شخص نے قید سے رہا ہو کر بدشاہ کو شراب پلائی تھی اس سے کہا بدشاہ کے سلسلے میں آؤ کرنا لیکن اللہ کا امر غالب آگیا اور وہ شراب پلانے والا بدشاہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام مزید کئی سال تک قید خانہ میں رہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب وہ پتلی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے ان کو فیصلہ کی قوت اور علم عطا کیا، اور ہم اسی طرح نبیوں کا ردوں کو جزا دیتے ہیں (یوسف: ۳۲)

پتلی کی عمر میں متعدد اقوال

مجاہد نے کہا: اشدّہ (پتلی کی عمر سے مراد ہے تینتیس (۳۳) سال کی عمر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: تیس اور کچھ سال، ضحاک نے کہا: تیس سال، ایک اور سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، لغارہ اور تیس سال کے درمیان۔

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ لکھتے ہیں: اللہ کا معنی ہے قوت اور شباب کا اپنی اختتام کو پہنچ جانا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت ان کی عمر لغارہ سال ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت ان کی عمر تیس سال ہو، تینتیس سال ہو، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں اس وقت ان کی عمر کی تعیین کی تصریح نہیں ہے اور نہ ہی عمر کی کسی تعیین پر اجماع است ہے، اس لیے اس لفظ سے وہی مراد لینا چاہیے، جس طرح اللہ عزوجل نے فرمایا ہے یعنی جب وہ اپنی قوت اور شباب کی اختتام کو پہنچ گئے۔ (جامع البیان ج ۳ ص ۲۳۲-۲۳۱)

حکم اور علم کی تفسیر میں متعدد اقوال

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہم نے ان کو حکم اور علم عطا فرمایا، مجاہد نے کہا معنی نبوت سے پہلے عقل اور علم عطا فرمایا۔

(جامع البیان ج ۱۲ ص ۲۳۲-۲۳۱، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

امام عبدالرحمن بن علی بن محمد جوزی متوفی ۷۵۵ھ لکھتے ہیں: حکم کی تفسیر میں چار قول ہیں:

(۱) مجاہد نے کہا حکم سے مراد فقہ اور عقل ہے۔ (۲) ابن ارباب نے کہا حکم سے مراد نبوت ہے (۳) زبان کے نامہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو حکیم بنادیا گیا اور زبان نے کہا ہر عالم حکیم نہیں ہو، یہ حکیم وہ عالم ہوتا ہے جو اپنے علم کو استعمال کرے اور اس سے جمل کا استعمال کرنا محتج ہو۔ (۴) طبری نے کہا حکم سے مراد ہے صحیح اور درست بات کہنا، ارباب لغت نے کہا عرب کے نزدیک حکم وہ قول ہے جس میں جمل اور خطا نہ ہو اور جس چیز کی خواہش کرے اور اس میں ضرر ہو تو وہ

اس خواہش کو رد کر دے اور اسی وجہ سے حاکم کو حاکم کہتے ہیں کیونکہ وہ ظلم اور سبک دہی سے روکتا ہے۔
اور علم کی تفسیر میں دو قول ہیں: (۱) نقد (۲) خواب کی تفسیر کا علم۔

(زاد المسیر ج ۳ ص ۲۰۱-۲۰۰ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

امام محمد بن محمد بن عمر رازی حنفی ۶۶۶ھ تکلف ہیں حکم اور علم کی تفسیر میں متعدد اقوال ہیں:

(۱) حکم اور حکمت کا اصل میں معنی ہے نفس کو اس کی خواہش سے روکنا اور جو کام انسان کے لیے نقصان دہ ہو اس سے منع کرنا اور حکم سے مراد حکمت عملیہ ہے اور علم سے مراد حکمت نظریہ ہے اور حکمت عملیہ کو حکمت ملکہ پر اس لیے مقدم فرمایا ہے کہ ریاضت کرنے والے پہلے حکمت عملیہ میں مشغول ہوتے ہیں پھر اس سے ترقی کر کے حکمت ملکہ تک پہنچتے ہیں اور مفکرین پہلے حکمت نظریہ کو حاصل کرتے ہیں اس کے بعد حکمت عملیہ کو حاصل کرتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کا طریقہ سادہ تھا کیونکہ پہلے انہوں نے مصائب اور مشکلات پر صبر کیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مشکلات کے دروازے کھول دیئے اور فرمایا: ہم نے ان کو حکم اور علم عطا فرمایا۔ (حکمت عملیہ سے مراد ہے نفس کو برائیوں سے بچانا اور نیکیوں سے آراستہ کرنا اور حکمت ملکہ سے مراد ہے نفس الامور اور واقع کے تحقق کا علم اور ادراک)

(۲) حکم سے مراد ہے نبوت کیونکہ نبی مخلوق پر حاکم ہوتا ہے اور علم سے مراد ہے دین اور شریعت کا علم۔

(۳) حکم سے مراد ہے نفس مطہر کا نفس الامور پر حاکم ہونا حتیٰ کہ قوت شروانیہ اور قوت غلبیہ بمغلوب اور مقصور ہو جائیں اور عالم قدس سے انوار الہیہ کا جو ہر نفس پر فیضان ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہم نے ان کو حکم اور علم عطا فرمایا، اس میں یہ اشارہ ہے کہ ان کی قوت عملی اور قوت علمی دونوں کامل ہو چکی تھیں۔

(تفسیر کبیر ج ۶ ص ۳۳۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

علامہ قرطبی نے کہا اگر ان کو بچپن میں نبوت دی جتی تو اس سے مراد ہے ان کے علم اور فهم میں زیادتی فرمائی۔

(المناہج لا حکام القرآن ج ۲ ص ۱۳۲)

محسنین کی تفسیر میں متعدد اقوال

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہم اسی طرح محسنین (نیکی کاروں) کو جزا دیتے ہیں۔ امام ابن جوزی نے کہا محسنین کی تفسیر میں تین قول ہیں: (۱) مصائب اور مشکلات پر صبر کرنے والے۔ (۲) چاہت یافتہ لوگ (۳) مومنین۔

امام محمد بن جریر طبری نے کہا اگرچہ اس آیت کا ظاہر معنی یہ ہے کہ ہم ہر محسن کو جزا دیتے ہیں لیکن اس سے مراد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی جس طرح حضرت یوسف کو مصائب اور مشکلات میں مبتلا کرنے کے بعد ہم نے ان کو زمین میں اقتدار دیا اور علم عطا فرمایا اسی طرح ہم آپ کے ساتھ معاملہ کریں گے اور آپ کو آپ کی قوم کے مشرکین سے نجات عطا فرمائیں گے اور آپ کو زمین پر اقتدار عطا فرمائیں گے اور آپ کے علوم میں اضافہ فرمائیں گے۔ (زاد المسیر ج ۳ ص ۳۰۸)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہ جس عورت کے گھر میں تھے اس نے ان کو اپنی طرف راغب کیا اور اس نے دروازے بند کر کے کہا جلدی آؤ۔ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ! وہ میری پرورش کرنے والا ہے اس نے مجھے عزت سے جگہ دی ہے، یہ شک ظالم علاج نہیں پاتے (یوسف: ۳۳)

حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت اور پارسائی کا کمال

راوند: رود سے ماخوذ ہے اس کا معنی ہے نرمی اور خستہ سے کسی چیز کو بار بار طلب کرنا اس کا معنی یہ ہے کہ عزیز معری

بیوی تری اور لکچ دار بچوں سے کافی عرصہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اس معنی کو یوں بھی تعبیر کیا جاسکتا تھا کہ عزیز مصر کی بیوی نے ان کو اپنی طرف راغب کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح تعبیر فرمایا کہ وہ جس عورت کے گھر میں تھے اس نے ان کو اپنی طرف راغب کیا اس میں شک ہے کہ جو شخص کسی کے گھر میں رہتا ہو اس کے زیر احسان ہو وہ اس کا قاتل ہوتا ہے اور گھر والے کا اس پر حمل قتل اور اقتدار ہوتا ہے سو حضرت یوسف علیہ السلام اس کی عملی دھڑک سے دور ان کے لیے اس کی فرائض سے انکار کرنا مستحکم تھا لیکن ان پر خوف خدا کا اس قدر غلبہ تھا کہ باوجود اس بات کے کہ وہ عزیز مصر کی بیوی کے زیر احسان تھے، اور اس کے زیر اقتدار اور زیر تسلط تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی معصیت میں اس کی فرائض پوری کرنے سے صاف انکار کر دیا، لہذا اللہ تعالیٰ نے جب اس معنی کو اس طرح تعبیر فرمایا اور وہ جس عورت کے گھر میں تھے اس نے ان کو اپنی طرف راغب کیا تو اس بیڑے میں تعبیر کرنے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی مکمل نزہت ظاہر ہوئی جو اس طرز سے واضح نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر یوں کہا جاتا کہ عزیز مصر کی بیوی نے ان کو اپنی طرف راغب کیا اور اس سے اللہ تعالیٰ کے کلام کی بجز نظام خلافت کا افسار ہوتا ہے۔

عزیز مصر کی بیوی کا حضرت یوسف کو درغلانا

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں جس عورت کے گھر میں تھے اس کے خاوند نے اس کو یہ تاکید کی تھی کہ وہ حضرت یوسف کو بہت تعظیم اور تحکم کے ساتھ رکھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت حسین اور جمیل تھے اور وہ جوانی کی عمر کو پہنچ چکے تھے، جب وہ عورت حضرت یوسف علیہ السلام کو سات کر کے پیچھے ایک کوٹھڑی میں لے گئی اور پر کرکہ کا دروازہ بند کر کے تھکا لگاتی چلی گئی پھر حضرت یوسف کو اپنے نفس کی طرف راغب کرنے کے لیے کہنے لگی: اے یوسف! تمہارے ہاں کتنے حسین ہیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا: سب سے پہلے میرے جسم سے یہ ہاں الگ ہوں گے۔ اس نے کہہ تمہاری آنکھیں کتنی حسین ہے، آپ نے فرمایا: سب سے پہلے میرے جسم سے یہ آنکھیں ہر جائیں گی۔ اس نے کہہ تمہارا چہرہ کتنا حسین ہے، آپ نے فرمایا: اس کو مٹی کھاجائے گی۔ اس نے کہہ تمہاری صورت کتنی اچھی ہے، آپ نے فرمایا: میرے رب نے یہ صورت رحم میں پہنکی تھی۔ اس نے کہہ اے یوسف! تمہاری صورت میرے جسم میں طول کر چکی ہے، آپ نے فرمایا: اس میں شیطان تمہاری مصلحت کر رہا ہے۔ اس نے کہہ میں نے تمہارے لیے ریشم کا بستر بچھا دیا ہے، انھو اور میری خواہش پوری کر۔ آپ نے فرمایا: پھر جنت سے میرا حصہ جاتا رہے گا۔ اس نے کہہ میرے ساتھ چھپ جاؤ، آپ نے فرمایا: میرے رب سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی۔ وہ اسی طرح آپ کو نائل کرتی رہی اور آپ اس سے گریز فرماتے رہے۔

(تفسیر ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۵۵۷۵، الوسيط ج ۳ ص ۶۱۰، معالم السنن ج ۳ ص ۳۵۲، المصاحف لکھام القرآن ج ۷)

ص ۱۳۵

امام ابن ابی حاتم حوتی ۳۲۷ھ، امام واحدی حوتی ۳۶۸ھ، امام بیہقی حوتی ۵۵۱ھ اور علامہ قرطبی حوتی ۶۱۸ھ نے حضرت یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کی بیوی کے درمیان یہ مکالمہ اسی طرح بیان کیا ہے، اگرچہ اس مکالمہ کے بعض اجزاء ہمارے لیے ناقص قسم ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے جسم کے کھانے کو زمین پر حرام کر دیا ہے اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ فرمان کہ ان کی آنکھیں زمین میں ہر جائیں گی اور ان کے چہرے کو مٹی کھاجائے گی، موجب اشکال ہے، اگر یہ روایت صحیح ہو تو اس کی یہ دلیل ہو سکتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی ذات سے عالم انسان کا ارادہ کیا ہو۔

واللہ اعلم بالصواب!

مخلوق کی یہ نسبت خالق سے حیا کرنا لائق ستائش ہے

جب عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گنہ کی دعوت دی تو انہوں نے کہا: اللہ کی پناہ! وہ میری پرورش کرنے والا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے حضرت یوسف کی مراد یہ تھی کہ وہ عزیز مصر میری پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھ پر بہت احسان کیے ہیں اور میری تعلیم و حکیم کرنے کا حکم دیا پھر یہ کس قدر احسان بخشا ہی، ناخوشی اور حیا سو زبانت ہوگی کہ میں ایسے بے لوث محسن کی بیوی کے ساتھ بدکاری کروں اور اس کی عزت پر ہاتھ ڈالوں اور دو سرا قول یہ ہے کہ حضرت یوسف کی مراد یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ میری پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے بے شمار نعمتیں بھجائی ہیں تو میں اپنے رب کی نافرمانی کروں اور گنہ کار تکلف کروں میں اس چیز سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں! ہمارے نزدیک یہ دوسری تفسیر رائج ہے کیونکہ مخلوق سے حیا کر کے گنہ سے باز رہنے کی یہ نسبت یہ زیادہ عقل ستائش یافتہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ذرا اور اس کے خوف اور اس سے حیا کر کے گنہ سے باز رہے اور بغیر کی شان کے لائق ہی دوسری چیز ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے جوابات کی وضاحت

حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی بیوی کے جواب میں تین باتیں ذکر کیں، پہلے فرمایا: معاذ اللہ! میں اس گنہ کے ارتکاب سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اور میں اللہ کے احکام کی اطاعت کرتا ہوں، اگرچہ تم نے مجھ پر بہت احسان کیے ہیں اور مجھے بہت تعلیم اور حکیم کے ساتھ رکھا ہے لیکن تم سے کہیں زیادہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کے احسان ہیں اور مجھ پر تمہارے حکم کو ماننے کی یہ نسبت اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کا زیادہ حق ہے، پھر فرمایا: وہ میری پرورش کرنے والا ہے۔ مشہور تفسیر کے مطابق اس سے عزیز مصر کو مراد لیا جائے تو قسمی اس طرح ہو گا کہ مخلوق کے حق کی رعایت کرنا بھی واجب ہے اور عزیز مصر نے مجھ پر بہت احسان کیے ہیں۔ اب ان احسانات کا بدلہ ہی میں اس کی عزت کو ہائل کروں تو یہ کس قدر بری بات ہوگی، پھر فرمایا: بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے، اس کا معنی یہ ہے کہ انسان پر واجب ہے کہ وہ اپنے آپ کو ضرر سے بچائے، تم جس گنہ کی دعوت دے رہی ہو، اس کی لذت بہت کم ہے اور بہت کم وقت کے لیے ہے اور اس کے نتیجہ میں دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت کا عذاب ہے اور جب گلیل لذت کے مقابلہ میں ضرر شدید ہو تو پھر اس لذت کو ترک کرنا واجب ہے، اور اگر اس لذت کو ترک نہ کیا تو آخرت میں فلاح حاصل نہیں ہوگی۔ اس کی دوسری تقریر یہ ہے کہ ظلم کا معنی ہے کسی چیز کو اس جگہ رکھنا جو اس کا صحیح اور جائز محل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے عوام میں جو شہوت رکھی ہے، اس کو خرچ کرنے کا جائز و صحیح محل اس کی منکوحہ ہے، اگر کوئی شخص اپنی شہوت کو اپنی منکوحہ کے بجائے کسی اور عورت میں خرچ کرے تو یہ ظلم ہے اور ایسا کرنے والا ظالم ہو گا اور ظالم فلاح نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، سو اس حسین ترتیب کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی بیوی کو یہ حکیمانہ اور مصلحتانہ جوابات دیئے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اس عورت نے ان (سے گنہ) کا قصد کر لیا، اور انہوں نے (اس سے) بچنے کا قصد کر لیا، اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے (تو گنہ میں مبتلا ہو جاتے) ایہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم اس سے بدکاری اور بے حیائی کو دور رکھیں، بے شک وہ ہمارے نفس بندوں میں سے ہیں (یوسف: ۲۳)

”ہم“ کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور اس کے متعلق حدیث

علامہ رابع اصفہانی متوفی ۴۵۵ھ لکھتے ہیں: ہم اس فکر کو کہتے ہیں جس سے انسان حمل جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے: ہمیت الشحم میں نے چربی کو پگھلا دیا ہے اور ہم کا معنی ہے دل میں کسی چیز کا قصد کرنا قرآن مجید میں ہے:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا اَمْرًا مِّنْهُمْ حَتّٰى يَكُوْنُوْا فِىْ سَبِيْلٍ مَّعَهُمْ ۚ سَبِيْلُ الْاَمْرِ اِلَيْهِمْ ۚ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ
 جب ایک قوم نے یہ قصد کیا کہ وہ (اڑنے کے لیے) تسماری
 (یامک: ۵) طرف ہاتھ بڑھائیں۔

(الفرقات ج ۲، ص ۷۰۹، ملبورہ مکتبہ نزار، حنفی، کرمہ ۱۳۱۸ھ)

دل میں اچانک کسی چیز کا خیال آ جائے تو اس کو ہا جس کہتے ہیں اور اگر ہمارے کسی چیز کا خیال آئے تو اس کو حاضری کہتے ہیں اور جب دل اس چیز کے متعلق سوچنا شروع کر دے اور اس کے حصول کا منصوبہ بنانے لگے تو اس کو حدیث نفس کہتے ہیں اور جب اس کام کو کرنے کا راجح اور غالب قصد ہو اور مروج اور مطلوب قصد نہ کرنے کا ہو کہ مبارک اس میں کوئی خطرہ ہو اس کو کہہ سکتے ہیں اور جب کام نہ کرنے کی مطلوب اور مروج جانب بھی ختم ہو جائے اور انسان یہ پکا قصد کرے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، خواہ قاعدہ ہو یا نقصان تو اس کو عزم اور نیت کہتے ہیں، اور انسان اسی عزم کا سکن ہے۔ اگر گناہ کا عزم کیا جائے تو اس پر مواخذہ نہیں ہوتا لیکن اگر گناہ کا عزم اور اس کی نیت کی جائے تو اس پر مواخذہ ہوتا ہے۔

(جمل ج ۱، ص ۲۳۹، مرقات ج ۱، ص ۲۴۳)

ہم کے متعلق یہ حدیث ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: جب میرا بندہ نیکی کا کام (قصد) کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو میں اس کی ایک نیکی لکھ دیتا ہوں اور جب وہ اس نیکی پر عمل کرے تو میں اس کی دس سے لے کر سات سو تک نیکیاں لکھ دیتا ہوں اور اس کی دنی نیکی اور اگر میرا بندہ معصیت کا کام (قصد) کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو میں اس کی وہ معصیت نہیں لکھتا اور اگر وہ اس معصیت پر عمل کرے تو میں اس کی صرف ایک معصیت لکھتا ہوں۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۸، صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۳۱۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۳۱۰، سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۶۷۹)

سنن ابی یعلیٰ رقم الحدیث: ۲۷۲۲، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۸۰، شرح ابن زرق رقم الحدیث: ۳۳۸)

وہم بھما کے ترجمہ کے دو محل

عز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف کے ساتھ گناہ کا قصد کر لیا تھا اور وہم بھما کا ہمارے نزدیک عکس معنی یہ ہے کہ حضرت یوسف نے اس گناہ سے انکار دیا جس نے بچلنے کا قصد کیا اور اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے تو گناہ میں مبتلا ہو جاتے اور جو مفرین کے نزدیک اس آیت کا معنی اس طرح ہے کہ حضرت یوسف بھی گناہ کا ارادہ کر لیتے اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے، بہر حال اگر یہ معنی بھی ہو تو اپنے رب کی دلیل نہ دیکھنے کی تندر پر حضرت یوسف علیہ السلام سے جو قصد ملبور ہوا وہ ہم کے درجہ میں ہونا اور گناہ کا عزم نہ ہونا اور جو چیز ممنوع اور معصیت ہے وہ گناہ کا عزم ہے نہ کہ گناہ کا ہم۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی صحت میں اس قدر راجح تھے اور اپنی ذات میں اس قدر کامل اور مکمل تھے کہ ایک حسین اور صاحب اقتدار عورت نے ان کو اپنی طرف راغب کرنے کی پوری کوشش کی اور ان کو حصول لذت کی دعوت دی لیکن انہوں نے خوف خدا کے غلبہ سے اس کی دعوت کو مسترد کر دیا اور ایسے ہی پاکبازوں کے متعلق حدیث میں یہ نوید ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس دن کسی کاسیہ نہیں ہوگا اس دن سات آدمی اللہ کے سامنے میں ہوں گے: امام عادل، وہ شخص جو اپنے رب کی مہلت میں جوان ہوا، وہ شخص جس کا دل مسجد میں مشغول رہتا ہے، وہ دو آدمی جو اللہ کی محبت میں طبع اور اللہ کی محبت میں انگ ہوں، اور وہ آدمی جس کو کسی صاحب منصب اور

صاحب محل عورت نے گنہ کی دعوت دی ہو اور وہ کہہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور وہ شخص جو چھپا کر صدفہ دے حتی کہ بائیں ہاتھ کو تان چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے اور وہ آدمی جو حقیقی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۳۰۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۳۱۱ موطا امام مالک رقم الحدیث: ۳۰۰۵ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۳۸، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۲ ص ۸۷، کتاب الاطعم والصفات ص ۲۷۰-۲۷۱ شرح السنن رقم الحدیث: ۴۷۰۰ سنن ترمذی رقم الحدیث: ۴۳۳۰ مسند احمد ج ۲ ص ۳۳۹ صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۳۵۸، المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۴۳۲۰ شعب الایمان رقم الحدیث: ۷۳۰، تاریخ الخلفاء ج ۳ ص ۶۳۹ ج ۴ ص ۲۵۳ ج ۵ ص ۲۵۳)

آیا حضرت یوسف علیہ السلام سے گنہ صلور ہوا تھا یا نہیں؟

بعض حقیقین مفسرین نے لکھ روایات لکھی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے زنا کا ارتکاب تو نہیں کیا تھا لیکن زنا کے تمام مقدمات میں ملوث ہو گئے تھے (ہم ایسی روایات اور خرافات سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں) اور انہوں نے دلائل سے اپنے اس مکرہ موقف کو ثابت کیا ہے، ہم پہلے ان روایات کو مرزا اور کتاب سے درج کریں گے کیونکہ ان کو بعینہ درج کرنے سے ہمارا دل لرزتا ہے اور ہم میں ان کو اسی طرح درج کرنے کی ہمت نہیں ہے، پھر ان روایات کے ثبوت میں ان کے دلائل کا ذکر کریں گے اور پھر ان کا رد کریں گے۔

وہم بہا کی باطل تفسیریں

امام ابو الحسن علی بن احمد الوہیدی شیعہ چاری متونی ۳۶۸ھ لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہم (قصدا) کیا کیفیت تھی؟ انہوں نے کہا وہ عورت چت لیٹ گئی اور حضرت یوسف بیٹھ گئے۔ (اس کے آگے حیا سوز عبارت ہے) اور یہ سعید بن جبیر، ضحاک، سعدی، علقمہ، ابن ابی براء، اعمش اور حسن بصری کا قول ہے اور یہی حقیقین کا قول ہے اور متاخرین نے دونوں قصصوں میں فرق کیا ہے۔ ابو العباس احمد بن یحییٰ نے کہا اس عورت نے گنہ کا قصد کیا اور وہ اپنے قصد پر ڈٹی رہی، اور حضرت یوسف نے بھی مصیبت کا قصد کر لیا تھا لیکن انہوں نے مصیبت کا ارتکاب نہیں کیا اور نہ اس پر اصرار کیا پس دونوں کے ہم (قصدا) میں فرق ہے، اور ابن الانباری نے اس کی شرح میں کہا اس عورت نے زنا کا عزم کیا اور حضرت یوسف کے قلب میں مصیبت کا خطرہ ہوا اور حدیث نفس بھی عارض ہوئی لیکن ان کے اس ہم (قصدا) پر گنہ لازم نہیں آیا، جیسے کسی نیک شخص نے سخت گرمی کے دنوں میں روزہ رکھا ہو اور اس کو ٹھنڈا اور مٹھاپانی دکھائی دے اور اس کے دل میں پانی پینے کا خیال آئے اور وہ اس کا منصوبہ بھی بنائے لیکن وہ خوف خدا کی وجہ سے پانی نہ پئے تو اس سے اس بات پر سواغفہ نہیں ہو گا کہ اس کے دل میں پانی پینے کا خیال کیوں آیا تھا۔

زہاج نے کہہ مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت یوسف نے گنہ کا ہم (قصدا) کر لیا تھا اور جس طرح مرد عورت کے ساتھ اس کام کو کرنے کے لیے بیٹھتا ہے وہ اس طرح بیٹھ گئے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا:

وَمَا تَزْنِي نَفْسِي بِكَ الْفَتْرَ لَا تَزْنِي وَلَا تَزْنِي
اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں کرتا بلکہ عس تو زانی کا
ہمت حکم دینے والا ہے سوا اس کے جس پر میرا رب رحم فرمائے،
چنگ میرا رب ممت بخشنے والا ہے جو رحم فرمائے والا ہے۔
(یوسف: ۵۴)

ابن اللہاری نے لکھا: اس آیت کی تفسیر میں صحابہ اور تابعین سے جو روایات ہیں ان کا حاصل یہ ہے کہ حضرت یوسف نے گناہ کا قصہ کر لیا تھا اور وہ اس کو ان کا عجیب ضعیف شمار کرتے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے گناہ کا قصہ کرنے کے باوجود اپنے آپ کو نفس کی خواہش پوری کرنے سے روک رکھا اور ان کا یہ اقدام محض اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کے احکام کی تقسیم کی وجہ سے تھا اور جن لوگوں نے حضرت یوسف کے لیے گناہ کا قصہ ثابت کیا ہے وہ حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں اور تابعین میں سے وہ جب بنی منہ اور ابن سیرین وغیرہم ہیں اور یہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے حقوق اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے بلند درجہ کو ان لوگوں کی یہ نسبت بہت زیادہ جاننے والے تھے، جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے گناہ کے قصہ کی نفی کی ہے۔

حسن بصری نے کہہ اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہم السلام کے گناہوں کا اس لیے ذکر نہیں فرمایا کہ اس سے ان کا عیب بیان کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کا اس لیے ذکر فرمایا ہے تاکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور ابو عبیدہ نے کہہ جب اللہ تعالیٰ گناہوں سے انبیاء علیہم السلام کی توبہ قبول فرماتا ہے تو وہ تمہاری توبہ کو بہت جلد قبول فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور وہ بھی اس کا صلہ کر لیتے اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے۔

لولا ان راہرہان ربہ کی باطل تفسیریں

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور علما المسلمین نے یہ کہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت کی مثل دکھائی گئی کہ وہ اپنی انگلی داخن میں دبائے ہوئے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں: کیا تم بد سماشوں کا ساما مل کر رہے ہو حالانکہ تمہارا ماما عظیم السلام میں لکھا ہوا ہے: میں حضرت یوسف کو یہ سن کر حیا آگئی۔ حسن بصری نے کہا: حضرت جریر علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت میں منسل ہو کر آگئے تھے اور سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ان کے لیے حضرت یعقوب منسل جسم میں آئے اور ان کے سینہ پر ہاتھ مارا تو ان کی انگلیوں کی پوروں سے شوت نکل گئی۔ سدی نے کہا کہ حضرت یوسف نے دیکھا کہ حضرت یعقوب اپنے گھریں کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں: اے یوسف! اس سے سدا نگاری نہ کرو، تم ایسا شخص جب تک بد نگاری نہ کرے وہ اس پر ندہ کی طرح ہے جو فضا میں اڑ رہا ہو اور اس کو کوئی پکڑ نہ سکتا ہو اور جب وہ بد نگاری کرے تو وہ اس پر ندہ کی مثل ہو گا جو مرنے کے بعد زمین پر گر جائے اور اپنے نفس سے کسی چیز کو دور نہ کر سکے اور چیلہ نے حضرت ابن عباس سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ حضرت یوسف جب اس عورت کے پاس بیٹھے تو ان کے سامنے ایک ہاتھ ظاہر ہوا جنہ پر لکھا ہوا تھا:

﴿لَا تَعْلَمُونَ مَتَىٰ يَأْتِيهِمْ﴾ (الأنفال: ١٨)

اور یہ شک تم پر غمگین مقرر ہیں ﴿مَعْرُوفٌ لِّكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

جاننے میں جو کچھ تم کہتے ہو۔

یہ دیکھ کر حضرت یوسف اٹھ کر بھاگے اور جب ان دونوں کے دلوں سے دھت دور ہو گئی تو پھر لوٹ آئے وہ لیٹ گئی اور حضرت یوسف بیٹہ گئے ان کے سامنے پھر بازو اور بغیر جوڑ کے ایک ہاتھ ظاہر ہوا جس پر لکھا ہوا تھا

وَلَا تَقْرَبُوا إِلَٰهًا إِلَّا إِلَٰهَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اور زمانہ کے قریب نہ جاوے شک وہ بے حیلان ہے اور بہت برا راستہ ہے۔

حضرت یوسفؑ بھراٹھ کے بھلگے اور وہ عورت بھی بھائی اور جب ان کے دلوں سے دہشت دور ہو گئی تو پھر پہلی حالت پر لوٹ گئے تب بھراٹھ ایک ظاہر ہو، جس پر لکھا ہوا تھا

وَأَتَقُوا بِوَعْدِهِمْ لَعَنَ اللَّهُ مَن كَذَّبَ عَنْهُ
كُلُّ أَفْسَسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

اور اس دن سے ڈرو جس دن میں تم اللہ کی طرف لوٹائے
جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا بدلہ دیا
جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

(البقرہ: ۲۸۱)

وہ دونوں پھر اٹھ کر پہلے کے اور جب ان سے خوف دور ہو گیا تو پھر وہ سابقہ حالت کی طرف لوٹ گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے
جبریل سے کہلا اس سے پہلے کہ میرا بندہ گنہگار میں مبتلا ہو جائے اس کو جاکر منہمال لو، تب حضرت جبریل اپنی انگلی دائیں میں
دبائے ہوئے آگے اور کہلا: اے یوسف! تم جاہلوں کا مثل کر رہے ہو حالانکہ تمہارا نام انبیاء میں لکھا ہوا ہے۔

(الوسط ج ۲ ص ۶۰۹-۶۱۰ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۵ھ)

وہم بہا اور لولان داسرہاں ربہ کی تفسیر میں ان روایات کو درج ذیل مفسرین نے بھی اپنی تصانیف میں درج کیا
ہے:

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری حنفی ۳۲۰ھ (جامع البیان ج ۳ ص ۲۲۹-۲۳۰) امام ابن ابی حاتم حنفی ۳۲۷ھ (تفسیر امام ابن
ابی حاتم ج ۷ ص ۳۳۹-۳۴۰) امام ابو الیث نصیر بن محمد السمرقندی المتوفی ۳۷۵ھ (تفسیر السمرقندی ج ۴ ص ۹۱۵) امام الحسن بن مسعود
ابنوی المتوفی ۵۵۸ھ (مجامع التخریل ج ۲ ص ۳۵۳-۳۵۴) علامہ عبدالرحمن بن علی بن محمد جوزی حنفی ۵۵۹ھ (زاد المسیر ج ۳
ص ۲۰۹-۲۱۰) علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی حنفی ۴۲۸ھ (المجامع لا حکام القرآن ج ۹ ص ۳۷۳-۳۷۴) قاضی بیضاوی حنفی
۶۸۵ھ نے لولان داسرہاں ربہ کی تفسیر میں ان روایات کو درج کیا ہے (انوار التخریل مع منہاج العاشق ج ۵ ص ۴۴۰) علامہ
جلال الدین سیوطی حنفی ۸۰۵ھ نے (الدر المنثور ج ۴ ص ۵۲۵-۵۲۶) میں ان سب روایات کو درج کیا ہے۔

ہمارے نزدیک یہ قسم روایات باطل اور مردود ہیں اور وضائیں نے جعلی شدہ یا کران روایات کو حضرت ابن عباس اور
حضرت علی رضی اللہ عنہما ایسے صحابہ اور انصار تابعین کی طرف منسوب کر دیا ورنہ ان نفوس قدسہ کا مرتبہ اس سے بہت بلند
ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام ایسے عفت پاک اور مقدس نبی کے متعلق ایسی عریاں اور فحش روایات بیان کرتے۔ غور
کیجئے کہ قرآن کریم تو یہ کہتا ہے کہ جب عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہی تو انہوں نے فرمایا: اللہ
کی پناہ! وہ میری پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے عزت سے جگہ دی ہے بلکہ شک ظالم قلعہ نہیں پاتے۔ (یوسف: ۲۳) اور
ان وضائیں نے ایسی ہی غرافت کو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا، ہمارے نزدیک قرآن مجید کی یہ ایک
آیت ہی ان روایات کے رد اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامن اور گناہوں سے برأت کے ثبوت کے لیے کافی ہے۔
ہمارے مفسرین چونکہ روایات جمع کرنے کے دلدلدادہ ہوتے ہیں اس وجہ سے انہوں نے اپنی تفسیر میں ان روایات کو درج کر دیا
ورنہ ان کے دلوں میں انبیاء علیہم السلام کی عظمت ہم سے بہت زیادہ تھی۔

وہم بہا کے اکثر صحیح اور بعض غلط محال

علامہ ابوالحسن علی بن محمد الملوردی المتوفی ۳۵۵ھ نے لولان داسرہاں ربہ کی تفسیر میں تو یہی وضعی روایات درج کی
ہیں لیکن وہم بہا کی تفسیر میں بعض صحیح محال بیان کیے ہیں اور بعض محال غلط ہیں، ہم اس بحث کو مکمل کرنے کی خاطر ان
محال کا بھی ذکر کر رہے ہیں، وہ لکھتے ہیں:

حضرت یوسف علیہ السلام کے ہم (تصدا کے متعلق چہ قول ہیں:

(۱) بعض متاخرین نے کہا ہے کہ جب عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش

کی تو حضرت یوسف نے اس کو مارنے کا قصد کیا۔

(۲) قہر پنے کلمہ اس عورت نے حضرت یوسف سے اس کلمہ کا قصد کیا یہ کلمہ کلام ہے اس کے بعد نیا جملہ ہے جس میں ۱۲ مقدم ہے اور شرط موخر ہے اور معنی اس طرح ہے: اگر انہوں نے اپنے رب کی برہان نہ دیکھی ہوتی تو وہ بھی اس عورت کا قصد کر لیتے۔

(۳) اس عورت نے قتلاًہ شہوت کا قصد کیا اور حضرت یوسف نے اپنی محنت پر قائم رہنے کا قصد کیا۔

(۴) حضرت یوسف نے جو اس عورت کا ہم کیا قتلاًہہ عزم اور ارادہ نہ تھا بلکہ وہ فعل اور ترک کا میلان تھا اور حدیث نفس (دل کے خیالات) میں اس وقت کوئی حرج نہیں ہے جب اس کے ساتھ عزم نہ ہو اور نہ اس کے بعد فعل کا ارتکاب ہو۔

(۵) حضرت یوسف کے ہم سے مراد یہ ہے کہ مردوں کے دلوں میں عورتوں کی شہوت سے جو طبعی تحریک ہوتی ہے وہ تحریک ہوتی اگرچہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہوں۔

(۶) انہوں نے اس عورت سے بدکاری کا ہم کیا اور اس کا عزم کر لیا، حضرت ابن عباس نے کہا انہوں نے.....

انبیاء علیہم السلام کو گنہگار قرار دینے کی توجیہات اور ان کا باطل

علامہ بلوردی نے وہم نہ کیا یہ چنانچہ عمل جو بیان کیا ہے، یہ قطعاً باطل اور مردود ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہے اور اس روایت کی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف نسبت وضعی اور جعلی ہے، ان کا دامن اس جھوٹ اور تحت سے پاک ہے۔ علامہ بلوردی نے اس باطل قول کو صحیح ثابت کرنے کے لیے حسب ذیل تلویحات کی ہیں:

(۱) ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کسی گنہگار میں جلا کیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے خود غور رہے اور جب بھی اس گنہگار کو یاد کرے تو خوب عبات کرنے کی کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ کے عفو اور رحمت کی وسعت پر اچھوٹ کرے۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں میں جلا کیا تاکہ جب اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے درگزر کرے اور آخرت میں انہیں ان کے گناہوں کی سزا نہ دے تو وہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پہنچائیں۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو گناہوں میں اس لیے جلا کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنے میں اور گناہوں پر توبہ کرنے کے بعد اس مطلق کی توقع اور یحییٰ کو ترک کرنے میں گنہگار لوگ ان کو اپنا منتہا قرار دیں۔

(۱) (تکفوت و تصیون ج ۳ ص ۲۵-۲۴ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

تمام انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں، اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد ان سے کوئی گنہگار نہیں ہو سکتا۔ صغیرہ نہ کبیرہ نہ سوانہ نہ عمران نہ صورت نہ حقیقت۔ علامہ بلوردی نے انبیاء علیہم السلام کے گناہوں کو طہارت کرنے کی جو تین توجیہات ذکر کی ہیں یہ بھی باطل اور مردود ہیں اور اب ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی عصمت پر دلائل پیش کریں گے۔

فسقول ربنا للہ الشفیع۔

حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف گنہگار کی تہمت کا رد اور باطل

ان روایات میں ہر چند کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف صراحتاً زانیہ نسبت نہیں کی ہے لیکن یہ صراحت کی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس حرام کلمہ کے لیے تیار ہو کر بیٹھے (مصدقہ اللہ) اور جو چیز حرام ہو، اس کا مقدمہ بھی حرام ہوتا ہے اور حرام کا ارتکاب گنہ کبیرہ ہے اور تمام انبیاء علیہم السلام کبائر اور مضار سے معصوم ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کی

تبیان القرآن

صحت پر ہم نے مفصل دلائل حیان القرآن ج ۷ ص ۳۶۷-۳۶۸ اور شرح صحیح مسلم ج ۷ ص ۲۹۷-۲۹۸ میں ذکر کیے ہیں۔
 ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ ان روایات میں جن برے کاموں کی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف نسبت کی گئی ہے، ان کے رد اور ابطال کے لیے یہ آیت کافی ہے:

وَوَدَّكَ النَّاسُ مَحْرُومًا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُ خَبِيرًا ۚ
 وَغُلِقَ ابْنُ إِسْرٰٓءٖلَ وَكَانَ يُنَادِي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۚ
 لَتُورَیَنَّ لَهُ أَتَقَاتِلَ أَمَّا لَا تُقَاتِلُ ۚ وَتَتَّبَعِ الْأَمْرَ الْكَبِیْرَ ۚ
 لَیْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَیْءٌ ۚ سَوْفَ نُؤَدِّیْكَ إِلَى الْعَمَلِ الْبَارِئِ ۚ فَمَنْ لَكَ الْجَنَّةُ ۚ أَتُجَدِّی ۚ
 اَلْعَالَمِ ۚ (یوسف: ۲۳)

اور وہ جس عورت کے گھر میں تھے، اس نے انہیں اپنی
 طرف راغب کیا اور اس نے دروازے بند کر کے کہا جلدی آؤ!
 یوسف نے کہا اللہ کی پناہ وہ میری پرورش کرنے والا ہے اس
 نے مجھے عزت سے جگہ دی ہے، ایک عالم نفع میں پائے O

کس قدر رنج اور غم اس کی بات ہے کہ جب عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دو عورت گناہی تو انہوں
 نے اس کو سختی سے رد کر دیا اور اپنے رب کے انعام و اکرام کا ذکر کیا اور اس کام کو ظلم قرار دیا ایسے پاکیزہ، مقدس اور اللہ سے
 ڈرنے والے نبی کے متعلق ایسی چیزیں ضرور ہوتی ہیں۔

حضرت یوسف کی گناہوں سے برأت کے متعلق دوسری آیت یہ ہے:
 كَذٰلِكَ يُصَفِّرُ مَوٰجِدَ الْوَحْشِ ۚ وَغُلِقَ ابْنُ إِسْرٰٓءٖلَ وَكَانَ يُنَادِي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۚ
 (یوسف: ۲۴)

یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم ان کو بے حیائی اور بدکاری
 سے دور رکھیں۔

ان روایات میں جو قسم افضل حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف منسوب کیے گئے ہیں کیا وہ بے حیائی اور بدکاری کے
 کام میں ہیں، کیا انہیں اور باغرم عورت کے سامنے ایک مرد کا برہنہ ہونا فاشی اور بے حیائی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے: ہم
 نے یوسف کو بے حیائی اور بدکاری سے دور رکھا اور ان دشمنین نے میں بے حیائی اور بدکاری کو اپنی جگہ جلی روایات میں حضرت
 یوسف علیہ السلام کی طرف منسوب کیا اور حیرت ان مفسرین پر ہے جنہوں نے ان روایات کو تفتیش و پچانے کے لیے انبیاء
 علیہم السلام کے لیے پہلے گناہوں کو باہر گناہوں کی توہینت نہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

لَیْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَیْءٌ ۚ سَوْفَ نُؤَدِّیْكَ إِلَى الْعَمَلِ الْبَارِئِ ۚ فَمَنْ لَكَ الْجَنَّةُ ۚ أَتُجَدِّی ۚ
 اَلْعَالَمِ ۚ (یوسف: ۲۴)

بے شک وہ اہل حق و عدل سے ہیں۔
 اور جو اللہ تعالیٰ کے قلم بند ہیں ان کے متعلق شیطان نے بھی اعتراض اور اقرا کیا ہے کہ وہ ان کو گمراہ نہیں کر سکتا۔
 قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا تُصِیْبُهُمْ جَنَاحٌ مِّنْهُنَّ أَتَشَآءُ ۚ
 عَسَآ اَکَذِبُ ۚ (یوسف: ۸۳/۸۴)

کروں گامو امان کے جو تیرے قلم بند ہیں۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے پاک دامن ہونے پر متعدد شواہد ہیں
 اللہ تعالیٰ کی گواہی سے حضرت یوسف علیہ السلام سے ان گناہوں کی تحت دور ہو گئی، ملاوہ ازیں حلقوں نے بھی حضرت
 یوسف علیہ السلام کی برأت پر گواہی دی، کیونکہ اس واقعہ میں جو لوگ جتلا ہیں ان میں خود حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اور
 عزیز مصر کی بیوی ہے، اس کا غلط نہ ہے، اور عزیز مصر کی بیوی کے خاندان کا گواہ ہے اور سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کی
 پاک دامنی اور پارسائی کو بیان کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا:

هٰذَا نَارُ اللَّهِ الَّتِي سَمِعْتُ بِهَا نَادِي ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُ خَبِيرًا ۚ
 (یوسف: ۲۵)

یہ عورت خود مجھے بکار دی تھی۔
 اے میرے رب! جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت
 دے رہی ہیں، اس کی بہ نسبت مجھے قید میں رہنا پسند ہے۔

اور عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت سے براءت اس طرح بیان کی:

وَلَقَدْ رَودْنَاهُ عَنْ ثَغْرِهَا عَنِ غَيْرِهَا قَالَتْ خَلِّ عَنْ ثَغْرِهَا إِنَّهَا مُدْنِيَةٌ لِّمَنْ يَشَاءُ وَرَدْنَاهُ عَنْ ثَغْرِهَا عَنِ غَيْرِهَا قَالَتْ خَلِّ عَنْ ثَغْرِهَا إِنَّهَا مُدْنِيَةٌ لِّمَنْ يَشَاءُ

(سے اچھلے رکھ دے)

(ع: صف: ۳۲)

عزیز مصر کی بیوی نے کہا اب تو حق بات ظاہر ہو چکی ہے میں نے ہی ان کو رکھ دیا تھا اور بے شک وہ بچوں میں سے ہیں۔

قَالَتْ خَلِّ عَنْ ثَغْرِهَا إِنَّهَا مُدْنِيَةٌ لِّمَنْ يَشَاءُ وَرَدْنَاهُ عَنْ ثَغْرِهَا عَنِ غَيْرِهَا قَالَتْ خَلِّ عَنْ ثَغْرِهَا إِنَّهَا مُدْنِيَةٌ لِّمَنْ يَشَاءُ

(ع: صف: ۵۱)

اور عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی براءت اس طرح بیان کی:

اس نے کہا بے شک یہ تم عورتوں کی عمری سازش ہے اور یقیناً تمہاری سازش بہت بڑی ہے اے یوسف! تم اس بات سے دور مگر دو گوارا ہے عورت! تو اپنے جرم کی معافی طلب کر، بے شک تیری عین کا رول جلد سے ہے۔

قَالَتْ خَلِّ عَنْ ثَغْرِهَا إِنَّهَا مُدْنِيَةٌ لِّمَنْ يَشَاءُ وَرَدْنَاهُ عَنْ ثَغْرِهَا عَنِ غَيْرِهَا قَالَتْ خَلِّ عَنْ ثَغْرِهَا إِنَّهَا مُدْنِيَةٌ لِّمَنْ يَشَاءُ

(ع: صف: ۲۹-۲۸)

اور گواہوں نے اس طرح براءت بیان کی:

اور اس عورت کے خاندان میں سے ایک گواہ نے گواہی دی: اگر ان کا رتا آگے سے پہنچا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹ ہوئے والوں میں سے ہیں اور اگر ان کا رتا پیچھے سے پہنچا ہوا ہے تو اس عورت نے جھوٹ بولا اور وہ بچوں میں سے ہیں۔

وَلَقَدْ رَودْنَاهُ عَنْ ثَغْرِهَا عَنِ غَيْرِهَا قَالَتْ خَلِّ عَنْ ثَغْرِهَا إِنَّهَا مُدْنِيَةٌ لِّمَنْ يَشَاءُ وَرَدْنَاهُ عَنْ ثَغْرِهَا عَنِ غَيْرِهَا قَالَتْ خَلِّ عَنْ ثَغْرِهَا إِنَّهَا مُدْنِيَةٌ لِّمَنْ يَشَاءُ

(ع: صف: ۲۹-۲۸)

لولا ان را برهان رہہ کو ذکر کرنے کا فائدہ

ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام نے گنہ کا قصہ نہیں کیا تھا بلکہ گنہ سے بچنے کا قصہ کیا تھا تو پھر اس کے بعد یہ ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے کہ "اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی جزا محذوف ہے اور وہ یہ ہے کہ پھر وہ معصیت میں مبتلا ہو جاتے اور اس کے ذکر کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ انہوں نے جو گنہ کا قصہ نہیں کیا تھا اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان میں عورتوں کی طرف رغبت کرنے کا گناہ نہیں تھا یا وہ عورتوں کے ساتھ اس فحری فعل پر تھور نہیں تھے بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں اپنے رب کے دین اور اس کی شریعت کے براہین اور دلائل کا علم تھا اور وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ناعزم اور اجنبی عورتوں سے خواہش نفس پوری کرنے کو حرام کر دیا ہے اور وہ اللہ کے نبی تھے اور نبی کو کلوق میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف ہوتا ہے پس انہوں نے جو بدکاری اور گنہ سے بچنے کا قصہ کیا اس کی وجہ نہیں تھی کہ وہ بدکاری پر قادر نہیں تھے بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کی شریعت کی برہان سے واقف تھے اور انہیں معلوم تھا کہ اجنبی عورت سے خواہش نفس پوری کرنا حرام ہے۔ امام رازی نے بھی اسی طرح لکھا ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کا دوسرا محل یہ ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے آپ سے حصول لذت کا قصہ کیا اور آپ نے اس کو اس کام سے منع کرنے اور ڈانٹنے کا قصہ کیا اگر یہ کہا جائے کہ اس صورت میں اس قول کا کیا فائدہ ہو گا کہ "اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس پر مطلع کیا کہ اگر آپ نے اس عورت کو حصول لذت سے منع کیا اور ڈانٹا تو یہ آپ کو بدنام کرنے کی کوشش

کرے گی اور آپ کو قید کرادے گی سو آپ کا پرہیز اور قید میں جلا ہو اس قفسِ کلام میں جلا ہونے سے بہتر ہے کہ تک انبیاء کا آپ کی برأت اور نیک نامی بھی ظاہر ہو جائے گی اور آپ کو قید سے رہائی بھی مل جائے گی اور اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس چیز کا علم نہ ہو تا تو آپ مصیبت میں جلا ہو جائے۔

لولا ان رابرهان ربہ کے مزید محال

حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کی جو برہان دیکھی تھی اس کے دو محل تو وہ ہیں جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے، ان کے علاوہ بھی اس کے کلی معمل ہیں:

(۱) رب کی برہان سے مراد نبوت ہے جو بے حیالی اور گمنانہ کے کاموں سے منع ہوتی ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ غلو کو برے کاموں اور گمنانوں سے منع کریں، اگر وہ لوگوں کو برے کاموں سے منع کریں اور وہ خود سب سے بڑی برائی میں غوث ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کی اس وعید میں داخل ہو جائیں گے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَعْمَلُونَ ۚ كَبِيرٌ مَقْصَادُ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (الصافات: ۲-۳)

اے ایمان والو! کیسی بات تم کہیں گے جو تم خود عمل نہیں کرتے؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناراہق کامیو ہے کہ تم ایسی بات کو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔

یہ اللہ تعالیٰ نے یہودی اس بات پر مذمت کی ہے کہ وہ جو کچھ کہتے تھے اس کے موافق عمل نہیں کرتے تھے، فرمایا:

اتَّبِعُوا الشَّيْءَ بِالنِّيَّةِ وَقَسَّوْا أَنْفُسَكُمْ ۚ كَذَبُوا لَكُمْ لَوْ كُنْتُمْ كَاثِمِينَ (البقرہ: ۲۳)

جانتے ہو۔

اور جو چیز یہودی کے حق میں باعثِ مذمت ہو وہ اس رسول کی طرف کیسے منسوب ہو سکتی ہے جس کی تائیدِ معجزات سے کی گئی ہو۔

(۲) حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بتایا گیا تھا کہ شریعت میں زنا حرام ہے اور ان کو اس کے دلائل پر مطلع کیا گیا تھا اور زانی کے لیے دنیا میں جو سزا مقرر کی گئی ہے اور آخرت میں اس پر جو عذاب دیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو ان تمام امور پر مطلع کیا گیا تھا۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو برے اخلاق سے پاک اور صاف رکھا ہے، بلکہ جو نفسِ قدیمہ انبیاء علیہم السلام سے متصل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بری عادتوں اور برے کاموں سے محفوظ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى عَبْدِهِ لِيُذْهِبَ عَنْكَ اللَّهُ غَمًّا وَيُخْرِجَكَ مِنْ سَجْنٍ ۚ لَقَدْ فَتَنَّا لُوطَ بْنَ مَرْيَمَ إِذْ هُوَ مُقِيمٌ فِي السَّجْنِ ۚ وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى عَبْدِهِ لِيُذْهِبَ عَنْكَ اللَّهُ غَمًّا وَيُخْرِجَكَ مِنْ سَجْنٍ ۚ لَقَدْ فَتَنَّا لُوطَ بْنَ مَرْيَمَ إِذْ هُوَ مُقِيمٌ فِي السَّجْنِ ۚ وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى عَبْدِهِ لِيُذْهِبَ عَنْكَ اللَّهُ غَمًّا وَيُخْرِجَكَ مِنْ سَجْنٍ ۚ لَقَدْ فَتَنَّا لُوطَ بْنَ مَرْيَمَ إِذْ هُوَ مُقِيمٌ فِي السَّجْنِ ۚ

اللہ ہی ارادہ فرماتا ہے کہ اے رسول کے گھر والو! وہ تم سے ہر قسم کی غلامی کو دور فرما دے اور وہ تمہیں اچھی طرح پاک اور صاف رکھے۔

السوء الفحشاء اور المخلصین کے معنی

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم ان سے السوء اور الفحشاء کو دور رکھیں، بے شک وہ تارے قطبِ ہندو میں سے ہیں۔

السوء اور الفحشاء میں کئی وجہ سے فرق ہے، السوء کا معنی ہے: باتِ کاجرم اور الفحشاء کا معنی ہے: زنا۔

دو سرا فرق یہ ہے کہ السوء کا معنی ہے زنا کے مبادی اور مقدمات مثلاً بوس و کبک اور شہوت سے دیکھنا اور الفحشاء کا معنی ہے زنا۔ (تفسیر کبیر) اور تیسرا فرق یہ ہے کہ السوء کا معنی ہے شہوت اور الفحشاء کا معنی ہے بغض گیر ہو کر جو تعارفی یہ ہے کہ السوء کا معنی ہے بری باتوں کا ذکر اور الفحشاء کا معنی ہے زنا یا بچوں فرق یہ ہے کہ السوء کا معنی ہے اپنے ساتھی کی خیانت کرنا اور الفحشاء کا معنی ہے بے حیائی کا مرتکب ہونا۔ (الجامع لاحکام القرآن)

تھکھیں کی قرأت لام کی زیر کے ساتھ بھی ہے اور لام کی زیر کے ساتھ بھی ہے اگر لام کی زیر کے ساتھ قرأت ہو تو اس سے مراد ہے جن لوگوں نے انطاہس کے ساتھ اللہ عزوجل کی اطاعت کی اور اگر لام پر زیر کے ساتھ قرأت ہو تو اس سے مراد ہے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لیے جن لیا۔ (انوار المیزان)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے اس عورت نے ان کی قیاس پیچھے سے پڑاؤں اور ان دونوں نے اس عورت کے غلوں کو دروازے کے قریب پایا اس عورت نے کہا اس شخص کی سزا کیا ہونی چاہیے جو آپ کی اہلیہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے؟ سو اے اس کے کہ اس کو قید کیا جائے یا اس کو دردناک عذاب دیا جائے؟ (سف: ۲۵) عزیز مصر کی بیوی کا حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگانا

یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اور وہ عورت ہر دو شخص ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے، حضرت یوسف کا ارادہ تھا کہ وہ جلدی سے آگے نکل جائیں تاکہ دونوں سے باہر جا کر اس عورت کے بچھائے ہوئے بدکاری کے جمل سے نکل جائیں اور اس عورت کا ارادہ تھا کہ حضرت یوسف کو نکلنے نہ دے اس نے حضرت یوسف کو پایا اور پیچھے سے ان کی قیاس پکڑ کر کھینچی اور زور سے کھینچنے سے وہ قیاس پھٹ گئی، کیونکہ حضرت یوسف بھاگ رہے تھے اور وہ پیچھے سے کھینچ رہی تھی اور اس زور زوری میں وہ قیاس پیچھے سے پھٹ گئی اور جب وہ دونوں دروازے سے باہر نکلے تو دروازے کے قریب اس کا شر پر کڑا تھا اس عورت نے اپنا جرم چھپانے کے لیے اور حضرت یوسف پر جھوٹا الزام لگانے کے لیے بولنے میں پل کی اور کہنے لگی اس شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے جو آپ کی اہلیہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے؟ سو اے اس کے کہ اس کو قید کیا جائے یا اس کو دردناک عذاب دیا جائے یعنی اس کو کوڑے لگائے جائیں۔

عزیز مصر کی بیوی کو حضرت یوسف سے جو شدید محبت تھی اس وجہ سے اس نے پہلے ان کو قید میں ڈالنے کا ذکر پھر اس کے بعد ان کو سزا دینے کا ذکر کیا کیونکہ حب یہ نہیں چاہتا کہ اس کے محبوب کو اذیت پہنچائی جائے اس عورت نے مراحتاً یہ نہیں کہا کہ یوسف کا میرے ساتھ زنا کا ارادہ تھا بلکہ میں نے کہا کہ اس نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا کیونکہ جب اس نے یہ دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زوجہ کی عزت اور زور کے کل اور شہوت کی انتہا کے بلوغت اپنے آپ کو گناہ میں ملوث ہونے نہیں دیا تو اس کو حیا آئی کہ وہ ان کی طرف مراحتاً زنا کی نسبت کرے اس لیے اس نے کہیں اور تعریفی کے ساتھ کہا کہ اس نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی ترغیب دی اور اپنی طرف مائل کرنا اور رجسٹا چاہا اور اس کے جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو سختی سے منع کیا ڈانٹا مارا تو اس کو اس نے برائی کے ساتھ تعبیر کیا ہو اور اپنے غلوں کے ذہن میں یہ ڈالا ہو کہ حضرت یوسف اس سے بدکاری کرنا چاہے تھے۔ (انوار المسیر و تفسیر کبیر)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یوسف نے کہا اسی نے مجھے اپنی طرف راغب کیا تھا اس عورت کے خاندان میں سے ہی ایک شخص نے کوئی دلی کہ اگر یوسف کی قیاس آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ عورت بھی ہے اور یوسف جموں میں سے ہے

اور اگر اس کی قیاس پیچھے سے پہنچی ہوئی ہے تو وہ عورت جموتی ہے اور یوسف بچوں میں سے ہے (یوسف: ۲۷-۳۱)

حضرت یوسف علیہ السلام کی قسمت سے برأت اور ان کے صدق کے شواہد

حضرت یوسف علیہ السلام نے ابتدائاً اس عورت کا پردہ قاش نہیں کیا لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی اپنی عزت اور پاک دامن پر حرف آ رہا ہے تو پھر انہوں نے حقیقت حال واضح کی، حضرت یوسف علیہ السلام کے صدق اور آپ کی پاک دامن پر حسد و شواہد تھے، ان میں سے بعض شواہد درج ذیل ہیں:

(۱) حضرت یوسف علیہ السلام بظاہر عزیز مصر کے پروردہ اور غلام تھے اور جو شخص پروردہ اور غلام ہو اس کا اپنے مالک پر اس حد تک تسلط اور تصرف نہیں ہوتا اور وہ اس کی عزت اور محسوس پر حملہ کرنے کی جرأت نہیں کرتا۔

(۲) عزیز مصر اور اس عورت کے چچا زاد بھائی نے یہ دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت تیزی سے دروازے کی طرف نکلنے کے لیے بھاگ رہے تھے اور عورت ان کے پیچھے بھاگ رہی تھی، اس سے واضح طور پر پتہ چلتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس سے جان چھڑانا چاہ رہے تھے اور وہ عورت ان کے درپے تھی، مگر حضرت یوسف علیہ السلام اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والے ہوتے تو مسئلہ اس کے برعکس ہو، وہ عورت بھاگ رہی ہوتی اور حضرت یوسف اس کے پیچھے ہوتے۔

میرے استاد حضرت مفتی محمد حسین فیضی رحمہ اللہ نے فرمایا: اس عورت نے تو سواں کروں میں تالے لگا دیے تھے اور دروازے بند کر دیے تھے، پھر حضرت یوسف کو اس سے بھاگنے کا موقع کیسے ملا؟ انہوں نے فرمایا: حضرت یوسف علیہ السلام نے دل میں اللہ سے دعا کی: اے اللہ مجھے اس عورت سے بچاؤ اور اس گناہ سے بچنے کے لیے جو کچھ میں کر سکا ہوں اور جو کچھ میری قدرت میں ہے، وہ میں کرتا ہوں اور جو میں نہیں کر سکتا وہ تو کر دے، سو انہوں نے بھاگنا شروع کیا اور بندہ کروں کے دروازے کھلنے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کا ہر مسئلہ میں یہی طریقہ ہے، جو کچھ بندہ کر سکا ہے وہ بندہ کرے اور جو بندہ نہیں کر سکتا وہ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ دیکھئے اللہ کی بیدادار کے لیے زمین میں بل چلتا ہوتا ہے، بچ بونا ہوتا ہے، کھیت میں پانی دینا ہوتا ہے، پھر اس کے پکنے کے لیے سورج کی حرارت، زائقہ کے لیے چاند کی کرنیں، پانی کے حصول کے لیے بارش اور دانے کو بھوسے سے الگ کرنے کے لیے ہواؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سورج، چاند، بارش اور ہوائیں انسان کی قدرت میں نہیں ہیں، تو جو کلام اس کی قدرت میں نہیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، بھاگنا حضرت یوسف علیہ السلام کی قدرت میں تھا انہوں نے بھاگنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے بندہ دروازے کھولنے شروع کیے۔

(۳) عزیز مصر اور اس عورت کے ہم زاد نے دیکھا کہ اس عورت نے مکمل طور پر بیوقوفانہ کیا ہوا تھا اور خود کو بیٹا اور ستوار ہوا تھا جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام پر نہایت کا کوئی اثر نہیں تھا وہ اسی طرح معمول کے مطابق حالت میں تھے، اس سے ظاہر ہوا تھا کہ اس کام کی دعوت دینے والی وہ عورت ہی تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام اس سے اپنا دامن بچانے والے تھے۔

(۴) عزیز مصر نے مشاہدہ کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک طویل مدت تک ان کے پاس رہے اور انہوں نے ہمیشہ حضرت یوسف علیہ السلام کو صداقت اور شرافت کا پیکر پایا اور کبھی ان میں غیر شرافت اور غیر توازن کام نہیں دیکھا اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کی واضح شہادت ہے۔

(۵) حضرت یوسف علیہ السلام نے نہایت بے باکی سے بے حرک اور وہ نوک انگشت میں کہا: یہ مجھے اپنی طرف راغب کر رہی تھی جبکہ اس عورت نے ہم اور بھل کلام کیا اور کہہ اس شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے جو آپ کی اہلیہ کے ساتھ برائی کا

ارادہ کرے، کیونکہ جو مجرم ہو آئے وہ ہر حال دل میں ڈرتا ہے۔

(۶) یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس عورت کا خاوند عاجز تھا یعنی مامو تھا اور اس عورت میں طلب شہوت کے آثار بھر پور تھے لہذا اس فتنہ کی اس عورت کی طرف نسبت کرنا زیادہ مناسب تھا اور چونکہ یہ تمام قرآن حضرت یوسف علیہ السلام کی صداقت پر دلالت کرتے تھے اور اس عورت کو مجرم ثابت کرتے تھے اس لیے عزیز مصر نے توقف اور سکوت کیا کیونکہ اس نے جان لیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سچ ہیں اور یہ عورت جھوٹی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی صداقت پر ایک اور دلیل ظاہر فرمائی جس سے یہ قرآن اور قوی ہو گئے اور یہ ظاہر ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس الزام سے بری ہیں اور یہ عورت ہی مجرم ہے اور وہ خالق شہوت یہ ہے: اس عورت کے خاوند ان میں سے ہی ایک شخص نے گواہی دی مگر یوسف کی قیاس آگے سے چٹی ہوئی ہے تو وہ عورت بھی ہے اور یوسف جھوٹوں میں سے ہے O اور اگر اس کی قیاس پیچھے سے چٹی ہوئی ہے تو وہ عورت جھوٹی ہے اور یوسف بچوں میں سے ہے O (یوسف: ۲۷-۳۱) اس شہد کے حلقہ رد قول ہیں:

(۱) ایک نو زانیہ بچہ جو پالنے میں تھا اس نے یہ گواہی دی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: چار بچوں نے پالنے میں کلام کیا: حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، صاحب چراغ، شہد یوسف اور فرعون کی بیٹی بلشہ کا بیٹا۔

(۲) مسند احمد رقم الحدیث: ۶۸۲۲ عالم الکتب و دارالاسکر، مسند ابویوسفی رقم الحدیث: ۶۵۱ جامع البیان رقم الحدیث: ۳۳۳۳ تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۵۵۳ حسن، مسند ابن جریر، مشکوٰۃ و غیر ہم سے بھی اسی طرح مروی ہے، جامع البیان ج ۳ ص ۲۵۵-۲۵۳ تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۷ ص ۳۷۸

(۳) وہ شہد اس عورت کا عہد تھا اور وہ بہت دانا شخص تھا اسبق سے وہ اس وقت عزیز مصر کے ساتھ اس عورت کے پاس جا رہا تھا اس نے کامیاب سے دروازے کے پیچھے کچھ آہٹ اور قیاس پھینے کی آواز سنی ہے، مگر ہم کو یہ معلوم نہیں کہ کون کس کے آگے تھا اگر قیاس آگے سے چٹی ہے تو اسے عورت تم بھی ہو اور اگر قیاس پیچھے سے چٹی ہے تو مرد چاہے اور اسے عورت تم جھوٹی ہو، پھر جب انہوں نے قیاس کو دیکھا تو وہ پیچھے سے چٹی ہوئی تھی۔ (زاد المرآۃ ج ۳ ص ۳۸)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر جب اس نے یوسف کی قیاس پیچھے سے چٹی ہوئی دیکھی تو اس نے کہا یہ تم عورتوں کی سازش ہے، بے شک تمہاری سازش بہت ٹھیک ہے O یوسف اس سے دور گزر کر اور اسے عورت! تم اپنے گنہگار کی معافی مانگو، بے شک تم گنہگاروں میں سے تھیں O (یوسف: ۲۹-۳۱)

عزیز مصر کی بیوی کو معافی مانگنے کی تلقین

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس کو کہہ کا قول ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس عورت کے خاوند یعنی عزیز مصر کا قول ہو، عزیز مصر نے جو حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ کہا کہ اے یوسف! تم اس سے دور گزر کر، اس سے اس کی مراد یہ تھی کہ اس بات کو حقیقی رکھو اور کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا کیونکہ اگر یہ بات پھیل جاتی تو اس سے عزیز مصر کی بدنامی ہوتی، کیونکہ اگر کسی شخص کی بیوی بد چلن ہو تو یہ اس شخص کے لیے موجب عار ہوتا ہے اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کا بے تصور ہونا اور اس عورت کا مجرم ہونا ظاہر ہو گیا تو اس کو اہل نے کہا کہ تم اپنے خاوند سے معافی مانگو کیونکہ تم نے اس کی اہانت میں خیانت کرنے کی جسارت کی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے خاوند نے کہا کہ تم اپنے گنہگار اللہ سے معافی مانگو، کیونکہ اگرچہ وہ لوگ کافر اور بہت پرست تھے لیکن اللہ تعالیٰ کو مانگنے والے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانہ میں فرمایا تھا:

وَ اَنَّا لَكَ مُتَعَبِّقُونَ حَتَّىٰ تَكُنَّ مِنَ الْغَايِبِ
کیا الگ الگ کلی معبود ہر جس کا ایک اللہ جو سب پر غالب

الْقَهَّارِ (صفحہ ۳۹)

ہے۔

عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہہ دی کہ تم کتہ گدو میں سے جس سے اس کے غلو نے اپنی بیوی کی طرف گلو کی نسبت کی اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے غلو کو ابتدا ہی سے یہ معلوم تھا کہ قصور دار اور خطا کار اس کی بیوی ہے نہ کہ حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کہ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیوی قتل کر دے مگر اس نے یہ بھی کیا ہے کہ اس کے غلو میں غیرت کا گدہ بہت کم تھا ورنہ اگر اس میں غیرت اور حیت ہوتی تو وہ ایسا بد چلن اور بد قاش عورت کو قتل کر دیتا یا اس کو بہت سخت اور جبرٹ ٹاک سزا دیتا پھر طلاق دے کر گھر سے نکل دیتا لیکن اس نے صرف اس پر اعتقاد کیا کہ بیوی سے یہ کہا کہ تم اپنے گلو کی معافی مانگو۔ غلط قرعہ لگے کہ ہے کہ مصر میں غیرت کا گدہ کم ہوتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے غیرت کا گدہ سلب کر لیا ہو۔

عورتوں کے مکر کا عظیم ہونا

عزیز مصر اس عورت کے ہم زادے کہہ تم عورتوں کی سازش بہت عظیم ہوتی ہے، اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے:

وَيَخْلِقُ الْإِنْسَانَ صَٰغِيًّا۔ (انسان: ۲۸)

اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔

پس جب انسان فی غلبہ ضعیف ہے تو انسان کی ایک صفت یعنی عورت کا کر اور ان کی سازش عظیم کیسے ہو سکتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کی خلقت فرشتوں، جنات، آسمانوں، سیاروں اور پہاڑوں کی بہ نسبت ضعیف ہے اور عورتوں کا کر اور ان کی سازش مردوں کے کر اور ان کی سازش کے مقابلہ میں عظیم ہوتی ہے، اس کی تائید اس حدیث میں ہے:

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدانِ انطاکیہ میں غلامی کی نماز پڑھانے کے لیے عید گاہ میں تشریف لے گئے، جب آپ عورتوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا: اے خواتین! تم حدیث کیا کرو، کیونکہ مجھے یہ دکھایا گیا ہے کہ لیلِ دو رخ میں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہے۔ عورتوں نے پوچھا: یا رسول اللہ! وہ کس وجہ سے؟ آپ نے فرمایا: تم لعلِ خضیں بہت زیادہ کرتی ہو اور غلو نہ کی باخبری کرتی ہو، اور تم میں جو ناقص، احمق اور ناقص الدین ہیں ان میں سے میں نے کوئی ایسی نہیں دیکھی جو تم سے زیادہ کسی ہوشیار اور دانا مرد کی عقل کو زائل کر سکتی ہو۔ انہوں نے پوچھا: یا رسول اللہ! ہمارے دین میں کیا کی ہے اور ہماری عقل میں کیا کی ہے؟ آپ نے فرمایا: کیا یہ بات نہیں ہے کہ عورت کی شہادت مرد کی شہادت کا نصف ہوتی ہے؟ انہوں نے کہہ دیں نہیں! آپ نے فرمایا: یہ عورتوں کی عقل کی کمی ہے، آپ نے فرمایا: کیا یہ بات نہیں ہے کہ جب عورتوں کو حیض آتا ہے تو وہ نماز پڑھتی ہیں نہ روزہ رکھتی ہیں؟ انہوں نے کہہ دیں نہیں! آپ نے فرمایا: یہ ان کے دین کی کمی ہے۔

(صحیح ابی ہریرہ: ۳۳۳، صحیح مسلم: ۴۸۰، سنن ابی داؤد: رقم الحدیث: ۳۶۷۹، سنن ابی یوسف: رقم الحدیث: ۱۵۷، السنن الکبریٰ: رقم الحدیث: ۳۳۳، سنن ابن ماجہ: رقم الحدیث: ۴۰۰۳، مسند احمد: ج ۳ ص ۲۹۹، معجم قدیم: مسند احمد: رقم الحدیث: ۵۳۳۳، عالم الکتاب و دار الفکر)

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن

اور عورتیں شہر میں یہ باتیں کہنے لگیں کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے ترجمان (غلام) کو اپنی طرف راغب

نَفْسَهُ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنْ أَلَدْنَا فِي صَلْبِ قَبِيلٍ ۝

کر رہی ہے اس کی محبت اس کے دل پر چھا چکی ہے، بے شک ہم اس کو مزید بے پرواہی میں دیکھ رہی ہیں ○

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكًا

جب اس عورت نے ان عورتوں کی مکر چینی سنی تو اس نے ان کو بلوایا اور اس نے ان کے لیے نیچے سہارا ایک مفل منقہ کی

وَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا

اودان میں سے ہر ایک کو ایک چھری دے دی اور یوسف سے کہا ان کے سامنے باہر آؤ، ان عورتوں نے

رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا

جب یوسف کو دیکھا کہ بہت عظیم مانا اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، اور کہا سبحان اللہ! یہ

بَشَرٌ اِنْ هَذَا اِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ۝ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي

بشر نہیں ہے، تو کوئی معزز فرشتہ ہے ○ اس نے کہا میں ہے وہ جس کی وجہ سے تم مجھ کو لامت کرتی

فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ

تھیں، میں نے اس کو اپنی طرف راغب کیا تھا، اور اگر اس نے وہ کام نہیں کیا جو میں

مَا أَمْرُهُ لِيُسْجَنَ وَيَكُونَ مِنَ الصَّغِيرِينَ ۝ قَالَ رَبِّ

نے اس سے کہا ہے، تو یہ خود قید کر دیا جائے گا اور بے عرت لوگوں میں سے جڑ جائے گا ○ یوسف نے کہا ہے میرا

السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي

مجھے قید پرنا اس گناہ سے پسند ہے جس کی طرف مجھے یہ دعوت دیتی ہیں اور اگر تو نے ان کی سازشیں

كَيْدَهُنَّ أَصَبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝ فَاسْتَجَابَ

مجھ سے مدد نہ کریں ان کی طرف بل رہا ہوں گا اور میں جاہلوں سے ہر ماؤں گا ○ پس ان کے رہنے

لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

ان کی دعا قبول کی اور ان کو محمدی کی سازش سے محفوظ کر دیا، بے شک وہ بہت سنتے والا خوب جاننے والا ہے ○

تَقْبِذَ الْهَرَمِ قِنْ يَعْذِمَا سَاوَا الْاَلَيْتَ لَيْسَ جُنَّتُهُ حَتَّىٰ حِينٍ

پھر ابرہہ کی پاکبازی کی، طوالت دیکھنے کے باوجود ان کی بی بی نے چوٹی کو وہ کھڑک سے بے بسوت کو ضرر قید کر دیا

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جو تم شرمیں نہ پاتیں کہنے لگیں کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے نوجوان (غلام) کو اپنی طرف راغب کر رہی ہے اس کی محبت اس کے دل پر چھا چکی ہے بے شک ہم اس کو صریح بے راہ روی میں دیکھ رہے ہیں ○
(یوسف: ۳۰)

مصر کی عورتوں کی نکتہ چینی

ان عورتوں کے متعلق دو قول ہیں: ایک قول یہ ہے کہ وہ چار عورتیں تھیں اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ پانچ عورتیں تھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ان میں سے ایک ہارشلہ کے سلق کی بیوی تھی دوسری ہارشلہ کے وزیر کی بیوی تھی تیسری بیل کے داروغہ کی بیوی تھی اور چوتھی بلورہی کی بیوی تھی۔ مقاتل نے ان چار کے علاوہ قیب کی بیوی کا بھی اضافہ کیا ہے۔ (ازاد المسیر ج ۳ ص ۲۳۳ مطبوعہ مکتب الاسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

قد شغفہا حباً: اس کے دو معنی ہیں: شغاف اس کمال کو کہتے ہیں جو دل پر محیط ہوتی ہے اس کو قلب کا غلاف کہتے ہیں، یعنی حضرت یوسف کی محبت اس کمال تک پہنچ کر اس کے دل میں سرائت کر گئی تھی اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ حضرت یوسف کی محبت اس کے دل کا اس طرح احاطہ کر چکی تھی جس طرح غلاف کسی چیز کا احاطہ کرتا ہے۔ (ملک المغرب، اصلاح) ان عورتوں نے کہا بے شک ہم اس کو صریح بے راہ روی میں دیکھ رہے ہیں کیونکہ حضرت یوسف ان کے نزدیک غلام کے حکم میں تھے۔ حضرت سلیمان غازی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف کو عزیز مصر سے مانگ لیا تھا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف کو اسے بخش دیا، اور پوچھا کہ تم اس کا کیا کرو گی؟ اس نے کہا میں اس کو چٹا بناؤں گی۔ اس نے کہا: یہ تمہارا ہے۔ اس عورت نے حضرت یوسف کی پردوش کی اور اس کے دل میں حضرت یوسف کی محبت تھی، وہ حضرت یوسف کے سامنے بن سنور کے رہتی تھی اور مختلف جیلوں سے حضرت یوسف کو اپنی طرف مائل اور راغب کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے شر سے محفوظ رکھا۔ (الاحکام القرآن ج ۹ ص ۱۵۵)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جب اس عورت نے ان عورتوں کی نکتہ چینی سنی تو اس نے ان کو بلوایا اور اس نے ان کے لیے عیسے سہارا ایک محفل متفقد کی، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک چمڑی دے دی، اور (یوسف سے) کہا کہ ان کے سامنے جا کر آؤ، ان عورتوں نے جب یوسف کو دیکھا تو بہت عظیم جلتا اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور کہا سبحان اللہ! یہ بشر میں سے ہے تو کیسی معزز فرشتہ ○ (یوسف: ۳۱)

مصر کی عورتوں کی نکتہ چینی کا نشانہ

اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کی نکتہ چینی کو کمر سے تعبیر فرمایا ہے اس کی حسب ذیل وجہ ہیں:

(۱) ان عورتوں نے یہ نکتہ چینی اس لیے کی تھی تاکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خیر زبا کو دیکھ سکیں کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ جب عزیز مصر کی بیوی ان کی اس تنقید کو سنے گی تو وہ ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ مبارک دکھانے کی تاکہ ان عورتوں کو معلوم ہو جائے کہ اگر وہ حضرت یوسف پر فریفتہ ہو گئی ہے تو وہ اس میں مضد ہے۔

(۲) عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کو اپنا رازدار بنایا تھا اور یہ بتا دیا تھا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کرتی

ہے، لیکن جب ان عورتوں نے اس کا راز فاش کر دیا تو یہ ان کی بد عہدی اور مکر تھا۔

(۳) ان عورتوں نے اس کی نیکی حقیقت کی جتنی اور یہ غیبت مکر کے مشابہ تھی۔

یہ عورتیں بظاہر عزیز مصر کی بیوی پر کتہ چینی کر رہی تھیں کہ وہ اپنے غلام پر فریفت ہو گئی ہے لیکن حقیقت میں وہ یہ چاہتی تھیں کہ عزیز مصر کی بیوی اپنا نقد و نگاہ پر کرنے کے لیے انہیں حضرت یوسف کا سینہ و جہیل چروہ دکھائے، اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض و فتنہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امام بنانے کا حکم دیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ آپ حضرت عمر کو نماز پڑھانے کا حکم دے دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم حضرت یوسف کے زندہ کی عورتوں کی طرح ہو۔

حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے ایام میں فرمایا: ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ ابو بکر جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو ان پر رونے کا غلبہ ہو گا اور وہ لوگوں کو اپنی قرأت نہیں سناسکیں گے، آپ حضرت عمر کو نماز پڑھانے کا حکم دیں۔ پھر حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہیں کہ حضرت ابو بکر جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو ان پر رونے کا غلبہ ہو گا اور وہ لوگوں کو اپنی قرأت نہیں سناسکیں گے۔ حضرت حفصہ نے اسی طرح کہا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چھوڑو، تم تو حضرت یوسف کے زندہ کی عورتوں کی طرح ہو، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں اور حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ سے کہا میں تمہارے مقابلہ میں کبھی خیر کو حاصل نہیں کر سکتی۔

(صحیح البخاری ردق المحدث: ۶۷ صحیح مسلم ردق المحدث: ۳۷۸ سنن ابی داؤد: ۱۸۳۳ سنن الترمذی: ۱۸۳۳ سنن ابی یوسف: ۸۸۳۱)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا فشاء یہ تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرف ایک مرتبہ حکم دیتے سے حضرت ابو بکر کو امام بنادیا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں کوئی کہنے والا یہ کہتا کہ رسول اللہ ﷺ نے بیماری کے کسی حال میں یہ حکم دیا تھا یا سو یا غفلت میں یہ حکم دیا تھا یا اتفاقاً یہ حکم دیا تھا اگر آپ کی توجہ کسی اور کی طرف دلائی جاتی تو آپ اس کو حکم دے دیتے، لیکن جب رسول اللہ ﷺ کو وہ بار حضرت عمر کی طرف توجہ دلائی گئی اور آپ نے ہر بار حضرت ابو بکر کو امام بنانے کا حکم دیا تو واضح ہو گیا کہ رسول اللہ ﷺ نے غفلت سے یا بیماری کے کسی حال میں یہ حکم نہیں دیا تھا بلکہ پوری توجہ، حاضر دماغی اور پیراوری ذہن کے ساتھ یہ حکم دیا تھا اور حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما کا بار بار کہیں اور کا سوال کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر بار بار صراحتاً حضرت ابو بکر کا حکم دینا حضرت ابو بکر کی اہمیت کو پختہ اور موکد کر دیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا: تم حضرت یوسف کے زندہ کی عورتوں کی طرح ہو یعنی جس طرح وہ بظاہر عزیز مصر کی بیوی پر کتہ چینی کر رہی تھیں اور حقیقت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جہیل دیکھنا چاہتی تھیں اسی طرح تم بھی بظاہر یہ کہہ رہی ہو کہ کسی اور کو امام بنایا جائے اور درحقیقت تم یہ چاہتی ہو کہ حضرت ابو بکر کی اہمیت کو اور پختہ اور موکد کر دیا جائے تاکہ کوئی کہنے والا یہ نہ کہہ سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے کسی حال میں حضرت ابو بکر کو امام بنایا تھا۔

مصری خواتین کی دعوت کا اہتمام

عزیز مصر کی بیوی نے جب یہ سنا کہ یہ عورتیں اس کی حضرت یوسف سے بے حد زیادہ محبت کی وجہ سے اس کو خلافت کر رہی ہیں تو اس نے اپنے نقد و نگاہ پر کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے ان عورتوں کو بلایا اور ان کے لیے ایک مجلس منعقد کی۔ قرآن مجید میں منکشا کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے چھوئے گئے اور گدھے اس کا درہ سراسر معنی ہے غلام۔ عیسٰی نے کہا: اصل حمار وہ

یہ ہے کہ تم جس شخص کو کھانے کی دعوت دو پھر تم اس کے پیچھے کے لئے گئے مجھ کو اس حکم کو بطور استنادہ منکفا کہا جاتا ہے، اس کا تیسرا معنی ہے ارتع یا ارتجہ۔ یہ ایک خوش رنگ اور خوش ذائقہ پھل ہے، اس کا نام پڑا ہوتا ہے اور اس کا ذائقہ کھانا اور پینا ہوتا ہے، اس کی تاثیر گرم تر ہے اور اس کے لمبی فوائد بہت زیادہ ہیں۔ اس کا اصل معنی یہی ہے لیکن اس جگہ یہ انوار و اقسام کے پھلوں پر محمول ہے جو اس مجلس میں ان کے کھانے کے لئے رکھے گئے تھے۔ اس کا پتہ تھا معنی ہے ایسے پھل جو کثرت کر کھائے جاتے ہیں۔ (ازاد السید، المباح لاطعام القرآن، تفسیر کبیر، خلاصہ یہ ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کی دعوت کی اور ان میں سے ہر عورت کو ایک صحن جگہ بنوا دیا اور پھل یا گوشت کھانے کے لئے ہر ایک کے ہاتھ میں چھری دے دی، پھر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ وہ ان عورتوں کے سامنے آئیں اور ان عورتوں کے سامنے سے گزریں۔ جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اچانک دیکھا تو انہوں نے آپ کو بہت تعظیم بجا اور دو حضرت یوسف علیہ السلام کے جلوہ شن کو دیکھنے میں اس قدر شرمک اور مستحق ہوئیں کہ انہوں نے پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھ کثرت ڈالے اور ان کو بالکل پتا نہیں چلا۔

حضرت یوسف کے غیر معمولی حسن کے متعلق احادیث اور آجاء

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے معراج کے سلسلہ میں ایک طویل حدیث روایت کی ہے، اس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پھر مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ جبرئیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوا دیا، ان سے پوچھا گیا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ جبرئیل! ان سے پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم! پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا؟ انہوں نے کہا ہاں! انہیں بلایا گیا ہے! پھر ہمارے لئے دروازہ کھول دیا گیا تو وہیں حضرت یوسف علیہ السلام تھے اور (لوگوں کا) نصف حسن ان کو عطا کیا گیا تھا (الحديث: ۲۵۹: ۲۵۸) (ترمذی، المعجم، ۳۰۳)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کی والدہ کو نصف حسن عطا کیا گیا تھا۔

(مسند احمد، رقم الحديث: ۵۲۰۰، دار الفکر طبع جدید، جامع البیان، رقم الحديث: ۱۳۷۱۳، المستدرک، ج ۲ ص ۵۷۰)
رویدہ الجرجسی نے کہہ شن کے دو حصے کیے گئے، ایک حصہ حضرت یوسف اور ان کی والدہ کو دیا گیا اور باقی ایک حصہ تمام لوگوں کو دیا گیا۔ (جامع البیان، رقم الحديث: ۵۵۰، تفسیر امام ابن ابی حاتم، رقم الحديث: ۵۵۵۹)

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت یوسف کا چہرہ بجلی کی طرح چمکتا تھا۔

(تفسیر امام ابن ابی حاتم، رقم الحديث: ۱۱۵۵۹)

امام ابن المنذر، امام ابوالشیخ اور امام طبرانی نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ بجلی کی طرح چمکتا تھا اور جب کوئی عورت ان کے پاس کسی کام سے آتی تو حضرت یوسف اپنے چہرے پر غلب ڈال لیتے تھے اس خوف سے کہ کہیں وہ عورت کسی فتنہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ (الدراستور، ج ۲ ص ۵۳۲)

امام ابوالشیخ نے ابوالخنی بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کی گلیوں میں جاتے تھے تو ان کا چہرہ دیواروں پر اس طرح چمکتا تھا، جس طرح سورج دیواروں پر چمکتا ہے۔ (الدراستور، ج ۲ ص ۵۳۲)

امام عبد بن حمید، امام ابن المنذر اور امام ابوالشیخ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے شن کی لوگوں پر اس طرح فضیلت تھی جس طرح چودھویں رات کے چاند کی ستاروں پر فضیلت ہوتی ہے۔

(الدراستور، ج ۲ ص ۵۳۲، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۱۳ھ)

ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس لیے حلقم جانا کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر انوار نبوت اور آجور رسالت دیکھے اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ ان میں فرشتوں کے خواص ہیں کیونکہ وہ کھانے پینے کی چیزوں کی طرف اور عورتوں کی طرف التفات نہیں کرتے تھے اور ان کے دلوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا رعب طاری ہو گیا اس لیے انہوں نے بے ساختہ کہہ دیا یہ بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔

مصری خواتین کا پھلوں کی بجائے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لینا

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ اپنی سندوں کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

لین زید نے کلمہ وہ عورتیں چھریوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو کاٹ دی تھیں اور ان کا یہی گمان تھا کہ وہ پھلوں کو کاٹ رہی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر ان کی عقلیں جاتی رہی تھیں۔ لہذا نے کلمہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا اور ان کو بالکل ہٹا نہیں چلا۔ لین اپنی کہانی نے کہا کہ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا: آپ ان کے سامنے آئیں، حضرت یوسف ان کے سامنے آئے، جب انہوں نے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا تو ان کی عقلیں مغلوب ہو گئیں، انہوں نے چھریوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا اور ان کو بالکل ہٹا نہیں چلا کہ وہ کیا کر رہی ہیں۔

(جامع البیان ج ۳ ص ۷۰ مطبوعہ دار الفکر ۱۳۱۴ھ)

امام ابن ابی حاتم نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا کہ اس عورت نے شکم سے کما ک یوسف کو سفید لباس پہناؤ، کیونکہ سفید لباس میں انسان زیادہ حسین معلوم ہوتا ہے، اور جس وقت وہ عورتیں پھل کاٹ رہی ہوں اس وقت یوسف کو ان کے سامنے لے جاتا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے آئے تو وہ حضرت یوسف کو دیکھنے میں ایسی دھوش ہوئیں کہ انہوں نے پھلوں کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور ان کو درد کا بالکل احساس نہیں ہوا اور جب حضرت یوسف ان کے سامنے سے چلے گئے تو پھر انہیں درد کا احساس ہوا اور پھر عزیز مصر کی بیوی نے کلمہ تم نے تو ایک لڑکے کے لیے یوسف کو دیکھا ہے تو تمہارا یہ عمل ہو گیا تو سوچو کہ جو دن رات یوسف کے ساتھ رہتی ہو اس کا کیا حال ہوا ہو گا تو وہ عورتیں بے ساختہ بولیں کہ سبحان اللہ! یہ بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔

امام ابن ابی حاتم کی ایک اور روایت میں ہے کہ جب حضرت یوسف ان عورتوں کے سامنے سے چلے گئے تو عزیز مصر کی بیوی نے کلمہ یہ ہے وہ شخص جس سے محبت کی وجہ سے تم مجھ کو طاعت کر رہی تھیں، تم نے دیکھ لیا کہ تم اس کو ایک نھر دیکھ کر اس قدر دھوش ہوئیں کہ تم نے پھلوں کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور تم کو بالکل درد نہیں ہوا۔ جب ان عورتوں نے اپنے کئے ہوئے ہاتھوں اور پتے ہوئے ٹخن کو دیکھا تو وہ درد کی شدت سے کرا پئے اور رونے لگیں اور انہوں نے کلمہ یہ بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے اور ہم آج کے بعد اس کی محبت کی وجہ سے تم کو طاعت نہیں کریں گی۔

(الدر المنثور ج ۳ ص ۵۳۲-۵۳۱، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۴ھ)

حضرت یوسف علیہ السلام کو فرشتہ کہنے کی توجیہ

ان عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کر یہ کہا تھا کہ یہ بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے، اس سے ان کا مقصود یہ تھا کہ یہ بہت غیر معمولی حسن کے مالک ہیں، اس لیے کہ عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات مرکوز ہے کہ فرشتوں سے زیادہ کوئی حسین نہیں ہو نا اور شیطان سے زیادہ کوئی بدھل نہیں ہو نا لہذا ان کا حضرت یوسف کو فرشتہ کہنا ان کے غیر معمولی حسن کی وجہ سے تھا وہ سری وجہ یہ ہے کہ فرشتوں میں شہوت اور غضب کلمہ نہیں ہوتا ان کی غذا تو صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء ہے،

پھر جب ان عورتوں نے یہ دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان عورتوں میں سے کسی عورت کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا حالانکہ جب کوئی عام آدمی عورتوں کے پاس سے گزرے تو ان کی طرف ضرور نظر ڈالے گا تو انہوں نے کہنے پر بڑھ نہیں پڑے، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے ان میں کوئی شہوت کا اثر نہیں دیکھا، نہ ان میں بشریت یا انسانیت کا کوئی نقصان دیکھا، یہ انسان اور بشری تمام مثلی صفات سے منزہ ہیں اور انہیں دیکھ کر گنہگار نہیں لگتا ہے جیسے انسانیت کے پیکر میں کوئی عظیم فرشتہ ہو۔

دوسری توجیہ یہ ہے کہ ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کہلا حاشا اللہ! یعنی عزیز مصر کی بیوی نے ان پر جو حسرت لگائی ہے یہ اس حسرت سے بہت دور ہیں اور یہ تو گناہوں سے بری ہوئے ہیں میں فرشتوں کی طرح مصوم ہیں، یہ کوئی عام بشر نہیں ہیں جن کے حلق ایسی بدگمانی کی جا سکے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اس نے کہا یہی ہے وہ جس کی وجہ سے تم مجھ کو غلامت کرتی تھیں، میں نے اس کو اپنی طرف راغب کیا تھا یہ بچارہ اور اگر اس نے وہ کام نہیں کیا جو میں نے اس سے کہا ہے، تو یہ ضرور قید کر دیا جائے گا اور یہ بے عزت لوگوں میں سے بن جائے گا (یوسف: ۳۲)

حضرت یوسف علیہ السلام کی سخت آزمائش

جب مصر کی عورتوں نے عزیز مصر کی بیوی کے متعلق کہا کہ وہ اپنے غلام پر فریفتہ ہو چکی ہے اور ہم اس کو صریح بے راہ روی میں دیکھتی ہیں تو اس نے ایک محفل میں ان کو بلایا اور ان کے ہاتھوں میں پھل کاٹنے کے لیے چھریاں دے دیں اور غلام سے کہنے پر یوسف کو بلا کر لایا، جب اچانک حضرت یوسف ان کے سامنے آئے تو وہ جلوہ یوسف کو دیکھ کر ایسی ہوشواری ہو گئیں کہ سبے خودی میں انہوں نے پھلوں کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور ان کو احساس تک نہیں ہوا، تب عزیز مصر کی بیوی نے کہا: کیا ہے وہ جس کی وجہ سے تم مجھ کو غلامت کرتی تھیں، تم نے تو اس کو ایک لمحہ کے لیے دیکھا ہے تو سوچو جو اس کے ساتھ دن رات رہتی ہو اس کی سبے خودی کا کیا حال ہو گا!

اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامن اور گنہگار میں طوط نہ ہونے کی صاف تصریح ہے کیونکہ اس عورت نے اعتراف کیا میں نے اس کو اپنی طرف راغب کیا تھا یہ بچارہ پھر اس نے یوسف علیہ السلام کو دھکی دی کہ اگر انہوں نے اس کی خواہش پر عمل نہ کیا تو وہ ان کو جیل میں ڈال دے گی اور ان کو بے عزت کر دے گی اور یہ بہت بڑی اور خطرناک دھمکی تھی، کیونکہ جو شخص لوگوں کی نگاہوں میں عزت دار ہو، جو منصب نبوت اور مرتبہ رسالت پر فائز ہو اگر اس کی عزت و ناموس کو خطرہ ہو اور لوگوں کی نگاہوں میں اس کے لیے تو تیر ہوئے گا لگتا ہو تو یہ اس کے لیے سخت آزمائش ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یوسف نے کہلا اے میرے رب! مجھے قید ہونا اس گنہگار سے پسند ہے جس کی طرف مجھے یہ دعوت دی گئی ہے اور اگر تُو نے ان کی سازش مجھ سے دور نہ کی تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں جاہلوں سے ہو جاؤں گا۔ پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو عورتوں کی سازش سے محفوظ کر دیا، بے شک وہ بہت سننے والا، خوب جاننے والا ہے (یوسف: ۳۳-۳۴)

اللہ تعالیٰ کی عنایت کے بغیر گنہگار سے بچنا ممکن نہیں

اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی جس دعا کا ذکر ہے اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جمع کامیاب استغاثہ کیا ہے یعنی یہ سب عورتیں ان کو گنہگار کی طرف بلا رہی تھیں، اس کا ایک محمل تو یہ ہے کہ یہ سب عورتیں حضرت یوسف سے

اپنی اپنی خواہش کا اظہار کر رہی تھیں اور محفل میں شریک ہر عورت یہ چاہتی تھی کہ حضرت یوسف اس کی خواہش کو پورا کریں اس کا وہ سرا حاصل یہ ہے کہ وہ عورتیں مل کر عزیز مصر کی بیوی کی سفارش کر رہی تھیں کہ تم نے اس عورت کی خواہش پوری نہ کر کے اس کے اوپر ظلم کیا ہے، جنہیں اپنی عزت کو قائم رکھنے کے لیے اور بل و دولت اور سونپوں کی فراوانی حاصل کرنے کے لیے یہ چاہیے کہ تم اس کی خواہش کو پورا کرو۔

امام خرمزہ بن محمد بن حررازی حنفی ۶۶۶ھ لکھتے ہیں:

اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کے ذہن میں انوار و اقسام کے دسوسے تھے: (۱) عزیز مصر کی بیوی بہت خوب صورت ہے۔ (۲) وہ بہت مال دار اور بڑے مرتبہ کی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ اگر تم نے میری خواہش پوری کر دی تو میں سب کچھ تم پر فحشوار کر دوں گی۔ (۳) محفل میں شریک ہر عورت ان سے اپنی خواہش کا اظہار کر رہی تھی اور خواہش پوری نہ کرنے کی صورت میں ان کو دھمکیاں دے رہی تھی اور اس معاملہ میں عورتوں کی سازشیں بہت سنگین ہوتی ہیں۔ (۴) حضرت یوسف ان عورتوں کے شر سے بہت خوف زدہ تھے، ان کو یہ خطرہ تھا کہ اگر ان عورتوں کی بہت سنگینی تو وہ ان کو قتل کر دیں گی۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے ذہن میں اس کام کی طرف ترغیب کی بھی وجوہات تھیں اور کلام نہ کرنے کی صورت میں ڈر اور خوف کی بھی وجوہات تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈر تھا کہ گنہ کی تحریک کے یہ اسباب بہت قوی ہیں کہیں یہ ان کے پائے استقامت کو ڈنگانہ دیں اور بشری قوت اور انسانی طاقت ایسی قوی تر نہایت اور تحریکات کے مقابلہ میں پاک دامنی پر برقرار رہنے کے لیے ناکافی ہے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ دھیری فرمائے اور وہ بڑے گنہگار کے نزدیک گڑھے میں گرنے سے بچائے اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی: اے میرے رب! مجھے قید ہو نا اس گنہگار سے پسند ہے جس کی طرف مجھے یہ دعوت دیتی ہیں اور اگر تُو نے ان کی سازش مجھ سے دُور نہ کی تو میں ان کی طرف سائل ہو جاؤں گا اور میں جالوں میں سے ہو جاؤں گا۔

قید میں کر لیا ہوا مشقت اور مصیبت ہے اور جو ان کا مطلوب تھا وہ سراسر لذت اور بیش قہہ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ اس عارضی لذت کا انجام دنیا کی دُروائی اور آخرت کا عذاب ہے اور انہوں نے دنیا کی دُروائی اور آخرت کے عذاب کے مقابلہ میں قید کی مشقت اور مصیبت کو اختیار کر لیا اس لیے فرمایا: مجھے قید ہو نا اس گنہگار سے پسند ہے جس کی طرف مجھے یہ دعوت دیتی ہیں (م نے اس کا ترجمہ زیادہ پسند نہیں کیا کیونکہ اس کا مطلب یہ ہو گا ان کی دعوت بھی کسی درجہ میں پسند تھی، لیکن زیادہ پسند قید ہو نا تھا۔۔۔۔۔ سعیدی فطرت) اور اس سے یہ قلعہ معلوم ہوا کہ جب انسان دو مصیبتوں میں سے کسی ایک مصیبت میں لانا کر لیا تو آخرت آسان مصیبت کو اختیار کر لے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آخرت کے عذاب کے مقابلہ میں دنیا کی مصیبت اختیار کرنی چاہیے۔ اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی عنایت شمل حال نہ ہو انسان کسی گنہگار سے بچ سکتا ہے نہ کسی سنگی کو اختیار کر سکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا اور ان عورتوں کی سازش سے حضرت یوسف علیہ السلام کو محفوظ کر دیا، یہ شک وہ بہت سنگین و لا خرب جانتے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر یوسف کی پاکبازی کی اطاعت دیکھنے کے بل جود ان کی بی بی رانے ہوئی کہ وہ کچھ عرصہ کے

لیے یوسف کو ضرور قید کر دیں (یوسف : ۳۵)

حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کرنے کا سبب

جب عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کی تحت سے برأت ظاہر ہو گئی تو واضح طور پر اس نے حضرت یوسف سے

کوئی تفرق نہیں کیا اور وہ عورت اپنی تمام چیزیں ملازموں اور مکرو فریب کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی موافقت پر ابھارتی رہی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، پھر جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے باہر ہو گئی تو اس نے اپنا اقامت لینے کے لیے اپنے خلوہ سے کھلا اس جبرانی نظام نے مجھے لوگوں کے درمیان ڈسوا کر دیا ہے، یہ لوگوں سے کتنا پرانا ہے کہ اس عورت نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے مجھے بھینکا اور دوڑ لٹایا تھا اور میں ہر شخص کے سامنے جا کر اپنا قصہ نہیں بیان کر سکتی اس لیے اس شخص بابت کالج چاروکنے کے لیے اس نظام کو قید کر دیا جائے۔ عین مصر نے سوچا اس طرح اس کی بھی بدنامی ہو رہی ہے، اس لیے صحت اسی میں ہے کہ لوگوں کی زبانیں بند کرنے کے لیے اس کو قید کر دیا جائے۔ (جامع البیان ۷/۲ ص ۷۷۲ طبع)

حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکبازی کی علامات

اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکبازی کی علامات کا ذکر ہے، وہ علامات یہ تھیں: حضرت یوسف علیہ السلام کی قیاس کا بچے سے پھنا ہوا ہے حضرت یوسف کا اس عورت سے بھاگنا اور اس عورت کا حضرت یوسف کا بچہ کرنا اس عورت کے خاندان کے ایک شخص کا اس عورت کو قصور دار قرار دینا اور حضرت یوسف کی برأت کو بیان کرنا اس دعوت میں حضرت یوسف کو دیکھ کر ان عورتوں کا ہاتھ کٹ لینا اور حضرت یوسف کی برأت کے لیے سبحان اللہ کہہ کر اور ان کی پارسل کی وجہ سے ان کو فرشتہ قرار دینا۔

قید کی مدت

مکرہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سات سال قید خانے میں رہے۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۳۰۰۷) طارق اور سعید بن جبیر نے کہا یہ مدت چھ ماہ تھی۔ (تفسیر جامع ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۸۵۹) ابو صلیح نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ یہ مدت پانچ سال تھی۔ حضرت ابن عباس سے ایک اور روایت ہے کہ یہ مدت ایک سال تھی۔ مکرہ نے حضرت ابن عباس سے سات سال کی روایت کی ہے۔ خطائے کلام یہ قید اس وقت تک کے لیے تھی حتیٰ کہ لوگوں کی زبانیں اس واقعہ کے ذکر سے بند ہو جائیں۔ (الملاوردی نے کہا: اس قید کی کوئی مدت معین نہیں کی گئی تھی اور ان کو غیر محدود مدت کے لیے قید کیا گیا تھا اور یہی قول صحیح ہے۔)

(ازاد المسیر ج ۳ ص ۲۲۲، مکتبہ اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ

اور یوسف کے ساتھ دو جوان بھی، قید خانے میں داخل ہوئے، ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں

خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي رَاسِي خَبْزًا

خواب میں دیکھ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر دوڑیاں اٹھاتے ہوئے

تَأْكُلُ الظَّيْرَ مِنْهُ نَبِئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّكَ أَنْتَ ذِكْرُ الْفَاحِشِينَ

برہن میں سے ہندوئے کھاتے ہیں، ایک یہی اس کی تعبیر بتائیے، ہمارا گمان ہے کہ آپ ایک لوگوں میں سے ہیں ○

قَالَ لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُرْمَاقِيهِ إِلَّا نَبَأُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ

یوسف نے کہا تم کو جو کھا دیا جائے تم تک اس کے پہنچنے سے پہلے میں تم کو اس کی حقیقت بتا

أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذِكْرُكُمَا عَلَيْكُمَا مِثْلِي مِثْلِي إِنْ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ

دو گنا ہو ان قوم میں سے ہے جن کو میرے رب نے مجھے سکایا ہے، جو لوگ اشرک یا ایمان نہیں لاتے

لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿۳۶﴾ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ

اور جو لوگ آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں میں نے ان کے دین کو ترک کر دیا ہے ○ اور میں نے اپنے آپ

أَبَاءِي أَتَّبِعُهُمْ وَلَا سَمْعِي وَيَعْقُوبُ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نَشْرِكَ بِاللَّهِ

دادا، ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کی اتباع کی ہے، ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی

مِنْ شَيْءٍ ذَلِكِ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ

بجز کہ جس شے پر اللہ قرار دے، یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا فضل ہے لیکن اکثر لوگ

أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿۳۷﴾ يَصَاحِبِي السَّجِينِ ﴿۳۸﴾ أَبَا بَابٍ تُفَرِّقُونَ

شکر ادا نہیں کرتے ○ لے قید کے دونوں ساتھیو! آبا بابت تم کو جدا کرتے ہیں

خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿۳۹﴾ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ

! ایک اشر جو غالب ہے ؟ ○ تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو وہ صرف

سَمِيئَتُهُمْ هِيَ أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ

چند اسماء ہیں جن کو تم نے اللہ تمہارے باپ دادا نے رکھ لیا ہے، اللہ نے ان کے ساتھ کوئی سند نہیں نازل کی

الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ

حکم صرف اللہ کا ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا اللہ کسی کی عبادت نہ کرو جس میں دین ہے،

وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۴۰﴾ يَصَاحِبِي السَّجِينِ ﴿۴۱﴾ أَفَأَحَدُكُمْ

لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ○ لے قید کے دونوں ساتھیو! تم میں سے ایک تمہارے آغا کو

فَلْيَسْقِ رَبِّيَ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ

شراب پلا کرے گا اور رہا دوسرا تو اس کو سولی دی جائے گی، پھر ہندے اس کے سر سے روشت نوح کی

رَأْسُهُ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِينَ ﴿٣٦﴾ وَقَالَ لِلَّذِي

کامی لے، تم جس کے متعلق سوال کر رہے تھے اس کا اسی طرح فیصلہ ہو چکا ہے ○ اور جس کے متعلق یوسف کا مکان تھا

خَلَقَ أَنَّهُ تَاجِرٌ مِنْهُمَا أَذْكَرُنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَهُ الشَّيْطَانُ

کہ وہ ان دونوں میں سے نہات پانے والا ہے، اس سے انہوں نے کیا پیچھا کر کے سامنے میرا ذکر کرنا، ابھی شیطان نے ان کو

ذَكَرَ رَبَّهُ فَلَيْتَ فِي السَّجْنِ بَضْعَ سِنِينَ ﴿٣٧﴾

اپنے رب سے ذکر کرنا بھلا دیا پس وہ قید خانے میں روزیہ کنی سال ٹھہرے رہے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور یوسف کے ساتھ دو جوان (بھی) قید خانہ میں داخل ہوئے، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کے لیے انگورانچوڑ رہا ہوں اور دوسرے نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر دو ٹاپ اٹھائے ہوئے ہوں جن سے پرندے کھا رہے ہیں آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے ہمارا ملک ان ہے کہ آپ ایک لوگوں میں سے ہیں ○ (یوسف ۳۶)

حضرت یوسف کی قید خانہ میں ساتی اور تہابی سے ملاقات

دوبن بن مند و فیروہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دراز گوش پر سوار کر کے قید خانہ میں لے جایا گیا اور ایک آدمی ان کے ساتھ یہ کہتا ہوا جا رہا تھا جو محض اپنی مالک کا کمانہ ملنے اس کی بیک سزا ہوتی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے تھے: دو دفعہ کی آگ، تذکرہ کی قیاس پینے، گرم کھولتے ہوئے پانی کو پینے اور تھوڑ کر کھانے کے مقابلہ میں یہ سزا بہت کم ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام قید خانہ میں پہنچے تو وہاں کئی ایسے لوگ دیکھے جو رہائی سے امید ہو چکے تھے، اور ان کی سزا بہت سخت تھی، حضرت یوسف علیہ السلام ان سے فرماتے تم میرا کردار اور بشارت قبول کرو تم کو اجر ملے گا۔ انہوں نے کہا اے نوجوان! آپ کس قدر نیک بائیں کرتے ہیں، آپ کے قرب میں ہم کو برکت ملے گی! آخر آپ کون ہیں؟ حضرت یوسف نے فرمایا: میں اللہ کے پسندیدہ بندے یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا یوسف ہوں!

حضرت یوسف علیہ السلام فرمودہ لوگوں کو قید خانے میں تسلی دیتے تھے، و غیروں کی مرہم پٹی کرتے تھے، ساری رات نماز پڑھتے تھے اور خوف خدا سے اس قدر روتے تھے کہ کوٹھڑی کی بھت، دیواریں اور دروازوں پر بھی گریہ طاری ہو جاتا تھا، تمام قیدی آپ سے باتیں ہو گئے تھے، اور جب کوئی قیدی، قید سے رہائی پاتا تو جانے سے پہلے آپ کے پاس بیٹھ جاتا، قید خانہ کا داروخہ بھی آپ سے محبت کرتا تھا اور آپ کو بہت آرام پہنچاتا تھا، ایک دن اس نے کہا اے یوسف! میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ کسی اور سے اتنی محبت نہیں کرتا۔ حضرت یوسف نے فرمایا: میں تمہاری محبت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں! اس نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے بتایا: میرے باپ نے مجھ سے محبت کی تو میرے بھائیوں نے میرے ساتھ ظالمانہ

۷۵۲

سلوک کیا میری بالک نے مجھ سے محبت کی اس کے نتیجے میں میں آج اس قید میں ہوں۔

جب حضرت یوسف علیہ السلام قید خانہ میں تھے تو مصر کا سب سے بڑا پادشاہ جس کا نام ریان بن الولید تھا وہ یوحنا ہو چکا تھا اس کو اپنے بن پائی اور سلتی پر شک ہوا کہ وہ اس کو زہر دے دے والے ہیں اس نے ان دونوں کو قید میں ڈلوادیا۔ لیکن نے کعب سے روایت کیا ہے کہ سلتی کا نام منہا تھا اور پٹیائی کا نام جلت تھا۔ قرآن مجید نے ان دونوں کے لیے قفساں کا لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ عربی میں فنی نظام کو بھی کہتے ہیں اور یہ دونوں پادشاہ کے غلام تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قیدیوں سے کہا تھا کہ وہ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، تو پٹیائی اور سلتی نے ایک دوسرے سے کہا آؤ ہم اس عبرانی غلام کا تجربہ کریں مگر ان دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی، سلتی نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں پادشاہ کے لیے انگوٹھ چڑھاؤں اور پٹیائی نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے جا رہا ہوں اور پر سے اس سے نوبہ نوبہ کرکھا رہے ہیں، ہمارا گمان ہے کہ آپ نیک لوگوں میں سے ہیں۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۷ ص ۱۹۵-۱۹۴ تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۷ ص ۲۳۳-۲۳۱ انگلٹ والیمین ج ۳ ص ۳۵۰-۳۴۹ تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۵۳۹ اور المنہرج ج ۳ ص ۵۳۵-۵۳۴)

سلتی اور پٹیائی کے بیان کیے ہوئے خواب آیا سچے تھے یا جھوٹے؟

سلتی اور پٹیائی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جو خواب بیان کیا تھا وہ سچا تھا یا جھوٹا؟ اس کے حقائق تین قول ہیں:

- (۱) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: انہوں نے جھوٹا خواب بیان کیا تھا انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے صرف تجزیہ کے طور پر سوال کیا تھا۔
- (۲) جلیلہ اور امام ابن اسحاق نے کہا: انہوں نے سچا خواب بیان کیا تھا اور انہوں نے واقعی خواب دیکھا تھا۔
- (۳) ابو جلال نے کہا: پٹیائی نے جھوٹا خواب بیان کیا تھا اور سلتی نے سچا خواب بیان کیا تھا۔

(ازاد المسیر ج ۴ ص ۲۲۳-۲۲۲ مطبوعہ مکتبہ اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یوسف نے کہا تم کو جو کھانا دیا جاتا ہے تم تک اس کے پختے سے پہلے میں تم کو اس کی حقیقت بتا دوں گا یہ ان علوم میں سے ہے جن کو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے، جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور جو لوگ آخرت کے ساتھ کفر کرتے والے ہیں، میں نے ان کے دین کو ترک کر دیا ہے (یوسف: ۱۳)

قید خانہ میں کھانا آنے سے پہلے حضرت یوسف کا کھانے کی خبر نہ

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری حنفی ۳۲۰ھ لکھتے ہیں: امام ابن اسحاق نے کہا اس آیت کا معنی یہ ہے کہ تم کو خواب میں جو کھانا بھی دیا جائے گا میں تم کو بیداری میں اس کی حقیقت بتا دوں گا اور امام ابن جریر نے کہا کہ تم کو بیداری میں جو کھانا دیا جائے گا میں تم کو پہلے سے اس کی حقیقت بتا دوں گا۔

(جامع البیہا بن رقم اللہ ص: ۷۵۸ ۷۵۹ مطبوعہ دار المنکر بیروت ۱۴۳۵ھ، تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم اللہ ص: ۳۰۸ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ کٹرہ ۱۴۳۵ھ)

امام عبدالرحمن بن علی بن محمد الحارثی المتوفی ۷۵۵ھ لکھتے ہیں: اس آیت کے دو معنی ہیں، حسن پھری نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ کہ تمہیں جب بھی بیداری میں کھانا دیا جائے گا میں تم تک کھانا پہنچنے سے پہلے بتا دوں گا کہ تمہارے پاس کیا کھانا آئے گا

کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرح غالب شدہ چیزوں کی خبر دیتے تھے اور سدی نے بیان کیا کہ تم کو خواب میں جو کھانا دیا جائے گا یہ اری میں اس کھانے کے پختے سے پہلے میں تم کو اس کی حقیقت بتا دوں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سلق اور ٹائیلی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کھانا پختے سے پہلے آپ کو اس کی حقیقت کا کیسے پتا چل جاتا ہے حالانکہ آپ جاہلوگر ہیں نہ نبی ہیں تو انہوں نے اس کے جواب میں فرمایا: مجھے میرے رب نے اس کی تعلیم دی ہے۔ (ازاد السیرج ۳ ص ۶۶۳ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد قرطبی حنفی ۳۶۸ھ لکھتے ہیں: حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا: کل تمہارے پاس تمہارے گھروں سے کھانا پختے سے پہلے میں تمہیں اس کھانے کی خبر دے دوں گا تاکہ تم کو یقین آجائے کہ میں خواب کی تعبیر کا علم بھی رکھتا ہوں، انہوں نے کہا آپ اسی طرح کریں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا: تمہارے پاس فلاں فلاں کھانے کی چیز آئے گی، سو یہاں یہ علم انقب تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ شخص تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس علم کے ساتھ اس لیے مخصوص فرمایا ہے کہ انہوں نے اس قوم کے دین کو ترک کر دیا جو اللہ پر ایمان نہیں لائی، یعنی بادشاہ کے دین کو۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۹ ص ۶۶۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

حافظ ابن کثیر نے بھی اس آیت کا معنی اسی طرح بیان کیا ہے۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۵۲۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۹ھ)

ہم نے اس معنی کے ثبوت میں بکثرت حوالے اس لیے پیش کیے ہیں کہ بعض اردو کے مفسرین نے اس آیت کا معنی اس کے خلاف کیا ہے۔

شیخ شہیر احمد حنفی حنفی ۳۶۹ھ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

خوابوں کی تعبیر تمہیں بہت جلد معلوم ہو جاتی ہے روزِ مہم کو جو کھانا کھا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تم کو تعبیر بتا کر فارغ ہو جاؤں گا۔

سید ابوالاعلیٰ مودودی حنفی ۳۹۹ھ اس آیت کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

یہاں جو کھانا تمہیں ملا کر آئے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔

(تفسیر القرآن ج ۲ ص ۳۰۱، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۸ھ)

اس کے برخلاف شیخ اشرف علی تھانوی حنفی ۳۷۳ھ نے حقدق مفسرین کے مطابق ہی لکھا ہے: وہ لکھتے ہیں:

فرمایا کہ (دیکھو) جو کھانا تمہارے پاس آتا ہے جو کہ تم کو کھانے کے لیے (جیل خانہ میں) ملا ہے میں اس کے آنے سے پہلے اس کی حقیقت تم کو بتا دیتا ہوں، اُن فلاں چیز آؤں گی اور ایسی ایسی ہوگی اور یہ بتا دیتا اس علم کی بدولت ہے جو مجھ کو میرے رب نے تعلیم فرمایا ہے (یعنی مجھ کو وحی سے معلوم ہو جاتا ہے یہی یہ مجھ کو ہوا جو کہ دلیلِ نبوت ہے)

(ایمان القرآن ج ۱ ص ۴۸۲، مطبوعہ تاج کتب خانہ لاہور)

صدر الاناضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی حنفی ۳۷۷ھ اور مفتی محمد شفیع دیوبندی حنفی ۳۹۱ھ نے بھی اس آیت کا اسی طرح معنی کیا ہے جو کہ حقدق مفسرین کے مطابق ہے اور ہم نے بھی اسی کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔

خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے کھانے کے متعلق پیش گوئی کی توجیہ

اس مقام پر یہ سوال ہو تا ہے کہ سلق اور ٹائیلی نے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے خوابوں کی تعبیر کے متعلق

سوال کیا تھا اور حضرت یوسف نے ان کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ تمہارے پاس کس قسم کا کھانا آئے گا اور کتنا آئے گا اور کس وقت آئے گا تو ان کا یہ جواب ان دونوں کے سوال کے مطابق تو نہیں ہے۔ امام خوالدین رازی حوالہ ۳۶۶ھ سے اس کے حسب ذیل جو اہل ذکر کیے ہیں:

(۱) حضرت یوسف کو علم تھا کہ ان میں سے ایک کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور جب وہ اس جواب کو سنے گا تو بہت غمزدہ ہو گا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وعظ و نصیحت اور ان کی دیگر باتوں کے سننے سے متغیر ہو جائے گا اس لیے حضرت یوسف نے اس میں مصلحت دیکھی پہلے ایسی باتیں کریں جن سے حضرت یوسف کا علم اور ان کا کام ان کے دلوں میں موثر ہو حتیٰ کہ جب آپ ان کو خواب کی تعبیر بیان کریں تو اس کو بدعات اور حسرت پر نہ محمول کیا جائے۔

(۲) حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا کہ ان کو یہ بیان کریں کہ ان کے علم کا مرتبہ ان کے اندازہ سے بہت بلند اور بہت ناقص ہے، کیونکہ انہوں نے حضرت یوسف سے خواب کی تعبیر پوچھی تھی اور خواب کی تعبیر غن اور تحنین پر مبنی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان پر یہ ظاہر کیا کہ وہ غیب کی خبریں دیتے ہیں کیونکہ وہ کھانا آنے سے پہلے بتا دیتے تھے کہ آج ان کے گھروں سے کیا کھانا آئے گا اور حضرت یوسف غیب کی خبریں قطعی اور یقینی علم کی بناء پر بتاتے تھے جس سے باقی مخلوق عاجز تھی اور اس سے یہ واضح ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی جو تعبیر بتائیں گے وہ بھی محض غن اور تحنین پر مبنی نہیں ہوگی بلکہ قطعی اور یقینی ہوگی، اور اس سے یہ بتانا مقصود تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتانے کے جس مرتبہ پر فائز ہیں اس دور پر تک کوئی اور نہیں پہنچا۔

(۳) جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دیکھ لیا کہ وہ دونوں آپ کے معتقد ہو چکے ہیں تو آپ نے ان کو بت پرستی ترک کر کے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دی کیونکہ دین کی اصلاح کرنا دنیا کی باتیں بتانے سے آتی ہے۔

(۴) بائبل کے متعلق حضرت یوسف علیہ السلام کو علم تھا کہ اس کو سولی دی جائے گی تو آپ نے یہ چاہا کہ اس کو مرنے سے پہلے مسلمان کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ وہ کفر نہ مرے اور عذاب شدید کا مستحق نہ ہو، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

لَیْسَ بِهٖ ذَنْبٌ مِّنْ هٰکُنَا عَنِ تَحْوِیْلٍ ۚ اِنَّکُمْ لَعِیْنَ ۙ
عَنِ تَحْوِیْلٍ ۚ (الانفال: ۴۲)

نہ نے ذنہ رہا ہے وہ دلیل سے ہلک ہو اور جس نے ذنہ رہا ہے وہ دلیل سے ذنہ رہے۔

(۵) اس آیت کا معنی یہ ہے کہ تمہارے پاس بیداری میں جو کھانا بھی آئے گا میں اس کے پختے سے پسنے بتا دوں گا کہ وہ کس قسم کا کھانا ہے، اس کا رنگ کیا ہے اور اس کی مقدار کتنی ہے اور اس کے کھانے کا انجام کیا ہو گا یعنی اس کے کھانے کے بعد انسان کی صحت قائم رہے گی یا وہ بیمار ہو جائے گا اور اس آیت کا ایک اور عمل یہ ہے کہ بلاشبہ جب کسی قیدی کو رہا کرنا چاہتا تھا تو اس کے کھانے میں زہر ملا کر بھیجتا تھا اور جب قید خانہ میں کھانا آتا تو حضرت یوسف بتا دیتے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے یا نہیں، اور یہ جو حضرت یوسف نے فرمایا تھا میں کھانا پختے سے پہلے اس کی حقیقت بتا دوں گا اس سے یہی مراد ہے اور اس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام غیب کی خبر بتانے کا دعویٰ کرتے تھے اور یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اس قول کے قائم مقام ہے:

وَأَنبِیَکُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَكْبُرُونَ فِی
مِیْمَنَکُمْ۔ (آل عمران: ۳۹)

اور میں تمہیں اس چیز کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور اس چیز کی خبر دیتا ہوں جو تم اپنے گھروں میں مخ کر رہے ہو۔

پس کبھی دیکھو اس پر دلالت کرتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر پتلے میں تمام لوگوں پر فائق تھے اور آخری تین دیکھو اس پر دلالت کرتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی طرف سے سچے نبی تھے اور خیب کی خیر دنیا آپ کا مجزہ تھا۔

حضرت یوسف کے دعویٰ نبوت کے اشارات

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اس آیت کا مجزہ پر محمول کرنا کس طرح درست ہو گا جبکہ اس سے پہلے ان کے دعویٰ نبوت کا ذکر نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ان آیتوں میں ہر جہد کہ صراحتاً دعویٰ نبوت کا ذکر نہیں ہے، لیکن ان آیتوں میں ایسے اشارے ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تھا مثلاً حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا:

ذُلِّكَ سَيَتَّبِعُنَا عِلْمًا نَفِيَّوْهُ - (غیب کی خبریں دے) میرے رب کی نصیحت (وحی) کی وجہ سے ہے۔

یعنی میں تم کو جو یہ غیب کی خبریں دے رہا ہوں یہ کوئی عظم نجوم یا کائنات یا مہر کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کی میری طرف وحی فرمائی ہے، نیز فرمایا: میں نے اپنے باپ دادا کے دین کی پیروی کی ہے۔

(تفسیر کبیر ج ۶ ص ۳۵۵ زاد المسیر ج ۴ ص ۲۲۵ ۲۲۴ الجامع لا حکام القرآن ج ۷ ص ۶۷۷ ۶۷۸ انکست والعیان ج ۳ ص ۳۷۷ روح البیان ج ۳ ص ۳۳۳ ۳۳۴ البحر المحیط ج ۲ ص ۷۷۷ ۷۷۸)

مفسرین کی ان عبارات میں نبی کے علم پر غیب کے اطلاق کا ثبوت ہے۔
کافروں کے دین کو ترک کرنے کی توجیہ

حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا: "میں نے ان کے دین کو ترک کر دیا ہے۔" اس قول سے یہ حریف ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے ان کے دین کو اختیار کیا پھر اس کو پسند کر کے ترک کر دیا حالانکہ نبی کے لیے یہ عمل ہے کہ وہ ایک ان کے لیے بھی کفار کے دین کو اختیار کرے۔ امام فخر الدین رازی حنفی ۶۳۶ھ نے اس کا یہ جواب دیا ہے:

ترک کا معنی یہ ہے کہ انسان کسی چیز کے ساتھ تعرض نہ کرے اور اس کی یہ شرط نہیں ہے کہ پہلے انسان نے اس کو اختیار کیا ہو، اور اس کا وہ صراحتاً یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے زعم کے اعتبار سے ان کے غلام تھے اور شاید وہ ان کے خوف کی وجہ سے یہ تسلیم تھے ان کے سامنے توجیہ اور ایمان کو ظاہر نہیں کرتے تھے، پھر اس وقت انہوں نے توجیہ اور ایمان کو ظاہر فرمایا اور اس وقت میں ان کا توجیہ اور ایمان کو ظاہر فرمانا ان کافروں کے دین کو ترک کرنے کے قائم مقام تھا اور یہ جواب زیادہ صحیح ہے۔ (تفسیر کبیر ج ۶ ص ۳۵۶ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۵۵ھ)

امام رازی کا اس جواب کو زیادہ صحیح فرمانا صحیح نہیں بلکہ یہ جواب اصلاً درست نہیں ہے کیونکہ توجیہ کرنا نبی کی شان نہیں ہے، جان کے خوف سے باطل کی موافقت کرنا نبی کی شان نہیں ہے، نبی ہر وقت اور ہر حال میں حق کا اظہار کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے ساتھ بھی توجیہ نہیں کیا اور صاف فرمایا کہ یہ عورت ہی مجھے گنہگار کی طرف راضی کر رہی تھی، اور اس عورت سے بھی موافقت نہیں کی بلکہ اس کو ملامت کی اور اس سے دامن چھڑا کر بھاگے۔

علامہ ابوالیمان محمد بن یوسف اندلسی حنفی ۵۵۴ھ اس کے جواب میں لکھتے ہیں:

چونکہ سلف اور تابعی حضرت یوسف کے حسن اخلاق اور ان کے علم کی وجہ سے ان سے محبت کرنے لگے تھے تو حضرت

یوسف نے چاہا کہ ان کے سامنے اپنے دین کا اظہار کریں تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ حضرت یوسف دین میں ان کی قوم کے مخالف ہیں تاکہ وہ بھی حضرت یوسف کے دین کی اتباع کریں۔ حدیث میں ہے کہ اگر اللہ تمہاری وجہ سے ایک شخص کو ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہت بہتر ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۷۰۶، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۰۶) حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کافروں کے دین کو بالکل بھی نہیں اپنایا تھا اس کے باوجود فریقا: میں نے ان کے دین کو ترک کر دیا، یہی ترک کا معنی یہ ہے کہ وہ ابتداء سے اس دین سے بچتے رہے ہیں اور اس کو ترک سے اس لیے تعبیر فرمایا تاکہ وہ دونوں اس دین کو ترک کر دیں اور حضرت یوسف کی محبت میں اس دین کے ترک کی طرف راجع ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ قول حضرت یوسف کے پہلے قول کی دلیل ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے غیب کا علم دیا اور میری طرف دینی قربانی کیونکہ میں نے ابتداء سے کافروں کے دین کو ترک کر دیا تھا اور انبیاء علیہم السلام کے دین کی پیروی کی تھی۔

(البحر المحیط ج ۶ ص ۷۷-۷۸، ۷۹، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۳ھ)

علامہ شہاب الدین احمد بن محمد بن عمر غزالی حنفی ۷۰۶ھ لکھتے ہیں:

حضرت یوسف علیہ السلام نے فریقا: میں نے ان کے دین کو ترک کر دیا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ میں نے تمہارے سامنے اپنے ترک کرنے کو ظاہر کیا ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام اس دین کے ساتھ متصف تھے۔ (عنایت القاضی ج ۵ ص ۳۰۶، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۷ھ)

علامہ سید محمود آلوسی حنفی ۱۲۷۰ھ نے بھی البحر المحیط اور غزالی کا خلاصہ اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔

(روح المعانی ج ۱۳ ص ۳۶۳-۳۶۴، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۷ھ)

اور میرے نزدیک اس آیت کا مہمل یہ ہے کہ ابتداء میں میرے سامنے میرے آباء کا دین تھا جو انبیاء ہیں اور دوسری طرف ان لوگوں کا دین تھا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے تو میں نے کافروں کے دین کو ترک کر دیا اور انبیاء علیہم السلام کے دین کو اختیار کر لیا۔

مبدع اور معلو کے اقرار کی اہمیت

حضرت یوسف علیہ السلام نے فریقا: جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور جو لوگ آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، میں نے ان کے دین کو ترک کر دیا ہے۔

اس آیت کا لفظ ہم ضمیر کا تکرار ہے کیونکہ فریقا: ہم بالاحرارہم کا اور۔ اور ہم ضمیر کو تکرار لانا ناپید اور مصر پر دلالت کرتا ہے، یعنی آخرت کا انکار کرنے میں یہ قوم مختصر اور مخصوص تھی، اور مبدع کے انکار کرنے کی بہ نسبت معلو کا انکار کرنا زیادہ شدید ہے اس لیے ہم ضمیر کو تکرار لا کر اس کی تاکید فرمائی ہے۔

جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اس میں مبدع کے علم کی طرف اشارہ ہے اور جو لوگ آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں اس میں معلو کے علم کی طرف اشارہ ہے، اور جو شخص قرآن مجید کے مضامین میں اور انبیاء علیہم السلام کی دعوت میں غور و فکر کرے چاہے اس پر یہ مشکف ہو گا کہ رسول کو پیچھے اور تکبر کو نازل کرنے سے اصل مقصد یہ ہے کہ حلقوں سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور مبدع اور معلو کا اقرار کر لیا جائے اور اس کے علاوہ جو عقائد اور اعمال ہیں ان کی حیثیت ثانوی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (یوسف علیہ السلام نے فریقا: اور میں نے اپنے باپ و ادا ایمان اور اسحق اور یعقوب کے دین کی اتباع کی ہے، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک قرار دیں، یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ

کافعل ہے لیکن اکثر لوگ شکر اور انیس کرتے۔ (یوسف: ۳۸)
اللہ کی نعمتوں کے اظہار کا جواز

امام رازی فرماتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس معجزہ کا اظہار فرمایا جو علم والیقہ ہے تو اس کے ساتھ یہ بھی ذکر فرمایا کہ وہ اہل بیت نبوت سے ہیں اور ان کے باپ دادا اور پردا اسب اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور جب انسان اپنے باپ دادا کے طریقہ اور پیشہ کا ذکر کرے تو یہ بعید نہیں ہے کہ اس کا بھی وہی پیشہ اور طریقہ ہو اور حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت یعقوب علیہم السلام کی نبوت دنیا میں مشہور تھی اور جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ظاہر کیا کہ وہ بھی ان کے بیٹے ہیں تو ساقی اور پٹائی نے ان کی طرف بہت عزت اور احترام کے ساتھ دیکھا اور اب یہ قوی امید ہو گئی کہ وہ ان کی اطاعت کریں گے اور ان کے دلوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے وعدہ و نصیحت کا بہت قوی اثر ہو گا۔ اس آیت میں یہ دلیل بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں اور فضیلتوں کا اظہار کرنا جائز ہے۔
دین کا معنی

اس مقام پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے تو انہوں نے یہ یہ کیوں فرمایا کہ میں نے اپنے باپ دادا کی ملت کی اتباع کی ہے، کیونکہ نبی کی تو خود اپنی شریعت ہوتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ملت سے حضرت یوسف علیہ السلام کی مراد یمن ہے اور حضرت آدم سے لے کر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہم السلام کا دین واحد ہے، کیونکہ دین ان اصول اور عقائد کو کہتے ہیں جو سب نبیوں میں مشترک ہیں، مثلاً اللہ تعالیٰ کی توحید، انبیاء، رسولوں، فرشتوں، اللہ پر اور قیامت کو ماننا۔ اس کی زیادہ وضاحت کے لیے الفاظ: ۳ کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔
شرک سے اجتناب کے اختصار کی توجیہ

اس مقام پر دو سرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا: اور ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک قرار دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کرنا نہ صرف یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جائز نہیں بلکہ یہ تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں، پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ یہ کس طرح فرمایا کہ ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے اس کے دو جواب ہیں: ایک جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دینا ہر چند کہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، لیکن انبیاء علیہم السلام کا مقام چونکہ عالم لوگوں سے بہت بلند ہوتا ہے اور جن کا تہ ہے سوا اس کو سوا مشکل ہے کہ صداق ان پر گرفت بھی بہت سخت ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے شریک بنانے کا ہم جواز ان کے لیے زیادہ شدید اور زیادہ نکتہ ہے۔

اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اس آیت سے یہ مراد نہیں ہے کہ ان کے لیے اللہ کو شریک بنانا جائز نہیں ہے بلکہ اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کفر اور شرک کی آلودگی سے پاک رکھا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:
مَسَاكِنَ لِيُتَوَكَّلُوا عَلَيَّ وَلَا يَلْبِسُوا كُفْرًا مَعُ الْإِيمَانِ (مریم: ۳۵)
اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔

ایک سوال یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بالعموم شرک کی نفی کیوں کی اور یہ فرمایا: ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی چیز کو بھی شریک بنائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو یہ کبیلہ عموم نفی کی ہے کہ ہم کسی چیز کو بھی اللہ کا شریک نہیں بنائیں گے اس عموم کی یہ وجہ ہے کہ شرک کی بہت سی اصناف اور اقسام ہیں، بعض لوگ بچوں کی پرستش کرتے ہیں، اور بعض لوگ آگ کی پرستش کرتے ہیں اور بعض ستاروں کی پرستش کرتے ہیں، بعض فرشتوں کی پرستش

کرتے ہیں، اور بعض نبیوں کی پرستش کرتے ہیں مثلاً حضرت عیسیٰ اور مریم کی، بعض چاندیوں کی مثلاً گائے کی پرستش کرتے ہیں اور بعض درختوں کی مثلاً تیل کی پرستش کرتے ہیں اور بعض لوگ گزرے ہوئے نیک بندوں کی پرستش کرتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان تمام فرقوں کا رد فرمایا اور دین حق کی طرف رہنمائی فرمائی کہ اللہ کے سوا کوئی مہلوت کا مستحق نہیں ہے، وہی خالق ہے اور وہی رازق ہے۔

ایمان پر شکر ادا کرنے کا وجوب

اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا: یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا فضل ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔

اس آیت میں یہ بیان فرمایا کہ ہمارا شرک نہ کرنا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا محض اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہے۔ اس کے بعد فرمایا: لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اس قول میں شکر ادا نہ کرنے والوں کی مذمت کی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ شرک نہ کرنے اور ایمان لانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا واجب ہے، اس لیے ہر مومن پر واجب ہے کہ ایمان کی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اللہ پر ایمان لانا سب سے بڑی نعمت ہے اس لیے مسلمانوں پر واجب ہے کہ سب سے زیادہ اس نعمت کا شکر ادا کریں۔

اللہ تعالیٰ کا اثر شلو ہے: اے میری قید کے دونوں ساتھیو! آیا تمھو خدا بہتر ہیں یا ایک اللہ جو غالب ہے؟

(یوسف: ۳۹)

حضرت یوسف علیہ السلام کے کلام میں توحید باری کی تقاریر

اس سے پہلے آیت کے ضمن میں حضرت یوسف علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تھا اور نبوت کا اثبات الوہیت کے اثبات پر موقوف ہے، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے الوہیت کے اثبات پر دلائل دینے شروع کیے۔
تھو کی انکریت یہ تو مانتی تھی کہ ایک الہ ہے جو مستحق مہلوت ہے، وہ عالم اور قادر ہے اور ساری کائنات کا خالق ہے، لیکن ان کا طریقہ یہ تھا کہ گزشتہ زمانہ میں جو نیک لوگ گزرے تھے وہ ان کی صورتوں کے بت تراش لیتے تھے یا ستاروں کے نام پر بت بنا لیتے تھے اور اس اعتقاد سے ان کی مہلوت کرتے تھے کہ وہ نفع پہنچانے اور ضرر کو دور کرنے پر قادر ہیں، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسے دلائل قائم کیے کہ جن کی مہلوت کرنا جائز نہیں ہے اور ان دلائل کی تقاریر حسب ذیل ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوں تو جن میں غلطی اور غلطی ہو گا۔

لَوْ كُنَّا وَبَعْضًا مِنْهُمْ لَكُنَّا آلَهُ لَمْ يَكُنْ لَكَ تَرْكٌ
اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور مستحق مہلوت ہوتے

(الانجیل: ۲۲) تو آسمان اور زمین جادہ ہو جاتے۔

کیونکہ اگر وہ خدا ہوتے اور دونوں کی مساوی قوت ہوتی اور دونوں میں سے ہر ایک اپنی مرضی کے مطابق کائنات کا نظام چلانا چاہتا مثلاً ایک خدا سورج کو ایک جانب سے نکالنا چاہتا اور دوسرا خدا مخالف جانب سے نکالنا چاہتا اور دونوں کی مساوی قوت ہوتی اور وہ دونوں سورج کو اپنی اپنی جانب سے نکالنے کے لیے زور آزمائی کرتے تو اس کے نتیجہ میں سورج ٹوٹ کر بکھر جاتا، اسی طرح ایک خدا ایک درخت سے صرف سیب اگاتا چاہتا اور دوسرا خدا اس درخت سے صرف آم اگاتا چاہتا اور دونوں کی قوت مساوی ہوتی اور وہ دونوں اس درخت پر زور آزمائی کرتے تو وہ درخت پاش پاش ہو جاتا، علیٰ ہذا القیاس، جب دو

مساوی طاقت کے خدا ہوتے اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کے منصوبہ کے خلاف اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے اس کائنات میں زور آزمائی کرتے تو یہ کائنات بکھر کر ریزہ ریزہ ہو جاتی، اس سے معلوم ہوا کہ خداؤں کی کثرت ظلل اور فساد کو واجب کرتی ہے اور جب خدا صرف ایک ہو گا تو وہ صرف ایک جسم کے نظام کو جاری کرے گا اور چونکہ اس کائنات کا نظام ایک طرز پر جاری ہے، زمین میں روئینگی ہو یا آسمان سے بارش کا نزول ہو، سورج، چاند اور ستاروں کا طوع اور غروب ہو یا انسانوں اور حیوانوں میں پیدا نش کا طریقہ ہو، ہم صدیوں سے دیکھتے چل آ رہے ہیں کہ کائنات کے اس نظام میں وحدت ہے، ہر چیز ایک ہی نظام کے تحت چل رہی ہے اور اس نظام کی وحدت زبان محل سے بظاہر یہ کتنی ہے کہ اس نظام کا نظم بھی واحد ہے تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ خداؤں کی کثرت اس جہن کے فساد کو واجب کرتی ہے اور خدا کا واحد ہونا ہی اس جہن کی سلامتی کا ضامن ہے اور اس نظام کی بقا اور اس کی حسن ترتیب کا موجب ہے تو پھر اسے میرے ساقیو! یہ بتاؤ کہ متعدد خداؤں کا پناہنا بہتر ہے یا ایک اللہ کو پناہنا بہتر ہے جو غالب ہے۔

(۲) یہ بت مضمر ہے، صریح نہیں ہیں، اور یہ مغلوب اور مقصور ہیں غالب اور قاهر نہیں ہیں، کیونکہ اگر کوئی انسان ان کو توڑنا یا خراب کرنا چاہے تو یہ اس کو کسی طرح روک نہیں سکتے اور جب یہ اپنے آپ کو کسی ضرر یا ہلاکت سے نہیں بچا سکتے تو دوسروں کو بھی کسی ضرر اور مصیبت سے نہیں بچا سکتے اور نہ کسی جسم کا کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں، اور یہ جو فرمایا تھا ان متعدد اور مختلف خداؤں کا پناہنا بہتر ہے! اس سے مراد یہ ہے کہ بنانے والے نے مختلف مقدار اور سائز کے بت بنائے تھے اور ان کے رنگ اور ان کی شکلیں بھی مختلف تھیں اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان جنوں کے بنانے والے جس رنگ، جس سائز اور جس شکل کے بت چاہتے تھے بنائیے تھے تو اسے میرے بھائیو! یہ بتاؤ کہ ان متعدد اور مختلف اور مجبور اور مقصور جنوں کی پرستش کرنا بہتر ہے جو کسی سے ضرر دور کرنے اور نفع پہنچانے پر قادر نہیں ہیں یا اللہ کی عبادت کرنا بہتر ہے جو واحد ہے جو ہر چیز پر قادر ہے اور ہر خیر اور شر غالب ہے وہ جس سے چاہے ضرر دور کر دے اور جس کو چاہے نفع پہنچا دے۔

(۳) اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا ہی اس کی عبادت کو واجب کرتا ہے، کیونکہ فرض کرو اگر دو خدا ہوتے تو ہم کو یہ علم نہیں ہے کہ ان دو میں سے ہم کو کس خدا سے پناہ لینا چاہیے، اور کس نے ہم کو رزق دیا ہے اور کس نے ہم سے آفتوں اور مصیبتوں کو دور کیا ہے، اور کس نے ہم کو نفع پہنچایا ہے تو ہم شک میں پڑ جاتے کہ ہم اس خدا کی عبادت کریں یا اس خدا کی عبادت کریں، اسی طرح جب متعدد اور مختلف بت خدا ہوں گے اور ہر فرض وہ ضرر دور کرنے والے اور نفع پہنچانے والے ہوں تو ہم کو کیسے علم ہو گا کہ ہم کو جو نفع حاصل ہوا ہے یا ہم سے جو ضرر دور ہوا ہے وہ اس بت کا کارنامہ ہے یا کسی دوسرے بت کا کارنامہ ہے، یا ان دونوں کی یا سب کی مشارکت اور معاونت سے یہ اثر ظاہر ہوا ہے، پھر ہم شک میں پڑ جاتے کہ ہم ان متعدد اور مختلف جنوں میں سے کس کی عبادت کریں اور ان میں سے جس کی بھی عبادت کرتے تو ترجیح ملا صغ لازم آتی یا ترجیح المرحوم لازم آتی، اور اس وقت ہم شک میں چلا ہو جاتے کہ ہماری عبادت کا مستحق یہ بت ہے یا دوسرا بت ہے، لیکن جب خدا ایک ہو گا تو پھر یہ شک نہیں ہو گا اور ہم کو یقین ہو گا کہ صرف یہی ہماری عبادت کا مستحق ہے اور اس پوری کائنات میں عبادت کا اس کے سوا اور کوئی مستحق نہیں ہے تو اسے میرے بھائیو! اب بتاؤ کہ متعدد اور مختلف خداؤں کا پناہنا بہتر ہے یا اللہ کو پناہنا بہتر ہے جو غالب اور قہار ہے۔

(۴) قہار کی شرط یہ ہے کہ اس کے سوا اور کوئی قہر کرنے والا نہ ہو، اور وہ اپنے سوا ہر ایک کے لیے قہر ہو، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ معبود واجب الوجود لذات ہو کیونکہ اگر وہ ممکن ہو گا تو وہ اپنے وجود میں کسی موجد کا محتاج ہو گا پھر وہ مقصور ہو گا قہار

نہیں ہو گا اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ معبود واحد ہو کیونکہ اگر شتاد معبود ہوں گے تو ان میں سے ہر ایک دوسرے پر قابو ہو گا کیونکہ قہار وہ ہوتا ہے جو اپنے سوا ہر ایک کے لیے قابو ہو اور جب ہر ایک دوسرے پر قابو ہو گا تو ان میں سے ہر ایک مقهور ہو گا اس لیے ضروری ہے کہ جو معبود قہار ہو وہ واجب الوجود لذات ہو اور جب معبود واحد ہے تو افلاک معبود نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ متعدد ہیں نہ کوکب اور سیارے نہ نور اور غلظت نہ عقل نہ نفس نہ حیات نہ جملات نہ نبات نہ کونک یہ سب متعدد ہیں سو جس نے ستاروں کو رب بنانا تو وہ بھی ارباب حق تعالیٰ ہیں وہ قہار نہیں ہو سکتے اسی طرح ارباب اور اجسام میں سے کوئی بھی معبود نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ متعدد ہیں اور متعدد چیزیں قہار نہیں ہو سکتیں قہار تو صرف واحد ہوتا ہے تو اسے میرے بھائیو! یہ بتاؤ کہ ان متعدد اور مختلف چیزوں کو رب بنانا میرے یا اللہ کو رب بنانا میرے جو واحد اور قہار ہے۔

(۵) اللہ تعالیٰ واحد ہے اس نے اپنی پہچان کرانے کے لیے اور اپنی عہدیت کا حکم دینے کے لیے ایک لاکھ سے زیادہ انبیاء اور رسل بھیجے اور آسمانی کتابیں نازل کیں اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اس تمام کائنات کو اس نے پیدا کیا ہے اور وہ انکلا اس نظام کو چلا رہا ہے فرض کیجئے کہ اس کے علاوہ اور خدا بھی ہے جس نے اس دنیا کو بنائے اور چلانے میں اپنا رول ادا کیا ہے اور وہ بھی عہدیت کا مستحق ہے تو کیا اس نے اپنی پہچان اور شناخت کرانے کے لیے اور اپنی عہدیت کا حکم دینے کے لیے کوئی نبی اور رسول اس دنیا میں بھیجا کہ صرف وہی ایک نہیں ہے اس دنیا کو بنانے اور چلانے میں ہم دو خدا ہیں اس کا کوئی نبی بھی اس کے شریک ہونے پر کوئی مجبور اور دہلے کر آیا اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا میرا خدا سورج کو مشرق سے نکل کر مغرب میں غروب کرتا ہے تو میں نہ اس دوسرے خدا نے اس دعویٰ کو باطل کیا اور اپنی ہستی کا احساس دلانے کے لیے کسی دن سورج کو اس کی مخالف جانب سے طلوع کر کے دکھایا اللہ تعالیٰ نے کسادہ زمین سے غلہ پیدا کرتا ہے تو اس دوسرے خدا نے کبھی آسمان سے رزق برسا کر دکھایا ہو تاکہ یہ میری پہچان ہے اور میری شناخت ہے اس نے بھی اپنی شراکت کو ثابت کرنے کے لیے کوئی آسمانی کتاب نازل کی ہوئی اس کے بھی کسی نبی نے کوئی مجبور پیش کیا ہو نہ اپنی شراکت پر جی کوئی نظام دیا ہو نہ کسی طرح تو اپنے شریک ہونے کا احساس دلایا ہو تا تو اسے میرے بھائیو! ان متعدد گونگے اور بے ثبوت خداؤں کو بنانا میرے یا اللہ تعالیٰ کو بنانا میرے جو واحد اور قہار ہے جس نے اپنی پہچان اور شناخت کے لیے معجزات دے کر ایک لاکھ سے زائد انبیاء اور رسول بھیجے آسمانی کتابیں نازل کیں اپنی وحدانیت پر جی عہدیت کا نظام دیا اپنی توحید پر اس نظام کائنات کو دلیل بنایا جس دلیل کو آج تک کوئی تو نہیں سلا فرض کیجئے کوئی دوسرا خدا بھی ہے اور قیامت کے دن اس نے ہم سے پوچھا کہ تم نے میری عہدیت کیوں نہیں کی تو ہم کہہ دیں گے کہ تو نے اپنی پہچان اور شناخت کے لیے اپنا کون سا نام لکھا مجھے اپنی عہدیت کا کون سا طریقہ بتایا تھا تو ہم اپنے گونگے اور بے ثبوت خدا کی عہدیت کیسے کرتے!

حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بتوں کو ارباب کیسے فرمایا جبکہ ان میں سے کوئی بھی رب نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کلام ان کے اعتقاد کے اعتبار سے ہے اور معنی یہ ہے کہ اگر بالفرض وہ رب ہوں تو متعدد رب بنانا میرے یا اللہ۔

(۶) حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اس کلام میں توحید پر ایک اور دلیل ہے اور وہ یہ ہے کہ حدود آفاقوں کے مقابلہ میں ایک آقا کو راضی کرنا اور اس کی اطاعت کرنا آسان ہے۔ فرض کیجئے ایک شخص کے دو آقا ہیں ایک کہتا ہے اس وقت سو چلو اور دوسرا کہتا ہے اس وقت جاگتے رہو ایک کہتا ہے اس وقت کھانا کھاؤ دوسرا کہتا ہے اس وقت کھانا کھاؤ تو وہ شخص دونوں کی اطاعت کیسے کر سکتا ہے اور جب ایک شخص دو کی اطاعت نہیں کر سکتا تو متعدد اور مختلف آقاؤں کی اطاعت کیسے کر سکتا ہے پس اسے میرے بھائیو! یہ بتاؤ کہ متعدد اور مختلف ارباب کو بنانا میرے یا صرف اللہ کو بنانا میرے جو واحد اور قہار ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو وہ صرف چند اسماء ہیں جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیا ہے، اللہ نے ان کے ساتھ کوئی سند نہیں نازل کی، حکم صرف اللہ کا ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو یہی صحیح دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے (یوسف: ۳۰)

بچوں کے صرف اسماء ہونے پر ایک اعتراض کا جواب

اس سے پہلے آیت میں فرمایا تھا: کیا متعدد اور متفرق رب ماننا حق ہے یا ایک اللہ کو جو قہار ہے! اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان متفرق ارباب کے سمیت اور ان کے معبودین موجود ہیں، اور اس آیت میں فرمایا ہے کہ ان کے صرف اسماء ہیں یعنی سمیت اور معبودین نہیں ہیں، اور یہ ان دو آیتوں میں دکھایا ہوا اعتراض ہے، اس کے دو جواب ہیں:

(۱) وہ ان بچوں کو الہ اور معبود کہتے تھے حالانکہ ان بچوں میں الوہی مفلت موجود نہیں تھیں پس یہ بت نام کے الہ اور معبود تھے، الہ اور معبود کے صحابہ اور مسکن نہ تھے اس لیے یہ کتنا صحیح ہے کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ صرف اسماء ہیں اور اس سے پہلے آیت میں یہ فرمایا: وہ ان کے خود ساختہ رب ہیں نہ کہ وہ فی الواقع رب ہیں۔

(۲) روایت ہے کہ وہ بت پرست تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اصل الہ تو نور اعظم ہے اور ہانگہ انوار صغیر ہیں اور انہوں نے ان انوار کی صورتوں پر بت تراش لیے تھے اور حقیقت میں ان کے معبود انوار صغیر تھے اور یہی بت کا قول ہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ایک بہت بڑا جسم عرش پر مستقر ہے اور وہ اس کی عبادت کرتے ہیں اور حقیقت میں ان کا تصور شدہ جسم موجود نہیں ہے پس وہ ایسے اسماء کی عبادت کرتے تھے۔ (تفسیر کبیر ج ۶ ص ۱۵۹)

کفار کے اس قول کا رد کہ اللہ نے بچوں کی تعظیم کا حکم دیا ہے

بت پرستوں کی ایک جماعت یہ کہتی تھی کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ بت اس معنی میں خدا ہیں کہ انہوں نے اس جہان کو پیدا کیا ہے، لیکن ہم ان بچوں پر معبود کا اس لیے اطلاق کرتے ہیں اور ان کی اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی عبادت کرنے اور ان کی تعظیم بجالانے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوئی کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ ان بچوں کو الہ اور معبود کہنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا اور نہ اللہ تعالیٰ نے اس نام کو رکھنے کی کوئی دلیل نازل کی ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور نے یہ حکم دیا ہے تو اس کا حکم لائق لغات اور قتل توچہ نہیں ہے چہ جائیکہ وہ حکم واجب قبول ہو اور اس کی اطاعت ضروری ہو، کیونکہ حکم دینے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔

اللہ کے متعلق عبادت ہونے کی دلیل

پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو کیونکہ عبادت انتہائی تعظیم اور اجلال بجانہ ہے کا نام ہے اور انتہائی تعظیم اسی کی جائز ہے جس نے انتہائی انعام و اکرام کیا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے اسی نے اس کو زندگی دی اور اسی نے اس کو عقل، رزق اور دولت عطا کی اور اللہ تعالیٰ کی انسان پر حدود شمار سے باہر نعمتیں ہیں اور اس کے احسان کی وجوہات غیر متناہی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا انسان پر انتہائی انعام و اکرام ہے، اور جب انتہائی انعام و اکرام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو انتہائی تعظیم اور اجلال کا بھی وہی مستحق ہے اس لیے اس کے سوا اور کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔

اس بات کی توجیہ کہ اکثر لوگ اللہ کے استحقاق عبادت کو نہیں جانتے

اس کے بعد فرمایا: لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے لہذا وہ زمین میں رونما ہونے والے واقعات کا استہلال افلاک اور ستاروں کی طرف کرتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ علم ہے کہ کوئی چیز بھی کسی سبب کے بغیر رونما

نہیں ہوتی، وہ دیکھتے ہیں کہ گرمیوں اور سردیوں کے موسم میں جو نسج پیداوار حاصل ہوتی ہیں ان میں سورج کی حرکت اور اس کے تغیر کا دخل ہوتا ہے اس لیے ان کے داخلوں میں یہ بات مرکوز ہوگئی کہ اس جہان میں جو حوادث رونما ہوتے ہیں ان کا سبب سورج، چاند اور بقی سارے ہیں، پھر اللہ نے جب انسان کو توفیق دی تو اس نے یہ جان لیا کہ باغرض ان حوادث کا سبب یہ افلاک اور کواکب ہیں لیکن یہ افلاک اور کواکب بھی تو ممکن اور حادث ہیں، انہیں بھی تو کسی موجد اور خالق کی ضرورت ہے اور ضروری ہے کہ وہ موجد اور خالق واجب الوجود ہو اور اس کا واحد ہونا ضروری ہے اور جب ان افلاک اور کواکب کا خالق وہ ذات واحد ہے تو کیوں نہ تمام حوادث کا خالق اسی کو بن لیا جائے لیکن ایسے محل والے بہت کم ہیں اس لیے قرآن: لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (حضرت یوسف نے فرمایا) اے میری قید کے دونوں ساتھیو! تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا اور دہا دو سرا تو اس کو سولی دی پائے گی، پھر برعکس اس کے سر سے اکوشت فوج کھائیں گے تم جس کے متعلق سوال کرتے تھے اس کا اسی طرح فیصلہ ہو چکا ہے (یوسف: ۴۱) ساقی اور تہائی کے خواب کی تعبیر

جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے سامنے پہچان پیش کر کے اپنی رسالت کو ثابت کر دیا اور ان کو توحید کا پیغام پہنچا کرت پرستی سے منع کر دیا تو پھر ان کے سوال کے جواب میں خواب کی تعبیر بیان کی۔

ابن السائب نے بیان کیا جب ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنا خواب بیان کیا اور کہا میں نے خواب دیکھا کہ میں انحرور تین خوشوں سے شراب نمیو رہا ہوں تو آپ نے فرمایا: تم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے، تین خوشوں سے مراد تین دن ہیں، تین دن گزرنے کے بعد پودشلہ تم کو بلوائے گا اور تم کو دوبارہ تمہارے منصب پر بحال کر دے گا اور تہائی سے فرمایا: تم نے برا خواب دیکھا ہے، تم نے خواب دیکھا ہے کہ تم روٹی کی تین زنجیریں اٹھا لے ہو، تین زنجیروں سے مراد تین دن ہیں، تین دن گزرنے کے بعد پودشلہ تم کو بلوائے گا اور تم کو قتل کر کے سولی پر چڑھا دے گا اور تمہارے سر سے گوشت فوج کر پر نہ لے کھائیں گے۔ ان دونوں نے کہا ہم نے تو کوئی خواب نہیں دیکھا تھا! حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا: جس چیز کے متعلق تم نے سوال کیا ہے اس کا اسی طرح فیصلہ ہو چکا ہے۔ یعنی اس معاملہ سے فراغت ہو چکی ہے خواہ تم نے سچ بولا ہو یا جھوٹ بولا ہو، مغرب اسی طرح واقع ہو گا۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے توبل کے واقع ہونے کو حتمی اور یقینی طور پر کیوں فرمایا جبکہ خواب کی تعبیر غلطی ہوتی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آچکی تھی اور انہوں نے وحی کے ذریعہ جان کر یہ تعبیر بتائی تھی۔ (ازاد المسیح ج ۲ ص ۵۷، مطبوعہ دارالانکبوت ۱۳۷۰ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جس کے متعلق یوسف کا گمان تھا کہ وہ ان دونوں میں سے نبیلت پائے والا ہے اس سے انہوں نے کہا تم اپنے آقا کے سامنے میرا ذکر کرنا کہ میں شیطان نے ان کو اپنے رب سے ذکر کرنا جھلایا، میں وہ قید خانہ میں (مزید) کئی سال ٹھہرے رہے۔ (یوسف: ۴۲)

خواب کی تعبیر کے متعلق حضرت یوسف علیہ السلام کے علم کی توجیہ اس جگہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو وحی کے ذریعہ معلوم تھا کہ ساقی کی نبیلت ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے یہ کس طرح فرمایا کہ جس کے متعلق یوسف کو علم تھا کہ اس کی نبیلت ہوگی، اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کی

بکثرت آیات میں عن یہ معنی یقین بھی مستعمل ہے جیسا کہ ان آیتوں میں ہے:

أَلَيْسَ بِمُطْمَئِنِّينَ لِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (البقرہ: ۳۶) جو لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔

لَا تَزِلُّكَ تَرْابُ مِثْرَانِي يَوْمَ وَسِيلَتِي (الحاقة: ۳۰) مجھے یہ یقین تھا کہ میں اپنے صاحب سے ضرور ملاقات کرنے والا ہوں۔

شیطان کے بھلانے کے متعلق دو تفسیریں

حضرت یوسف علیہ السلام نے ساقی سے کہا جس کے حلق حضرت یوسف علیہ السلام کو یقین تھا کہ وہ قید خانہ سے نکل کر بارشلو کی خدمت میں پہنچے، بلا ہے کہ تم اپنے آقا کے سامنے میرا ذکر کرنا اس کا معنی یہ ہے کہ تم بارشلو کو یہ بتانا کہ میں اپنے بھائیوں کی طرف سے پہلے ہی مظلوم تھا انہوں نے مجھے گھر سے نکل کر فروخت کر دیا، پھر مجھ پر اس واقعہ کی وجہ سے ظلم ہوا اور مجھ پر حسرت لگا کر مجھے قید کر دیا گیا۔

اس کے بعد فرمایا: پس شیطان نے ان کو اپنے رب سے ذکر کرنا بھلا دیا۔

اس آیت کی دو تفسیریں ہیں۔ امام ابن اسحاق نے کہا: بارشلو کے سامنے ذکر کرنا شیطان نے ساقی کو بھلا دیا۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۷۸۲) لیکن اس پر یہ اعتراض ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ اس تفسیر کی موافقت نہیں کرتے۔ اس صورت میں آیت میں ہونا چاہیے حتیٰ: فَنَسِيَ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ لَرَبِّهِ ”پس ساقی کو شیطان نے اس کے آقا سے یوسف کا ذکر کرنا بھلا دیا“ جبکہ آیت کے الفاظ اس طرح ہیں فَنَسِيَ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ ”پس یوسف کو شیطان نے اپنے رب سے ذکر کرنا بھلا دیا“۔ اس پر یہ اعتراض ہے کہ شیطان کے لیے وسوسہ ڈالنا تو ممکن ہے لیکن لسان طاری کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ لسان کا معنی ہے دل سے ظلم کو ذرا نکل کر دینا اور اس پر شیطان کو قدرت نہیں ہے ورنہ وہ تمام جو آدم کے دلوں سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کو ذرا نکل کر دیتا، اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان انسان کے دل میں مختلف چیزوں کے دوسرے ذال ہے اور کسی چیز کے دوسرے ذال کر کسی اور چیز سے اس کا دھیان ہٹا رہا ہے، شیطان نے کئی چیزوں کی طرف حضرت یوسف کو متوجہ کیا حتیٰ کہ ان میں اللہ کر حضرت یوسف اللہ تعالیٰ سے عرض اور التجا کرنا بھول گئے اور انہوں نے ساقی سے کہا: تم بارشلو کے سامنے میرا ذکر کرنا کہ مجھے غلام قید کیا گیا ہے تاکہ میری رہائی کا جب ہو جائے اس معنی کی تائید میں حسب ذیل روایات ہیں:

حضرت یوسف علیہ السلام کو بھلانے کے متعلق روایات

امام محمد بن جریر طبری حوالی ۱۰۳۵ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

مکرر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو بات حضرت یوسف نے کہی تھی اگر وہ نہ کہتے تو اتنی مدت تک قید میں نہ رہے۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۷۸۲)

حسن بھری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ حضرت یوسف پر رحم فرمائے اگر ان کی وہ بات نہ ہوتی تو وہ اتنی مدت تک قید میں نہ رہے۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۷۸۲ تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۷۱۳۵)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر یوسف وہ بات نہ کہتے تو اتنی مدت تک قید میں نہ رہے یعنی انہوں نے غیر اللہ سے رہائی کو طلب کیا تھا۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۷۸۲)

قائد کہتے ہیں کہ ہم سے ذکر کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر یوسف بڑشلہ کے پاس شفاعت کو طلب نہ کرتے تو اتنی مدت تک قید میں نہ رہتے جتنی انہوں نے غیر اللہ سے رہائی کو طلب کیا تھا۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۷۷۹)

قائد کہتے ہیں کہ ہم سے ذکر کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر یوسف بڑشلہ کے پاس شفاعت کو طلب نہ کرتے تو اتنی مدت تک قید میں نہ رہتے لیکن ان پر اس لیے عقاب کیا گیا کہ انہوں نے بڑشلہ کے پاس شفاعت کو طلب کیا تھا۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۷۸۰)

عجاوب اور ابو حنیفہ سے بھی اسی طرح کی روایت ہیں۔

(جامع البیان ۱۲ ص ۲۸۳-۲۸۴، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ تعمیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۱۶۳۶)

شیطان کے بھلانے کے متعلق اختلاف مفسرین

حافظ ابن کثیر متوفی ۷۴۳ھ کا نظریہ یہ ہے کہ شیطان نے سلقی کو بڑشلہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھلا دیا تھا اور اس سلسلہ میں عکرمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جو حدیث روایت کی ہے اس کو انہوں نے ضعیف قرار دیا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۵۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۸ھ)

علامہ سید محمود آلوسی متوفی ۱۲۷۰ھ نے بھی یہ لکھا ہے کہ شیطان نے سلقی کو بڑشلہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھلا دیا تھا۔ (روح المعانی ج ۲ ص ۳۷۲، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۸ھ)

علامہ ابو الحسن علی بن محمد الماورودی المتوفی ۳۵۰ھ، علامہ ابو محمد یحییٰ شافعی متوفی ۵۰۴ھ، امام غزالی رحمہ اللہ، محمد بن عمر رازی شافعی متوفی ۶۶۶ھ اور علامہ ابو عبد اللہ القرطبی المالکی المتوفی ۶۸۸ھ کا نظریہ یہ ہے کہ شیطان نے حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ سے دعا اور انتہا کرنا بھلا دیا۔

نبی کو بھلانے کی توجیہ

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد المالکی القرطبی المتوفی ۶۸۸ھ لکھتے ہیں:

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نسیان کی شیطان کی طرف نسبت کرنا کس طرح درست ہو گا حالانکہ انبیاء علیہم السلام پر شیطان کا بالکل تسلط نہیں ہوتا، اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا نسیان صرف اس صورت میں محال ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں یعنی وحی الہی کی تبلیغ میں، وہ اس میں مصمم ہوتے ہیں اور جن صورتوں میں ان سے نسیان ہوتا جائز ہے ان صورتوں میں ان کے نسیان کو شیطان کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے اور یہ نسبت دیں کی جاسکتی ہے جس اللہ تعالیٰ نے ان کے نسیان کی خبر دی ہو اور ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم ان کی طرف نسیان کی نسبت کریں۔ قرآن مجید میں ہے:

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّاسَ أَنْ لَا يَذْكُرُوا اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا كَانُوا يَعْبُدُونَ (۵۵)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت آدم بھول گئے تو ان کی اولاد بھی بھول گئی۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۰۷۷)

اس حدیث کی سند صحیح ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں محض بشر ہوں، میں اس طرح بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جانتے ہو۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۷۴)

(جامع الاحکام القرآن ج ۹ ص ۱۷۴، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

علامہ نظام الدین الحسن بن محمد رحمہ اللہ شیخ ابوالحسن بن علی الترمذی ۷۸۸ھ لکھتے ہیں:

شیطان کی طرف بھلا دینے کی نسبت مجاز ہے کیونکہ بھلانے کا معنی ہے دل سے ظلم کو زائل کر دینا اور شیطان کو اس پر بالکل قدرت نہیں ہے ورنہ وہ بنو آدم کے دلوں سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کو زائل کر دیتا اس نے صرف دل میں دوسرے ڈالے، اور دل میں ایسے خیالات ڈالے اور ایسے کاموں کی طرف دل کو متوجہ کیا جو نسیان کا سبب بن گئے۔

(غرائب القرآن و رغائب الفرقان ج ۳ ص ۹۰، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۶ھ)

علامہ شمس الدین احمد بن محمد خطابی متوفی ۶۹۹ھ لکھتے ہیں:

شیطان کا بھلانا اس کے اغوا اور گمراہ کرنے کے قبیل سے نہیں تھا بلکہ بلند مرتبہ خواص کے ترک ابوابی کے قبیل سے تھا۔

(غرائب القاضی ج ۵ ص ۴۰۹، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۷ھ)

اس آیت میں چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بولنے کی بحث آگئی ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نمازوں میں سوہوا اور آپ سے جو نمازیں قضا ہوئیں اور آپ کے سوا اور نسیان کے متعلق یہاں پر تفصیلی گفتگو کر لیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسیان کی تحقیق

امام مالک کہتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک میں بھولتا ہوں یا بھلا دیا جاتا ہوں تاکہ میری سنت قائم کی جائے۔

(موطأ امام مالک رقم الحدیث: ۱۲۲۵، تصدیق ج ۳ ص ۳۵۹، ج ۱ ص ۱۵۵۹، الشافعی ج ۲ ص ۱۳۳)

حافظ ابو عمرو یوسف بن عبد اللہ بن عبد البر مالکی متوفی ۴۶۳ھ لکھتے ہیں:

آپ کی مروایہ ہے کہ میں اپنی امت کے لیے اس چیز کو سنت قرار دوں کہ جب ان کو سوہو جائے تو وہ کس طرح عمل کریں، تاکہ وہ میری اقتداء کریں اور میرے فعل کی اتباع کریں۔

(الاستاذ کارج ص ۲ ص ۴۰۲، مطبوعہ مؤسسۃ الرسالہ بیروت ۱۴۱۳ھ)

سوا اور نسیان کا فرق

حافظ شمس الدین احمد بن محمد خطابی متوفی ۶۹۹ھ لکھتے ہیں:

علامہ راغب اصفہانی نے کلمہ غفلت کی وجہ سے کسی خطا کا سرزد ہو جانا سوہو ہے اور اس کی دو قسمیں ہیں: ایک وہ سوہو ہے جس میں انسان کی کوتاہی نہیں ہوتی جس میں غفلت کا سبب اس کا اختیاری فعل نہیں ہوتا دوسری وہ قسم ہے جس میں غفلت کا سبب اس کا اختیاری فعل ہوتا ہے مثلاً کوئی شخص نشہ آور چیز کھائے پھر بلا قصد کوئی برا کام یا گناہ کرے اور یہ سوہو سوہو ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

أَلَمْ يَجْعَلْ لَّكُمْ سَمْعًا عَيْنًا وَفُؤَادًا عَظِيمًا ۚ

وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں۔

(المومن: ۵)

یہاں سوہو سے وہی سوہو ہے جس میں غفلت کا سبب اختیاری ہو مثلاً کوئی شخص نماز کے وقت سے تھوڑی دیر پہلے سو جائے، نماز کا وقت گزر جائے اور اس کی آنکھ نہ کھلے اور سو کی پہلی قسم کی مثل وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں میں اکثر واقع ہوا علامہ خطابی کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ سوا اور نسیان میں فرق یہ ہے کہ جو چیز قوت حافظہ میں ہو اس سے

معمولی غفلت ہو اور ادنیٰ تنبیہ سے اس کا ذہن اس چیز کی طرف متوجہ ہو جائے تو یہ سو ہے اور جو چیز حلقہ سے باہر ذاکل ہو جائے تو یہ نسیان ہے، اسی وجہ سے اہل علم نسیان کو بھاری قرار دیتے ہیں نہ کہ سو کو۔

(تیسیم الریاض ج ۳ ص ۲۱۱، مطبوعہ دار الفکر بیروت)

افعال تبلیغیہ میں سو اور نسیان کا جواز اور اقوال تبلیغیہ میں سو اور نسیان کا عدم جواز

خاصی عیاض بن موسیٰ مالکی حنفی ۵۸۴ھ لکھتے ہیں:

اکثر فقہاء اور متکلمین کا یہ مذہب ہے کہ افعال تبلیغیہ اور افعال شرعیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالاتر اور سوا مخالفت کا واقع ہونا جائز ہے، جیسا کہ نماز میں آپ کے سوسے حلقہ اعلیٰ ہیں۔ (صحیح ابوداؤد رقم الحديث ۴۰۰۰ صحیح مسلم رقم الحديث ۱۵۷۵) اور اقوال تبلیغیہ میں آپ سے سو کا واقع ہونا جائز نہیں ہے، کیونکہ اقوال میں آپ کے صواب پر مجزہ قائم ہے اور اس میں مخالفت کا واقع ہونا مجزہ کے خلاف ہے، اور افعال میں سو کا واقع ہونا مجزہ کے خلاف نہیں ہے اور نہ نبوت میں طعن اور اعتراض کا موجب ہے، بلکہ یہ دل پر غفلت طاری ہونے اور فعل میں غلطی واقع ہونے کے قبیل سے ہے، جو کہ بشری نقصان ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریظا میں صرف بشر ہوں (یعنی خدا نہیں ہوں) اور جس طرح تم بھولتے ہو اسی طرح میں بھی بھول جاتا ہوں پس جب میں بھول جاؤں تو تم مجھے یاد دلایا کرو۔ (صحیح مسلم رقم الحديث ۱۵۷۵) بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں سو اور نسیان کا طاری ہونا علم کا یقین کرنے اور شریعت کو مستقر کرنے کا سبب ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قریظا میں اس لیے بھولے ہوں یا بھلا دیا جاتا ہوں کہ میں کسی فعل کو سنت کروں بلکہ یہ بھی مروی ہے کہ میں بھولے نہیں ہوں لیکن میں بھلا دیا جاتا ہوں۔

بلکہ سو اور نسیان کی حالت، تبلیغ میں اضافہ ہے اور نیت کو مکمل کرنا ہے اور نقص اور اعتراض سے بہت دور ہے، کیونکہ جو علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوسے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رسولوں کو سو اور غلطی پر برقرار نہیں رکھا جاتا بلکہ ان کو فوراً تنبیہ کر دی جاتی ہے اور وہ فی الفور صحیح حکم کو پہچان لیتے ہیں اور صوفیہ کی ایک جماعت کا یہ مسلک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سو، نسیان اور غفلت کا طاری ہونا بالکل جائز نہیں ہے اور جن اہل حدیث میں نماز میں سو واقع ہونے کا ذکر ہے ان کی انہوں نے اپنے طور پر تشریح کی ہے۔ (الافتاء ج ۳ ص ۳۳۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

بھولنے اور بھلائے جانے کے دو عمل

علامہ ابو الولید سلیمان بن علف ہاشمی مالکی حنفی ۳۴۴ھ لکھتے ہیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریظا میں بھولے ہوں یا بھلا دیا جاتا ہوں تاکہ اس فعل کو میں سنت یادوں۔ اس حدیث میں دو احتمال ہیں: ایک یہ کہ میں بیداری میں بھولے ہوں اور نیند میں بھلا دیا جاتا ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامل نہیں سوتا تھا اگرچہ نماز یا کسی اور کام کے وقت آپ کو نیند ہوتی تھی، آپ نے بیداری میں بھولنے کی نسبت اپنی طرف کی کیونکہ اس وقت میں آپ لوگوں کے ساتھ محلات میں مشغول ہوتے تھے، اور نیند کی حالت میں آپ نے اپنے بھولنے کی نسبت اپنے غیر کی طرف کی کیونکہ اس حال میں آپ کی لوگوں کے ساتھ مشغولیت نہیں ہوتی تھی اور اس میں دو سرائح ہیں یہ ہے کہ میں اس طرح بھولے ہوں جس طرح نسیان میں کسی چیز سے سو اور ذہول ہوتا ہے اور اس سے توجہ ہٹ جاتی ہے یا کسی چیز کو یاد ہونے اور اس کی طرف متوجہ ہونے کے باوجود اس کو بھول جاتا ہوں پس آپ نے بھولنے کی ایک صورت کو اپنی طرف منسوب کیا اور دوسری صورت کو اپنے غیر کی طرف منسوب کیا کیونکہ ایک صورت میں کسی سبب سے بھولنا ہے اور دوسری صورت

میں بخیر کسی سبب کے خطراری طور پر بھولنا ہے۔

(المستحجج، ص ۹۸۲، دار الکتاب العربی بیروت، تحریر الحوالہ ص ۱۱۹، مطبوعہ دار الکتاب العربی بیروت ۱۳۸۰ھ)

یلسۃ التعلیس میں نماز فجر قضا ہونے کی تحقیق

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم (خبر سے واپسی کے موقع پر) ایک رات کو سڑک رہے تھے۔ بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ! اگر ہم رات کے آخری حصہ میں یہاں قیام کر لیں! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے یہ خطر ہے کہ تم سوتے رہو گے اور فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکو گے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا: میں آپ سب کو بیدار کر دوں گا پس وہ سب لیٹ گئے اور حضرت بلال نے اپنی سواری سے ٹپک لگا کر ان پر تینہ کاغذ بھرا اور وہ سو گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو سورج کی بھوں طلوع ہو چکی تھی، آپ نے فرمایا: اے بلال! تم نے جو کہا تھا اس کا کیا ہوا؟ حضرت بلال نے کہہ آج سے پہلے مجھے کبھی اتنی کمری نیند نہیں آئی تھی۔ آپ نے فرمایا: اللہ جب چاہتا ہے تمہاری درویش کو قبض کر لیتا ہے اور جب چاہتا ہے تمہیں وہ درویش لوٹا دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا: اے بلال! تم لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر اذان دو! پھر آپ نے وضو کیا اور جب سورج بلند ہو کر سفید ہو گیا تو آپ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لی۔ امام مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے بعد فرمایا: جو شخص نماز کو بھول جائے تو اس کو جب یاد آ جائے تو وہ نماز پڑھ لے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۹۵، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۶۸۰)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: اے عائشہ! میری آنکھیں سو جاتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۳۸) اس حدیث کی بنیاد پر یہ سوال قائم ہوتا ہے کہ جب آپ کا دل بیدار تھا تو غرور خبر سے واپسی کے موقع پر رات کے آخری حصہ میں سوتے کے بعد آپ کی آنکھ کیوں نہیں کھلی، حتیٰ کہ آپ کی آنکھ اس وقت کھلی جب فجر کی نماز قضا ہو چکی تھی اور سورج طلوع ہو چکا تھا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۹۵، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۸۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۳۵، سنن احمد رقم الحدیث: ۳۳۳)

سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۹، مسند امام مالک رقم الحدیث: ۲۵۳۳)

علامہ نووی نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ آپ کا دل یاد اُمی میں بیدار تھا لیکن فجر کے وقت کو دیکھنے کا تعلق آنکھوں سے ہے اور آنکھیں نیند میں تھیں، لیکن قلب جو مشغولات اور افکار و تجلیات کا منبع اور مرکز ہے وہ بیدار تھا اور محسوسات اور مہمرات کے ادراک کا تعلق آنکھوں سے ہے وہ محو خواب تھیں، اور علامہ ابنی اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ غالب احوال میں دل جاگن رہتا تھا لیکن کبھی کبھی آپ پر عام انسانوں کی طرح ایسی نیند وارد ہوتی تھی جس میں دل بھی محو خواب ہوتا تھا اور یہ واقعہ ایسے ہی احوال میں سے ہے کیونکہ اس موقع پر آپ نے فرمایا: اللہ نے ہمارے درویش قبض کر لی تھی، ایک اور حدیث میں فرمایا: اگر اللہ چاہتا تو ہمیں بیدار کر دیتا۔ (مسند امام مالک رقم الحدیث: ۳۳) تیسرا جواب یہ ہے کہ دل جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی آنکھیں سوتی تھیں تو نیند قلب پر مستقر نہیں ہوتی تھی حتیٰ کہ وضو ٹوٹ جائے کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ آپ سو جاتے تھے لوگ آپ کے خزانے سنتے تھے، اس کے بعد آپ حضرت بلال کی اذان سن کر بخیر وضو کے نماز پڑھانے پلے جاتے تھے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳۳) چوتھا جواب یہ ہے کہ دل اس لیے جاگن رہتا ہے کہ نیند میں بھی آپ پر وحی نازل ہوتی ہے اور انبیاء کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں، فقہا دل کی

بیاداری کا مسئلہ صرف وقتی رہائی سے رابطہ ہے، فجر کے طلوع اور عہد طلوع سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔

نہی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر جو نماز قضا ہوئی، وہ ظاہر کے اعتبار سے ادا ہے، کیونکہ آپ کا کوئی فعل اجماع دینی کے بغیر نہیں ہوتا اور اس موقع پر آپ کو کسی وقت میں فجر کی نماز پڑھنے کا حکم تھا، تاکہ امت کے لیے آپ کی زندگی میں قضا نماز پڑھنے کا اسوہ اور نمونہ قائم ہو، لطف کی بات یہ ہے کہ جب ہم ادا نماز پڑھتے ہیں تو تمام طور پر ہمارا دل دنیا میں مشغول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حال میں نماز ظاہر قضا تھی اس وقت بھی آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر اور مستغرق تھا جو جن کی قضا کی یہ کیفیت ہے ان کی ادا کا کیا عالم ہو گا۔

غزوہ خندق میں نمازیں قضا ہونے کی تحقیق

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خندق کے دن حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ غروب آفتاب کے بعد آئے اور انہوں نے کفار قریش کو برا کھنا شروع کر دیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ! سورج غروب ہو گیا اور میں صحر کی نماز نہیں پڑھ سکا، نہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی قسم! میں نے بھی صحر کی نماز نہیں پڑھی، پھر ہم وادی بلطن میں کھڑے ہوئے، آپ نے نماز کے لیے وضو کیا اور ہم نے بھی نماز کے لیے وضو کیا، پھر آپ نے غروب آفتاب کے بعد پہلے صحر کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد آپ نے مغرب کی نماز پڑھی۔

(صحیح البخاری، رقم الحدیث: ۵۹۱، صحیح مسلم، رقم الحدیث: ۳۳۳، سنن الترمذی، رقم الحدیث: ۶۸۰، سنن ابی داؤد، رقم الحدیث: ۳۵۵، صحیح ابن خزيمة، رقم الحدیث: ۵۹۹، صحیح ابن حبان، رقم الحدیث: ۸۸۸، شرح السنن، رقم الحدیث: ۳۷۲) حفظہ شمس الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

موطا امام مالک میں سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ آپ سے اس دن کھرو اور صحر کی نماز قضا ہو گئی تھی۔ (موطا امام مالک، رقم الحدیث: ۳۴۳) اور حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ آپ سے اس دن کھرو، صحر اور مغرب کی نمازیں قضا ہو گئی تھیں جو انہوں نے رات شروع ہو جانے کے بعد پڑھیں۔ (سنن نسائی، رقم الحدیث: ۳۲۲) اور سنن ترمذی اور سنن نسائی میں یہ روایت ہے کہ ان کی چار نمازیں قضا ہو گئی تھیں۔ (تفسیر ابو بکر ابن ابی نعیم نے کہا کہ ان کی صرف صحر کی نماز قضا ہو گئی تھی جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے اور بعض علماء نے ان روایات میں تحقیق دی ہے کہ خندق کی جنگ کئی دنوں تک ہوتی رہی ہے اور نمازوں کے قضا ہونے کے واقعات کئی دنوں کے ہیں، کسی دن صرف صحر کی نماز قضا ہو گئی جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ (صحیح البخاری، رقم الحدیث: ۳۳۳) اور کسی دن کھرو اور صحر کی دو نمازیں قضا ہوئیں جیسا کہ موطا میں ہے۔ (موطا: ۳۴۳) اور کسی دن کھرو، صحر اور مغرب کی تین نمازیں قضا ہوئیں جیسا کہ سنن نسائی میں ہے۔ (نسائی: ۳۲۲) اس کو ہم مغرب پڑھ کر کر سکیں گے اور کسی دن چار نمازیں قضا ہوئیں جیسا کہ دو صحیح روایات میں ہے:

(صحیح البخاری، ج ۲، ص ۷۹-۸۰، مطبوعہ لاہور)

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ خندق کے دن چار نمازیں پڑھنے سے مشغول رکھا حتیٰ کہ رات کا پتا صحر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو گر گیا، پھر آپ نے حضرت بلال کو اذان دینے کا حکم دیا تو انہوں نے اذان دی، پھر اقامت بھی پھر آپ نے کھرو پڑھی، پھر اقامت کی تو آپ نے صحر پڑھی، پھر اقامت کی تو آپ نے مغرب پڑھی، پھر اقامت کی تو آپ نے عشاء پڑھی۔

(سنن الترمذی، رقم الحدیث: ۳۳۳، سنن ابی داؤد، رقم الحدیث: ۳۳۳، سنن ابی حنبلہ، رقم الحدیث: ۳۳۳)

ج ۲ ص ۷۰، مسدود ج ۳ ص ۷۷ سنن کبریٰ للبیہقی ج ۳ ص ۳۴۳ رد المحتار ج ۱ ص ۳۷۸، المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۳۳۰۰
غزوہ خندق میں نماز قضا ہونے کا سبب

علامہ بدر الدین محمود بن احمد بن حنبل حنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے دن جو نمازوں کو موخر فرمایا تھا آیا یہ لیس یا سو خر فرمایا تھا یا سوا۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ نے ان نمازوں کو لیس یا سو خر فرمایا تھا اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب کے دن مغرب کی نماز پڑھی، پھر نماز سے فارغ ہو کر فرمایا: کیا تم میں سے کسی کو علم ہے کہ میں نے عصر کی نماز پڑھی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ! آپ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، تب آپ نے موزن کو حکم دیا اس نے اقامت کی تو آپ نے عصر کی نماز پڑھی اور مغرب کی نماز دہرائی۔ دو سرا قول یہ ہے کہ آپ نے یہ نمازیں عداوت کی تھیں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین نے مسلمانوں کو لڑائی میں مسلسل مشغول رکھا اور انہوں نے مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی مصلحت نہیں دی۔
جہاں میں مشغول ہونے کی وجہ سے آیا اب نماز قضا کی جاسکتی ہے

اگر یہ سوال کیا جائے کہ آیا اب دشمن کے ساتھ لڑائی میں مشغول ہونے کی وجہ سے نماز کو موخر کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اب نماز کو اس کے وقت سے موخر کر کے پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ اب صلوة خوف پڑھی جائے یعنی ایک جماعت دشمن کے سامنے کھڑی رہے اور دوسری جماعت نماز پڑھے، اور غزوہ خندق میں مشکل کی وجہ سے تاخیر کا طرہ تھا کیونکہ اس وقت تک صلوة خوف نازل نہیں ہوئی تھی۔ (حمود اہل بیت ج ۵ ص ۷۷ مطبوعہ دار الفکر، البیروت، مصر ۱۳۸۳ھ)
علامہ بدر الدین بنی نے جو کہا ہے کہ غزوہ خندق کے وقت تک صلوة خوف نازل نہیں ہوئی تھی اس کی دلیل یہ حدیث ہے:

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مشرکین نے جنگ خندق کے دن ہمیں نمازوں سے مشغول رکھا۔ نماز عصر سے غروب آفتاب تک اس وقت نماز خوف کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، جس میں اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل فرمائی: وَكُفِيَ اللَّهُ الْمُتَّقِينَ الْفِتْنَةَ۔ (احزاب: ۲۵) اور اللہ نے مومنین کو قتل سے کفایت فرمادی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا تو انہوں نے عصر کی اقامت کی اور آپ نے اس طرح عصر کی نماز پڑھی جس طرح اپنے وقت میں عصر پڑھتے تھے، پھر انہوں نے مغرب کی عصر کی اقامت کی اور آپ نے اس طرح عصر کی نماز پڑھی جس طرح اپنے وقت میں مغرب پڑھتے تھے۔ (سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۳۳۰ مطبوعہ دار المعرفہ، بیروت ۱۴۳۲ھ)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر چار نمازیں موخر کیں تھیں اس میں یہ حکمت بھی تھی کہ امت کو یہ مسئلہ بتایا جائے کہ جو شخص صاحب ترتیب ہو (یعنی جس شخص کی بلوغت کے بعد پہنچے اس سے زائد نمازیں چھوٹی ہوئی نہ ہوں) اور اس وقت تک ادا نماز نہیں پڑھے گا جب تک کہ اپنی قضا نماز نہ پڑھے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عمرہ صبر اور مغرب کی نمازیں پڑھیں، پھر عشاء کی نماز پڑھی۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں میں سو کو حقیقت

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نمازوں میں سوا لاق ہوا اس کے حلقہ میں حدیثیں ہیں: ایک حضرت ذوالعمرین کی حدیث ہے کہ عمرہ عصر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت کے بعد سلام پھیر دیا۔ (صحیح ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۸۳۳ صحیح مسلم

رقم اللہ ص: ۵۳، سنن ابوداؤد رقم اللہ ص: ۳۸۸۸) دوسری حدیث حضرت ابن جبر رضی اللہ عنہ کی ہے کہ آپ نے عمر کی نماز میں دو رکعت کے بعد قعدہ ادا کی نہیں کیا اور کہنے ہو گئے۔ (صحیح البخاری رقم اللہ ص: ۸۲۷) صحیح مسلم رقم اللہ ص: ۵۳، سنن ابوداؤد رقم اللہ ص: ۳۳۳۳) تیسری حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی نماز میں پانچ رکعت پڑھا دی۔ (صحیح مسلم کتاب المساجد رقم اللہ ص: ۷۷۷۷) ارقم البیہی الحکر ص: ۵۳، ارقم البیہی ص: ۳۸۸۸) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صورتوں میں جہد سو کیا اگر آپ کو یہ سو واقع نہ ہوتا تو آپ کی نمازیں تو ہو جاتیں لیکن جب ہماری نمازوں میں سو ہو تا تو ہماری نمازیں کس کے دامن میں پتلے تھیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس طرح تم بھول جاتے ہو اسی طرح میں بھی بھول جاتا ہوں، یہ تحیہ نفس نسیان میں ہے، ورنہ نسیان کی کیفیت میں بہت فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز میں بھول گئے تھے اس کی تحقیق یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت آپ یاد اُمی میں اس قدر مشغول ہوتے کہ افضل نماز سے آپ کی توجہ ہٹ گئی اور چار رکعت کے بجائے پانچ رکعت نماز پڑھا دی، جبکہ ہمارا بھولنا عموماً اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم دنیاوی مشغلات میں مشغول ہو جاتے ہیں اور افضل نماز کی طرف توجہ نہیں رہتی، خلاصہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی محبت میں بھولتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی محبت میں بھولتے ہیں، ہمارا بھولنا نقص ہے اور آپ کا بھولنا مکمل ہے۔ حضرت ابو بکر نے جو نبی تو نہیں کہا تھا ہاشمیہ کنیت سیدہ وحیدہ۔ کاش میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سو ہی ہو جاتا۔ (تحریرات و فتاویٰ ص: ۲۸۸) اولیٰ اور افضل یہ ہے کہ مصائب اور مشکلات میں صرف اللہ سے مدد طلب کی جائے

ہم پہلے ذکر کرتے ہیں کہ اس آیت کے دو حمل ہیں: ایک یہ کہ شیطان نے سائق کو بدشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کر کے بھلا دیا اور دوسرا یہ کہ شیطان نے حضرت یوسف کو اللہ کا ذکر کر کے بھلا دیا اور یہ مسئلہ مجازی ہے، بھلائے والا تو اللہ تعالیٰ ہے لیکن شیطان اس کا سبب بنا اس نے آپ کا ذن ابنی پریشانیوں اور دوسرے عوارض کی طرف توجہ کر دیا اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا اور اٹھا کر بھول گئے اور آپ نے سائق سے کہا کہ تم بدشاہ کے سامنے میری مظلومیت کا ذکر کرنا۔ امام غزالیؒ نے رازی اور بعض دوسرے مفسرین نے اسی تفسر کو اختیار کیا ہے اور قرآن مجید کے ظاہر الفاظ اور احادیث اور آثار بھی اسی تفسر کے موافق ہیں۔

امام غزالیؒ نے محمد بن محمد رازی حنفیؒ ۶۰۶ھ لکھے ہیں:

اچھا یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی مظلومیت میں حقوق میں سے کسی حق کی طرف رجوع نہ کرتے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے سامنے اپنی حاجت پیش نہ کرتے اور اپنے جد کرم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اقتداء کرتے کیونکہ جب ان کو محقق میں رکھ کر آگ میں ڈالنے لگے تو آپ کے پاس حضرت جبرئیل علیہ السلام آئے اور کہہ دیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ آپ نے کہہ دیا میری طرف کوئی حاجت نہیں ہے اور چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی حاجت اس سائق کے سامنے پیش کی اور اس سے کہا کہ تم بدشاہ سے میرا ذکر کر کے اور حقوق سے مدد مانگا ہرچہ کہ چاہو نہیں ہے لیکن یہ چیز حضرت یوسف کی بے خبرانہ شغل کے خلاف تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جس توحید کے وارث تھے اس کے مناسب نہ تھی اس لیے ان پر عتاب کیا گیا اور وہ مزید وہ سب قہمیں دھکے لگے۔

امام رازی فرماتے ہیں: میری عمر اب ستون سال کی ہو گئی اور میری پوری زندگی کا یہ تجربہ ہے کہ انسان جب بھی اپنے کسی معاملہ کو غیر اللہ کے سپرد کرے گا وہ اسے خود اپنے کسی کام میں غیر اللہ پر اٹھو کرے گا یہ تو وہ کسی آزاد نکل اور احسن میں بھلا ہو جائے

ہے اور کسی صحبت اور بلا میں گرفتار ہو جائے اور انسان جب اللہ پر اچھو کرے اور حقوق میں سے کسی کی طرف رجوع نہیں کرتا تو اس کا مطلب اور مقصود نصرتِ محمدہ طریقہ سے پورا ہو جائے اور اب میرے دل میں یہ بات جاگزیں ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے سوا کسی اور پر اچھو کرنا اور اپنی حاجت اور مسلت میں اللہ تعالیٰ کے غیر کی طرف رجوع کرنا کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ (تفسیر کبیر ج ۳ ص ۳۳۳-۳۳۴ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۵۵ھ)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے فرمایا: جب تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو اور جب تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۵۳۷ مسند احمد ج ۳ ص ۱۱۸ المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۳۵۸۸ شعب الایمان رقم الحدیث: ۶۳۶۶)

المستدرک ج ۳ ص ۵۸۱ حلیۃ الاولیاء ج ۳ ص ۳۳۳

غیر اللہ سے استمداد کا جو از

علامہ محمود بن محمد غزالی خوارزمی حنفی ۳۸۸ھ لکھتے ہیں:

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے غیر اللہ سے جو مدد لی تھی اس پر کیوں عتاب کیا گیا جبکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں غیر اللہ سے مدد لینا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ - (المائدہ: ۲) نیک اور تقویٰ پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔

اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اس قول کی حکایت کی ہے:

مَنْ تَعَاوَنَ عَلَى الْبِرِّ لَاقَى الْخَيْرَ - (آل عمران: ۵۴) اللہ کی طرف میرے کون مددگار ہیں؟

اور اس سلسلہ میں حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کر دے گا اور جو شخص کسی مسلمان کا پردہ رکھے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کا پردہ رکھے گا اور اللہ اس وقت تک اپنے بندہ کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔

(معجم سلیم رقم الحدیث: ۳۷۷۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۳۳۷ سنن ابوترکیبی رقم الحدیث: ۳۲۵۵ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۲۵)

مسند ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۱۸۵ مسند احمد ج ۲ ص ۲۵۲ سنن الدارمی رقم الحدیث: ۲۵۵ معجم ابن حبان رقم الحدیث: ۵۳۴ حلیۃ الاولیاء ج ۸ ص ۵۸۱ مسند الشیخ رقم الحدیث: ۳۵۸۸ شرح السنہ رقم الحدیث: ۴)

حضرت عبداللہ بن محمد رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم کرے نہ اس کو ہلاک میں ڈالے، اور جو شخص اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں رہتا ہے اور جو شخص کسی مسلمان کی بختی کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کی نعمتوں میں سے کوئی بختی دور کر دیتا ہے اور جو شخص کسی مسلمان کا پردہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا پردہ رکھے گا۔

(معجم ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۳۳۷ معجم سلیم رقم الحدیث: ۳۵۸۸ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۳۳۷ سنن ابوترکیبی رقم الحدیث: ۳۲۵۵)

سنن الکبریٰ للبخاری رقم الحدیث: ۵۲۷ مسند احمد ج ۲ ص ۱۸۸ المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۳۵۸۸ السنن الکبریٰ للبخاری رقم الحدیث: ۳۵۸۸ شعب الایمان رقم الحدیث: ۶۳۶۶ شرح السنہ رقم الحدیث: ۳۵۸۸)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ عید آنے کے بعد اہل بیام میں ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا: کاش میرے اصحاب میں سے کوئی نیک شخص آج رات میری حفاظت کرتا پھر ہم نے ہتھیاروں کی آواز سنی، آپ نے فرمایا: یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا میں سعد بن ابی وقاص ہوں اور آپ کی حفاظت کے لیے آیا ہوں! اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۸۸۵ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۴۳۳ سنن ابی حزمی رقم الحدیث: ۳۷۵۶۱ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۸۸، مسند احمد ج ۳ ص ۳۰۰ الادب المفرد رقم الحدیث: ۸۷۸۱ السنن الکبریٰ للبیہقی رقم الحدیث: ۶۳۲۵۵ مسند ابی یوسف رقم الحدیث: ۳۸۵۶ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۶۸۹۶۱ المستدرک ج ۳ ص ۵۹)

پھر علامہ زکریا لکھتے ہیں کہ حقوق میں سے کسی کام میں مدد حاصل کرنا ایسا ہی ہے جیسے مرض کے ازالہ کے لیے دواؤں کو تیار کرنا اور طاقت حاصل کرنے کے لیے کھانا پینا (مقویات کھانا) خراہ کافر سے عدلی جانے کیونکہ وہ پویشہ کافر تھا کیونکہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ ظلم سے بچنے کے لیے یا دریا میں ڈوبنے اور آگ میں جھپٹنے سے بچنے کے لیے اور اسی طرح کی دوسری معیشتوں میں کفار سے مدد لینا جائز ہے۔

حقوق سے استمداد کی بنا پر حضرت یوسف سے مواخذہ کی توجیہ

اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ حقوق سے مدد لینا جائز ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اگر اس پویشہ سے مدد طلب کی تھی تو ان پر متب کیوں کیا گیا اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انبیاء علیہم السلام کو تمام حقوق سے بلند مرتبہ عطا کیا ہے، اسی طرح ان کے تمام احوال اور افضل کو بھی عام لوگوں کے احوال اور افضل سے بلند رکھا ہے اور نبی کے لیے احسن اور اعلیٰ یہ ہے کہ جب وہ کسی معیشت میں جلا ہو تو وہ اپنے معاملہ کو اللہ کے سوا اور کسی کے سپرد نہ کرے اور اللہ کے سوا کسی سے مدد طلب نہ کرے، خصوصاً کسی کافر سے مدد طلب نہ کرے تاکہ کفار اس سے خوش نہ ہوں اور یہ نہ کہیں کہ اگر یہ نبی حق پر ہو، اور واقعی اس کا رب واحد ہو تا تو یہ اسی سے مدد طلب کرتا اور ہم سے مدد طلب نہ کرتا حسن ہماری سے روایت ہے کہ جب وہ اس آیت کو پڑھتے تو بہت روتے اور یہ دعا کرتے کہ اے اللہ! اگر ہم کسی معیشت میں جلا ہوں تو ہم کو حقوق کے سپرد نہ کرنا۔ (الکشاف ج ۲ ص ۴۳۶-۴۳۵ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۷ھ)

قاضی عبداللہ بن عمر بن ابی حزمی حنفی ۶۸۵ھ لکھتے ہیں:

مصاب سے نجات حاصل کرنے کے لیے حقوق سے استمداد اور استعانت کرنا ہر چند کہ لائق حقین ہے لیکن انبیاء علیہم السلام کے شایان شان نہیں ہے۔ (انوار الجنان مع حللہ امتیاض ج ۵ ص ۶۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۷ھ)

علامہ شہاب الدین احمد بن محمد خلعتی حنفی ۷۹۹ھ اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

اس میں یہ اشارہ ہے کہ پویشہ سے مدد طلب کرنے پر حضرت یوسف پر کیوں متب کیا گیا یہ علامہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: وتعاونوا علی البر والنفقوی۔ (المائدہ: ۲) اور اس کی تائید میں اعلیٰ بھی ہیں، اس کا یہ جواب دیا کہ ہر چند کہ حقوق سے استعانت قابل تعریف ہے لیکن خصوصاً انبیاء علیہم السلام کی شان کے لائق اس کو ترک کرنا ہے۔

(حاشیہ الامتاع ج ۵ ص ۳۱۰)

امام غفر اللہ عنہم عمر رازی حنفی ۸۶۶ھ لکھتے ہیں:

ظلم کو دور کرنے کے لیے غیر اللہ سے مدد حاصل کرنا شریعت میں جائز ہے اور اس پر اعتراض نہیں ہے لیکن جو حضرات

موجودت کے سند میں فرق ہوتے ہیں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام وہ اگر ایسا کریں تو ان پر محکب ہوتا ہے، اور جب اتنی سی بات پر حضرت یوسف علیہ السلام پر محکب کیا گیا اور ان کی قید کی مدت میں سات سال امتداد کر دیا گیا کیونکہ سلفی کو سات سال بعد بادشاہ سے حضرت یوسف کے ذکر کرنے کا خیال آیا تو اگر عرصہ مصر کی بیوی کے ساتھ انہوں نے وہ کچھ کیا ہو، جس کا بعض من گھڑت روایات میں ذکر ہے تو ان پر سخت گرفت ہوتی لیکن جب اس سلسلہ میں ان کے ساتھ کوئی قرض نہیں کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ان روایات میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بلند کردار پر محض اتمام لگایا گیا ہے۔

(تفسیر کبرج ص ۶۲۲، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

علامہ ابو البیان محمد بن یوسف اندلسی حنفی ۷۵۳ھ لکھتے ہیں:

حضرت یوسف علیہ السلام نے سلفی سے کہہ بادشاہ سے میری مظلومیت کا ذکر کرنا یہ بتانا کہ مجھے یاقن احسان میں والا کیا ہے اور اسے میرا مرتبہ اور مقام بتانا اور مجھے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس کا ذکر کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بطور استقامت غلجی میں کشاکش کو طلب کرنے کے لیے کہا تھا اور ان کے نزدیک یہ ان کی تہ سے روپائی کا سبب تھا جیسا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا تھا جس انصاری الی اللہ۔

(المعراج بیروت ص ۶۷، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۲ھ)

علامہ سید محمود اکوٹی حنفی ۷۰۰ھ لکھتے ہیں:

حضرت یوسف علیہ السلام کے حقوق سے مد طلب کرنے پر جو گرفت کی گئی اس پر یہ اشکال نہ کیا جائے کہ مصائب کو دور کرنے کے لیے بددلوں سے جو مد طلب کی جاتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ حکم انھیں کے انکشاف سے ظلف ہو جاتا ہے اور انبیاء علیہم السلام کے مصائب کے یہ لائق ہے کہ وہ حقوق سے استقامت کو ترک کر دیں اور عزیمت پر عمل کریں۔

(روح المعانی ج ۱۳ ص ۷۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۷ھ)

حضرت یوسف علیہ السلام کی قید کی مدت

امام ابو جعفر محمد بن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ثلاثہ و سب بن مذہب اور ابن جریر نے کہہ حضرت یوسف علیہ السلام سات سال قید خانے میں رہے۔

(جامع البیان ج ۱۳ ص ۲۹۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

امام عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی حنفی ۷۵۵ھ لکھتے ہیں:

حضرت یوسف علیہ السلام کی قید کی مدت میں عین قول ہیں: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ کہا یہ مدت بارہ سال ہے، فضاک نے کہا یہ مدت چودہ سال ہے، ثلثہ نے کہا یہ مدت سات سال ہے۔

(ذوالمہرج ج ۳ ص ۲۲۸، مطبوعہ مکتب الاسلامی بیروت ۱۳۰۷ھ)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد قرطبی حنفی ۳۲۸ھ لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف پر جو گرفت کی تھی اس کی وجہ سے جو قید میں امتداد ہوا اس کی مدت سات سال یا نو سال تھی اور اس سے پہلے وہ پانچ سال قید میں رہے تھے، اور قرآن مجید میں جو فرمایا ہے: پس وہ قید خانہ میں مزید چند سال رہے، یہ اس محکب کے نتیجہ میں قید کی مدت ہے نہ کہ کل قید کی مدت اس لحاظ سے ان کی قید کی کل مدت بارہ سال یا نو سال ہے۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۷ ص ۷۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ

اور بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ سات گریہ گاہیں ہیں جن کو سات ذیل گاہیں

عِجَافٌ وَسَبْعٌ سُتَبِلَتْ خُضْرًا أُخْرَىٰ يَسْتَلِيهَا الْهَلَاءُ أَفْتَنِي

کھا رہی ہیں اور میں نے سات سرسبز خوشے دیکھے اور سات دھوئیں والے خوشے دیکھے اے میرے ہونہار!

فِي رُءْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَىٰ تَعْبُرُونَ ﴿٣٩﴾ قَالُوا اضْغَاثٌ أَحْلَامٍ

میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم تعبیر بتا سکتے ہو! ○ انہوں نے کہا کہ یہ پریشان خواب ہیں،

وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ ﴿٤٠﴾ وَقَالَ الَّذِي نَجَّاهُمَا

اور ہم پریشان خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے ○ ان دو قیدیوں میں سے جو نہات یا نوحہ

وَاذْكُرْ بَعْدَ أَمَةٍ أَنَا أَنْتَهُمَا بَتَّاءُ وَيْلَهُ فَأَرْسَلُونَا ﴿٤١﴾ يَوْسُفُ

اس نے ایک مدت کے بعد یوسف کو یاد کیا اس نے کہا میں تم کو اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں مجھے یوسف کے پاس بھیج دو ○

أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ

اے میرے دوست کے پاس جا کر کہا، اے یوسف! میں نے اپنے ہالے میں اس خواب کی تعبیر بتا چکے کہ سات گریہ گاہیں ہیں جن کو سات ذیل

عِجَافٌ وَسَبْعٌ سُتَبِلَتْ خُضْرًا أُخْرَىٰ يَسْتَلِيهَا الْهَلَاءُ أَرْجِعْ إِلَىٰ

گاہیں کھا رہی ہیں اور سات سرسبز خوشے ہیں، اور سات دھوئیں والے خوشے ہیں، تاکہ میں لوگوں کے پاس یہ تعبیر

النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾ قَالَ تَزْمَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَاكِئًا

کے کہ جائوں شاید وہ آپ کا ترجمہ جان لیں ○ یوسف نے کہا تم حسب معمول سات سال تک کاشت کاری کرو گے،

فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَاكُلُونَ ﴿٤٣﴾ ثُمَّ

پھر جو کھیت کا کرو تو تمام غلے کو ان کے حوضوں میں چھوڑ دینا ماسواں کھیلنے کے ہیں کو تم کھاؤ پھر

يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ أَكْلُنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ

اس کے بعد سات خشک سال کے سخت مال آئیں گے وہ ان غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے پہلے میں کو کھاتھا تھا

إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَخْتَصِنُونَ ﴿٣٩﴾ تَقْرَأُتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ

اسواتھوڑے سے غلے کے جو کچھ تم مختار رکھو گے ○ پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جس میں

فِيهِ يَغَاطُّ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿٤٠﴾

لوگوں پر بارش ہوگی اور اسی میں لوگ پیلوں کو پھڑکیں گے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور پلوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ سات فریہ گائیں ہیں جن کو سات دہلی گائیں کھا رہی ہیں اور میں نے سات سرسبز خوشے دیکھے اور (سات) سوکے ہوئے (خوشے) دیکھے اے میرے دربارچہ! میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ! اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو ○ (یوسف: ۳۳)

مصر کے پلوں کا خواب دیکھنا

جب اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے اسباب مینا فرماتا ہے، جب حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی اور کشادگی کے دن قریب آئے، تو مصر کے پلوں نے یہ خواب دیکھا۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام حضرت یوسف کے پاس آئے ان کو سلام کیا اور ان کو کشادگی کی بشارت دی، اور کہا کہ اللہ عزوجل آپ کو قید خانے سے نکلنے والا ہے اور آپ کو اس زمین کا اقتدار عطا کرے والا ہے، اس زمین کے پلوں آپ کے تلخ ہو جائیں گے اور سردار آپ کی اطاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے بھائیوں پر ظہم عطا فرمائے گا اور اس کا سبب یہ ہوگا کہ پلوں نے یہاں خواب دیکھا جس کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو رہائی مل ہوگی، پھر کچھ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ پلوں نے وہ خواب دیکھا جس کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو رہائی مل گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو پلا خواب دیکھا تھا وہ ان کے لیے نفعی اور مصیبت کا سبب بن گیا تھا، اور پلوں کا یہ خواب ان کے لیے کشادگی اور رحمت کا سبب بن گیا۔

مصر کے پلوں نے الریان بن الولید نے خواب دیکھا کہ دنیا سے سات سوئی تازی گائیں نکلیں اور ان کے پیچھے سات دہلی گائیں نکلیں، انہوں نے ان سوئی تازی گائیوں کو کھان سے پکڑا اور کھا گئیں اور اس نے سات سرسبز خوشے دیکھے اور سات سوکے ہوئے خوشے دیکھے، ان سوکے ہوئے خوشوں نے ان سرسبز خوشوں کو کھایا اور ان میں سے کچھ باقی نہیں بچا اور سوکے ہوئے خوشے اسی طرح سوکے رہے، اسی طرح دہلی گائیوں نے سوئی گائیوں کو کھایا تھا اور وہ اسی طرح دہلی کی دہلی رہیں۔ یہ خواب دیکھ کر پلوں نے کہا کہ اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو تو مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۹، ص ۳۷، زاد المسیر ج ۳، ص ۲۲۹)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: انہوں نے کہا یہ تو پریشان خواب ہیں اور ہم پریشان خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے ○

(یوسف: ۳۳)

اضافات احلام کا لغوی اور اصطلاحی معنی

صفت کا معنی ہے بے روبا اور غلط فہمیاں، گھاس کا مٹی، مجموعہ۔ ابو عبیدہ نے کہا: جس خواب کو بہت لوگ دیکھیں اور ان کو جمع کر کے ایسا مجموعہ یا گھنٹا بنایا جائے جیسے سوکھی ہوئی گھاس کا گھنٹا ہو تا ہے، اس سے مراد وہ خواب ہے جس

کی تعبیر نہ بیان کی جا سکے۔ اگلی نے کہہ اضمغات احلام کا سنی ہے طے اور غلط خواب۔ ابن حجب نے کہہ اضمغات احلام کا سنی ہے جس طرح آدمی غفلت گھاٹیوں کو طار کر ایک گھاٹا آئے اور اس میں طرح طرح کی گھاس ہوتی ہے اسی طرح جس خواب میں غفلت افروز باتیں دکھائی دیں۔ ہر جان نے کہہ اضمغات کا سنی ہے کسی چیز کا گھٹا مثلاً سبز یاں یا ان جیسی چیزوں کا ہاں کی مڑو ہے جی کہ تم نے خواب میں چند ٹی جلی چیزیں دیکھی ہیں، یہ کوئی واضح خواب نہیں ہے اور ایسے طے جے خواب کی تعبیر کا میں علم نہیں ہے۔

الاحلام، حلم کی جمع ہے، انسان غیرو میں جو خواب دیکھتا ہے اس کو علم کہتے ہیں، بعض خواب صحیح ہوتے ہیں اور بعض باطل ہوتے ہیں۔ (ازاد المسیرج ۳ ص ۳۲۰ مطبوعہ دارالکتب الاسلامیہ دہلی ۱۳۰۷ھ)
علامہ نظام الدین حسن بن محمد رحمی ایضاً چارویں التوفی ۷۲۸ھ لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے نفس ناخدا کو اس صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ وہ عالم الظلم تک پہنچ سکتا ہے اور لوح محفوظ کا مطالعہ کر سکتا ہے، لیکن بیداری میں نفس ناخدا بدن کی تدبیر اور حواس میں تصرف کرنے میں مشغول ہوتا ہے، اس مانع کی وجہ سے وہ بیداری میں لوح محفوظ کا مطالعہ نہیں کر سکتا اور غیرو کے وقت یہ مشغولیت کم ہو جاتی ہیں تو نفس اس مطالعہ پر قوی ہو جاتا ہے، اور جب مدح ان احوال میں سے کسی حال پر رائق ہو جاتی ہے تو اگر وہ احوال اس مشلہ کے مطابق خیال میں متعین ہو جاتے ہیں تو ان کی تعبیر میں کوئی تامل کی احتیاج نہیں ہوتی اور اگر ان احوال کی رموز یا ان کے اشارات خیال میں مرتسم ہوں تو پھر ان کی تعبیر میں تامل کی احتیاج ہوتی ہے، پھر اگر وہ رموز اور اشارات مربوط، مرتب اور معظم ہوں تو ان تعلقات سے حقائق روحانیہ کی طرف غفلت ہو نا اور ان کی تامل کرنا تعبیر کرنے والے کے لیے سہل اور آسان ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ رموز اور اشارات غلط، مضطرب اور غیر منضبط ہوتے ہیں اور ان کی تحلیل اور ان کا تجزیہ کرنا دشوار ہوتا ہے اور ان کی ترتیب اور تکلیف میں تشویش ہوتی ہے اور ان سے کسی چیز کی تصویر کشی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور ایسے ہی خوابوں کو اضمغات احلام کہا جاتا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ بدن کی قوتوں میں کسی فساد کی وجہ سے قوت تحلیل میں تشویش پیدا ہوتی ہے یا خارج میں کسی غیر مافوق چیز سے سہمتہ پڑتا ہے اور اس کو اضمغات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تعبیر بیان کرنے والوں کو تھکاتی ہے۔ (غرائب القرآن و رغائب الفرقان ج ۳ ص ۳۰۰ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۲۱ھ)

سو کبھی کوئی گھاس کے غفلت اور متعین گھاس کے گھٹے کو صحت کہتے ہیں، انسان جو خواب دیکھتا ہے کبھی تو اس کا سنی بالکل واضح ہوتا ہے جیسے انسان بیداری میں سوچ بچار کرتا ہے اور کبھی اس کا سنی غیر مربوط، غیر منضبط اور غیر واضح ہوتا ہے، جیسے غیر متعین اور غیر مربوط اور غیر مرتب گھاس کے گھٹوں کا گھٹا ہو اس کو اضمغات احلام کہتے ہیں، اس میں غیر مربوط خیالات کو غیر متعین اور غفلت قسم کے گھاس کے گھٹوں کے مجموعہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ ہم نے یوسف : ۳ میں اضمغات احلام کی زیادہ وضاحت کی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان دو قیدیوں میں سے جو نجات یافتہ تھا اس نے ایک مدت کے بعد یوسف کو یاد کیا، اس نے کہا میں تم کو اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں، مجھے (یوسف کے پاس) بھیج دو (یوسف : ۳۵)
مدت گزرنے کے بعد حضرت یوسف کا ذکر کرنے کی توجیہ

یاد دلنے جب درباریوں سے خواب کے حقائق پوچھا اور وہ اس کی تعبیر نہ بتا سکے اس وقت اس سہیلی نے کہا کہ قید خانے میں ایک شخص بہت عالم کا فضل ہے اور بہت نیک ہے اور بہت مہلت گزار ہے، میں نے اور پوچھتی ہے جو خواب دیکھے

تھے ہم نے اس سے ان خوابوں کی تعبیر پوچھی تھی اور اس کی عقلی ہوئی تعبیر بالکل صحیح اور درست واقع ہوئی، اگر آپ بھی اپنے خواب کی صحیح تعبیر چاہتا ہے تو مجھے اس کے پاس قید خانے میں بھیج دیں، میں اس سے صحیح تعبیر معلوم کر کے آپ کو بتا دوں گا۔ (تفسیر کبرج ص ۳۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۵ھ)

بعض علماء نے اس آیت کا ترجمہ اسی طرح کیا ہے: اسے ایک مدت کے بعد یوسف یاد آیا، یہ ترجمہ اس تفسیر پر مبنی ہے کہ شیطان نے سلقی کو بدوشہ کے سامنے حضرت یوسف کا ذکر کرنا بھلا دیا تھا لیکن اعلیٰ حضرت آثار اور قرآن مجید کے ظاہر الفاظ کا تقاضا یہ ہے کہ شیطان نے حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ سے اس مسئلہ میں اچھا اور ذکر کرنا بھلا دیا تھا اور انہوں نے سلقی سے کہا کہ وہ بدوشہ کے سامنے ان کی مظلومیت کا ذکر کرے، اس پر مصلحت بحث نہ ہو سکتی ہے اس لیے ہم نے اس آیت کا ترجمہ اسی طرح کیا ہے کہ اس نے ایک مدت کے بعد یوسف کو یاد کیا۔

ابو سلق نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ سلقی نے اس وقت تک بدوشہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا جب تک بدوشہ کو خواب کی تعبیر بتانے کے لیے کسی ماہر کی ضرورت نہیں پڑی، اس وقت اس نے بدوشہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا کیونکہ اس کو ذرا تھا کہ اگر اس نے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا اور حضرت یوسف کے بے قصور قید ہونے کا بتایا تو بدوشہ کے ذہن میں خود اس سلقی کا جرم بھرے تازہ ہو جائے گا جس وجہ سے اس کو قید کیا گیا تھا اور اس کو خلوا تھا کہ یہ امر اس کے لیے کسی مصیبت کا پیش خیمہ نہ بن جائے۔

(ازاد المسرج ص ۱۲۳ مطبوعہ مکتب الاسلامی بیروت ۱۳۷۰ھ)

اللہ تعالیٰ کا ورشلو ہے: (اس نے یوسف کے پاس جا کر کہا) اے یوسف اسے امتحان کر کے دیکھ لو گے! ہمیں اس خواب کی تعبیر بتانے کے سوا کچھ نہیں ہے، جن کو ملت دینی گامیں کھاری ہیں اور ملت سرسبز خوشے ہیں اور ملت سوسکے ہوئے (خوشے ہیں) تاکہ میں لوگوں کے پاس یہ تعبیر لے کر جاؤں شاید وہ آپ کا ترجمہ جان لیں۔ (یوسف ص ۳۶)

جس سے علم حاصل کیا جائے اس کی تعظیم اور حکم لازم ہے

سلقی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حدیث کریمہ کا حق سے بہت زیادہ حق کر لیا، اس نے آپ کی یہ صفت اس لیے بیان کی کہ اس نے آپ کو پیش کر دیا جو لے کر آپ نے اس کو جو تعبیر بتائی تھی وہ صاف ہوئی، اور اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ جو شخص کسی سے علم حاصل کرنا چاہے اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی تعظیم کرے اور اس کو اپنے الفاظ سے خطاب کرے جو احترام اور تحکم پر دلالت کرتے ہوں۔ سلقی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی سامنے خواب میں وہی الفاظ ذکر کیے جو الفاظ بدوشہ نے ذکر کیے تھے اور یہ اس وجہ سے کیا کہ اگر خواب کے الفاظ میں تبدیلی کر دی جائے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی تعبیر بھی بدل جائے، اس لیے سلقی نے احتیاطاً اور خواب کے بیز و بی نظائر بیان کیے جو بدوشہ نے ذکر کیے تھے۔

اللہ تعالیٰ کا ورشلو ہے: یوسف نے کہا تم حسب معمول ملت مل کر کاشت کاری کرو گے، پھر تم جو کھیت کا نو تو تم غلے کو ان کے خوشوں میں چھوڑ دینا، اس غلے کے جن کو تم کھاؤ گے پھر اس کے بعد ملت خشک سالی کے سخت مسل آئیں گے وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے پہلے جمع کر کے رکھا تھا، اور تم تو اسے غلے کے جن کو تم محفوظ رکھو گے پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جس میں لوگوں کو بدوشہ ہوگی اور اس میں لوگ بھوکوں کو پیو نہیں گے۔ (یوسف ص ۳۶-۳۷)

حضرت یوسف علیہ السلام کے مکارم اخلاق

ان آیات سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بلند عارف اور مکرم اخلاق کا پتہ چلتا ہے، آپ نے سلقی کو تاکید سے کہا تھا

کہ وہ بلاشلہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرے، سلفی نے سات سال تک بلاشلہ کے سامنے حضرت یوسف کا ذکر نہیں کیا۔ پھر وہ اپنی ضرورت سے حضرت یوسف سے خواب کی تعبیر پوچھے گی تو حضرت یوسف نے اس کو کوئی سرزنش یا ملامت نہیں کی بلکہ شرح صدر کے ساتھ اس کو خواب کی تعبیر بتادی۔ سلفی کے ذکر نہ کرنے کی وجہ سے حضرت یوسف کو مزید سات یا نو سال قید میں رہنا پڑا۔ یہ ایک عقوبت ہی امر تھا لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ اگر سلفی جانتے ہی حضرت یوسف کی مظلومیت اور ان کے بلا قصور قید میں گرفتار ہونے کا ذکر کر دیتا اور بلاشلہ حضرت یوسف پر رحم کھاتا کہ ان کو قید سے رہائی دلا دیتا تو یہ بلاشلہ کا حضرت یوسف پر احسان ہو یا نور جب بلاشلہ کو خود ان کی ضرورت پڑی اور حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر بتلا کر بلاشلہ کی انجمن کو دور کیا تو اب بلاشلہ حضرت یوسف کا زیر احسان تھا کہ گویا اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک کافر کا اس کے نبی پر احسان ہو بلکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ کافر بلاشلہ حضرت یوسف کے زیر احسان رہے بلکہ حضرت یوسف نے بعد میں آنے والے سات قلم کے سالوں سے نبیّت کا جو طریقہ بتایا اس سے قوم مصر کی پوری قوم حضرت یوسف کے زیر احسان تھی۔

مستقبل کے لیے پس انداز کرنے اور قومی ضرورت کے لیے ذخیرہ اندوزی کرنے کا جو از

خواب کی تعبیر میں حضرت یوسف نے مجھوں کو سالوں سے تعبیر کیا اور فریہ مجھوں کو خوش حالی اور فلاح کی فراوانی کے سالوں سے تعبیر کیا اور دلی مجھوں کو خشک سالی اور قحط کے سالوں سے تعبیر کیا۔ پھر ان کو معیشت کی اصلاح کا طریقہ بتایا کہ وہ خوش حالی اور فلاح کی فراوانی کے سالوں میں ضرورت سے زیادہ فلاح کو خرچ نہ کریں اور بے محتاشا خرچ کر کے ضائع نہ کریں بلکہ مستقبل میں آنے والے قحط کے سات سالوں کے لیے فلاح کو بچا کر رکھیں اور اس میں یہ دلیل ہے کہ مستقبل کے لیے بلی کو پس انداز کرنا مصلحت کے اعتبار سے ضروری ہے اور بیادنی سونٹوں کا یہ کتابا بھی بیکار ہو تو شام کے لیے بچا کر نہ رکھا کرو، جس نے صبح کھانے کو دیا ہے شام کو بھی دے گا نیز اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ قومی ضرورت کے وقت ذخیرہ اندوزی جائز ہے۔ مع اس صورت میں ہے جب لوگ بھوکے مر رہے ہوں اور تاجر اپنا بیع بے محلے کے لیے فلاح کو گوداموں میں چھپا کر رکھیں اور مارکیٹ میں فروخت کے لیے نہ لائیں۔

خواب کا پہلی تعبیر پر واقع ہونا ضروری نہیں

بلاشلہ کے دربار میں نے بلاشلہ کے خواب کو اس صفحہ اسلام قرار دیا تھا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے بلاشلہ کے خواب کو باہمی قرار دیا اور اس کی تعبیر بتائی، اس سے معلوم ہوا کہ جو دو شخص خواب کی تعبیر بتائے خواب اس پر بھی واقع ہو جائے اور ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ درج ذیل حدیث ضعیف ہے:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خواب کا ایک پہلو ہوتا ہے پس خواب کی تعبیر نکلیے سے اس کے ہم سے بیان کرو۔ خواب کی جو پہلی تعبیر بتائی جائے خواب اس پر واقع ہوتا ہے۔

اس حدیث کا سنی یہ ہے کہ اگر خواب میں خلا مسلم ہم کے شخص کو دیکھو تو اس کی تعبیر سلامتی بیان کرو، اگر کوئے کو دیکھے تو اس کی تعبیر قاتل ہے کیونکہ حدیث میں کوئے کو قاتل فرمایا ہے اور اگر پہلی دیکھے تو اس کی تعبیر عورت ہے اور نکلیے سے مراد مثل ہے مثلاً مجبور کا درخت دیکھے تو اس کی تعبیر شکی کرنے والا ہے۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۹۵۰، مسند ابویوسف رقم الحدیث: ۱۳۱۳، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۰۸۰۴)

علامہ یوسفی نے لکھا: اس حدیث کی سند میں یزید بن ابیہن رقاٹی ہے اور وہ ضعیف ہے، علف ابن عسقلانی نے بھی اس حدیث کو یزید رقاٹی کی وجہ سے ضعیف کہا ہے۔ (معجم المہاجر ج ۳ ص ۳۲۲، مجمع لاہور ۳۳۷)

تمام مقاصد حیات کے لیے شریعت کا منکمل ہونا

ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ انبیاء عظیم السلام تمام لوگوں کے لیے رحمت ہوتے ہیں خواہ وہ مسلمان ہوں یا کافر وہ عطا کردہ اصلاح کرتے ہیں، منکرم اخلاق کی بداعت دیتے ہیں، تزکیہ نفوس کرتے ہیں اور معیشت اور اقتصادیات کی اصلاح کے لیے بھی رہنمائی کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ قلعہ کی فراوانی کے ساتھ ساتھ وہیں ہر قسم کے معاش کے ساتھ ساتھ اس کے لیے قلعہ کو محفوظ رکھیں اور اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کا کام صرف دین کی حفاظت اور عبادت کا نظام قائم کرنا نہیں ہے بلکہ شریعت جان کی حفاظت کا بھی نظام قائم کرتی ہے اسی لیے قصاص اور دیت کا نظام قائم کیا اور مل کی حفاظت کے لیے چوری اور ڈاکہ کی حدود مقرر کیں، غسل کی حفاظت کے لیے شراب کی حد مقرر کی، نسب کی حفاظت کے لیے نکاح کا نظام قائم کیا اور زنا کی حد مقرر کی اور عزت کی حفاظت کے لیے حد زحف مقرر کی اور معیشت کی حفاظت اور اقتصادیات کو توازن پر رکھنے کے لیے ذکاوت اور مہر کا نظام قائم کیا اور احکام کو ممنوع قرار دیا اور اس آیت میں قلعہ کے زمانہ میں قلعہ کو برقرار رکھنے کے طریقہ کی رہنمائی کی، فرض شریعت انسان کی اصلاح کے تمام پہلوؤں اور اس کے تمام مقاصد کی حفاظت کو عید ہے اور اس پر عمل کرنے ہی میں دین اور دنیا کی قلعہ ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کا غیب کی خبریں دینا

اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض اوقات کافر کا خواب بھی صحیح ہوتا ہے اور اس کی تعبیر بھی سچی ہوتی ہے تو پھر مومن کے خواب اور پھر نبی کے خواب کی صحت اور صداقت کا کیا عالم ہوگا۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر میں بتایا کہ ان پر سات سال قلعہ کی فراوانی کے ہوں گے اور سات سال قلعہ کے ہوں گے پھر اس کے بعد ایک سال میں سخت بارش ہوگی اور زمین بہت پھل اگائے گی اور لوگ پہلوں سے رس چھڑیں گے اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے آسمان والے پندرہ سالوں کی جنگی خبریں بیان کر دیں اور یہ سب خبریں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحی سے بیان کیں اور یہ غیب کی خبریں تھیں۔

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أُنْصِتُ بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ

اور بادشاہ نے کہا کہ میں اس کی خبریں سن رہا ہوں جب ان کے پاس قاصد آیا تو انہوں نے کہا اپنے

رَبِّكَ فَسَلِّهِ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قُطِّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي

آپ کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے یہ کونسا عذاب ہے

يَكِيدُهُنَّ عَالِمٌ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَأَوْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ

ان کی سازش کونسا جاننے والا ہے بادشاہ نے ان عورتوں کو پوچھا اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنے نظروں میں سامنے دیکھا

فَلَمَّا حَاشَ اللَّهُ مَا لِمَنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ النَّسْ

کی کوشش کیا تھی؟ انہوں نے کہا ماحشر خدا! ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں کی تھی مگر مصر کی عورت نے کہا اب تو حق بات

حَفْصَ الْحَقِّ أَنَا رَاوِدُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصّٰدِقِیْنَ ﴿۵۲﴾

ظاہر برحق ہی گئی ہے میں خود اس کو اپنے نفس کی طرف راغب کرتی تھی اسی نے شک وہ پہل میں سے تھے ○

ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّیْ لَمْ اَخْنُهُ بِالْغَيْبِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِیْ كَيْدًا

اس نے کہا میں نے یہ اس سے کیا تاکہ وہ جان لے کہ میں نے اس کی غیبت میں اس کو گمراہ نہیں کیا اور یہی جان لے کہ یہ شک اللہ

الْخٰیئِیْنِ ﴿۵۳﴾

خیانت کرنے والوں کی سازش کو کامیاب کرنے نہیں دیتا ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ، جب ان کے پاس بھروسہ آیا تو انہوں نے کہا اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ غور توں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کٹ لیے تھے بے شک میرا رب ان کی سازش کو خوب جانتے والا ہے ○ (یوسف: ۵۰)

علم دین کی وجہ سے روز قیامت علماء کی مغفرت

جب وہ سنی حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر معلوم کر کے بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ کو وہ تعبیر بتائی تو بادشاہ نے اس تعبیر کو بہت پسند کیا اور کہا کہ یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ، اور یہ واقعہ علم کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے علم کو ان کی دنیاوی مصیبت سے نجات کا سبب بنادیا اور جب علم دنیاوی مصیبت سے نجات کا سبب ہے تو آخرت اور قیامت کے مصائب سے نجات کا سبب کیوں نہیں ہوگا؟

حضرت ثعلبی بن احمم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل جب بندوں پر اپنا فضل کرنے کے لیے اپنی کرسی پر بیٹھا ہو گا تو وہ علماء سے فرمائے گا میں نے اپنا علم اور اپنا حکم (انعام، کانون) تم کو صرف اس لیے عطا کیا تھا کہ میں تمہاری مغفرت کرنا چاہتا تھا اور میں بے نیاز ہوں۔

۱) التلم الکبیر رقم الحدیث: ۳۸۱۱۱ حاشیہ: کہ اس حدیث کے راویوں کی قوتیں کی گئی ہے: مجمع الزوائد ج ۹ ص ۳۶ تاہم اس حدیث کا ایک راوی الطحاوی بن مسلمہ وضع فی الحدیث کے ساتھ شتم ہے اور ابوبائی نے اس حدیث کا ذکر المسند الضعیفہ میں کیا ہے رقم: ۸۶۷۷ خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن نقد کلی میں ضعیف کا اعتبار کیا جاتا ہے اور اس حدیث کے شواہد بھی ہیں۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ قیامت کے دن علماء کو اٹھائے گا اور فرمائے گا میں نے اپنا علم تم میں اس لیے نہیں رکھا تھا کہ تم کو خدا دوں، جاؤ میں نے تم کو بخش دیا ہے۔

۲) التلم الکبیر رقم الحدیث: ۵۵۰۰ حاشیہ: کہ اس حدیث کو التلم الکبیر کے حوالے سے ذکر کیا ہے اور کہا ہے اس کی سند بہت ضعیف ہے، مجمع الزوائد ج ۹ ص ۳۶

حضرت واہب بن ابی اسحق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب قیامت کا دن ہو گا تو اللہ علماء کو جمع کر کے فرمائے گا میں نے تمہارے دلوں میں حکمت اس لیے نہیں رکھی تھی کہ میں تمہیں عذاب بن عاقلانہ دوں، جس میں داخل ہو جاؤ۔

۱) الکافی فی عطاء الرجال ج ۹ ص ۷۷۷ طبع دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۷۷ھ، کنز العمال رقم الحدیث: ۲۸۸۹۳

ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت یوسف کی تحسین کرنا

جب بادشاہ کا محمد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کو بلانے کے لیے پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت تک قید خانے سے نکلنے سے انکار کر دیا جب تک ان کی اس حسرت سے براءت نہ ثابت ہو جائے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس عمل کی تعریف فرمائی ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اکریم بن اکریم بن اکریم بن اکریم یوسف بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ہیں، آپ نے فرمایا: اگر میں قید خانہ میں اتنی مدت رہتا جتنی مدت حضرت یوسف رہے تھے، مجھے پھر محمد قاصد بلانے آتا تو میں اس کے بلانے پر چلا جانا پھر آپ نے یہ آیت پڑھی: ولما جاءه الرسول قال ارجع الی ربک فبسطه فبسطه ماہابل السوءۃ التي قطعہا لہم۔ (یوسف: ۵۰)

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۳۱۳۹، المعجم الکبیر ج ۹، رقم الحدیث: ۱۳۱۳۹)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر مجھے بلایا جاتا تو میں فوراً چلا جاتا اور اپنے بے قصور ہونے کی حجت کو تلاش نہ کرتا۔ (جامع البیان ج ۳ ص ۳۰۷)

مگر مر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے حضرت یوسف کے مبرا اور ان کے کرم پر تعجب ہوتا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے جب ان سے موٹی اور دلی گالیوں کے حلق سوال کیا گیا کہ اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو ان کو بالکل جواب نہ دیتا اور یہ شرط رکھتا کہ پہلے وہ مجھے قید خانے سے نکالیں، اور مجھے حضرت یوسف کے مبرا اور ان کے کرم پر تعجب ہوتا ہے اور اللہ ان کی مغفرت فرمائے جب ان کے پاس قاصد آیا تو اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں دروازے سے نکلنے کی طرف جلدی کرتا لیکن حضرت یوسف نے یہ ارادہ کیا کہ ان کے بے قصور ہونے کی حجت ظاہر ہو جائے۔

(مسند احمد ج ۳، رقم الحدیث: ۸۳۳۷، جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۸۳۳)

رہائی میں حضرت یوسف علیہ السلام کے توقف کرنے کی وجوہات

حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت تک قید خانے سے نکلنے سے توقف کیا جب تک کہ ان بے قصور ہونا واضح نہ ہو جائے اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اعتقاد اور دانش مندی کو ملحوظ رکھا اس کی حسب ذیل وجوہات ہیں:

(۱) اگر حضرت یوسف بادشاہ کے بلانے پر فوراً چلے جاتے تو بادشاہ کے دل میں حضرت یوسف پر نگہانی ہوئی حسرت کا اثر باقی رہتا اور جب خود بادشاہ نے حضرت یوسف پر نگہانی ہوئی حسرت کی تحقیق اور تحقیق کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کا بے قصور ہونا واضح ہو گیا تو آپ کسی کے لیے یہ محتاج نہ رہی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار پر انگلی اٹھاتے۔

(۲) جو شخص بادشاہ یا چودہ سال قید خانہ میں رہا ہو پھر اس کو قید خانہ سے نکلنے کا موقع ملے تو وہ رہائی کی طرف جھپٹ پڑتا ہے، اور جب حضرت یوسف نے قید خانے سے نکلنے میں توقف کیا تو معلوم ہو گیا کہ حضرت یوسف امتحانی دانش مند، متفکر اور بہت صابر ہیں، اور ایسے شخص کے حلق یہ پور کیا جاسکتا ہے کہ وہ ہر قسم کی حسرت سے بری ہو گا اور ایسے شخص کے حلق یہ یقین کیا جاسکتے گا کہ اس پر جو اتمام نکلیا جائے گا وہ جھوٹا ہو گا۔

(۳) حضرت یوسف علیہ السلام کا بادشاہ سے یہ معاملہ کرنا کہ وہ ان کے بے قصور ہونے کو ان عورتوں سے معلوم کرے، ان کے بہت زیادہ پارسا اور پاک دامن ہونے کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ اگر وہ ذرا بھی اس برائی میں ملوث ہوتے تو ان میں یہ خلوہ ہو تاکہ وہ عورتیں پہلے کی طرح بھراں پر اطمینان لگادیں گی۔

(۳) جب حضرت یوسف نے ساقی سے یہ کہا تھا کہ بلاشلہ کے سامنے میرا ذکر کرنا تو اس کہنے ہی کی وجہ سے ان کو سنت سال یا نوسال مزید قید میں رہنا پڑا اور جب بلاشلہ نے ان کو بلایا تو انہوں نے اس کے بلانے کو کوئی اہمیت نہیں دی اور اس کے بلانے پر نہیں گئے، بلکہ اپنے بے قصور ہونے اور اس قحط سے بری ہونے کی کوشش کی اور وہ سو سکتا ہے اس سے حضرت یوسف کی مراد یہ ہو کہ ان کے دل میں اب بلاشلہ کے بلانے کی کوئی اہمیت نہیں اور یہ اس بات کی تلقین ہو کہ پہلے انہوں نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کی بجائے ساقی کے توسل سے بلاشلہ کے پاس پیش کر دیا تھا۔

جیل، مجروح، تحریک کا عدم جواز

ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا تھا کہ جتنی مدت حضرت یوسف قید میں رہے ہیں اگر اتنی مدت میں قید میں رہتا تو بلاشلہ کے بلانے پر چلا جاتا اس کا ایک معنی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی تحسین ہے اور ان کے ممبر اور ضبط کی تعریف ہے اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ مومن اور خصوصاً نبی کے لیے قید میں رہنا کوئی اچھی بات نہیں ہے کیونکہ آزاد نفسا میں اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے اور تبلیغ کرنے کے جتنے مواقع ہوتے ہیں وہ قید خانے میں میسر نہیں ہوتے اور آپ کا مطلب یہ تھا کہ اگر میں حضرت یوسف کی جگہ ہوتا تو قید خانے سے باہر آ کر اپنے بے قصور ہونے کو واضح کرنا اور اس ارشلہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتانا چاہتے تھے کہ از خود دیکھو اور معصیت میں گرفتار ہونا اور اپنے آپ کو قید کے لیے پیش کرنا جائز نہیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ آج کل بعض سیاسی لیڈر جو خود گرفتاریاں پیش کرتے ہیں اور جیل مجروح تحریک چلاتے ہیں یہ جائز نہیں ہے۔

حضرت یوسف کا قسمت لگانے والیوں کی تعین نہ کرنا

حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا: بلاشلہ سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کٹ لیے تھے، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تصریح نہیں کی عزیز مصر کی بیوی سے پوچھو حالانکہ اس معاملہ میں سب سے زیادہ وہ پیش پیش تھیں اور آپ کو قید کرانے میں اسی ہاتھ تھا یہ آپ کا وطن کریم تھا کہ آپ نے اس کا صراحتاً نام نہیں لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قول سے پتا چلتا ہے کہ ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا اور آپ پر اس برے کام کی حسرت لگائی تھی، لیکن آپ نے صبر کر کے کسی عورت کا نام نہیں لیا اور خصوصیت کے ساتھ کسی عورت کی شکایت نہیں کی۔

مصر کی عورتوں کی سازش کی وجوہ

حضرت یوسف نے فرمایا: میرا رب ان کی سازش کو خوب جاننے والا ہے، ان کی سازش کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

(۱) ان عورتوں میں سے ہر ایک عورت حضرت یوسف سے اپنی خواہش پوری کرنی چاہتی تھی اور جب وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو گئی تو اس نے انتقاماً حضرت یوسف علیہ السلام پر برائی کی حسرت لگائی۔

(۲) یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ہر عورت یوسف کو اس پر آنکھ اور تیار کرتی رہی ہو کہ وہ ان کی مالکہ یعنی عزیز مصر کی بیوی کی خواہش پوری کریں اور حضرت یوسف علیہ السلام اس کو نہیں مانتے تھے اور اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تھی، چنانچہ اس لیے کہ ہر شریف انسان اور نیک فطرت شخص اس قسم کی برائی اور بے حیالی سے دور رہتا ہے اور چاہتا اس لیے کہ عزیز مصر کے حضرت یوسف علیہ السلام پر بہت دنیوی احسان تھے، اس نے آپ کی بہت اچھی طرح پرورش کی تھی، راہباً اس لیے کہ عزیز مصر کی بیوی نے عزیز مصر سے یہ کہہ کر آپ کو اپنے پاس رکھا تھا کہ میں اس کو بیٹا بنائوں گی تو جس عورت کو کوئی شخص

بچپن سے مل کا قائم مقام سمجھا رہا ہو وہ جوان ہونے کے بعد اس کے حقیقی ایسا کب سوچ سکا ہے؟ یہ تو عام آدمی سے بھی تصور نہیں ہے چہ جائیکہ اللہ کے نبی سے! ان وجوہات کی بناء پر حضرت یوسف علیہ السلام، عزیز مصر کی بیوی کے حقیقی ان عورتوں کی سفارش کو سختی کے ساتھ رد کرتے رہے۔

(۳) وہ سب عورتیں جب اپنے مقصد میں ناظم اور نامرد ہو گئیں تو ان سب عورتوں نے مل کر عزیز مصر کے سامنے حضرت یوسف کی کردار کشی کی، آپ پر الزام لگایا اور بری تحت لگائی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بلاشلہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف رافب کرنے کی کوشش کی تھی؟ انہوں نے کہا حاش اللہ! ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں جانی، عزیز مصر کی بیوی نے کہا اب تو حق بات ظاہر ہو گئی ہے، میں خود اس کو اپنے نفس کی طرف رافب کرتی تھی اور بے شک وہ بچوں میں سے تھی (یوسف: ۵۱) عزیز مصر کی بیوی کا اعتراف اور شخص کا معنی

بلاشلہ نے ان عورتوں سے یہ کہا کہ اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف رافب کرنے کی کوشش کی تھی؟ اس کے بھی حسب سابق دو عمل ہیں: ایک یہ کہ ان میں سے ہر عورت خود اپنے لیے حضرت یوسف میں طبع رکھتی تھی اور دوسرا یہ کہ سب عورتیں مل کر حضرت یوسف کو عزیز مصر کی بیوی کی خواہش پوری کرنے کے لیے تیار کرتی تھیں۔

اس مجلس میں عزیز مصر کی بیوی بھی حاضر تھی، اور اس کو علم تھا کہ یہ تمام تحقیق اور تحقیق اس کی وجہ سے ہو رہی ہے، اس لیے اس نے حقیقت سے پردہ اٹھایا اور کہا اب تو حق بات ظاہر ہو ہی گئی ہے میں خود اس کو اپنے نفس کی طرف رافب کرتی تھی، ممکن ہے اس کے اعتراف کی وجہ یہ ہو کہ اس نے جب یہ دیکھا کہ حضرت یوسف نے عورتوں کا ذکر کیا اور اس کا ہم نہیں لیا اور اس کی پردوش کے جو حقوق تھے ان کی رعایت کرتے ہوئے اس کا پردہ رکھ رکھا تو اس نے بھی حضرت یوسف کے اس حسن اخلاق کے بدلہ میں یہ ظاہر کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہر قسم کے گناہ اور تحت سے بری ہیں اور یہ اقرار کیا کہ گناہ اس کی جانب سے تھا، اس نے حضرت یوسف کو گناہ کی دعوت دی تھی لیکن انہوں نے اپنا دامن بچالیا۔

اس آیت میں یہ الفاظ: حصص الحق، اس کا معنی ہے حق واضح اور کشف ہو گیا اور دلوں میں جاگزین ہو گیا۔ جب آیت زمین پر بیٹھ جائے اور قرار پکڑے تو عرب کہتے ہیں حصص البعبر فی سروکہ، زحاج نے کہا یہ حصہ سے ماخوذ ہے، عرب کہتے ہیں سائت حصص الحق من حصص الساطل، حق کا حصہ باطل کے حصہ سے الگ ہو گیا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اس نے کامیاب نے یہ اس لیے کیا تاکہ وہ جان لے کہ میں نے اس کے پس پشت اس کی خیانت نہیں کی اور یہ بھی جان لے کہ چیک اللہ خیانت کرنے والوں کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے (یوسف: ۵۲) پس پشت خیانت نہ کرنے کے دو عمل

اس آیت کے دو عمل ہیں: ایک یہ کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے اور دوسرا یہ کہ یہ عزیز مصر کی بیوی کا قول ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد، قتادہ اور ابو صالح نے یہ کہا ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے۔

(جامع البیان ج ۳ ص ۳۸ تفسیر الباقی ابن ابی حاتم ج ۵ ص ۶۶۵ السکت وطبع بیروت ۳۳ ۳۸ زاد المسیر ج ۳ ص ۳۸) اگر اس کلام کا قائل حضرت یوسف علیہ السلام کو قرار دیا جائے تو اس پر یہ اعتراض ہو گا کہ اس سے متصل پہلی آیت میں عزیز مصر کی بیوی کا کلام تھا کہ اب تو حق بات ظاہر ہو ہی گئی ہے، میں خود اس کو اپنے نفس کی طرف رافب کرتی تھی اور پھر

اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کلام ہو تو یہ بے ربط ہو گا اس کتاب یہ ہے کہ اس کلام کے سبب ربط ہونے کی کیا وجہ ہے جب کہ یہ الگ الگ آیتیں ہیں اور قرآن مجید میں اس کی کئی نظائر ہیں:

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ خُذُوا خُبْرِي هَذَا لَسَوْحَرٍ عَلَيْهِمْ (الاعراف: ۱۰۹)
فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا بے شک یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے۔

اور اس کے متعلق بعد دو سری آیت میں فرعون کا کلام ہے:
يُرِيدُ أَنْ يَمْلِكَ مِنْكُمْ تَمِيمًا قَسَمَ لَكُمْ تَامُورًا (الاعراف: ۱۱۰)
(فرعون نے کہا) یہ تم کو تماری زمین سے نکال دنا چاہتا ہے۔
سو اب تم کیا مشورہ دیتے ہو۔

بلکہ قرآن مجید میں اس کی بھی مثال ہے کہ ایک آیت میں دو قاطعین کا کلام ہے:
قَالُوا يَبْنَؤُا مِمَّنْ بَعَثَ كُتَيْبًا مِّنْهُمْ قَالُوا هَذَا هَامَانٌ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ (النہل: ۵۲)
انکار کس کے ہائے ہماری ہلاکت! ہماری خواب گھو سے ہمیں کس نے اٹھارہ! (فرشتے کس گئے) وہ ہے جس کا رحمن نے وہ فرمایا تھا اور رسولوں نے سچ فرمایا۔

دوسرا محل یہ ہے کہ یہ عزیز مصر کی بیوی کا قول ہے اور اب یہ قول سابق قول سے متعلق ہو گا کہ اس نے یہ کہا کہ میں نے یہ اعتراف اس لیے کیا ہے تاکہ یوسف یہ جان لے کہ میں نے اس کے پس پشت اس کے خلاف جھوٹ بول کر اور اس پر بہتان لگا کر خیانت نہیں کی۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے پس پشت کسی کی خیانت نہیں کی
حضرت یوسف علیہ السلام نے کس موقع پر یہ کلام فرمایا تھا؟ اس کے متعلق دو قول ہیں:

(۱) جب ساقی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لوٹ کر قید خانہ میں آیا تو اس وقت انہوں نے فرمایا: میں نے یہ تحقیق اس لیے کرائی ہے کہ اس کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پس پشت خیانت نہیں کی۔ یہ حضرت ابن عباس اور ابن جریج کا قول ہے۔

(۲) حضرت ابن عباس کا دوسرا قول یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام بلاشلہ کے دربار میں پیش ہوئے اس وقت انہوں نے فرمایا: میں نے یہ تحقیق اس لیے کرائی ہے۔۔۔۔۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے جو یہ فرمایا تھا، تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پس پشت خیانت نہیں کی، حضرت ابن عباس، حسن، مجاہد، قتادہ اور مجمر نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پس پشت اس کی خیانت نہیں کی، اور شہاک نے حضرت ابن عباس کا دوسرا قول روایت کیا ہے کہ بلاشلہ کو معلوم ہو جائے کہ میں نے عزیز مصر کے پس پشت اس کی خیانت نہیں کی، اور تیسرا قول یہ ہے کہ بلاشلہ کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پس پشت اس کی خیانت نہیں کی اور بلاشلہ کی خیانت کی توجیہ یہ ہے کہ بلاشلہ کے وزیر کی خیانت کرنا بھی بلاشلہ کی خیانت ہے۔ (اس کے علاوہ ایک اور قول بھی ہے لیکن وہ اتنا واضح نہیں ہے اس لیے ہم نے اس کو ترک کر دیا۔)

(زاد المصباح، ص ۳۳۳، مطبوعہ المکتب الاسلامی بیروت، ۱۴۰۷ھ)

حضرت یوسف کی پاکیزگی پر دلائل
یہ آیتیں حضرت یوسف علیہ السلام کی صحت اور پاکیزگی پر حسب ذیل وجوہ سے دلالت کرتی ہیں:

(۱) عزیز مہر کی بیوی نے اعتراف کیا کہ میں خود اس کو اپنے غس کی طرف راغب کرتی تھی۔

(۲) لاور مزید یہ کہا کہ بے شک وہ بچوں میں سے تھے۔ (ج: سف: ۵۱)

(۳) اس کا معنی یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے اس قول میں سچے تھے: اس عورت نے خود مجھے اپنے غس کی طرف راغب کیا تھا۔ (ج: سف: ۳۶)

(۴) بے شک اللہ غرموں کی سلاشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ (ج: سف: ۵۲)

یعنی جو شخص غائن اور سازشی ہو نہ ہے وہ ضرور رسوا ہو جاتا ہے سو اگر میں غائن اور سازشی ہوتا تو ضرور رسوا ہو جاتا اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسوا ہونے میں دیا اور مجھے اس الزام اور حسرت سے بری کر دیا تو اس سے ظاہر ہو گیا کہ میں خیانت کرنے والا نہ تھا۔

(۵) اگر حضرت یوسف نے مصلحت کوئی جرم کیا ہو تا تو آپ اس بات کی ہرگز جرأت نہ کرے کہ اپنے اوپر گئی ہوئی حسرت کی تفتیش اور تحقیق کرانے کے لیے بادشاہ کے پاس پیغام بھیجے، ایسا اللہ ام وہی شخص کر سکتا ہے جس کو اپنی پاکیزگی اور پارسائی پر یقین دائمی اور کامل احمد ہو۔

(۶) وہ عورتیں یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی اور طہارت پر پہلے بھی یہ کہہ کر شہادت دے چکی تھیں لیکن اللہ یہ بشر نہیں ہیں یہ تو معزز فرشتے ہیں۔ (ج: سف: ۳۶)

اور اب دوسری بار بھی انہوں نے کہا: لیکن اللہ! ہم نے اس میں کوئی بُرائی نہیں چلائی۔ (ج: سف: ۵۱)

اسی طرح عزیز مہر کی بیوی نے پہلی بار بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک و دائمی سنی یہ کہہ کر بیان کی: میں نے اس کو اپنی طرف راغب کیا تھا سو یہ سچا کیا۔ (ج: سف: ۳۶)

اور دوسری بار بھی اس نے اعتراف کیا کہ اب تو حق بات ظاہر ہوئی تھی ہے میں خود اس کو اپنے غس کی طرف راغب کرتی تھی۔ (ج: سف: ۵۱)

وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي إِنْ التَّفُّسُ لَأَمَارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَنَّا

اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں قرار دیتا، بے شک نفس تو بڑی کابھت حکم دینے والا ہے، سو اس کے

رَجِمَ رَبِّي إِنْ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي

جس پر میرا رب دم فرمائے، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا ہے حد درجہ ذلے والا ہے ۝ اور بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لے

بَا، اسْتَخْلَصَهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدِينَا

کر آؤ، میں اس کو اپنے لیے خصوصی رکھوں گا، پھر جب بادشاہ نے اس سے گفتگو کر کہا کہ یوسف! آپ آج سے ہمارے نزدیک

مَكِينٌ أَمِينٌ ۝ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنْ أِنِّي

مقتدر امداد انت دار ہوں ۝ (یوسف نے) کہا بے شک میں نے خزانوں پر مقرر کروں۔ بے شک میں

حَفِظَ عَلَيْهِ ۝۵۵ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا

حفاظت کرنے والا علم والا ہوں ○ اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں اقتدار عطا کیا، وہ اس ملک میں

مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ يُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ يَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ

جہاں رہنا چاہتے تھے رہتے تھے، ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچاتے ہیں اور ہم نیکو کرنے والوں کے اجر کو

أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝۵۶ وَلَا أَجْرَ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا

فلاح نہیں کرتے ○ اور جزا رکھ ایمان والے اور آخر سے دے رہے ان کے لیے آخرت کا

يَتَّقُونَ ۝۵۷

○ اہمیت بہتر ہے

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (یوسف نے کہا) اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں قرار دیتا ہے شک نفس تو بڑی کاست
حکم دینے والا ہے، سوا اس کے جس پر میرا رب رحم فرمائے، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا ہے مدد رحم فرمائے والا ہے ○

(یوسف: ۵۳)

حضرت یوسف کے اس قول کی توجیہ کہ میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں کہتا

مفسرین کا اس اختلاف ہے کہ اس قول کے قائل حضرت یوسف ہیں یا عزیر مصری یہودی، صحیح قول یہ ہے کہ اس قول
کے قائل حضرت یوسف علیہ السلام ہیں اور اس آیت کا معنی یہ ہے: میں اپنے نفس کو خطاوں اور لغزشوں سے پاک قرار نہیں
دیتا کیونکہ انسانوں کے نفوس ان کو اپنی خواہش پر چلنے کا حکم دیتے رہتے ہیں، خواہ نفسانی خواہشیں اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس
کی رضا کے خلاف کیوں نہ ہوں، ہاں مخلوق میں سے جس پر میرا رب رحم فرمائے تو وہ اس کو خواہش کی پیروی کرنے اور بری
باتوں میں نفس کے احکام کی اطاعت کرنے سے نجات عطا فرماتا ہے اور بے شک جو شخص اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے توبہ
کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو سزا دیتے اور اس کو سزا کرنے سے دو گزر فرماتا ہے، اور اسی طرح آخرت میں بھی۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا تھا اس کی مفسرین نے متعدد وجوہ بیان کی ہیں جن میں سے بعض وجوہ نامحتمل
ہیں۔ صحیح وجہ یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا: میں نے یہ اس لیے کیا کہ وہ جان لے کہ میں نے اس کے پس
پشت اس کی خیانت نہیں کی، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ خیال آیا کہ میں نے جو یہ کہا ہے ہو سکتا ہے یہ اپنی طرف
اور خود سرائی اور خود ستلی کے ذمہ میں آتا ہو اور اللہ تعالیٰ نے خود ستلی سے منع فرمایا ہے اس لیے اس کے ازالہ اور ستانی
کے طور پر فوراً فرمایا: اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں قرار دیتا ہے شک نفس تو بڑی کاست حکم دینے والا ہے سوا اس کے
جس پر میرا رب رحم فرمائے۔

دوسرا قول یہ ہے کہ یہ عزیر مصری یہودی کا قول ہے جب اس نے اپنی خطا کا اعتراف کر لیا اور یہ اقرار کر لیا کہ اسی نے
حضرت یوسف کو دروغ باریا تھا اور حضرت یوسف نے گناہ سے اپنا دامن بچا لیا تھا تو بطور احتراز کے کہنا کہ میں اپنے آپ کو بے

قصور نہیں کہتی ہے شک نفس تو برائی کامت حکم دینے والا ہے سو اس کے جس پر میرا رب رحم فرمائے ہے شک میرا رب مست بخشنے والا ہے حد رحم فرمائے والا ہے۔ (یوسف: ۵۳)

یہ قول اس لیے صحیح نہیں ہے کہ عزیز مصر کی بیوی بت پرست تھی یا اس کا یہ کہنا قصور نہیں ہے کہ سو اس کے جس پر میرا رب رحم فرمائے ہے شک میرا رب مست بخشنے والا ہے حد میں ہے یہ کہنا حضرت یوسف علیہ السلام ہی کے لائق ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے جو فرمایا تھا اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں قرار دیتا اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جب حضرت یوسف نے فرمایا تھا میں نے اس کے پاس پشت اس کی خیانت میں کی تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کو اس فعل کی طرف رغبت نہیں تھی یا ان کا نفس اور ان کی طبیعت اس فعل کی طرف مائل نہیں تھی کیونکہ نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے اور طبیعت لذت کی شائق ہوتی ہے اور اس کلام سے حضرت یوسف نے یہ ظاہر فرمایا کہ ان کا اس مسئلہ کو ترک کرنا اس وجہ سے نہیں تھا کہ ان کو اس فعل کی طرف رغبت نہیں تھی یا اس کی طاقت میں تھی بلکہ ان کا اس مسئلہ کو ترک کرنا محض اللہ تعالیٰ کے ڈر اور اس کے خوف کی وجہ سے تھا بعض لوگوں نے کہا ہے کہ انبیاء علیہم السلام میں گناہوں کی طاقت اور قدرت نہیں ہوتی اور وہ اپنے اختیار سے گناہوں کو ترک نہیں کرتے بلکہ ان کا گناہوں کو ترک کرنا فرشتوں کی طرح اضطراری ہوتا ہے سو ان کا یہ قول عصمت کی تحریف سے حد و اقییت پر مبنی ہے۔

عصمت کی تعریف

علامہ سعد الدین مسعود بن مرتضیٰ زانی متوفی ۷۷۷ھ لکھتے ہیں:

عصمت کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ میں اس کی قدرت اور اختیار کے باوجود گناہ نہ پیدا کرے اسی کے قریب یہ تعریف ہے: عصمت اللہ تعالیٰ کا لطف ہے جو بندہ کو ایسے کاموں پر ابھارتا ہے اور برے کاموں سے روکتا ہے بلکہ وہ اس کے کہ بندہ کو گناہ پر اختیار ہو تا ہے تاکہ بندہ کا سکنت ہو نا صحیح رہے اس لیے شیخ ابو منصور ماتریدی نے فرمایا: عصمت مطلق ہونے کو ذاتی نہیں کہتی، ہاں تعریفوں سے ان لوگوں (بعض شیعہ اور بعض معتزلہ) کے قول کا فلو ظاہر ہو گیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ عصمت نفس انسان یا اس کے بدن میں ایسی خاصیت ہے جس کی وجہ سے گناہ کا صدور محال ہو جاتا ہے کیونکہ اگر کسی انسان سے گناہ کا صدور محال ہو تو اس کا سکنت کرنا صحیح ہو گا نہ اس کو اجرو ثواب دینا صحیح ہو گا۔ (شرح عقائد منی ص ۱۰۷ مطبوعہ نور مباح المطبع کراچی)

علامہ شمس الدین احمد بن موسیٰ خیابانی متوفی ۸۷۷ھ لکھتے ہیں:

گناہوں پر قدرت کے باوجود گناہوں سے بچنے کے ملکہ (سمات) کو عصمت کہتے ہیں۔

(حاشیہ القوی ص ۱۳۶ مطبوعہ مطبعہ مکتبہ)

قاضی عیاض بن موسیٰ ماکی متوفی ۵۴۳ھ لکھتے ہیں:

جبو اس نظریہ کے قائل ہیں کہ انبیاء علیہم السلام اپنے کسب اور اختیار سے اللہ کی طرف سے معصوم ہوتے ہیں اس کے برخلاف حسین (مختار) نے یہ کہا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو گناہوں پر بالکل قدرت نہیں ہوتی۔

(اختلاف ج ۲ ص ۱۲۵ مطبوعہ مکتبہ)

علامہ قاسم بن غلو بھاشی متوفی ۸۸۷ھ لکھتے ہیں:

عصمت کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے میں گناہ کی قدرت اور اختیار کے باوجود گناہ کو پیدا نہ کرے۔

(شرح المسارح ص ۲۹۰ مطبوعہ دار الفکار الاسلامیہ بلوچستان)

نفس امارہ اور نفس مطمئنہ

نکاح کا اس میں اختلاف ہے کہ نفس امارہ کیا چیز ہے جو برائی کا مستحکم رہتا ہے۔ محققین نے یہ کہا ہے کہ نفس انسان ایک چیز ہے اور اس کی صفات بہت ہیں، جب یہ اللہ عزوجل کی معرفت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے تو پھر یہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے اور جب یہ شہوت اور غضب کی طرف مائل ہو تو پھر یہ نفس امارہ ہوتا ہے، اور نفس جو برائی کا مستحکم رہتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ نفس ابتدا سے ہی دنیا کی رعینوں اور پرکشش چیزوں سے دلچسپی رکھتا ہے، محسوسات کا عالم اس کے مشاہدہ میں ہوتا ہے اور آخرت کا عالم اور آخرت کی پُرکشش چیزیں اس کی نظر سے غائب ہوتی ہیں اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حسن ظاہر کو چھوڑ کر حسن غائب کی طرف متوجہ ہوں، اس لیے اس ظاہر عالم کی پُرکشش چیزیں اس کو اپنی طرف کھینچتی ہیں اور بہت قلیل لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان جسمانی لذات کو چھوڑ کر روحانی لذتوں کی طرف راغب ہوں اس لیے باعوم انسان کا نفس برائی کا حکم کرتا ہے، البتہ وہ نفوس قدسیہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت میں مستغرق رہتے ہیں، اس کی صفات کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی طبیعت شریعت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہوتی ہے، ان پر یہ حاضر اور ظاہری رعینیں اور پُرکشش چیزیں اثر انداز نہیں ہوتیں اور ان پر اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے خوف کا اس قدر قلب ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں کبھی گناہ کا خطرہ نہیں ہوتا اور انہی لوگوں کا نفس مطمئن ہوتا ہے۔

اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے انسان اس وقت گناہ سے بچ سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال

- ہو -

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور پلوشہ نے کہا اس کو میرے پاس لے کر آؤ، میں اس کو اپنے لیے مخصوص رکھوں گا پھر جب پلوشہ نے اس سے شکریہ ادا کیا (اے یوسف!) آپ آج سے ہمارے نزدیک منتظر اور اہل بیت وار ہیں (یوسف: ۵۳) پلوشہ کا حضرت یوسف کو اپنے پاس بلانا

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری نے لکھا ہے: پلوشہ سے مراد ہے مصر کا پلوشہ۔ امام ابن اسحاق نے کہا: وہ الولید بن الریان ہے۔ (جامع البیان ج ۳ ص ۴۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۵ھ)

امام رازی نے کہا: اس میں اختلاف ہے کہ اس پلوشہ سے مراد کون ہے، بعض نے کہا اس سے مراد عزیز مصر ہے۔ یعنی پلوشہ کا وزیر اور بعض نے کہا اس سے مراد پلوشہ ہے یعنی الولید بن الریان۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ پلوشہ نے کہا میں اس کو اپنے لیے مخصوص رکھوں گا اور اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے لیے مخصوص تھے، اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں الملک کے لیے مراد پلوشہ ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام جب قید میں تھے تو ان کے پاس حضرت جریر علیہ السلام آئے اور کہا دعا کیجئے: اے اللہ! میرے لیے شکلی کی اور قید سے نکلنے کی راہ پیدا کر دے اور مجھے وہیں سے رزق عطا فرما جس سے مجھے ممکن بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کے لیے قید سے رہائی کا سبب پیدا فرمایا، قرآن مجید میں ہے:

وَمَنْ يَشَاءِ اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ وَنَحْنُ عَنْكَ مُّسْتَجِبُونَ ﴿۲۰﴾
مَنْ حَبِطَتْ أَكْثَبُتِ بِمُؤْتَمَرٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿۲۱﴾ عَلٰی كُلِّ
فَهْوٍ مُّجْتَرِبٍ ۖ (المطالع: ۲۰-۲۱)

اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے نجات کی راہ پیدا کر دیتا ہے، اور اس کو وہیں سے رزق عطا فرماتا ہے جس سے اس کا ممکن بھی نہیں ہوتا، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔

حضرت یوسف سے بلا شلہ کے متاثر ہونے کی وجوہات

بلا شلہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا بہت زیادہ مستحق ہو گیا تھا اور ان کو اپنے لیے مخصوص کرنا چاہتا تھا اس کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

(۱) بلا شلہ حضرت یوسف علیہ السلام کے علم سے بہت متاثر ہوا تھا کیونکہ جب بلا شلہ کے خواب کی تعبیر سے اس کے تمام اور کل دولت عاجز ہو گئے تھے اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے برکت اس خواب کی تعبیر بتائی اور اس کو جو پریشانی لاحق ہونے والی تھی، اور اس قوم پر جو مصیبت آنے والی تھی اس کو دور کرنے کا طریقہ بھی بتادیا۔

(۲) وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر اور ضبط سے بھی بہت متاثر ہوا کیونکہ جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کا حکم بھیج دیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت تک قید خانے سے نکلنے سے انکار کر دیا جب تک کہ تمام اہراموں اور تھنوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی براءت ظاہر نہ ہو جائے۔

(۳) وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ادب اور احترام اور ان کی پردہ پوشی کی صفت سے بھی بہت متاثر ہوا کیونکہ انہوں نے صرف یہ فرمایا کہ ان غورقوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ (یوسف ۵۰) حالانکہ آپ کی غرض عزیز مصر کی بیوی کا معاملہ معلوم کرنا تھا جس نے آپ پر حسرت لگائی تھی لیکن آپ نے اس کا پردہ رکھا اور باقی غورقوں کا ذکر کیا جب کہ باقی غورقوں سے بھی آپ کا واسطہ عزیز مصر کی بیوی کی وجہ سے ہی پڑا تھا اور آپ اسی کی حسرت اور احترام کی وجہ سے اس قید میں گرفتار ہوئے تھے اور یہ آپ کا نہایت درجہ کا عرف اور حوصلہ تھا۔

(۴) وہ آپ کی پاکیزگی اور بارگاہی اور آپ کے نفوس اور پختہ کردار کی وجہ سے بھی متاثر ہوئے کیونکہ جو آپ پر حسرت لگنے والے تھے ان سب نے آپ کی ان تھنوں سے براءت کا اعتراف اور اقرار کر لیا۔

(۵) آپ کے ساتھ قید میں جو سلاقی رہا تھا اس نے آپ کی بہت تعریف کی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ مہارت کرتے ہیں اور دوسرے قیدیوں کے ساتھ بہت نیک سلوک کرتے ہیں، بناروں کی مہارت کرتے ہیں اور ہر کسی کے کام آنے کی کوشش کرتے ہیں۔

یہ الکی وجوہ ہیں کہ ان میں سے ایک وجہ بھی کسی شخص میں پائی جائے تو اس شخص سے لوگ متاثر ہوں گے تو جس شخص میں یہ تمام وجوہ پائی جائیں تو لوگ اس سے کس قدر زیادہ متاثر ہوں گے اور کتنے زیادہ اس کے عقیدت مند ہوں گے۔

جب بلا شلہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ان صفات اور ان کے ان شکل اور خصائص پر مطلع ہوا تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھنے کا خواہش مند ہوا اور وہ اس پر راضی ہوا کہ ان کو اپنے لیے مخصوص کر لے۔

حضرت یوسف کا رہا ہو کر بلا شلہ کے دربار میں جانا

حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب بلا شلہ کا حاضر ان کو بلانے کے لیے پہنچا تو اس نے کہا: آپ نہاد حوکر، قید کے کپڑے اندر کر عمدہ لباس پہنیں اور میرے ساتھ بلا شلہ کے پاس چلیں، حضرت یوسف نے قید خانہ سے نکلنے سے پہلے قید خانہ کے دروازہ پر کھڑے رہا: ”یہ آزمائش اور امتحان کی جگہ، یہ زندہ لوگوں کا قبرستان ہے، یہ دشمنوں کے ہٹنے کا موقع ہے اور بھگن کی تجربہ گاہ ہے۔“ جب حضرت یوسف علیہ السلام بلا شلہ کے دربار میں پہنچے تو یہ دعا کی: اے اللہ! میں اس کی خیر سے تیری خبر کا سوال کرتا ہوں، اور اس کے شر سے تیری قدرت اور تیری عزت کی پناہ میں آتا ہوں، اور جب اس کے پاس داخل ہوئے تو عبرانی زبان میں اس کے حق میں دعائے کلمات کہے۔

بلوٹھلے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس لیے اپنے ساتھ مخصوص کرنا چاہا تھا کہ بلوٹھلوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب ان کو کسی عمدہ اور نفیس چیز چاہتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ بلا شرکت غیر سے اس چیز کے مالک ہو جائیں۔

جب بلوٹھلے حضرت یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی تو کلمہ میں اپنی اہلیہ اور طعاع کے سوا کوئی اور چیز میں شریک کرنا چاہتا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا: کیا تمہارا یہ خیال تھا کہ میں تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں گا؟ حالانکہ میں یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ علیہم السلام ہوں۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام بلوٹھلے کے دربار میں پہنچے تھے اس وقت آپ کی عمر تین سال تھی اور اس وقت آپ جوان رہتا تھے بلوٹھلے نے حضرت یوسف کو دیکھ کر ساقی سے کہا ہے وہ شخص ہے جس نے میرے خواب کی تعبیر بتائی تھی حالانکہ بلا سے بڑے جلدور اور کلان اس کی تعبیر بتانے سے عاجز رہے تھے، پھر بلوٹھلے نے فرمائش کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کے سامنے بلاشفادہ خواب کی تعبیر بیان کریں، پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ پہلے اس کا دیکھا ہوا خواب بیان کیا پھر اس کی تعبیر بیان فرمائی۔

حضرت یوسف کا بلوٹھلے کے سامنے خواب اور اس کی تعبیر بیان کرنا

حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا: اے بلوٹھلے تم نے خواب میں دیکھا کہ سات بہت حسین و جمیل اور موٹی تازی گائیں ہیں جو بہت خوش نما اور بجلی معلوم ہوتی ہیں، ان کے بچے ان کا دودھ پی رہے تھے، وہ دریائے نیل سے نکل کر کنارے پر آئیں، جس وقت آپ یہ حسین منظر دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، اچانک دریا کا پانی زمین میں دھنسی گیا اور اس کی بجگڑ میں سے سات دلی بلی گائیں نمودار ہوئیں، ان کے بال بکھرے ہوئے اور غبار آلود تھے، ان کے پیٹ سکڑے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ان کے دودھ پینے والے بچے نہ تھے۔ ان کے لمبے لمبے دانت اور داڑھیں تھیں۔ کتے کی طرح ان کے بچے تھے، اور دردندوں کی طرح ان کی سوزن تھی، وہ ان قریب گھایں پر حملہ آور ہوئیں اور دیکھتے دیکھتے انہوں نے دردندوں کی طرح ان کو چیر چڑھا لیا اور ان کا گوشت کھا گئیں اور ان کی کھال کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور ان کی ہڈیوں کو بڑبڑا کر دیا۔ آپ یہ منظر دیکھ کر اس پر تعجب کر رہے تھے کہ یہ دلی بلی گائیں کس طرح ان قریب گھایں پر غالب آ گئیں، اور ان گھایں کو کھانے کے بلوچہ دان دلی گھایوں کی جہالت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، پھر اچانک آپ نے سات قرآنہ اور سرسبز خوشے دیکھے جو دانوں اور پانی سے بھرے ہوئے تھے، اور اسی گھیت میں دو سرنی جانب سات خشک خوشے تھے، وہ نہ سرسبز تھے نہ ان میں دانہ اور پانی تھا، ان کی جڑیں کچڑا اور پانی میں تھیں۔ جس وقت آپ دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ یہ کیسا منظر ہے ایک طرف یہ سرسبز اور چل دار خوشے ہیں اور دوسری طرف یہ سیاہ اور خشک خوشے ہیں اور دونوں ایک ہی گھیت میں ہیں اور ان کی جڑیں پانی میں ہیں، جب تیر ہوا جتنی تو سیاہ اور خشک پودوں کے پتے اڑ کر سرسبز پودوں پر جا کر گر جاتے تو پھر میں میں آگ لگ جاتی اور وہ جل کر سیاہ ہو جاتے پھر اے بلوٹھلے! آپ خوفزدگی کے عالم میں بیدار ہو گئے۔ پھر بلوٹھلے نے کہہ اللہ کی قسم یہ بہت عجیب و غریب خواب تھا اور جس طرح آپ نے اس کی منظر کشی کی ہے وہ بہت ہی دل قریب ہے، تو اسے صدیق آپ کے نزدیک اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ حضرت یوسف نے کلمہ میری رائے یہ ہے کہ خوش حلقی کے ان سرسبز سالوں میں آپ غلے کو جمع کر لیں اور ان سالوں میں زیادہ سے زیادہ گندم کاشت کریں کیونکہ ان سالوں میں اگر آپ نے چھرا اور بجری میں بھی گندم بونی تو اس سے بھی گندم آگ آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ ان میں بہت روئیدگی اور برکت فرمائے گا پھر آپ گندم کو ان کے خوشوں میں رہتے دیں اور ان کو گوداسوں میں ذخیرہ کرائیں، میں اس گندم کا بھوسا چاتوروں کے چارے میں استعمال ہو گا اور گندم لوگوں کی خوراک بنے گی، پھر جس گندم کا آپ ذخیرہ کریں گے وہ مصر اور اس کے مضافات کے لیے کافی ہوگی اور دوردراز سے سفر کر کے لوگ آپ کے پاس گندم لینے

کے لیے آئیں گے اور اس کو فروخت کرنے سے آپ کے پاس مل و زر کا اتنا بڑا خزانہ جمع ہو جائے گا جو آپ سے پہلے کسی کے پاس نہیں تھا۔ پھر بلاشلہ نے کہا کہ میرے اس کام کی نگرانی اور اس کا انتظام کون کرے گا؟ اگر میں شہر کے تمام لوگوں کو بھی اکٹھا کروں تو وہ اس کام کو خوش اسلوبی سے نہیں کر سکیں گے! اور ان سے ایمان داری اور دیانت داری کی بھی توقع نہیں ہے! تب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا آپ مجھے اپنے ملک کے خزانوں کا امیر مقرر کر دیں۔

بلاشلہ کا حضرت یوسف کو صاحب اقتدار اور امانت دار قرار دینا

جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بلاشلہ کو خواب کی تعبیر اور قحط کے مشکل حالات کا حل بتایا تو بلاشلہ نے کہا (اے یوسف!) "آپ آج سے ہمارے نزدیک مقتدر اور امانت دار ہیں" اور یہ ایک جامع کلمہ ہے جو تمام فضائل اور مناقب کو شامل ہے کیونکہ ممکن وہ شخص ہو سکتا ہے جس کے پاس قدرت اور علم ہو، کیونکہ قدرت سے وہ حسب مشاء تعارف کر سکے گا اور علم کے ذریعہ ہی اس کو معلوم ہو گا کہ کون سا کام کرنا چاہیے اور کون سا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو شخص امانت دار ہو گا وہ اسی کام کو کرے گا جس کا کرنا حکمت اور مصلحت کے مطابق ہو گا نہ کہ وہ کام جو صرف اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہو، خواہ اس میں کوئی حکمت اور مصلحت ہو یا نہ ہو، خلاصہ یہ ہے کہ بلاشلہ نے کہا آپ ہمارے نزدیک ایسے شخص ہیں جو ہمارے ملک میں اپنے علم اور قدرت سے حکمت اور مصلحت کے مطابق تعارف کریں۔

(تفسیر کبرج، ص ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱

مطلع نہیں کیا تھا اور مجھے یہ پتا نہیں چلا تھا کہ یہ کسی منصب کو طلب کریں گے، حضرت ابو موسیٰ نے کہا: گویا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کی سواک آپ کے ہونٹ کے نیچے قحی اور وہ سبز چمکی قحی، آپ نے فرمایا: جو شخص کسی منصب کا ارادہ کرے گا ہم اس کو ہرگز اس منصب پر مقرر نہیں کریں گے۔

(صحیح البخاری: رقم الحديث: ۷۵۸۶، صحیح مسلم: رقم الحديث: ۷۳۳۳، رقم حديث البلب: ۵۵، رقم المصلی: ۷۳۳۳، سنن ابوداؤد: رقم الحديث: ۳۳۳۵، سنن الترمذی: رقم الحديث: ۱۳، السنن الکبریٰ للشیخ: رقم الحديث: ۵۳۵۵)

اور اگر باقرض حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں بھی منصب کو طلب کرنا ممنوع ہو تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے عہدہ طلب کرنے کی توجیہ یہ ہے کہ حضرت یوسف نے یہ عہدہ اس لیے طلب کیا تھا کہ ان کے علاوہ کوئی اور شخص اس منصب کا اہل نہیں تھا اور نہ کوئی ایسا نیک اور دیانت دار تھا جو مستحق لوگوں کو ان کے حقوق پہنچا سکے۔ اس لیے ان کے نزدیک اس عہدہ کی صلاحیت اور اہلیت کے لحاظ سے وہ اس عہدہ کے لیے متعین تھے اور ان پر اس عہدہ کا طلب کرنا فرض تھا اور آج کل بھی یہی حکم ہے، اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہو کہ قطعاً امارت یا کسی اور عہدہ کے لیے اس کے علاوہ کسی شخص میں اس عہدہ کی اہلیت اور صلاحیت نہیں اور نہ کسی اور میں تقویٰ اور پریزگاری ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ اس عہدہ کا سوال کرے اور اس عہدہ کے حصول کے لیے جدوجہد کرے اور وہ عہدہ دینے والوں کو اپنی اس صفات کی خبر دے جن صفات کی وجہ سے وہ اس عہدہ کا اہل اور مستحق ہے جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی صفات بتائیں اور فرمایا: میں بہت حفاظت کرنے والا اور بہت جانتے والا ہوں، اور اگر اس کو یہ علم ہو کہ اس کے علاوہ اور بہت لوگ ہیں جو اس عہدہ کی صلاحیت اور اہلیت رکھتے ہیں تو پھر اس کے لیے اس عہدہ کو طلب کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا: تم امارت کا سوال نہ کرو، کیونکہ جب اس کو علم ہو کہ اس منصب کی وجہ سے بہت آفتیں اور مصیبتیں آتی ہیں اور ان سے بچنا کار اپنا بہت مشکل ہوتا ہے اس کے باوجود وہ اس منصب کو طلب کرے اور اس پر حریص ہو تو یہ اس کی دلیل ہے کہ وہ اپنی ذات کی منفعت اور اپنی اغراض کو پورا کرنے کے لیے اس عہدہ کو طلب کر رہا ہے اور جو شخص ایسا ہو گا وہ عہدہ پر اپنی نفسانی خواہشوں کا شکار ہو کر پلاک ہو جائے گا اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو اس منصب کو طلب کرے گا اس کو اس کے سپرد کر دیا جائے گا اور جس شخص کو اس منصب پر آنے والی آفتوں اور مصیبتوں کا علم ہو اور اس کو یہ حدش ہو کہ وہ اس منصب کی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ نہیں ہو سکے گا اور اس سے اس کے حقوق میں کوتاہیوں ہوں گی۔ اس وجہ سے وہ اس منصب کو قبول کرنے سے انکار کرے اور اس سے دور بھاگے پھر اس کو زبردستی اس منصب پر فائز کر دیا جائے تو اس کے حق میں یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ اس کو ان متوقع آفت اور مصائب اور خطرات سے نجات مل جائے گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا: جس کو اس کی طلب کے بغیر منصب دے دیا گیا اس کی (غیب سے) آمد کی جائے گی۔

موجودہ طریق انتخاب کے جو اثر پر حضرت یوسف کے طلب منصب سے استدلال اور اس کے جو اہلیات ہمارے زمانہ میں قوی اسباب اور موہنی اسباب کی نشیوں کے جو اختلاط ہوتے ہیں، ان نشیوں کے حصول کے لیے مختلف سیاسی جماعتوں کے امیدوار اخذ و کفرے ہوتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اسلام میں منصب کو طلب کرنا جائز نہیں ہے تو پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے طلب منصب سے استدلال کرتے ہیں، اس کے حسب ذیل جوابات ہیں:

یہ استدلال اس لیے صحیح نہیں ہے کہ یہ شریعت مجتہدہ ہے، اور شریعت مجتہدہ کے جو احکام ہماری شریعت کے خلاف ہوں، وہ ہم پر حجت نہیں ہوتے، ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بخیر! ہم اس شخص کو عامل

نہیں بتائیں گے جو اس کو طلب کرے گا اور نہ اس شخص کو عامل بتائیں گے جو اس کی حرم کرے گا جیسا کہ اس بحث کے شروع میں ہم نے اعلان بیان کر دی ہیں۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے اور نبی کا تقویٰ قطعی اور یقینی ہوتا ہے، نبی کو وحی کی تائید حاصل ہوتی ہے اور وہ اپنے افعال کے متعلق اللہ کی رضا سے مطلع رہتے ہیں جبکہ عام آدمی کا تقویٰ قطعی اور یقینی نہیں ہوتا اور غیر قطعی کو قطعی پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا عہدہ طلب کرنا اللہ تعالیٰ کی اجازت سے تھا جو ان کو وحی کے ذریعے سے حاصل ہوئی تھی اور عام آدمی کے حق میں یہ حضور نہیں۔

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی منصب کا اہل نہ ہو تو جو شخص اہل ہو، اس کا شخص خدمت کے لیے منصب کو طلب کرنا ضرورت کی بناء پر جائز ہے۔ ہمیں اس کاغذ کی صحت سے انکار نہیں ہے، لیکن جو چیز ضرورت کی بناء پر جائز کی گئی ہو، اس کو صرف ضرورت کی حد تک محدود رکھنا صحیح ہے، اس کو عام رواج اور معمول بنالینا صحیح نہیں ہے۔ مثلاً جب کوئی طالبِ چڑھائی کے لیے دستیاب نہ ہو تو ضرورت کی بناء پر شراب اور خنزیر کی حرمت ساقط ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص ضرورت کے حوالے سے خنزیر اور شراب کو کھانے پینے کا عام معمول بنائے تو یہ صحیح نہیں ہے۔

موجودہ طریقہ انتخاب کا غیر اسلامی ہونا

پاکستان میں انتخاب کے موقع پر ہر طبقہ امیدوار از خود کھڑے ہوتے ہیں اور زور کثیر خرچ کر کے اپنے لیے کوٹینگ کرتے ہیں اور مختلف امیدواروں کی کردار کشی کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں غیبت، افتراء اور حسد کی تمام حدود کو پھیلا دیتے ہیں اور یہ طریقہ اسلام میں بالکل ناجائز ہے۔ اور ہر امیدوار کے حلقے یہ کہتا ہے یہ ضرورت کی بناء پر کھڑا ہوا ہے بدائش باطل ہے، کیونکہ ہر طبقہ انتخاب سے بکثرت امیدوار کھڑے ہوتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے پاس سے یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ جو کچھ اور کوئی اہل نہیں تھا اس لیے یہ سب امیدوار کھڑے ہو گئے ہیں!

امیدوار کے لیے شرائط اہلیت نہ ہونے کے غلط نتائج

در حقیقت پاکستان کے آئین میں طلب منصب کی اجازت نہ بتائی غیر اسلامی دفعہ ہے، جو امیدوار انتخاب کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، انہیں امیدواروں میں سے صدر مملکت، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور دیگر وزراء کا انتخاب ہوتا ہے اور یہی امیدوار اسمبلی میں جا کر کسی قانون کے اسلامی یا غیر اسلامی ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں، ملک کے سربراہ اور در علماء اور دانشوروں پر مشتمل اسلامی نظریاتی کونسل اتفاق رائے سے کسی قانون کے اسلامی یا غیر اسلامی ہونے کا فیصلہ کرتی ہے لیکن وہ اس وقت تک نافذ نہیں ہو سکتا جب تک کہ قومی اسمبلی اس کو منظور نہ کرے اور قومی اسمبلی کے ممبروں کے لیے، اسلامی علوم یا مروجہ علوم میں سے کسی علم کی کوئی شرط نہیں ہے، علمی اور تقویٰ کی، سیاسی تجربہ اور تدبیر کی، حتیٰ کہ مرد ہونے کی بھی کوئی شرط نہیں ہے، ہر فاضل و فاجر، جاہل اور نا تجربہ کار شخص خواہ مرد ہو یا عورت، انتخاب کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے اور پیسہ اور اثر و سوغ کے زور پر اسمبلی میں بیٹھ کر صدر مملکت، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ یا کسی بھی محکمہ کا وزیر بن سکتا ہے اور وہ علم، تجربہ اور اچھے کردار کے بغیر بھی اسلامی نظریاتی کونسل کی پیش کردہ سفارشات کو مسترد کر سکتا ہے اور کسی بھی قانون کے اسلامی یا غیر اسلامی ہونے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔

موجودہ طریق انتخاب کی اصلاح کی ایک صورت

میں نے اسلامی نظریاتی کونسل کے اجلاس میں جب یہ اعتراض کیا کہ پاکستان کے آئین میں امیدوار کے لیے کوئی معیار

مقرر نہیں کیا گیا تو اس وقت کے امور مذہب کے وظیفہ وزیر راجہ ظفر الحق نے آئین پاکستان سے امیدوار کے لیے حسب ذیل شرط پڑھ کر سنائی:

آرٹیکل ۲۲: کوئی شخص مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) کا رکن منتخب ہونے یا چنے جانے کا اہل نہیں ہو گا اگر.....

(۵) وہ اسلامی تعلیمات کا خاطر خواہ علم نہ رکھتا ہو اور اسلام کے مقرر کردہ فرائض کا پابند نیز کبیرہ گناہوں سے مجتنب نہ

ہو۔ (آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان ص ۱۸۹، مطبوعہ منصور پبلشنگ لاہور)

اہل قسم پر غلطی نہیں ہے کہ وزیر موصوف کا یہ جواب صحیح نہیں ہے اس لیے کہ آئین پاکستان کی اس دفعہ میں اسلامی تعلیمات کے علم کی یہ شرط مبہم اور غیر واضح ہے، اس میں اسلامی علوم کا کوئی معیار مقرر نہیں کیا گیا نہ کسی منضبط سند کی شرط لگائی گئی ہے جسے دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جاسکے کہ آیا اس کو اسلامی علوم پر دسترس ہے یا نہیں اور کسی دینی یا دنیاوی سند کی شرط نہ ہونے کے نتیجہ میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کئی انگوٹھے لگنے والے اسمبلی کے ممبر منتخب ہو جاتے ہیں اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ انگوٹھے چھاپ وزیر تعلیم بن جاتے ہیں۔ ہماری رائے میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبر کے لیے یہ شرط ہونی چاہیے کہ وہ ایم۔ اے عربی یا ایم۔ اے اسلامیات ہو یا کسی مسلم اور دینی دارالعلوم کا فارغ التحصیل ہو۔

اور چونکہ اسلام میں از خود منصب کا طلب کرنا جائز نہیں ہے، اس کی اصلاح کے لیے یہ طریقہ مقرر کیا جائے کہ کوئی امیدوار از خود کسی نشست کے لیے کھڑا نہ ہو بلکہ وہ جس سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے وہ جماعت اس کو نامزد کرے اور وہ جماعت ہی اس کے الیکشن کی کمپین چلائے اور اس کی کنوینٹ کرے اور یہ کیا جاسکتا ہے کہ اس کے اخراجات اس امیدوار سے وصول کر لیے جائیں، بہر حال ہمیں اپنے طریق انتخاب کو اسلامی حدود میں رکھنے کے لیے اس کا کوئی نہ کوئی حل تلاش کرنا چاہیے۔

کافر یا فاسق فاجر کی طرف سے عہدہ یا منصب قبول کرنے کی تحقیق

اس آیت سے بعض علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ کسی مسلمان عالم فاضل شخص کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کسی فاسق فاجر یا کسی کافر حکمران کے ماتحت کام کرے یا کسی منصب کی ذمہ داریاں نبھالائے البتہ اس میں یہ شرط ہے کہ اس کو یہ معلوم ہو کہ اس کے فرائض اور اس کی ذمہ داریوں میں کوئی ایسا کام شامل نہ ہو جو اس کے دین یا شریعت کے کسی حکم کے متعلق ہو، لیکن جب اس کے فرائض کی پاک و زور کافر یا فاسق کے ہاتھ میں ہو اور اس کے لیے لازم ہو کہ وہ ان کی خواہشات پر عمل کرے تو پھر اس کے لیے یہ عہدہ قبول کرنا جائز نہیں ہے، بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جائز تھا اور ان کی خصوصیت تھی اور آج کل کے دور میں یہ جائز نہیں ہے، لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے، صحیح یہ ہے کہ کافر یا فاسق کی ملازمت کرنا جائز ہے، جب کہ ان کو یہ معلوم ہو کہ ان کو اپنے دین اور اپنی شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا۔

علامہ بلور شی شافعی متوفی ۷۵۷ھ نے کہا ہے کہ اگر منصب پر فائز کرنے والا ظالم ہو تو اس کی طرف سے منصب کو قبول کرنے کے متعلق وہ قول ہیں:

(۱) اس کو جس منصب پر فائز کیا گیا ہے، وہ اس منصب کو قبول کرے اور اس منصب کے تقاضوں کے مطابق حق اور انصاف پر مبنی امور انجام دے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے فرعون (مصر کا کافر بادشاہ الولید بن امریائ) کی طرف سے منصب سونپا گیا اور انہوں نے اس کو قبول فرمایا اور اقبال منصب قبول کرنے والے کے اقبال کا ہو تا ہے نہ کہ منصب دینے والے کے اقبال کا۔

(۲) کافرا یا فاسق کی طرف سے منصب قبول کرنا جائز نہیں ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرعون کا جو منصب قبول کیا تھا اس کے دو جواب ہیں: پہلا جواب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ کافروں تک اور عادل شخص تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کافروں باطنی اور سرکش تھا لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے فرعون سے عہدہ قبول کرنا محل اعتراض نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نظر اپنے دائرہ کار میں تھی، انہوں نے اس طرف نظر نہیں کیا کہ اس کو اس حکم کی ذمہ داری کون سونپ رہا ہے۔ علامہ یوردی نے کہنا زیادہ صحیح یہ ہے کہ کافر کی طرف سے منصب قبول کرنے کو مطلقاً جائز کہا جائے نہ مطلقاً ناجائز کہا جائے بلکہ اس کی تین قسمیں بیان کی جائیں:

(۱) جن فرائض کی انجام دہی میں کسی شخص کے اجتہاد کا دخل نہیں ہے اور شریعت نے ان فرائض کی تعمین کی تصریح کر دی ہے مثلاً زکوٰۃ اور عداقت کی وصول پائی کہ اموال ظاہرہ میں ہر چیز کا نصب مقرر ہے کہ جب مل تجارت دو سو درہم آچہ سو بارہ اعشاریہ تین چہ گرام چاندی کی مقدار یا اس سے زائد ہو تو اس میں سے از احتالی فی صد زکوٰۃ وصول کی جائے گی یا چالیس سے ایک سو انیس جنگل کی گھاس چرنے والی بکریوں پر ایک بکری وصول کی جائے گی اور ذریعہ پیداوار سے اگر بارانی زمین ہو تو عشر وصول کیا جائے گا یعنی پیداوار کا سوواں حصہ، ورنہ نصف عشر وصول کیا جائے گا یعنی پیداوار کا بیسواں حصہ، سوواں فرائض کی انجام دہی کسی عامل کے اجتہاد پر موقوف نہیں ہے اس لیے کسی ظالم اور فاسق ظالم حاکم سے اس حکم کا عہدہ قبول کرنا جائز ہے۔

(۲) جن فرائض کی انجام دہی میں اجتہاد کرنا پڑتا ہے جیسے اموال نے کے مصرف، ان میں ظالم کی طرف سے عہدہ قبول کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ اس میں ناحق تصرف کرنے کے لیے کے گا اور اموال نے غیر مستحق کو دینے کے لیے کے گا۔

(۳) جو شخص اہل ہو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ظالم کی طرف سے عہدہ قبول کرے، مثلاً ظالم کی طرف سے کسی کو قاضی بنایا جائے اور وہ یہ سمجھے کہ وہ مقدمات کا فیصلہ کرنے میں آزاد ہو گا تو اس کے لیے یہ عہدہ قبول کرنا جائز ہے۔

(۱) نکلت و انبیرون ج ۳، ص ۵۱-۵۰، الجامع لا حکام القرآن ج ۹، ص ۱۸۸-۱۸۷، مشکوٰۃ دار الفکر بیروت،

حضرت یوسف علیہ السلام کے حیض اور عظیم ہونے کے محفل

حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا: میں بہت حفاظت کرنے والا، بہت علم والا ہوں، حضرت یوسف کے اس قول کے چار محمل ہیں:

(۱) ابن زید نے کہنا میرے پاس جو چیز اہمیت رکھی جائے، میں اس کی بہت حفاظت کرنے والا ہوں اور مجھ کو جو عہدہ دیا جائے میں اس کو بہت جانتے والا ہوں۔

(۲) ابن سراقہ نے کہنا میں کھانا کی بہت حفاظت کرنے والا ہوں اور حلیہ کو بہت جانتے والا ہوں، کیونکہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے کاندھ پر کھانا۔

(۳) اشجعی نے سفیان سے روایت کیا کہ وہ حلیہ کی بہت حفاظت کرنے والے تھے اور زینوں کو بہت جانتے والے تھے۔

(۴) قتادہ نے کہنا تم نے جو منصب دیا ہے میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ شیخ الصبسی نے کہا میں ایام قحط کی بھوک کو بہت جانتے والا ہوں۔

اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو علم و فضل دیا ہو، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس علم و فضل کے ساتھ اپنے آپ کو موصوف کرے البتہ عام حالات میں اپنی صفت اور خوبیوں کا اظہار نہ کرنا اولیٰ ہے، حضرت یوسف علیہ

السلام نے بوقت ضرورت اپنی ان صفات کا اظہار کیا تھا۔ (الکتب والعیون ج ۳ ص ۵۲، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)
خود ستائی کے ممنوع ہونے کے محال اور حضرت یوسف کی اپنی تعریف کا جو از
حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قول میں اپنی تعریف کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کرنے سے منع فرمایا ہے:
فَلَا تَرْكُوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تَتَّبِعُونَ
سو تم اپنی تعریفیں نہ کرو، یہ پھر نگاہوں کو وہ خوب جانتا ہے۔
(انجم: ۳۲)

اس کا جواب یہ ہے کہ فخر اور تکبر کی وجہ سے اپنی تعریف کرنا منع ہے، یا کسی بنا پر متعدد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی تعریف کرنا منع ہے یا جو اوصاف انسان میں نہ ہوں، ان اوصاف کے ساتھ اپنی تعریف کرنا منع ہے، لیکن کسی ضرورت کی بناء پر ان اوصاف کے ساتھ اپنی تعریف کرنا جائز ہے جو اوصاف انسان میں موجود ہوں اور بعض دفعہ یہ تعریف کرنا ضروری ہوتی ہے اور حضرت یوسف کے معاملہ میں ایسا ہی تھا۔ اس تعریف کے ضروری ہونے کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

(۱) حضرت یوسف کو وہی کے ذریعہ علم تھا کہ چند سالوں کے بعد قحط پڑنے والا ہے سو اگر غلہ کی فراوانی کے سالوں میں حسن تدبیر اور دیانت داری سے غلہ کا ذخیرہ نہ کیا گیا تو لوگ بھوک سے مر جائیں گے اور آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ آپ کے علاوہ اس ملک میں اور کوئی شخص نہیں ہے جو دیانت دار بھی ہو اور حسن تدبیر کا ملک بھی ہو، اس لیے مصر کے لوگوں کو ہلاکت سے بچانے کے لیے ضروری تھا کہ اس ملک کے خزانوں پر آپ کو مقرر کیا جائے اور اس ملک کے خزانوں پر آپ کا مقرر کیا جائے اس پر موقوف تھا کہ پادشہ کو آپ کی صفات سے روشناس کرایا جائے اور واجب کا مقدمہ واجب ہو تا ہے اس لیے آپ پر واجب تھا کہ آپ پادشہ کو اپنی قابلیت اور صلاحیت سے روشناس کراتے اس لیے آپ نے فرمایا: مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں، میں بہت زیادہ حفاظت کرنے والا ہوں بہت زیادہ علم والا ہوں۔

(۲) آپ اللہ عزوجل کی طرف سے حلقہ کی طرف رسول بنا کر مبعوث کیے گئے تھے اور رسول پر اپنی امت کی مصلحتوں کی رعایت بقدر امکان کرنا واجب ہے اور یہاں یہ رعایت اسی صورت میں ہو سکتی تھی کہ پادشہ آپ کو یہ منصب سونپ دیتا اور پادشہ اس وقت آپ کو یہ منصب پر رکھتا کہ وہ آپ کی اہلیت سے واقف ہو تا اور وہ اس وقت واقف ہو تا جب آپ بتاتے۔

(۳) مستحقین تک نفع پہنچانے کی کوشش کرنا اور ان سے ضرر کو دور کرنا جب انسان کے اختیار میں ہو تو پھر اس پر ایسا کرنا واجب ہو جائے۔

ان وجوہ کی بنا پر حضرت یوسف علیہ السلام پر واجب تھا کہ وہ اپنی ان صفات کا اظہار فرماتے۔
حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنی مدح فرمانا تواضع اور انکسار کے خلاف نہیں ہے
علامہ عبدالرحمن بن علی الجوزی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی مدح کیے فرمائی مگر انبیاء عظیم اسلام اور صالحین کا طریقہ تواضع و انکسار ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ جب اپنی مدح فخر اور تکبر سے خالی ہو اور اس سے مراد اس حق تک پہنچنا ہو جس کو اس نے قائم کرنا ہو اور عدل کو زندہ کرنا ہو اور ظلم کو مٹانا ہو تو پھر اپنی مدح کرنا جائز اور مستحسن ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو میں سب سے پہلے قبر سے نکلوں گا اور جب لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو میں کام کروں گا اور جب لوگ یابوس ہو جائیں گے تو میں ان کو خوشخبری سنائوں گا چھ کا چھٹا اس دن میرے ہاتھ میں ہو گا اور آدم کی اولاد میں اللہ کے نزدیک سے زیادہ عزت والا میں ہوں گا۔ (سنن ترمذی رقم الحدیث: ۳۳۴۰ سنن دارمی رقم

اللہ عزوجل: ۴۹: ۱۰ دلائل واثبوتہ الملتحقہ ج ۵، ص ۳۸۳، شرح اللہ رقم الحديث: ۳۳۳۳ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا: میں ہر آیت کے متعلق چاہتا ہوں کہ وہ رات میں غزل ہوئی ہے یا دن میں؟ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا: اگر مجھے یہ علم ہو تاکہ کوئی ایک شخص بھی مجھ سے زیادہ کتب اللہ کا علم رکھتا ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے اونٹ پر بیٹھ کر سفر کرنا پڑتا ہے تو میں اس تک پہنچتا ہوں ان نفوس قدسیہ نے اپنی مدح میں جو کلمات طیبات فرمائے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے قائم مقام ہیں اور قاضی ابویسحٰی نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ میں یہ دلیل ہے کہ اگر کسی صاحب فضیلت شخص کو لوگ چاہتے نہ ہوں تو انہیں اپنا تعارف کرانے کے لیے اپنے فضائل کو بیان کرنا پڑتا ہے۔

(ازاد المسیر ج ۳، ص ۲۳۵-۲۳۴، مطبوعہ مکتب الاسلامی بیروت، ۱۴۱۰ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں اقتدار عطا کیا وہ اس ملک میں جہاں رہتا چاہتے تھے رہتے تھے، ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچاتے ہیں اور ہم نیک کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے اور جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے، ان کے لیے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے (یوسف: ۵۷-۵۶)

ایام قحط میں حضرت یوسف کا حسن انتظام

جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے یہ طلب کیا کہ وہ ان کو اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دے تو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کا یہ قول نقل نہیں کیا کہ میں نے ایسا کر دیا بلکہ اللہ سبحانہ نے یہ فرمایا: اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں اقتدار عطا کیا اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد اس پر دلالت کرتا ہے کہ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا مطالبہ پر راکر دیا تھا۔ امام رازی نے یہاں پر یہ نکتہ آفرینی کیا ہے کہ بادشاہ اسی وقت حضرت یوسف کا مطالبہ پر راکر سکا تھا جب اللہ تعالیٰ بادشاہ کے دل میں اس بات کا داعیہ اور باطن اور محرک پیدا کرے نیز بادشاہ اس کام کا ظاہری سبب تھا اور اللہ تعالیٰ موثر حقیقی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ظاہری سبب ذکر کرنے کے بجائے موثر حقیقی کا ذکر فرمایا۔

علامہ عبد الرحمن بن علی الجوزی الحلی المتوفی ۵۹۷ھ لکھتے ہیں:

حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر والوں کے مال، ان کے ذیورات، ان کے مویشی، ان کی زمینوں اور ان کے غلاموں کے عوض ان کے ہاتھ قلعہ فروخت کیا پھر ان کی اولاد اور پھر ان کی جانوں کے عوض ان کے ہاتھ ان کو قلعہ فروخت کیا حتیٰ کہ تمام مصر والے حضرت یوسف کے غلام بن گئے، پھر حضرت یوسف نے بادشاہ سے کہا تم نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیا کرم کیا؟ بادشاہ نے کہا: ہم بھی تمہارے قلعے ہیں، پھر حضرت یوسف نے فرمایا: میں اللہ کو گواہ بناؤں اور تم کو گواہ بناؤں کہ میں نے اہل مصر کو آزاد کر دیا اور میں نے ان کی املاک ان کو لوٹا دیں، حضرت یوسف علیہ السلام ان ایام میں کبھی یہودیوں کو نہیں کھاتے تھے اور فرماتے تھے: میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں کبھی بھوکے کو بھول جاؤں۔

(ازاد المسیر ج ۳، ص ۲۳۶-۲۳۵، مطبوعہ مکتب الاسلامی بیروت، ۱۴۱۰ھ)

امام ابو محمد الحسن بن مسعود القراء البغوی الشافعی المتوفی ۵۵۸ھ لکھتے ہیں:

جب حضرت یوسف علیہ السلام مطمئن ہو کر ملک کا انتظام چلانے لگے اور انہوں نے بڑے بڑے گودام بنوا کر ان میں قلعہ جمع کر لیا، حتیٰ کہ قلعہ کی فرووائی کے سات سال گزر گئے اور قلعہ کے ایام شروع ہو گئے اور وہ ایسا ذہورست قلعہ تھا کہ لوگوں نے اس سے پہلے ایسا قلعہ نہیں دیکھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ اور اس کے متعلقین کو ہر روز دوپہر کے وقت کھانا بھجواتے تھے، ایک دن آدھی رات کو بادشاہ نے آواز دی: اے یوسف! بھوک لگ رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اب

قلہ کا وقت آیا بیٹا ہے۔ پس قلعہ کے پہلے سال میں لوگوں نے اپنے پاس جو طعام اور غلہ جمع کر کے رکھا تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ پھر مصر کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام سے طعام خریدنے گئے، پہلے سال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نقدی لینے کر غلہ فروخت کیا حتیٰ کہ مصر میں کسی شخص کے پاس کوئی درہم اور دوپٹر باقی نہیں رہا اور تمام نقدی حضرت یوسف کے قبضہ میں آچکا تھا۔ دوسرے سال اہل مصر نے اپنے تمام مویشیوں اور جانوروں کے بدلہ میں غلہ خریدا۔ چوتھے سال انہوں نے اپنے تمام غلاموں اور بچوں کے بدلہ میں غلہ خریدا۔ حتیٰ کہ ان کے پاس کوئی بچہ نہ رہا اور غلام میں رہا۔ پانچویں سال انہوں نے اپنی زمینوں، بھیتوں اور گھروں کے بدلہ میں غلہ خریدا اور پچھنے سال انہوں نے اپنی اولاد کے بدلہ میں غلہ خریدا حتیٰ کہ انہوں نے اپنی تمام اولاد کو حضرت یوسف علیہ السلام کا غلام بنادیا اور ساتویں سال انہوں نے اپنی جانوں اور اپنی گردنوں کے بدلہ میں غلہ خریدا حتیٰ کہ مصر میں کوئی انسان باقی نہیں رہا مگر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا غلام تھا اور کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ مگر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ملکیت میں آ چکی تھی اور لوگ کہنے لگے کہ اہل مصر میں حضرت یوسف سے پہلے کوئی بڑا اور جلیل پادشاہ نہیں تھا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے پادشاہ سے کہا: آپ نے دیکھا تھا، تعالیٰ نے مجھے کیا کچھ عطا فرمایا ہے؟ اب آپ کی کیا رائے ہے؟ پادشاہ نے کہا: میری وہی رائے ہے جو آپ کی رائے ہے، تمام معاملات آپ کے سپرد ہیں، میں تو محض آپ کے تابع ہوں۔ حضرت یوسف نے فرمایا: میں آپ کو اور اللہ تعالیٰ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے تمام اہل مصر کو آزاد کر دیا، اور ان کی تمام املاک ان کو واپس کر دیں۔ روایت ہے کہ حضرت یوسف ان امام میں سیر ہو کر کھانا نہیں کھاتے تھے، ان سے کہا گیا کہ آپ مصر کے تمام خزانوں کے مالک ہیں اس کے باوجود آپ بھوکے رہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: مجھے یہ خدشہ ہے کہ اگر میں نے سیر ہو کر کھالیا تو میں بھوکوں کا حق بھول جاؤں گا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے پادشاہ کے پورے کو حکم دیا کہ وہ پادشاہ کا کھانا اسے دہر کر دیا کرے اور اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کا منظر یہ تھا کہ پادشاہ بھی بھوک کا مزہ چکھے اور بھوکوں کو یاد رکھے۔

(معالم التنزیل ج ۲ ص ۶۳، الجامع لاحکام القرآن ج ۹ ص ۱۹۱، ۱۹۰، روح المعانی ج ۱۳ ص ۹-۸)

عزیز مصر کی بیوی سے حضرت یوسف کا نکاح

امام ابو محمد الحسن بن مسعود البغوی المتوفی ۲۵۵ھ اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ میرے بھائی حضرت یوسف پر رحم فرمائے اگر وہ یہ نہ کہنے کہ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دو تو پادشاہ ان کو اسی وقت مقرر کر دے لیکن اس کہنے کی وجہ سے پادشاہ نے اس حکم کو ایک سال موخر کر دیا اور وہ ایک سال پادشاہ کے ساتھ اس کے گھر میں رہے، اور اسی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا: ایک سال گزرنے کے بعد پادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا دیا، ان کے سر پر تاج رکھا، ان کی میمان میں عمار اور لکھنیا اور ان کے لیے سونے کا تخت رکھا جس پر باقوت اور سوجھ بوجھ کیا ہوا تھا اور ان کو رویشی ملے پہنکے (ایک قسم کے کپڑے کی دو چادروں کو طے کہتے ہیں، ایک چادر ختمند کے طور پر پاندھی اور دوسری چادر لوہے اور ڈھب جیسے) پھر پادشاہ نے کہا: آپ تاج پہن کر تخت پر رونق افروز ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھ گئے اور دربار کے تمام سردار حضرت یوسف علیہ السلام کے اطاعت گزار ہو گئے، پادشاہ گھر جا کر بیٹھ گیا اور مصر کے تمام معاملات حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیئے اور مصر کے سابق وزیر ظلیفہ (عزیز مصر) کو اس نے اس کے عہدے سے معزول کر دیا، اور اس کے عہدہ پر حضرت یوسف علیہ السلام کو مقرر کر دیا۔ امام ابن اسحاق نے بیان کیا کہ ابن زید نے کہا مصر کے پادشاہ کے بہت کثیر خزانے تھے، اس نے وہ تمام خزانے

حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کردیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے فرامین اور آپ کے تمام فیصلوں کو پورے ملک میں نافذ العمل قرار دیا، پھر انہی ایام میں تفسیر (عزیز مصر) مریہ پھر بلا شلہ نے تفسیر کی بیوی رامل (یا زلیخا) کا حضرت یوسف علیہ السلام سے نکاح کر دیا، جب حضرت یوسف علیہ السلام اس کے پاس غلطی میں گئے تو آپ نے اس سے فرمایا: کیا یہ اس سے بہتر نہیں جس کا تم مجھ سے پہلے ارادہ کرتی تھیں۔ اس نے کہا: اے بہت بچے انسان! مجھے طاعت نہ کرو میں ایک حسین جوان عورت تھی، اور میرا شوہر عورت کی خواہش پوری کرنے پر قادر نہ تھا اور تم فخر معمولی حسن اور جمال کے مالک تھے، پس مجھ پر میرا نفس غالب آیا اور تم پر میری شوق قوی ہو گئی اور تمہارے ساتھ جو میری محبت تھی وہ میری عقل کو کنٹرول نہ کر سکی، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو کنواری بلایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اس سے دو بیٹے ہوئے: افرام بن یوسف اور یثاق بن یوسف۔ حضرت یوسف نے مصر کے لوگوں میں عدل اور انصاف قائم کیا اور مصر کے تمام مرد اور عورتیں آپ سے محبت کرنے لگیں۔ (اسلام انٹرنل ج ۳ ص ۳۳۳-۳۳۴ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۳۳ھ)

علامہ ذہبی متوفی ۷۴۸ھ، امام ابن جریر متوفی ۵۴۳ھ، امام رازی المتوفی ۴۰۶ھ، علامہ قرطبی متوفی ۴۶۸ھ، علامہ ابوالیمان اندلسی المتوفی ۷۵۴ھ، حافظ ابن کثیر المتوفی ۷۷۴ھ، علامہ آوسی المتوفی ۷۷۰ھ، امام ابن جریر المتوفی ۴۱۵ھ اور امام ابن ابی حاتم المتوفی ۳۴۷ھ نے بھی عزیز مصر کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے نکاح کا ذکر کیا ہے۔

(۱) التلخیص ج ۲ ص ۴۵۶، زاد المسیر ج ۳ ص ۴۴۴، تفسیر کبیر ج ۳ ص ۴۷۳، الجامع لاحکام القرآن، جز ۹ ص ۹۸، البحر المحیط، ج ۱ ص ۴۸، تفسیر ابن کثیر، ج ۳ ص ۵۳۴، روح البیان ج ۳ ص ۷، جامع البیان ج ۳ ص ۷، تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۱ ص ۲۱۸ رقم اللہ ۷۷۴۳)

علامہ ابوالحسن علی بن محمد بلوردی متوفی ۴۵۰ھ نے بھی امام ابن جریر طبری کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ زلیخا سے حضرت یوسف کا نکاح ہو گیا تھا پھر لکھا ہے کہ جن مورخین نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ عورت زلیخا تھی انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے نکاح نہیں کیا تھا اور جب زلیخا نے حضرت یوسف کو اقتدار کے زبانی دیکھا تو اس نے کیا: اللہ کے لیے حرم ہے جس نے بلا شاہوں کو مصیبت کی وجہ سے غلام بنادیا اور غلاموں کو اطاعت کی وجہ سے بلا شاہ بنادیا، تو حضرت یوسف نے اس کو اپنے گھر میں رکھ لیا اور اس کی کفالت کی حتیٰ کہ وہ مرگئی اور اس سے نکاح نہیں کیا۔

(۱) التلخیص ج ۳ ص ۵۲، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت) حافظ ابن کثیر نے زلیخا سے نکاح نہ کرنے کا تو فیض لکھا لیکن نکاح کی روایت ذکر کے بعد لکھا ہے کہ فضیل بن عیاض نے کہا کہ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کو راست میں عزیز مصر کی بیوی ملی اور اس نے یہ کہا: اللہ کی حمد ہے جس نے اطاعت کی وجہ سے غلاموں کو بلا شاہ بنادیا اور مصیبت کی وجہ سے بلا شاہوں کو غلام بنادیا۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۵۳۴، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۹ھ) علامہ قرطبی متوفی ۴۶۸ھ نے اس سلسلے میں یہ روایت بھی ذکر کی ہے:

زلیخا زوجی ہو چکی تھی اور حضرت یوسف کے فراق میں رو رو کر پلٹتا ہو چکی تھی اور اپنے شوہر کے مرنے کے بعد بھیک مانگتی پھرتی تھی۔ حضرت یوسف نے اس سے نکاح کر لیا، حضرت یوسف نے نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کا شایب، اس کا حسن اور اس کی بیعتی لوہا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا شایب، اس کا حسن اور اس کی بیعتی لوہا دی بلکہ وہ پہلے سے

بھی زیادہ حسین ہو گئی اور اس دعا کا قبول کرنا حضرت یوسف علیہ السلام کے اکرام کی وجہ سے تھا کہ وہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے دور رہے تھے، پھر حضرت یوسف نے اس کو اس حال میں پایا کہ وہ کنواری تھی۔

(الجامع لاحکام القرآن ۷: ۱۸۷، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

علامہ سید محمود اکو سی حنفی ۷۷۷ھ نے حکیم ترمذی کے حوالہ سے وہب بن منبہ کی تفسیر کی روایت بیان کی ہے اس کے بعد لکھا ہے کہ قصہ نوگوں کے درمیان یہ مشہور ہے کہ اس کا حسن اور شباب حضرت یوسف کی دعا اور ان کے اکرام کی وجہ سے لوٹ آیا تھا لیکن اس قصہ کی کوئی اصل نہیں ہے اور حضرت یوسف کی اس کے ساتھ شادی کی جو خبر ہے، وہ بھی محدثین کے نزدیک ثابت اور معتد نہیں ہے۔ (روح البیان ۷: ۱۸۷، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

حضرت یوسف علیہ السلام کی طہارت اور نزاہت پر دلائل

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں اقتدار عطا کیا وہ اس ملک میں جہاں رہنا چاہتے تھے رہتے تھے۔

یعنی جس طرح ہم نے یوسف پر یہ انعام کیا تھا کہ بادشاہ کے دل میں ان کی محبت ڈال دی تھی اور ان کو قید و بند کی معصیت سے نجات عطا کی تھی، اسی طرح ہم نے ان پر یہ انعام کیا کہ ہم نے ان کو اس ملک میں اقتدار عطا فرمایا، وہ اس ملک میں بادروک ٹوک جہاں چاہتا چاہتے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا: ہم نے ان کے والدین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شہادت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیک کرنے والوں میں سے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ جن روایات میں یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ گناہ کے ابتداء کی مراحل طے کر لیے تھے، صرف آخری مرحلہ رہ گیا تھا وہ قطعاً باطل ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو حضرت یوسف علیہ السلام محسنین میں سے نہ ہوتے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ تمام روایات باطل اور کذب ہیں۔

اس کے بعد فرمایا: اور جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے، ان کے لیے آخرت کا اجر بہت بڑا ہے۔

اس آیت کا محمل یہ ہے کہ ہر چند کہ حضرت یوسف علیہ السلام دنیا میں بلند مراتب اور عالی درجہ پر داخل ہو چکے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں جو اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے وہ اس سے بہت اعلیٰ اور بہت افضل ہے۔

نیز اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت یوسف علیہ السلام مومنین اور متقین میں سے ہیں۔ اس آیت میں یہ تصریح ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام گزرے ہوئے نسلے میں بھی متقی تھے، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا ولقد ہمعت بہ وہم بہا اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس عورت نے ان کے ساتھ گناہ کا ارادہ کیا اور انہوں نے بھی اس کے ساتھ گناہ کا ارادہ کیا کیونکہ اگر یہ معنی ہوتا تو وہ اس نسلے میں متقی نہ ہوتے اس لیے لازماً اس کا یہی معنی ہے کہ اس عورت نے ان کے ساتھ گناہ کا ارادہ کیا اور انہوں نے اس سے بچنے کا ارادہ کیا سو یہ آیت بھی حضرت یوسف کی نزاہت اور طہارت پر دلیل ہے نیز اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی فرمایا: انا من عبد انا المخلص ص۔

(یوسف: ۳۳) اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی فرمایا کہ وہ محض ہیں، محسن ہیں اور متقی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوی شہادت ہے کہ کسی دور میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا دامن کسی قسم کی بھی مصیبت کی آلودگی میں مٹھ نہیں رہا۔

وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ

اور یوسف کے بھائی نظر تو جیسے سو گئے تو ان کے پاس گئے، میں یوسف نے ان کو پہچان لیا اور وہ اس کے

مُنْكَرُونَ ﴿۵۸﴾ وَلَمَّا جَهَنَّهُمْ بِجَهْلَاهُمْ قَالَ أَتُوتُنِي بِأَنْخِكُمْ مِّنْ

نہ پہچان کے اور جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا تم اپنے باپ شریک بھائی کو میرے پاس

إِيَّيْكُمْ أَلا تَدْرُونَ أَنِّي أَوْفَى الْكَيْلِ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿۵۹﴾

سے کہ تم کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا پورا ناپ کرتا ہوں اور میں بہترین مکان نواز ہوں ○

فَإِنْ لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ ﴿۶۰﴾

پس اگر تم اس کو میرے پاس نہیں لائے تو میرے پاس تمہارے لیے بالکل غلہ نہیں ہوگا اور تم میرے قریب آ کر

قَالُوا سُبْحَانَ الَّذِي أَوْدَعَهُ عَنْتَهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ﴿۶۱﴾ وَقَالَ لِفَتَاتِهِ

انہوں نے کہا ہم اس کے متعلق اس کے باپ کو راضی کر کے اور ہم بغیر کر کے ملے گی ○ یوسف نے اپنے کاندھوں سے کھانچ

اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْفُقُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا

پسوں کی قبیل ان کے سامان میں رکھ دو تاکہ جب یہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں تو اس کو پہچان لیں

إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۶۲﴾ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا

شاید وہ دھیرا واپس آ جائیں ○ پس جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹے تو انہوں نے

يَا أَبَا نَامُنْهَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسَلْ مَعَنَا أَخَانًا نَّكْتُلُ وَإِنَّا

کہا اسے ہمارے باپ! ہمیں (آئندہ) غلہ لینے سے منع کر دیا کیل ہے آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے تاکہ ہم نہ

لَهُ لَحْفَظُونَ ﴿۶۳﴾ قَالَ هَلْ أَمْنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمْسَكُكُمْ عَلَىٰ

لا سکیں اور ہم قہراً اس کی حفاظت کریں گے ○ ان کے اپنے کہا کیا اس کے متعلق میں تم پر اس طرح اقبال کر رہی ہوں میں اس سے پہلے

إِخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَإِنَّهُ عَزِيزٌ حَفِظًا ۖ وَهُوَ رَحِمٌ زَاهِي ﴿۶۴﴾

اس کے بھائی کے متعلق تم پر اقبال کر رہا ہوں؟ پس اشراف سے بڑھ کر حفاظت کرنے والا ہے غلو ہی سبب تم کو کہہ دیا کہ زیادہ نرم و نازک نہیں

اس کے بھائی کے متعلق تم پر اقبال کر رہا ہوں؟ پس اشراف سے بڑھ کر حفاظت کرنے والا ہے غلو ہی سبب تم کو کہہ دیا کہ زیادہ نرم و نازک نہیں

اس کے بھائی کے متعلق تم پر اقبال کر رہا ہوں؟ پس اشراف سے بڑھ کر حفاظت کرنے والا ہے غلو ہی سبب تم کو کہہ دیا کہ زیادہ نرم و نازک نہیں

اس کے بھائی کے متعلق تم پر اقبال کر رہا ہوں؟ پس اشراف سے بڑھ کر حفاظت کرنے والا ہے غلو ہی سبب تم کو کہہ دیا کہ زیادہ نرم و نازک نہیں

اس کے بھائی کے متعلق تم پر اقبال کر رہا ہوں؟ پس اشراف سے بڑھ کر حفاظت کرنے والا ہے غلو ہی سبب تم کو کہہ دیا کہ زیادہ نرم و نازک نہیں

وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ ط قَالُوا

اوجیب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اس میں انہوں نے اپنے پیسوں کی قبیل دیکھی جو ان کی طرف وٹا دی گئی تھی ، انہوں نے کہا

يَا بَنَانَا مَا تَبِعَنِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلِنَا

اے ہمارے بچے! ہمیں اور کیا چاہیے! یہ ہماری رقم کی قبیل ہیں وٹا دی گئی ہے ، ہمارے گھر والوں کے لیے غلہ لے آئے

وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزَّدَا ذِكْلًا بَعِيرٌ ذَلِكِ كَيْلُ يَسِيرٍ ۝۵۰ قَالَ

اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ پر لہڑا بڑا غلہ زیادہ لائیں گے ، اور اڑھائی کے لیے یہ تو معمولی تعداد ہے ○ والہ کے ایک

لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي

نے کہا میں اس کو تھامے ساتھ ہزاروں جبریل کا حق کو تم اللہ کو گواہ کر کے مجھ سے جہد نہ کرو کہ تم اس کو ضرور میرے پاس لے کر

بِهِ إِلَّا أَنْ يَحَاطَبَكُمْ فَلَمَّا اتَوْهُ فَرَفَعَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا

آؤ گے ، ماسوا اس کے کہ تم کسی مصیبت میں گھر ماری ، جب انہوں نے اپنے آپ سے یہ جہد کر لیا تو اس نے کہا ہم جو جہد کر

نَقُولُ وَكَيْلٌ ۝۵۱ وَقَالَ يَبْنَئِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ

ہے میں اس پر اللہ کو گواہ ہے ○ اور اسی نے کہا اے میرے بیٹو! (خبر میں) تم سب ایک دروازہ سے نہ داخل ہو جاؤ ،

وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أَعْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ

اور الگ الگ دروازوں سے داخل ہو جاؤ ، اور میں تم کو اللہ کی تقدیر سے بالکل بچا نہیں سکتا

مِنْ شَيْءٍ ۝۵۲ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ

مگر تو مومن اللہ کا چلتا ہے ، میں نے اسی پر توکل کیا ہے ، اور توکل کرنے والوں کو اسی

الْمُتَوَكِّلُونَ ۝۵۳ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا

پر توکل کرنا چاہیے ○ اور جب وہ وہاں سے داخل ہوئے جہاں سے داخل ہونے کا ان کے اپنے حکم دیا تھا ، اور وہ

كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ

اللہ کی تقدیر سے بالکل بچا نہیں سکتا تھا عروہ یعقوب کے دل کی ایک خواہش تھی جو

يَعْقُوبُ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لَمَّا عَلِمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ

اس سے پوری کرنی، بے شک وہ صاحب علم تھے کیوں کہ ہم نے ان کو علم عطا کیا تھا لیکن اکثر

النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۵۸﴾

وہ نہیں جانتے ۵۸

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور یوسف کے بھائی (ظہر خدیجے مصر کے تھے) ان کے پاس گئے، یوسف نے ان کو پہچان لیا، اور وہ اس کو نہ پہچان سکے ۵۸ اور جب یوسف نے ان کا سامن تیار کر دیا تو کہا تم اپنے باپ شریک بھائی کو میرے پاس لے کر آ کر کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں چور اور پورا پورا بچہ کر رہا ہوں، اور میں بہترین صفت نواز ہوں ۵۸ یوسف اگر تم اس کو میرے پاس نہیں لاتے تو میرے پاس تمہارے لیے بالکل غلط نہیں ہو گا اور نہ ہی تم میرے قریب آ سکو گے ۵۸ انہوں نے کہا ہم اس کے متعلق اس کے باپ کو راضی کر دیں گے اور ہم یہ ضرور کرنے والے ہیں ۵۸ (یوسف: ۵۸-۵۹)

مشکل الفاظ کے معنی

وہم لم ندر: انکار معرفت کی خبر ہے، حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو نہیں پہچانا کیونکہ انہوں نے حضرت یوسف کو بچپن میں دیکھا تھا اور اب بہت لمبا عرصہ گزر چکا تھا انہوں نے خیال کیا کہ ان کی وفات ہو چکی ہوگی۔
ولسا جھڑم جھڑم: جھڑم جھڑم میں جس چیز کی ضرورت اور استعمال ہو اس کو جڑا کہتے ہیں، جھڑم البیت کا معنی ہے مردہ کی ہڈیوں وغیرہ کا سامن کرنا، جھڑم العروس کا معنی ہے دلہن کی ضرورت کی اشیاء اور جھڑم السفر کا معنی ہے سفر کی ضرورت کی چیزیں، یہاں مراد ہے ان کی ضرورت کی کچھ چیزیں کہ ان کی یورپوں میں بھر کر ان کے اونٹوں پر لاد دیں۔
المسرتین صمان نوازی کرنے والے، حضرت یوسف نے بہت اچھی طرح ان کی صمان نوازی کی تھی۔

مسرود: مراد وہ کا معنی ہے کسی چیز پر بالکل اور راضی کرنا، یعنی ہم کسی طرح کو شش کر کے اس کے باپ کو اس کے پیچھے پر آمادہ کریں گے۔ (فروغ القرآن، در کتاب الفرقان ج ۴ ص ۱۰۳-۱۰۴ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ)

حضرت یوسف کے بھائیوں کا غلہ لینے مصر پہنچنا اور حضرت یوسف کا انہیں پہچان لینا

جب تمام شہروں میں قحط پھیل گیا اور جس شہر میں حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے اس میں بھی قحط پہنچ گیا اور ان کے لیے روح اور بدن کا رشتہ برقرار رکھنا مشکل ہو گیا اور ہر طرف یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ مصر کا بدشگولہ غلہ فروخت کر رہا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ مصر میں ایک نیک بدشگولہ ہے جو لوگوں کو کچھ کم فروخت کر رہا ہے، تم اپنی رقم لے کر جاؤ اور ان سے غلہ خریدو، سو حضرت یعقوب کے دس بیٹے سوا بن یامین کے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور یہ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنے بھائیوں کے ساتھ ملاقات کا سبب بنا اور اللہ تعالیٰ نے تو انہیں میں جو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی تھی اس کی تصدیق کا سبب بنا وہ وحی یہ تھی:

لَنَسْفَقَنَّهُمْ وَنُكْرِئُهُمْ هُنَا وَهَمَّ لَوَاقِحُ عُرْوَتِهِ

(یوسف: ۵۵) کارروائی سے آگاہ کر دے اور اس وقت ان کو (تمہاری شان کا)

پتا بھی نہ ہوگا۔

اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا اور وہ ان کو بالکل نہ پہچان سکے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اس لیے پہچان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی تھی کہ تم ضرور ان کو ان کی اس کارروائی سے آگاہ کر دو گے، نیز حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا اس میں بھی یہ دلیل تھی کہ ان کے بھائی ان تک پہنچیں گے، اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام اس واقعہ کے خطرے اور جو لوگ بھی دور دراز سے غلط لینے کے لیے مقرر آتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام ان کے متعلق تحقیق کرتے تھے اور معلومت حاصل کرتے تھے کہ آیا یہ ان کے بھائی ہیں یا نہیں، رہا یہ کہ ان کے بھائیوں نے ان کو یکدم نہیں پہچانا تو اس کی حسب ذیل وجہ ہیں:

بھائیوں کا حضرت یوسف کو نہ پہچانا اور اس کی وجہ

(۱) حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دریاؤں کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ غلط خریدنے کے لیے باہر سے آنے والوں کو ان سے فاصلہ پر رکھیں اور حضرت یوسف علیہ السلام ان سے بلا واسطہ گفتگو کرتے تھے، اس طرح وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے خصوصاً اس لیے کہ ان پر بارشہ کارعب طاری تھا اور جو ضرورت مند ہو وہ کچھ زیادہ ہی محروم اور خوف زدہ ہوتا ہے۔

(۲) جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنوئیں میں ڈالا تھا اس وقت دو کم سن اور سچے تھے، اور اب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کو ڈانسی آجلی تھی، اور ان کی شکل و صورت میں کافی تغیر ہو چکا تھا انہوں نے دیکھا کہ وہ ریشم کا لباس پہنے ہوئے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے گلے میں سونے کا طوق تھا اور ان کے سر پر سونے کا تاج تھا اور اتنا عرصہ گزرنے کی وجہ سے وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو بھول چکے تھے، جس وقت انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنوئیں میں ڈالا تھا اس وقت سے لے کر اب تک چالیس سال گزر چکے تھے، ان اسباب میں سے ہر سبب ایسا ہے جس کی وجہ سے اتنے عرصہ پہلے کے شخص کو اس قدر بھول سکا ہے، اور جب یہ تمام اسباب مجتمع ہوں تو اس کو نہ پہچانا اور بھول جانا زیادہ متوقع ہے۔

(۳) کسی چیز کو پہچان لینا اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ معرفت پیدا نہ کی ہو تاکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول محقق ہو، آپ ضرور ان کو ان کی اس کارروائی سے آگاہ کریں گے اور ان کو پتا بھی نہ ہو گا۔ (یوسف : ۱۵)

بن یامین کو بلوانے کی وجہ

حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ وہ آئندہ اپنے دوسرے بھائی کو لے کر آئیں اس کی حسب ذیل وجہ ہیں:

(۱) غلط فروخت کرنے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ اصول تھا کہ وہ ہر شخص کو ایک بار شذر دیتے تھے یعنی صرف ایک اونٹ پر غلط لاد کر دیتے تھے، اس سے زیادہ دیتے تھے نہ کم، اور حضرت یوسف کے پاس ان کے دس بھائی آئے تھے، تو آپ نے ان کو دس بار شذر دیے۔ انہوں نے کہا: ہمارا ایک بوڑھا باپ بھی ہے اور ایک اور بھائی بھی ہے، انہوں نے بتایا کہ ان کا باپ اپنے بوڑھاپے اور شدت فم کی بناء پر نہیں آسکا اور ان کا ایک اور بھائی جو ہے وہ اپنے باپ کی خدمت میں رہنے کی وجہ سے نہیں آسکا اور ان دونوں کو بھی زندہ رہنے کے لیے طعام کی ضرورت ہوگی، اس لیے براہ کرم دوبار شذر غلطہ اور مرحمت فرمائیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا: باپ تو خیر بوڑھا اور معذور ہے لیکن اس بھائی کو جنہیں اگلی بار لانا ہو گا تو نہ تم کو غلط بالکل نہیں ملے گا۔

(۱۲) جب وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت یوسف نے ان سے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم لوگ شام کے رہنے والے ہیں اور تمہاری چرائے ہیں، ہم پر قحط آچکا تو ہم غلہ خریدنے آئے ہیں۔ آپ نے پوچھا تم لوگ جاسوسی کرنے تو نہیں آئے؟ انہوں نے کہا معاذ اللہ! ہمارا باپ بچا نہیں ہے اور ہم اس کے بیٹے ہیں، ان کا نام یعقوب ہے۔ حضرت یوسف نے پوچھا تم کتنے بھائی ہیں؟ انہوں نے کہا ہم بارہ بھائی ہیں، ہم میں سے ایک فوت ہو گیا اور ایک باپ کے پاس ہے اس کو دیکھ کر اسے فوت شدہ بھائی کے غم سے تسکین ہوتی ہے اور ہم دس بھائی ہیں جو آپ کے پاس ہیں۔ حضرت یوسف نے کہا تم ایک کو یہاں بطور مہلت چھوڑ کر جاؤ، اور اگلی بار اس بھائی کو لے کر آؤ پھر انہوں نے قہر اندازی کر کے شعرون کو بطور رہن حضرت یوسف کے پاس چھوڑ دیا۔

(۱۳) جب انہوں نے اپنے باپ کا ذکر کیا تو حضرت یوسف نے پوچھا تم اپنے باپ کو اکیلا کیسے چھوڑ آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اس کو اکیلا چھوڑ کر نہیں آئے بلکہ ہمارا ایک بھائی ان کے پاس ہے۔ حضرت یوسف نے پوچھا تمہارے باپ نے خصوصیت کے ساتھ اس کو کیوں اپنے ساتھ رکھا ہے؟ انہوں نے کہا تمام اولاد میں وہ سب سے زیادہ اس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا: تمہارا باپ عالم اور حکیم ہے وہ بلا وجہ اس سے اتنی محبت نہیں کر سکتا ضرور اس میں کوئی خصوصیت ہوگی، اس کو میرے پاس لے کر آؤ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس میں کیا نیکی خاص بات ہے۔

حضرت یوسف نے بن یامین کو لانے کے لیے انہیں ترغیب بھی دی اور دھمکی بھی دی، ترغیب کے طور پر یہ فرمایا: کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ میں پورا پورا باپ کر دیتا ہوں اور میں بہترین صمان نواز ہوں اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا: اگر تم اپنے بھائی کو لے آئے تو میں تم کو بطور اضافہ غلہ سے لدا ہوں ایک اونٹ دوں گا اور دھمکی یہ دی کہ اگر تم اس کو میرے پاس نہیں لائے تو میرے پاس تمہارے لیے بالکل غلہ نہیں ہو گا ورنہ ہی تم میرے قریب آ سکو گے۔

حضرت یوسف نے بن یامین کو بلوا کر حضرت یعقوب کو مزید رنج میں کیوں جلا کیا؟

اس مقام پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بن یامین سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور اس کی جدائی میں ان کو بہت رنج اور قلق ہو گا تو انہوں نے بن یامین کو اپنے باپ کے پاس سے بلوانے کے لیے کیوں اقدام کیا اور اپنے باپ کو رنج اور قلق میں ڈالنے کا کیوں انتقام کیا؟ اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) ہو سکتا ہے کہ حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہو کہ وہ بن یامین کو بلوائیں اور انہوں نے اہتمام و حق میں یہ اقدام کیا تاکہ حضرت یعقوب علیہ السلام مزید رنج اور غم میں جلا ہوں اور اس طرح ان کا ثواب اور زیادہ ہو۔

(۲) ہو سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ ارادہ ہو کہ اس کارروائی سے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے زندہ ہونے پر متشبہ ہو جائیں، کیونکہ خصوصیت سے بن یامین کو بلوانے والے حضرت یوسف ہی ہو سکتے تھے، وہ دونوں یکے بھائی تھے۔

(۳) حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ ارادہ ہو کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اچانک دونوں بیٹے ملیں گے تو ان کو بہت زیادہ خوشی ہوگی۔

(۴) حضرت یوسف نے بن یامین کو صرف ملاقات کے لیے بلایا تھا اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اس کو مستقل اپنے ساتھ رکھ لیں گے اور جانے نہیں دیں گے، لیکن جب بن یامین کی حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی اور دونوں نے اپنا اپنا حائل سنایا تو بن

یائین نے واپس جانے سے انکار کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رہنے پر اصرار کیا تب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا: تم کو روکنے کی یہی صورت ہے کہ تم پر چوری کا الزام لگوا دیا جائے۔ یئین یائین نے کہا مجھے منکر ہے۔

(زاد المسیر ج ۳، ص ۲۳۹-۲۴۰، تفسیر کبیر ج ۶، ص ۷۸-۷۹، ۸۰، ۸۱، الجامع الاحکام القرآن ج ۹، ص ۱۶۳-۱۶۴)

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: یوسف نے اپنے کارندوں سے کہا ان کے بیٹوں کی حبیلی ان کے سنان میں رکھ دو تاکہ جب یہ اپنے گھروالوں کی طرف لوٹیں تو اس کو پہچان لیں، شاید وہ (بچہ) واپس آجائیں۔ پس جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹے تو انہوں نے کہا: اے ہمارے باپ! ہمیں (آئندہ) غلط لینے سے منع کر دیا گیا ہے، آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے تاکہ ہم غلط لا سکیں، اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کریں گے (ان کے باپ نے) کہا کیا اس کے متعلق میں تم پر اس طرح اعتبار کروں جس طرح میں اس سے پہلے اس کے بھائی کے متعلق تم پر اعتبار کر چکا ہوں؟ پس اللہ ہی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے، اور وہی سب رحم کرنے والا ہے زیادہ رحم کرنے والا ہے (یوسف: ۳۳-۳۴)

مشکل الفاظ کے معنی

وقال لعتبادہ: عتباد جمع عتد ہے۔ عتد کی جمع ہے، عتد کے معنی نوکر اور غلام ہیں، اس سے مراد غلام کو باپ کر بوریوں میں بھرنے والے ہیں، جمع کثرت کی وجہ یہ ہے کہ غلط خریدنے کے لیے بکثرت لوگ آتے تھے اس لیے اس کی پکاش کرنے والے بھی زیادہ ہوتے تھے۔

بصاعتہم: اس سے مراد غلام کی قیمت ہے، یہ چاندی کے درہم تھے، درہم سے مراد ان کے غلام کی بوریاں ہیں۔
مع منالکبیل: کبیل کے معنی پکاش ہے اور یہاں اس سے مراد کبیل ہے یعنی ہم کو غلط لینے سے منع کر دیا گیا ہے۔

سکنل: یعنی جب مانع اٹھ جائے گا اور ہم بھائی کو لے جائیں گے تو ہم اپنی ضرورت کے مطابق غلام لے آئیں گے۔

(غرائب القرآن و رغائب الفرقان ج ۳، ص ۱۰۳-۱۰۴، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۲ھ)

بھائیوں کی بوریوں میں رقم کی تسلیی رکھنے کی وجہ

ایام ابن اسحق نے کہا: حضرت یوسف نے اپنے کارندوں سے کہا کہ انہوں نے غلام کی جو قیمت دی ہے وہ ان کی بوریوں میں رکھ دو اور اس طرح رکھو کہ ان کو پاگل پن نہیں چلے، تاکہ جب یہ گھر لوٹیں تو اس رقم کو دیکھ کر دوبارہ آجائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کس حکمت کی وجہ سے وہ حبیلی ان کی بوریوں میں رکھوائی تھی؟ اس کی حسب ذیل وجہ ہے:

(۱) جب وہ گھر جا کر بوریاں کھولیں گے اور ان کو اپنی قیمت واپس مل جائے گی تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کرم اور آپ کی سخاوت سے متاثر ہوں گے اور دوبارہ جانے کے لیے راغب ہوں گے جب کہ انہیں غلام کی طلب بھی تھی۔

(۲) حضرت یوسف کو یہ خطرہ تھا کہ شاید ان کے باپ کے پاس مزید غلام خریدنے کے لیے رقم نہ ہو اس لیے انہوں نے وہ قیمت بوریوں میں رکھ دی۔

(۳) حضرت یوسف نے یہ ارادہ کیا کہ وہ قتل کا زائد ہے، ہو سکتا ہے ان کے باپ کا ہاتھ ٹک ہو تو وہ اس طرح باپ کی کچھ خدمت کر دیں۔

(۴) ایام قلم میں جب کہ ان کے بھائیوں اور باپ کو غلام کی سخت ضرورت تھی تو ایسے حالات میں انہوں نے ان کو قیقا غلام و متاعل رحم کے خلاف اور برا جانے اس لیے چپکے سے وہ رقم واپس کر دی۔

(۵) حضرت یوسف کا گناہ تھا کہ جب ان کے بھائی سلیمان میں رقبہ کی جھلی دیکھیں گے تو یہ خیال کریں گے کہ شاید سوا اور نسیان سے ان کی یہ رقبہ ہماری پوریوں میں آگئی ہے اور وہ انبیاء کی اولاد ہیں، وہ ضرور اس رقبہ کو واپس کرنے آئیں گے یا یہ مظلوم کرنے آئیں گے کہ آخر کس سبب سے ہماری پوریوں میں یہ رقبہ کی جھلی آگئی۔

(۶) حضرت یوسف نے اس طریقہ سے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہا اور ایسے طریقہ سے کہ ان پر حضرت یوسف کا احسان ظاہر ہو اور نہ ان کو عار محسوس ہو۔

(۷) حضرت یوسف یہ چاہتے تھے کہ وہ یہ جان لیں کہ میں جو ان کے بھائی کو بلوا رہا ہوں تو اس پر عزم کرنے کے لیے نہیں بلارہا اور نہ غم کے دام چڑھانے کے لیے بلارہا ہوں۔

(۸) حضرت یوسف یہ چاہتے تھے کہ ان کے والد کو یہ معلوم ہو جائے کہ حضرت یوسف ان کے بیٹوں پر کرم ہیں تاکہ وہ اپنے بیٹے کو ان کے پاس بھیجے میں خطرہ محسوس نہ کریں۔

(۹) چونکہ یہ جھلی کا زمانہ تھا اس لیے حضرت یوسف یہ چاہتے تھے کہ ان کی کچھ مدد ہو جائے اور چونکہ چوروں اور ڈاکوؤں کا خطرہ تھا اس لیے اس رقبہ کو پوریوں میں چھپا کر رکھ دیا۔

(۱۰) حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ انتہائی ظالمانہ اور بے رحمانہ سلوک کیا تھا، جو اب میں حضرت یوسف یہ چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ انتہائی ظالمانہ اور بے رحمانہ سلوک کریں۔

حضرت عقب بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے سب سے افضل عمل بتائیے؟ آپ نے فرمایا: اے عقب! جو شخص تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، جو تم کو محروم کرے، اس کو عطا کرو اور جو تم پر ظلم کرے اس سے درگزر کرو۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۰۶، مسند احمد رقم الحدیث: ۱۷۳۶، عالم الکتاب، تحف المذاہق، متفق ج ۹، ص ۲۵)
امام ابن الجوزی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص تم سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑو اور جو تم سے برا سلوک کرے، تم اس سے اچھا سلوک کرو اور حق بات کو، خواہ وہ تمہارے خلاف ہو۔ (کنز العمال رقم الحدیث: ۱۳۴۹)

بدی را بدی بسل باشد جزا
اگر مروی احسن فی سبیل
(سعدی شیرازی)

(بڑائی کا جواب بڑائی سے و ناست آسان ہے، مردانگی تو یہ ہے کہ بڑا سلوک کرنے والے سے اچھا سلوک کرو)
بڑائی کا جواب اچھائی سے دینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی بد سلوکی کے جواب میں نیک سلوک کیا لیکن ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایسی بکثرت مثالیں ہیں جب آپ نے لوگوں کی بد سلوکی کے مقابلہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا۔

امام ابو یوسف محمد بن یحییٰ ترمذی حنفی ۱۷۹ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبعاً بد زبانی کرتے تھے نہ خلفائے بازار میں

شور کرتے تھے اور نہ برائی کا جواب برائی سے دیتے تھے، لیکن آپ صاف کر دیتے تھے اور درگزر فرماتے تھے۔

(مشکوٰۃ ترمذی رقم الحدیث: ۳۳۸۸ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۱۱ مسند احمد ج ۶ ص ۳۳۹ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۸ ص ۲۳۰) صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۳۰۹ مسند ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۳۱۱ سنن کبریٰ للبیہقی ج ۵ ص ۳۵

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی شخص سے اس کی زیادتی کا بدلہ نہیں لیتے تھے، جب تک اللہ تعالیٰ کی حدود کو نہ توڑا جائے اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑتا تو آپ سب سے زیادہ غضب ناک ہوتے تھے، اور آپ کو کبھی دو چیزوں میں سے کسی چیز کا اختیار نہیں دیا گیا مگر آپ اس چیز کو اختیار فرماتے جو زیادہ آسان ہوئی بشرطیکہ وہ نیک نہ ہو۔

(مشکوٰۃ ترمذی رقم الحدیث: ۳۵۰ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۶۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۲۷ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۸۵۰ مسند احمد ج ۶ ص ۳۴۰ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۹۴۲۲ مسند ابی یعلیٰ رقم الحدیث: ۴۳۵۵ مسند حمیدی رقم الحدیث: ۲۵۸ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۳۱۰)

میدان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیم علم یہ ہے کہ جنگ احد میں کافر آپ کے خلاف جنگ کرنے آئے تھے، انہوں نے آپ کا چھلا سامنے کا دانت شدید کر دیا، آپ کا چھلا ہونٹ زخمی کر دیا، آپ کا چہرہ خون سے رنگین ہو گیا۔ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۰۷۵ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ گویا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ رہا تھا، آپ انبیاء سابقین میں سے کسی نبی کا ذکر فرما رہے تھے، ان کا چہرہ ان کی قوم نے خون سے رنگین کر دیا۔ وہ اپنے چہرے سے خون پونچھ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ! میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ مجھے نہیں جانتے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۷۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۴۳۷ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۶۵۷۶) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ شرکین کے خلاف دعاء ضرر کہجئے، آپ نے فرمایا: مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۴۴)

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ خندق کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ شرکین کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں عصر کی نماز پڑھنے سے (اپنے خلاف لڑائی میں) مشغول رکھا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۳۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳۷۷ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۳۱۱ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۷۷) اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکین کے خلاف دعاء ضرر فرمائی ہے اور حدیث سابق میں آپ نے دعاء ضرر سے منع فرمایا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی ذات کو جو اذیت پہنچائی جاتی، آپ اس کو معاف فرمادیتے اور دعاء ضرر نہیں فرماتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جو ظلم ڈالا جاتا آپ اس کو معاف نہ کرتے اور ظلم ڈالنے والوں کے خلاف دعاء ضرر فرماتے تھے۔

برائی کا جواب بھلائی سے دینے اور آپ کے خلق کریم پر یہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے۔

حضرت زید بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہودی علماء میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے قرض کا قضا کرنے کے لیے آیا، اس نے آپ کے دائیں کندھے سے چادر پکڑ کر پیچھی اور کہا: اے عبدالمطلب کی اولاد! تم لوگ بہت دیر سے قرض کی ادائیگی کرتے ہو اور میں تم لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے

اس کو ذاتاً تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے اور اس شخص کو کسی اور چیز کی تلقین کی ضرورت ہے، تم مجھے اچھی طرح سے ادا تنگی کی تلقین کرتے اور اس شخص کو احسن طریقہ سے خفنا کرنے کی تلقین کرتے۔ اسے چرا جاؤ، اس کا قرض ادا کرو، ابھی اس کی مدت ختم ہونے میں تین دن باقی تھے، تم اس کو تیس صلح (تقریباً تین من) غلہ زیادہ دینا، کیونکہ تم نے اس پر خفی کی تھی۔ امام حاکم نے کہا: اس حدیث کی سند صحیح ہے لیکن امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو روایت نہیں کیا۔

(المستدرک ج ۱۲ ص ۳۲ سنن کبریٰ للبیہقی ج ۹ ص ۵۶، کنز العمال رقم الحدیث: ۵۰-۱۵۰)
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاباہقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تجرانی خت چلاور اوڑھی ہوئی تھی، ایک دینائی نے اس چلاور کو پکڑ کر زور سے کھینچا تھی کہ میں نے دیکھا کہ اس کے زور سے کھینچنے کی وجہ سے آپ کے کندھے کے اوپر نشان پڑ گئے تھے، پھر اس نے کہا: آپ کو جو اللہ نے مل دیا ہے اس میں سے میرے لیے کچھ بھیجئے، آپ نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا پھر آپ نے اس کو دینے کا حکم دیا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۱۳۹، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۵۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۵۵۳)
اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ضرور درگزر کا بیان ہے اور یہ کہ آپ کی چلن پر جو اذیت ہوتی تھی، آپ اس کو برداشت کرتے تھے اور خت طبیعت دہاتیوں کو آپ حسن تدبیر سے درگزر فرماتے تھے، علائکہ وہ وحشی جانوروں کی طرح فیرناؤں اور بہت جلد ختم ہونے والے تھے، آپ غلط عظیم کے حامل تھے اور اس آیت کے مصداق آتے تھے:
فَيَسْمُرُ خَتَمَ يَدَيْهِ وَالْخَلِيقَةُ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ
فَطَافًا عَلَيْهِ يَخْطُلُ الْقَلْبُ لَا يَخْصُصُوا مِثْرَ حَبْلٍ كَذِبٍ
الانبیاء (آل عمران: ۱۵۹)
میں جب اللہ کی رحمت سے ان کے لیے نرم دل ہونے اور اگر آپ بد مزاج اور خت دل ہونے تو وہ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام کے بن یامین کو بھیجنے کی وجہ

ایک سوال یہ ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام یہ تجربہ کر چکے تھے کہ انہوں نے بھائیوں کے کہنے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیا تھا اور پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے کر نہیں آئے اور کہہ دیا کہ ان کو بھیجنا کھ گیا اور بلا آخر ان کا جھوٹ ثابت ہو گیا تو دوبارہ ان کے کہنے کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام بن یامین کو بھیجنے پر کیسے تیار ہو گئے؟ اس کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) وہ بھائی اب غلط برائے ہو چکے تھے اور تنگی اور تنویری کی طرف مائل ہو چکے تھے اور اب ان سے سابقہ کارروائی کی توقع نہیں تھی۔

(۲) حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ مشاہدہ کر لیا تھا کہ یہ لوگ بن یامین سے اس طرح حسد اور بغض نہیں رکھتے، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد اور بغض رکھتے تھے۔

(۳) ہر چند کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پر پہلے احمقہ کرنے کا تجربہ صحیح تھا لیکن قطہ کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہو گئے۔

(۴) یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف وحی کی ہو اور اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام تیار ہو گئے ہوں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب انہوں نے اپنا سلسلہ کھولا تو اس میں انہوں نے اپنے چیلوں کی حیل دیکھی جو ان کی

طرف لوٹادی گئی تھی، انہوں نے کہا: اے ہمارے باپ ہمیں اور کیا چاہیے؟ یہ ہماری رقم کی تبدیلی ہمیں لوٹادی گئی ہے، ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ پر لدہاؤا غلہ زیادہ لائیں گے اور (بلو شلہ کے لیے) یہ تو معمولی مقدار ہے ○ (ان کے باپ نے) کہا میں اس کو قتلہ سے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا حتیٰ کہ تم اللہ کو گواہ کر کے مجھ سے یہ عہد نہ کرو کہ تم اس کو ضرور میرے پاس لے کر آؤ گے، بلوہا اس کے کہ تم کسی مصیبت میں گھر جاؤ، جب انہوں نے اپنے باپ سے یہ عہد کر لیا تو اس نے کہا ہم جو عہد کر رہے ہیں، اس پر اللہ گواہ ہے ○ (یوسف: ۶۶-۶۵)

بن یاسین کو ساتھ بھیجنے کے لیے باپ کو تیار کرنا

اس آیت میں ماسعی کے دو حمل ہیں: یہ مافنی کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور استقام کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ مافنی کے لیے ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے بلو شلہ یعنی حضرت یوسف کے متعلق جو بتایا تھا کہ وہ بہت فیاض اور بخشنے والا ہے، تو ہم اس تعریف اور توصیف سے جھوٹ بولنا نہیں چاہتے تھے۔ دیکھئے اس بلو شلہ نے ہمیں رقم کی تبدیلی بھی واپس کر دی ہے، اور اس صورت میں دو سراسمی یہ ہے کہ ہم آپ سے دوبارہ جانے کے لیے مزید رقم نہیں چاہتے کیونکہ بلو شلہ نے ہماری پہلی رقم ہمیں واپس کر دی ہے۔

اگر یہ ماسعی استقام کے لیے ہو تو اس صورت میں معنی یہ ہے کہ ہمیں اور کیا چاہیے، ہماری رقم بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے۔

میرہ کا معنی ہے: طعام، اور سمیرا اعلیٰ کا معنی ہے: ہم اپنے گھر والوں کے لیے طعام لے کر آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ پر لدہاؤا غلہ زیادہ لائیں گے کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آئے تو ان کو غلہ سے لدہاؤا ایک اونٹ زیادہ دیا جائے گا۔

اس کے بعد انہوں نے کہا: یہ تو معمولی مقدار ہے، اس کے حسب ذیل حمل ہیں:

(۱) مقال نے کہا: اتنے فیاض اور بخشنے والا ہے کہ ایک ہار شریعت بہت معمولی بات ہے، زجاج کا بھی یہی مختار ہے۔

(۲) جتنی طویل مدت ہم نے ایام قحط میں گزاری ہے، اس کے مقابلہ میں یہ بہت کم مقدار ہے۔

(۳) ہمارے بھائی کے بغیر جو ہمیں غلہ دیا گیا ہے یہ بہت کم ہے، آپ بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ ہم کو زیادہ غلہ مل سکے۔

مصیبت میں گھر جانے کا معنی

حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا: تم یہ پتہ عہد کرو، اس کے دو معنی ہیں: ایک یہ کہ تم اللہ کو گواہ کر کے یہ عہد کرو اور دو سراسمی یہ ہے کہ تم اللہ کی قسم لیاؤ۔

مصیبت میں گھرنے کے بھی دو معنی ہیں: ایک یہ کہ تم سب ہلاک ہو جاؤ اور دو سراسیہ کہ تم سب مقبور اور مغلوب ہو جاؤ۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس نے کہا اے میرے بیٹے! (شر میں) تم سب ایک دروازہ سے نہ داخل ہو، اور الگ الگ دروازوں سے داخل ہو، اور میں تم کو اللہ کی تقدیر سے بالکل بچائیں سکا، تم کو صرف اللہ کا چلنا ہے، میں نے اسی پر توکل کیا ہے، اور توکل کرنے والوں کو اسی پر توکل کرنا چاہیے ○ اور جب وہ وہیں سے داخل ہوئے جہاں سے داخل ہونے کا ان کے باپ نے حکم دیا تھا، اور وہ اللہ کی تقدیر سے بالکل بچائیں سکا، تھوکر وہ یعقوب کے دل کی ایک خواہش تھی، جو اس نے پوری کر

کی بے شک و صاحب علم تھے، کیونکہ ہم نے ان کو علم عطا کیا تھا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے (یوسف: ۶۸-۶۷)
نظر لگنے کے متعلق احادیث

حضرت یعقوب علیہ السلام کے وہ بیٹے بہت خوب صورت اور بہت پاکیزہ تھے، معرکے چار دروازے تھے، جب وہ بیٹے معرروانہ ہونے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ غصہ ہوا کہ اگر دس کے دس ایک دروازے سے داخل ہوتے تو ان پر دیکھنے والوں کی نظر لگ جائے گی اس لیے انہوں نے فرمایا: اے میرے بیٹے! تم سب ایک دروازے سے مت داخل ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہو، یہ نظر لگنے کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نظر برحق ہے اور آپ نے گھورنے سے منع فرمایا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۷۳۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۸۷۷، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۳۸۹، سنن الترمذی رقم الحدیث:

۳۰۷۱، مسند احمد رقم الحدیث: ۷۸۷۰، مسند ابی یوسف رقم الحدیث: ۳۰۴، مسند ابی یوسف رقم الحدیث: ۱۵۸۳، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۳۵۱۱،

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نذر دم کرنے کا حکم دیا تھا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۷۳۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۳۵۰، السنن الکبریٰ للشیخ رقم الحدیث: ۷۵۳۶، سنن ابن ماجہ رقم

الحدیث: ۳۵۵۱، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱۸ ص ۶۱۳، مسند احمد ج ۶ ص ۳۸، صحیح ابن عساکر رقم الحدیث: ۷۱۲۳، المستدرک

ج ۳ ص ۳۳، سنن کبریٰ للشیخ ج ۱ ص ۳۳ شرح السنہ رقم الحدیث: ۳۲۳۳)

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ایک بچی کو دیکھا جس کے چہرہ کا

رنگ حنظل ہو رہا تھا (اس کا رنگ سرخی، کُل سیاہ تھا یا زرد تھا) ہر حال اس کے چہرے کا رنگ اصل رنگ کے خلاف تھا، آپ نے

فرمایا: اس پر دم کراؤ کیونکہ اس پر نظر لگی ہوئی ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۷۳۹، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۳۸۷)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو دم

کرتے ہوئے فرماتے تھے، تمہارے باپ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کو دم کرتے ہوئے فرماتے تھے: میں اُن کو شیطان

ہرگز ہرے کیڑے اور نظر لگانے والی آنکھ سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۵۷، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۴۰۶۰، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱۷ ص ۳۸، ج ۱۶ ص ۳۱۵، مسند

احمد ج ۹ ص ۳۶۶، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۳۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۵۵۱)

حضرت اسحاق بن عمار رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ عفری ہوا اور نظر بہت جلد لگتی

ہے، کیا میں اس پر دم کراؤں؟ آپ نے فرمایا: ہاں! اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کر سکتی ہے تو نظر تقدیر پر سبقت کر سکتی ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۴۰۵۹، مسند الحمیدی رقم الحدیث: ۴۳۰، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱۸ ص ۵۶، مسند احمد ج ۱۷ ص ۳۳۸،

سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۵۵۰، شرح السنہ رقم الحدیث: ۳۲۳۳)

ابو الہدیٰ بن سلم بن حنیف بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ سلم بن حنیف نے خوار

(ہندی کی ایک وادی) میں حمل کیا اور انہوں نے اپنا جبہ اتار دیا اور عامر بن ربیعہ ان کو دیکھ رہے تھے، اور سلم گورے رنگ

کے بہت خوبصورت شخص تھے۔ عامر بن ربیعہ نے انہیں دیکھ کر کہہ دیا: اے گورے رنگ کا بچہ خوبصورت شخص میں نے اس سے

پہلے نہیں دیکھا۔ سلم کو اسی وقت بخار چڑھ گیا۔ پھر ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بتایا کہ سلم کو

بہت تیز بخار چڑھ گیا ہے اور وہ آپ کے ساتھ جا نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اسل نے بتایا کہ اس طرح مجھے عارضے نظر بھر کر دیکھا تو پھر مجھے بخار چڑھ گیا۔ آپ نے عارضے فرمایا: تم کہیں اپنے بھائی کو قتل کرتے ہو اور تم نے یہ کیوں نہیں کہا تبارک اللہ احسن الخالقین اللہم بارک فیہ۔ (جب دیکھنے والا کسی اچھی چیز کو دیکھ کر یہ کہے گا تو اس کی نظر نہیں لگے گی بے شک نظر کا لگنا برحق ہے، تم اس کے لیے وضو کرو۔ عارضے ان کے لیے وضو کیا ہے پھر وہ بالکل تندرست ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے: آپ نے اس کو حکم دیا کہ اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو کنہیوں سمیت دھوئے اور گھنٹوں کو اور ازار کے اندر جسم کا حصہ دھوئے، پھر آپ نے حکم دیا کہ اس کے شعلہ کو سل کے اوپر بھلیا جائے۔

(اموطا، مالک، رقم الحدیث: ۳۶۹۶، سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث: ۳۵۰۹، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۹ ص ۳۵۴، سنن احمد ج ۳ ص ۳۸۶، عمل الیوم واللیلہ للسنن، رقم الحدیث: ۳۰۹)

نظر بد میں غذا، آب اور اس سے متعلق شرعی احکام

ان احادیث میں یہ تصریح ہے کہ نظر کا لگنا برحق ہے اور نظر بھی انسان کو قتل بھی کر دیتی ہے جیسا کہ موطا کی اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: تم اپنے بھائی کو قتل کرتے ہو، اس پر تمام امت کے علماء کا اجماع ہے اور یہی اہل سنت کا مذہب ہے۔ بعض بدعتی فرقوں نے نظر لگنے کا انکار کیا ہے، لیکن احادیث صحیحہ، امت کا اجماع اور مشاہدہ ان کے انکار کو رد کرتا ہے۔ کہتے لوگ ایسے ہیں جو نظر لگنے کی وجہ سے اپنی جان کھو بیٹھے، تاہم نظر کا لگنا بظاہر لکھا اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے اذن پر موقوف ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ يَهِيءُ لَهُمْ أَعْيُنُهُمْ الْفُلُوفُ۔ اور وہ اللہ کے اذن کے بغیر اس جلوے سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ (البقرہ: ۱۰۴)

اچھی نے کہا میں نے ایک شخص کو دیکھا اس کی نظر بہت لگتی تھی، اس نے سنا کہ ایک گائے بہت زیادہ دودھ دیتی ہے، اس کو یہ بہت اچھا لگا اس نے پچھلے روز کوئی سی گائے ہے؟ لوگوں نے کوئی اور گائے بتائی اور اس کو تھپی رکھا، لیکن وہ دونوں گائیں مر گئیں۔ اچھی نے کہا میں نے اس شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب مجھے کوئی چیز اچھی لگتی ہے اور میں اس کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں سے ایک قسم کی حرارت خارج ہوتی ہے۔

ہر مسلمان پر واجب ہے کہ جب اس کو کوئی چیز اچھی لگے تو وہ یہ کہے:

تبارک اللہ احسن الخالقین اللہم بارک فیہ۔ اللہ برکت والا ہے جو سب سے حسین پیدا کرنے والا ہے، اے اللہ! اس چیز پر برکت دے۔

جب کوئی شخص کسی اچھی چیز کو دیکھ کر یہ کہے گا تو پھر اس کی نظر نہیں لگے گی جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصم بن ربیعہ کو ارشاد فرمایا تھا۔

جس شخص نے یہ کلمات نہیں کہے اور اس کی نظر لگ گئی تو اس کو غسل کرنے کا حکم دیا جائے اور اگر وہ غسل نہ کرے تو اس کو غسل کرنے پر مجبور کیا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امر واجب کے لیے ہے، خصوصاً اس صورت میں کہ جب اس شخص کی ہلاکت کا خطرہ ہو جس پر اس کی نظر لگے ہے، اور کسی شخص کے لیے اپنے بھائی کو بے رحمی سے روکنا اور اس کو ضرر پہنچانا جائز نہیں ہے اور غسل کے بعد اس شخص کا غسل اس پر بھلیا جائے جس پر نظر لگ گیا ہے۔

جس شخص کی نظر کا لگنا مشہور ہو، اس کو لوگوں کے پاس جانے سے روک دیا جائے تاکہ لوگوں کا ضرر نہ ہو۔ بعض علماء نے کہا کہ قاضی یا حاکم کو چاہیے کہ اسے اس کے گھر میں بند کر دے اور اگر وہ تنگ دست ہو تو اس کو سرکاری طور پر رزق بھی مہیا کرے اور لوگوں کو اس کی اذیت سے بچائے اور ایک قول یہ ہے کہ اس کو شدید رک دیا جائے، لیکن موطا امام مالک کے حوالے سے جو حدیث ہم نے ذکر کی ہے وہ ان اقوال کو مسترد کرتی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیعہ کو گھر میں بند کیا تھا نہ شدید رک یا تھک بلکہ کبھی کسی نیک آدمی کی بھی نظر لگ جاتی ہے، اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں اور نہ ہی اس کی وجہ سے کسی کو قاضی کا چنا سکتا ہے۔

بعض احادیث میں نظر لگ جانے کے بعد دم کرانے کا ارشاد ہے اور بعض احادیث میں جس کی نظر لگی ہے اس کو غسل کرنا کہ اس کے غسل کو اس پر ڈالنے کا حکم ہے جس پر نظر لگی ہے۔ ان میں تطبیق اس طرح ہے کہ اگر یہ معلوم نہ ہو کہ کس کی نظر لگی ہے تو دم کر دیا جائے (دم کے کلمات حدیث میں مذکور ہیں) اور اگر یہ معلوم ہو کہ فلاں شخص کی نظر لگی ہے تو اس کو غسل کرنے کا حکم دیا جائے۔ (الملاحح لا حکام القرآن ۷ ج ۹ ص ۹۹-۱۰۰)

نظر بد کی تاثرات کی تحقیق

بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کسی شخص کے دیکھنے سے دوسرے شخص کو ضرر کیوں کر پہنچ جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ لوگوں کی طبع اور ان کے بدوں کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کی آنکھ سے ذہر نکل کر دوسرے کے بدن میں پہنچ جاتا ہے، اس کی نظیر یہ ہے کہ جس شخص کو آشوب چشم ہو اور تندرست آدمی اس کو دیکھے تو اس کو بھی بیماری لگ جاتی ہے، اس طرح بعض بیماریوں میں تندرست آدمی بیماروں کے پاس بیٹھے تو اس کو وہ بیماری لگ جاتی ہے۔ اگر کسی آدمی کو بحالیوں آ رہی ہوں تو اس کے پاس بیٹھے ہوئے شخص کو بھی بحالیوں آنے لگتی ہیں، اسی طرح انجلی (سناپ) کے ساتھ نظر ملانے سے بھی اس کا زہر سرائے کر جاتا ہے، لیکن اہلسنت کا مذہب یہ ہے کہ کسی شخص کی نظر سے ضرر کا پہنچنا اس وجہ سے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت جاری ہے اور اس کے اذن اور اس کی مشیت پر موقوف ہے، حدیث میں ہے:

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر دو دن خطبہ فرمایا: سفید دھاری دار سناپ اور دم برید و سناپ کو قتل کر دو کیونکہ یہ دونوں بصرات کو زائل کر دیتے ہیں اور حمل کو سقط کر دیتے ہیں۔

المصحح البخاری رقم الحدیث: ۳۲۷۷ مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۳۳۹۱ مسند حیدری رقم الحدیث: ۳۳ سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۳۵۵۴ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۸۳۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۵۳۵

اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ سفید دھاریوں والے سناپ کے دیکھنے سے بصرات بلی جاتی ہے اور حمل سقط ہو جاتا ہے، اس طرح بعض انجلی (سناپ) ایسے ہیں کہ ان کی نظر سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے، اور یہ عام مشہور ہے کہ اسی طرح انسان کا بعض لوگوں سے اس نوع کا قتل ہوتا ہے کہ ان کے دیکھنے سے انسان کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو جاتا ہے اور بعض لوگوں سے انسان اس قدر خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ ان کے دیکھنے سے اس کا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے اور یہ سب نظری تاثرات ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کے دیکھنے سے انسان بیمار پڑ جاتا ہے اور بعض کو دیکھنے سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے اور یہ روح کی تاثرات ہیں اور ارواح مختلف ہوتی ہیں۔ بعض روحوں کی طبع، کیفیات، قوتیں اور خواص بہت جلد تاثر کرتی ہیں کیونکہ وہ روح بہت ضعیف ہوتی ہے، اور بعض کسی شخص کو دیکھتے ہی اس میں تاثر کرتی ہے اور بعض روحوں دوسرے شخص کے بدن کے ساتھ اتصال کے بعد تاثر کرتی ہیں، اور اس کی آنکھوں سے ایک مسمومی جہر نکل کر دوسرے کے جسم میں پھوسٹ ہو جاتا ہے، بہر حال

اللہ تعالیٰ کے اذن اور اس کی مشیت کے بغیر یہ تاثیر نہیں ہوتی اور اس کا علاج یہ ہے کہ اگر معلوم ہو کہ قلعہ شخص کی نظر گلی ہے تو اس کو غسل کر کر اس کا ضرر نظر نکلے والے شخص پر ڈالا جائے ورنہ یہ دعا کر کے اس پر دم کیا جائے:

اعوذ بکلمات اللہ الثامۃ من کل شیطان وھامة ومن کل عین لامة۔
 میں ہر شیطان اور ہر زہریلے کیڑے اور ہر نظر بد سے اللہ کے کلماتِ تامہ کی پتہ طلب کرتا ہوں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۷۵)

(صحیح البخاری ج ۳ ص ۲۹۱-۲۹۰ مطبوعہ لاہور ۱۴۰۱ھ)

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَدَّى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا

جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس ٹھہرایا اور بتایا کہ میں تمہارا

أَخُوكَ فَلَا تَبْتَسِسْ بِهِمَا كَأَنُوعِمَلُونَ ﴿۷۹﴾ فَلَمَّا جَهَنَّهُمْ بِهِمَا جَبَّارٌ

بھائی بہن، سو تم اس بدسلوکی پر غصے نہ ہونا جو یہ کرتے رہے تھے ○ پھر جب یوسف نے ان کا سامان تیار کیا

هُمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذِنَ مُؤَدِّنَ أَيْتَهُمَا

تو اس نے رشتہ داروں کے لیے بھائی کی بری میں رکھ دیا، پھر منادی نے اعلان کیا کہ اسے قاتلے وارو !

الْعَبِيدُ إِنَّكُمْ سَرِقُونَ ﴿۸۰﴾ قَالُوا أَتَقْبَلُو عَلَيْنَا مَاذَا تَبْقِدُونَ ﴿۸۱﴾

بے شک تم ضرور جرمہر جو ○ انہوں نے ان کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا تمہاری کیا چیز کم ہو گئی ہے؟ ○

قَالُوا تَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا

کاندول نے کہا بادشاہ کا پیلازم ہر گز ہے اور جو اس کو لے کر آئے گا اس کو نکتہ سے لایا ہوا ایک اونٹ لے گا اور میں

بِهِ زَعِيمٌ ﴿۸۲﴾ قَالُوا اتَّاللَّهُ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي

اس کا نشان ہوں ○ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اتم کو خوب معلوم ہے کہ ہم زمین میں فساد کرنے نہیں

الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ﴿۸۳﴾ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُكَ إِنْ كُنْتُمْ

آئے اور نہ ہم چور ہیں ○ کاندول نے کہا اگر تم مجھے نکلے تو تمہاری کیا سزا

كِدَّابِينَ ﴿۸۴﴾ قَالُوا جَزَاؤُكَ مَنْ دُخِلَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُكَ

بھری جا بیٹے؟ ○ انہوں نے کہا جس کی بری سے وہ برآمد ہو سو اس کی سزا ہے کہ اسی کو رکھ لیا جائے

كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٧٩﴾ قَبْلَ آيَاتِهِمْ قَبْلَ وَعَاءِ آخِرِهِ

ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں ○ تو یوسف نے اپنے بھائی کی پوری سے پہلے ان کی پوری کی تکذیبی شروع کر دی

ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وَعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ

پھر اس پیلے کو اپنے بھائی کی پوری سے برآمد کر لیا، ہم نے اسی طرح یوسف کو خیرہ تدبیر بتائی تھی،

مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ

وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو نہیں دیکھ سکتے تھے مگر یہ کہ اللہ چاہے،

نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿٨٠﴾

ہم جس کو چاہتے ہیں درجات کی بلندی عطا کرتے ہیں اور ہر دانا ہی علم والے سے بڑھ کر ایک علم عالم ہے ○

قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَهَا

انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی کہ تو کوئی نئی بات نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی ہی چوری کر چکا ہے سو یوسف نے

يُوسُفَ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبَيِّدْهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانٍ

اس بات کو دل میں چھپایا اور ان پر ظاہر نہیں کیا، اس نے (دل میں) کہا تم خود بدتر جگہ کے ہو

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿٨١﴾ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا

اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے ○ انہوں نے کہا سنے عزیز! اس کا باپ

شَيْخًا كَبِيرًا اخْتَدَا أَحَدُنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرِيكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٢﴾

بہت بڑھ چکا ہے، آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو دیکھ لیں، ہماری رائے میں آپ بہت نیک لوگوں میں سے ہیں ○

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعًا عَنْدَكَ

یوسف نے کہا اللہ کی پناہ! کہ ہم نے جس کی پوری میں اپنا سامان چاہا ہے اس کے علاوہ ہم کسی اور کو دیکھ نہیں،

إِنَّا إِذَا الظَّالِمُونَ ﴿٨٣﴾

پھر قرآن عالم قرار پائیں گے ○

اللہ تعالیٰ کا درشلو ہے: جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس ٹھہرایا، اور بتایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، سو تم اس پر سلوکی پر چلے گئے۔ یہ کہتے رہے کہ: پھر جب یوسف نے ان کا سلوک سنا تو اس نے (شک) کیا۔ اپنے بھائی کی بوری میں رکھ دیا، پھر منویٰ نے اعلان کیا کہ اے قاتلے والو! بے شک تم ضرور چور ہو۔ انہوں نے ان کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا: تمہاری کیا چیز کم ہو گئی ہے؟ ان کا رد ہوا: ہم کو کچھ نہ ملے گا۔ انہوں نے کہا: تم کو لے کر آئے گا۔ اس کو قلعہ سے لے دیا۔ ایک اونٹ لے گا اور میں اس کا ضامن ہوں۔ (یوسف: ۷۸-۷۹)

حضرت یوسف کا بن یامین کو یہ بتانا کہ میں تمہارا بھائی ہوں

ایم ابو جعفر محمد بن جریر طبری حنفی ۳۳۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ایم ابن اسحاق نے کہا جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یہ ہمارا وہ بھائی ہے جس کے حلق آپ نے کاٹا تھا کہ اس کو لے کر آئے اب ہم اس کو لے کر آئے ہیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا: تم نے اچھا کیا اور درست کیا اور تم کو متعجب اس پر انعام ملے گا پھر فرمایا: میں تمہاری خیانت اور حکم کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ نے دو دو کو کھانے پر بٹھایا، اور اس کو عمدہ کھانے پیش کیے، پھر بن یامین کے حلق فرمایا یہ اکیلا رہ گیا، اس کو میں اپنے ساتھ نکالتا ہوں اور دو دو کو ایک ایک کر کے ٹھہرایا اور فرمایا: بن یامین کو میں اپنے کرہ میں ٹھہرایا ہوں، پھر تعالیٰ میں بن یامین کو بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، تمہارے یہ بھائی جو کچھ بد سلوکی کرتے رہے ہیں، تم اس پر غم نہ کرنا۔

(جامع البیان ۳/ ۳۳۰-۳۳۱، تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۷، ص ۷۰۷)

ایم عبدالرحمن بن علی بن محمد جوزی حنفی ۵۵۵ھ روایت کرتے ہیں:

وہ بن مند نے بیان کیا ہے کہ حضرت یوسف نے دو دو کو ایک ساتھ دسرخوان پر بٹھایا اور بن یامین کو اکیلا بٹھایا۔ وہ رونے لگے اور کہنے لگے اگر میرا بھی بھائی ہو تو آپ مجھے اس کے ساتھ نکالتے۔ حضرت یوسف نے کلمہ میں اس کو اکیلا دیکھ رہا ہوں سو میں اس کو اپنے ساتھ نکالتا ہوں۔ پھر جب رات ہوئی تو دو دو کو ایک کر دیا، بن یامین اکیلے رہ گئے تو کہا اس کو میں اپنے ساتھ کرے میں رکھ لیتا ہوں، تعالیٰ میں حضرت یوسف نے کلمہ کیا تمہارا کوئی مل شریک بھائی ہے۔ اس نے کلمہ ہی میرا ایک مل شریک بھائی تھا وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت یوسف نے کلمہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہارے اس ہلاک شدہ بھائی کے قائم مقام میں تمہارا بھائی ہو جاؤ؟ بن یامین نے کلمہ اے ہوشیار! آپ جیسا بھائی کس خوش نصیب کا ہو گا؟ لیکن آپ یعقوب سے پیدا نہ ہوئے نہ راحل سے؟ پھر حضرت یوسف رونے لگے اور اس کو لگے نکال دیا اور فرمایا: میں تمہارا بھائی یوسف ہوں اور تم اب غم نہ کرنا میں وہ جو ہم پر حسد کرتے رہے تھے اور ہمارے ہپ کی توجہ اپنی طرف پھیرنے کی جو کوشش کرتے رہے تھے، اس پر اب تم غم نہ کرنا۔ (ازاد المسیر ج ۳ ص ۵۵۰-۵۵۱ مطبوعہ المکتب الاسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

اس اعتراف کا جواب کہ حضرت یوسف نے بن یامین کو روک کر پاپ کی حذر دل آزاری کی

جب بن یامین نے حضرت یوسف کو پہچان لیا تو حضرت یوسف سے کلمہ بھیجے ان کی طرف نہ بولنا۔ حضرت یوسف نے کلمہ: تمہیں معلوم ہے کہ حضرت یعقوب کو پہلے ہی میری وجہ سے کتنا غم اٹھایا تھا، پھر ان کا غم اور زیادہ ہو جائے گا۔ بن یامین نے واپس جانے سے انکار کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے کلمہ: تمہیں روکنا صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ تم پر چوری کا الزام لگایا جائے۔ بن یامین نے کہا کوئی پروا نہیں، پھر حضرت یوسف نے چپکے سے شعلہ پالہ بن یامین کی بوری میں رکھ دیا، انہوں نے خود وہ پالہ اس طرح رکھا تھا کہ کسی کو پتا نہیں چل سکا یا اپنے بعض خاص خدام کا اس کو حکم دیا تھا۔

قرآن مجید میں اس پالے کے لیے دو لفظ ہیں السقیابہ اور صواع السقیابہ کا معنی پانی پیئے کا کچالہ ہے اور صواع کا معنی پیانہ ہے، یہ سونے اور چاندی کا ایک برتن تھا، اس سے پانی بھی پیا جاتا تھا اور اس سے باپ کر لیا جاتا تھا۔ حسن بصری، مجاہد اور قتادہ سے روایت ہے کہ یہ پانی پیئے کا برتن تھا۔

(جامع البیان ج ۷ ص ۴۳، الجامع لاحکام القرآن ج ۷ ص ۹۷، ص ۱۲۰)

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت یوسف کو یہ علم تھا کہ بن یائین کے واپس نہ پہنچنے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو مزید غم ہو گا تو پھر انہوں نے بن یائین کی ہمت کیوں نہ لی اور ایسا کام کیوں کیا جس کے نتیجے میں ان کے باپ کو صدمہ پہنچا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے وحی کے ذریعہ جان لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی یہی مشیت ہے، اور ان کے اقدام کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ بن یائین کے نہ پہنچنے کے بعد بھی حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کو یاد کرتے رہے تھے اور وہ کہتے تھے ہاں یہی علیٰ یوسف۔

بے قصور قافلہ والوں کو چور کنے کی توجیہ

پھر مٹوئی نے اعلان کیا کہ اسے قافلے والو! تم ضرور چور ہو!

اس جگہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ مٹوئی نے یہ اعلان اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم سے کیا تھا تو ایک رسول برحق کے لیے یہ کیسے جائز تھا کہ وہ بے قصور لوگوں پر بہتان باندھیں اور ان پر چوری کی جھوٹی تسمت لگائیں، اور اگر انہوں نے یہ حکم نہیں دیا تھا تو انہوں نے بعد میں مٹوئی کا رد کیوں نہیں کیا کہ تم ان کو چور کیوں کہہ رہے ہو، یہ تو بے قصور ہیں! اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) حضرت یوسف بن یائین سے پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ تمیں روکنے کا صرف یہی طریقہ ہے تو گویا ان کی رضامندی سے ان کو چور کہا جا رہا تھا۔

(۲) حضرت یوسف کی مراد یہ تھی کہ تم نے یوسف کو اس کے باپ سے جدا کیا تھا اور چور کر پلے کنوئیں میں ڈالا پھر قافلہ والوں کے ہاتھ غلام بنا کر بیچ دیا، تو یہ کام بطور توبہ یہ تھا اس کام سے حضرت یوسف کی مراد یہ تھی کہ تم یوسف کو چور اسنے والے ہو اور اس کام کا ظاہر یہ تھا کہ تم شخص پیانہ چرانے والے ہو۔

(۳) یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مٹوئی کا یہ کام بطور استہمام ہو، یعنی اس نے پوچھا ہو کہ کیا تم چور ہو؟

(۴) قرآن مجید میں یہ مذکور نہیں ہے کہ مٹوئی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم سے یہ اعلان کیا تھا یا ان کو اس اعلان کا علم تھا اور ظاہر یہ ہے کہ کارندوں نے اپنے طور پر اس پالہ کو تلاش کیا اور جب ان کو وہ نہیں ملا تو ان کو شبہ ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے اس پالہ کو اپنی پوریوں میں رکھ لیا ہو۔

انہوں نے ان کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا تمہاری کیا چیز کم ہو گئی ہے؟ کارندوں نے کہا: پاشلہ کا پالہ کم ہو گیا ہے اور جو اس کو لے کر آئے تھے اس کو غلط سے لہا ہوا ایک اونٹ لے گا اور میں اس کا ضامن ہوں۔

جھعل (کسی چیز کو ڈھونڈنے کی اجرت) کی تحقیق

اس آیت میں یہ ذکر ہے: جو شخص شے پیالے کو ڈھونڈ کر لائے گا اس کو میں ایک ہار شروں گا۔ اس میں جھعل کا ثبوت دوں گا۔ جھعل کا لغوی معنی ہے کہ کسی شے کی اجرت، مجاہدین کو جو رقم دی جاتی ہے تاکہ وہ اس سے سلاں جہاد خریدیں، اس کو بھی جھعل کہتے ہیں۔ اصطلاح شرع میں اس کا معنی ہے کسی معین شے پر معین عوض عطا کرنا۔ فقہاء مالکیہ کے

نزدیک اس کا معنی ہے قطعی منفعت کے حصول کے لیے کسی کو اجرت دینا جیسے صحت اور شفا کے حصول کے لیے طبیب کو اجرت دینا یا تعلیم میں مہارت کے حصول کے لیے معلم کو اجرت دینا یا بھاگے ہوئے غلام کو ڈھونڈنے کے لیے کسی کو اجرت دینا۔

عمرو بن دینار بیان کرتے ہیں کہ جو بھاگا ہوا غلام حرم میں مل جائے اس (کو ڈھونڈنے) کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دس درہم کا فیصلہ فرمایا۔ (مصنف عبد الرزاق رقم الحديث: ۳۳۹۷ مطبوعہ بیروت)
شریح نے فیصلہ کیا کہ اگر وہ شرمسار مل جائے تو اس کے لیے دس درہم ہیں اور اگر شر سے باہر ملے تو اس کے لیے چالیس درہم ہیں۔ (مصنف عبد الرزاق رقم الحديث: ۳۳۹۸ مطبوعہ بیروت)

اس پر یہ اعتراض ہے کہ لوٹ پر لدا ہوا مل جھول ہے، کیونکہ لوٹ پر لے دے ہوئے مل کی اجرت کم بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ بھی اور اجرت کا جھول ہونا جائز نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ان کی شریعت میں جائز ہو، دوسرا اعتراض یہ ہے کہ یہ آخرت تو چور کو دی جائے گی اور وہ جائز نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے۔ یہ ان کی شریعت میں جائز ہو اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ جعل ہے اور کسی چیز کا نقص کو ڈھونڈ کر لائے والے کو جو مل دیا جاتا ہے، اس کو حصہ کہتے ہیں۔

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی سنہ ۲۶۸ھ لکھتے ہیں:

بعض علماء نے کہا اس آیت میں دو دلیلیں ہیں: ایک دلیل یہ ہے کہ جعل جائز ہے اور اس کو ضرورت کی بناء پر جائز قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس میں جتنی جہالت کو جائز کیا گیا ہے، کسی اور چیز میں نہیں کیا اور جعل میں ایک طرف معلوم ہوتی ہے اور دوسری طرف ضرورت کی بناء پر جھول ہوتی ہے اور اجارہ (مزدوری) میں کام اور اس کی اجرت دونوں کا معلوم اور معین ہونا ضروری ہے، ورنہ اجارہ صحیح نہیں ہوگا۔

جب کسی شخص نے کام جو شخص سے بھاگے ہوئے غلام کو لے آیا تو اس کو ایک دینار ملے گا پس اگر وہ اس غلام کو لے کر آیا تو اس کو ایک دینار دینا ہوگا۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۹ ص ۳۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۷۵ھ)

مل اور شخص کی ضمانت کے متعلق احادیث

اس آیت میں کلمات (ضمانت) کا بھی ثبوت ہے کیونکہ منادی نے کہا: جو پالہ لائے گا اس کو ایک بار شتر ملے گا اور اس کا میں ضامن ہوں۔ یعنی پالہ لانے والے کو حکومت سے ملے کر دوں گا۔ یہ آیت ضامن ہونے کی اصل ہے اور اس کی اصل یہ حدیث بھی ہے:

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص کو لایا گیا تاکہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم اس کی نماز جنازہ خود پڑھ لو، کیونکہ اس پر قرض ہے۔ حضرت ابو قتادہ نے کہا: وہ قرض مجھ پر ہے، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: تم وہ قرض ادا کرو گے؟ انہوں نے کہا: ہاں! میں پورا قرض ادا کروں گا تب آپ نے اس شخص کی نماز جنازہ پڑھا دی۔

(سنن الترمذی رقم الحديث: ۲۶۹۱ مصنف عبد الرزاق رقم الحديث: ۵۲۵۸ سنن احمد ج ۵ ص ۳۹۷ سنن داری رقم الحديث: ۲۵۹۶ سنن ابن ماجہ رقم الحديث: ۳۳۰۷ صحیح البخاری رقم الحديث: ۲۳۸۵)

اس حدیث سے تو صرف مل کا ضامن ہونا ثابت ہوتا ہے اور دین و ذیل حدیث سے مل اور نفس (شخص) دونوں کا

ضامن ہونا ثابت ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الزعم عارم یعنی کفیل ضامن ہوتا ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۵۵۵ سنن ابی حذیفہ رقم الحدیث: ۳۵۵ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۳۹۸ مسند احمد ج ۵ ص ۳۶۷ سنن کبریٰ للبیہقی ج ۹ ص ۸۸ شرح السنہ رقم الحدیث: ۲۳۳۳)

یہ حدیث اپنے المطلق کی وجہ سے مال اور نفس دونوں کی ضمانت کے جواز پر دلیل ہے اور بالخصوص نفس کی ضمانت پر یہ احادیث ہیں:

امام ابو بکر محمد بن حسین بن یحییٰ حنفی ۳۵۸ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تمت زدہ شخص سے کفیل کو طلب کیا۔ حارث بن مضرب بیان کرتے ہیں کہ ابن ابی الوادہ اور اس کے اصحاب نے میلہ کذاب کی رسالت کی شہادت دی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ابن ابی الوادہ کے قتل کا حکم دیا پھر اس کے اصحاب کے متعلق مسلمانوں سے مشورہ طلب کیا۔ حضرت جریر اور حضرت اشعث نے کفرے ہو کر کہا کہ ہم ان سے توبہ طلب کریں گے اور ان کے خاندان والوں کو ان کا کفیل (ضامن) بنالیا۔ انہوں نے ان سے توبہ طلب کی انہوں نے توبہ کر لی اور ان کے خاندان والوں نے ان کی ضمانت دی۔ امام بخاری نے اس حدیث کو تصدیقاً ذکر کیا ہے۔

امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر نے ایک شخص کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا ایک شخص نے اس کی بیوی کی باندی کے ساتھ زنا کیا۔ حزن نے اس شخص کے کفیل (ضامن) لیے حتیٰ کہ حضرت عمر کے پاس آئے اور حضرت عمر نے اس شخص کو سو کوڑے مارے اور اس کو جہالت کی وجہ سے معذور قرار دیا کیونکہ حد میں کسی کو کفیل نہیں بنالیا جاتا۔ حجاز نے کہا اگر کوئی آدمی کسی شخص کی ضمانت دے اور وہ مر جائے تو اس پر کوئی توبہ نہیں ہے اور حکم نے کہا وہ ضامن ہو گا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۳۳۰)

(سنن کبریٰ للبیہقی ج ۹ ص ۷۷، مطبوعہ لبنان)

ضمانت کی تعریف اور اس کے شرعی احکام

علامہ مرتضیٰ حنفی حنفی ۵۵۵ھ لکھتے ہیں:

کفالت (ضمانت) کی دو قسمیں ہیں: کسی شخص کا ضامن ہونا اور مال کی ضمانت دینے کسی شخص کا ضامن ہونا جائز ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ جس شخص کی اس نے ضمانت دی اس کو حاضر کرنا اس پر لازم ہے اور مال کے ضامن ہونے کا یہ معنی ہے کہ ایک شخص قرض خواہ سے کہے اگر اس مقروض نے قرض ادا نہیں کیا تو میں تمہارا قرض ادا کروں گا وہ میرے ذمہ ہے یا میں اس کا ضامن ہوں۔

جب ضامن یہ کہے کہ میں لکھن تادیخ پر اس شخص کو حاضر کروں گا تو اگر اس سے صاحب حق مطالبہ کرے تو اسے اس تادیخ پر اس شخص کو حاضر کرنا ہو گا اگر ضامن اس کو حاضر کر دے تو ضمانت نہ حاکم اس کو قید کر دے کیونکہ وہ اپنے حق کو ادا نہیں کر رہا اگر وہ شخص کہیں مقرب ہو جائے تو حاکم ضامن کو آنے جانے اور لانے کی مدت کی مہلت دے اگر مدت گزرے کے بعد بھی وہ اس شخص کو نہ لائے تو حاکم اس کو قید کرے اور اگر وہ شخص مر گیا تو پھر ضامن بری ہو جائے گا کیونکہ اب وہ اس کو حاضر کرنے سے عاجز ہو چکا ہے۔

(ادبیہ مع فتح اللہ ج ۷ ص ۱۶۱-۱۵۵ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۵ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: انہوں نے کہہ: اللہ کی قسم! تم کو خوب معلوم ہے کہ ہم زمین میں فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں ○ کارندوں نے کہا اگر تم جوئے نکلے تو تمہاری کیا سزا ہونی چاہیے ○ انہوں نے کہا کسی کی بوری سے وہ برآمد ہو سواس کی سزا یہ ہے کہ اسی کو رکھ لیا جائے، ہم غلاموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں ○ (یوسف: ۷۵-۷۳) *

حضرت یوسف کے بھائیوں کے چور نہ ہونے پر دلائل

مفسرین نے کہہ: انہوں نے دو چیزوں پر قسم کھائی تھی: ایک یہ کہ وہ زمین میں فساد کرنے کے لیے نہیں آئے، کیونکہ ان کے کردار اور ان کے چل چلن سے یہ ظاہر ہو چکا تھا کہ وہ دوبار آئے اور انہوں نے خود کسی کابل کھلیا نہ لوگوں کی چراگاہوں میں اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے چھوڑا اور وہ مختلف قسم کی عبارت میں مشغول رہتے تھے اور جن کے یہ طور طریقے ہوں ان کے متعلق زمین میں فساد پھیلانا محسوس نہیں ہو سکتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس پر دلیل قائم ہو چکی تھی کہ وہ چور نہیں ہو سکتے، کیونکہ جب ان کی بوریوں میں ان کی رقم کی قبلی رکھ دی گئی تھی تو انہوں نے اس کو لینا جائز نہیں سمجھا اور اس کو جوں کی توں واپس لائے اور چور اس طرح نہیں کرتے۔

جب انہوں نے دلائل کے ساتھ چوری سے اپنا بے قصور ہونا واضح کر دیا تو حضرت یوسف کے کارندوں نے پوچھا: اگر تم میں سے کسی کی بوری میں وہ پیالہ نکل آئے تو پھر؟ انہوں نے کہہ: اس کی سزا یہ ہے کہ اس جرم میں اسی کو غلام بنا کر رکھ لیا جائے۔

حضرت ابن عباس نے کہہ: اس زمانہ میں ہر چور کو اس کی چوری کے جرم میں غلام بنالیا جاتا تھا اور ان کی شریعت میں چور کو غلام بنانے کے ساتھ کانٹے کے قائم مقام تھا۔ (جامع البیان ج ۷ ص ۲۸۷-۲۸۸ تفسیر کبیر ج ۷ ص ۷۷)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تو یوسف نے اپنے بھائی کی بوری سے پہلے ان کی بوریوں کی تلاشی لینی شروع کر دی، پھر اس پیالے کو اپنے بھائی کی بوری سے برآمد کر لیا، ہم نے اسی طرح یوسف کو خفیہ تدبیر بتائی تھی، وہ ہوشیار کے کانٹوں کے مطابق اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتے تھے، مگر یہ کہ اللہ چاہے، ہم جس کو چاہتے ہیں درجاء کی بلندی عطا کرتے ہیں اور ہر امتیاز (علم والے سے بڑھ کر ایک عظیم علم والا ہے) ○ (یوسف: ۷۶)

حضرت یوسف کا بھائیوں کے سلمان کی تلاشی لینا

جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ کہہ دیا کہ جس کی بوری سے وہ پیالہ نکل آئے، اس کو غلام بنا کر رکھ لیا جائے تو کارندوں نے کہہ: اب تمہاری تلاشی لینی ضروری ہو گئی اور تمہارے سلمان کی تلاشی خود پوشلہ لے جاؤ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے سلمان کی تلاشی لینی شروع کر دی اور پہلے بن یامین کے دوسرے بھائیوں کی تلاشی لی تاکہ ان پر حسرت نہ لگے۔ لہذا سے مروی ہے کہ وہ جب بھی کسی بوری کو کھولتے تو استغفار کرتے، حتیٰ کہ جب آخر میں صرف ان کے بھائی کی بوری رہ گئی تو انہوں نے خیال کیا، مبرا خیال ہے کہ اس نے کوئی چیز نہیں اٹھائی ہوگی اس کی تلاشی نہ لی جائے، ان کے بھائیوں نے کہنا، اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ عمل تلاشی نہ لے لی جائے، پھر جب بن یامین کی بوری کھولی تو اس سے پیالہ نکل آیا، اور ان کے اپنے اقرار کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام بن یامین کو پکڑ کر لے گئے۔

بھائیوں سے چور کی سزا معلوم کرنے کی وجہ

پوشلہ کا قانون یہ تھا کہ چور کو پکڑ کر لیا جائے اور اس سے توبان وصول کیا جائے۔ اس قانون کے اعتبار سے حضرت یوسف علیہ السلام بن یامین کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ قانون تھا کہ چور کو

غلام بنا کر رکھ لیا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس خبر کی طرف متوجہ کیا کہ وہ بھائیوں سے پوچھیں کہ جس کے سلطان سے وہ چلا نکل آئے۔ اس کی کیا سزا ہوگی اور جب انہوں نے یہ اقرار کر لیا کہ اس کو غلام بنا کر رکھ لیا جائے گا تو وہ اپنے اقرار کی بنا پر بخود ہو گئے۔

بھائی کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے اس پر چوری کے الزام کی تحقیق

اس مقام پر بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک عظیم اور جلیل القدر نبی ہیں اور انہوں نے ایک حلیہ کر کے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا اور اس حلیہ کے نتیجے میں ان کے بے قصور بھائی پر چوری کا الزام آیا، اور یہ اس کی لیے زلت اور رسوائی کا باعث ہوا اور ان کے دوسرے بھائیوں کو اس پر طعن کا موقع ملا اور انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی نئی بات نہیں ہے اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے، تو ایک نبی کی شان کے یہ کس طرح وفاق ہے کہ وہ محض اپنی محبت کی تسکین کی خاطر اپنے بے قصور بھائی پر چوری کا الزام لگوانے کا سامان مہیا کریں، جس کے نتیجے میں وہ بھی رسوا ہوا اور اس کے فراق میں اس کا دل بھی زیادہ غم زدہ ہوا اس سوال کے متعدد جوابات ہیں:

(۱) حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ اقدام اللہ تعالیٰ کی دینی کی اتباع میں تھا اور اللہ تعالیٰ دانک ہے وہ اپنی مخلوق میں جیسا چاہے تصرف کرے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

لَا يَسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُوَ يُسْئَلُ

اللہ جو کام کرنا ہے اس کے حلق اس سے سوال نہیں کیا جا

(الانعام ۶۳) سکا اور ان سب بندوں اسے سوال کیا جائے گا۔

البتہ اللہ تعالیٰ کے کاموں کی حکمتیں ہوتی ہیں، وہ انشاء اللہ غیب واضح ہو جائیں گی۔

(۲) رہا یہ سوال کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دل کی تسکین کے لیے بے قصور بھائی پر چوری کا الزام لگوا دیا اور باپ کو الگ غمزدہ کیا، اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنی یہ خواہش نہیں تھی کہ بن یامین ان کے پاس رہے، بلکہ خود بن یامین حضرت یوسف کے پاس رہنا چاہتے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے مسلسل منع کرنے کے باوجود نہیں ملے اس کے ثبوت میں یہ روایت ہے:

امام ابو محمد حسین بن مسعود بخاری متوفی ۲۵۵ھ روایت کرتے ہیں:

کعب نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت یوسف نے بن یامین سے کلمہ میں تمہارا بھائی ہوں تو بن یامین نے کلمہ میں اب آپ سے جدا نہیں ہوں گا۔ حضرت یوسف نے فرمایا: تم کو معلوم ہے کہ والد میری وجہ سے پہلے ہی کتنے غمگین ہیں، اگر اب تم بھی میل رہ گئے تو ان کا غم اور زیادہ ہو گا اور تمہارا میل رہنا اس وقت تک ممکن نہیں ہو گا جب تک کہ میں تم کو ایک برسے کام سے منسوب نہ کروں، اور تمہاری طرف ایسی چیز منسوب نہ کروں جو لائق شرم ہے۔ بن یامین نے کلمہ مجھے کوئی پروا نہیں ہے آپ جو مناسب جانیں وہ کریں، میں آپ سے بالکل جدا نہیں ہوں گا۔ حضرت یوسف نے کلمہ میں اپنا بیٹا نہ تمہارے سلطان میں چھپا دوں گا پھر میں تمہارے خلاف چوری کا اعلان کروں گا تاکہ تمہاری رواجی کے بعد میرے لیے تم کو واپس لانا ممکن ہو۔ بن یامین نے کلمہ آپ جس طرح کرنا چاہے ہیں کریں۔

(مسلم، المستدرج ج ۲ ص ۶۸، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۱۳ھ)

امام ابو الحسن الرضائی المتوفی ۳۸۸ھ، علامہ محمود بن عمر الخضری متوفی ۵۳۸ھ، امام خیر الدین رازی متوفی ۶۰۶ھ، علامہ ابو عبد اللہ قرطبی متوفی ۶۸۸ھ، علامہ عبد اللہ بن عمر بن خالد متوفی ۶۸۵ھ، علامہ نظام الدین نیشاپوری متوفی ۷۲۸ھ اور علامہ

سید محمود اکوٹی حنفی ۷۹: ۷۸ نے بھی اس روایت کا ذکر کیا ہے۔

(الوسیط ج ۴ ص ۱۶۳، الکشاف ج ۴ ص ۳۳۹، تفسیر کبیر ج ۶ ص ۳۸۶، الجامع لاحکام القرآن ج ۲ ص ۳۰۰، انوار الضمیل ج ۱ ص ۵۵، الغنای ج ۵ ص ۳۳۵، غرائب القرآن و رغائب الفرقان ج ۳ ص ۴۰۹، روح المعانی ج ۳ ص ۳۳)

(۳) اس میں حکمت یہ تھی کہ یہ بیان کیا جائے کہ جو کلام فی نفسہ حرام یا ممنوع نہ ہو، مگر اس کا حصول کسی خفیہ تدبیر پر موقوف ہو تو اس خفیہ تدبیر سے اس کو حاصل کرنا جائز ہے، جیسے ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے پاس رہنا حرام یا ممنوع نہیں ہے، مگر یہ رہنا اس خفیہ تدبیر کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی تھی اس لیے اس کا ارتکاب کیا گیا، اس میں دوسری حکمت یہ تھی کہ اس وجہ سے حضرت یعقوب کو دو بیٹوں کی جدائی کا غم اٹھانا پڑا اور اس پر انہوں نے مہربانیاں تو وہ زیادہ اجر کے امیدوار ہوئے۔ تیسری حکمت یہ تھی کہ بعد میں ان کو زیادہ خوشی حاصل ہوئی کیونکہ دو بیٹوں سے بیک وقت مٹا نہیں ہو سکتا، چوتھی حکمت یہ تھی کہ یہ بتایا جائے کہ بعض اوقات انسان کو اپنا مطلوب حاصل کرنے کے لیے کچھ قربانی بھی دینی پڑتی ہے، بن یاسین حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رہنا چاہتے تھے تو ان کو عارضی طور پر اپنی طرف چوری کی نسبت کی بدنامی برداشت کرنا پڑی۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہم نے اسی طرح یوسف کو خفیہ تدبیر بتائی تھی، وہ بدشگاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتے تھے۔ اس آیت میں یہ تصریح ہے کہ اپنے بھائی کو رکھنے کے سلسلے میں حضرت یوسف نے جو اقدام کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے بتانے اور اس کی وحی سے کیا تھا اس میں حضرت یوسف کی اپنی راستے اور احتیاط کا کوئی دخل نہیں تھا اور بعض مفسرین کو اس معاملہ میں شدید لغزش ہوئی ہے۔

بھائی کی طرف چوری کی نسبت کو علامہ بلوردی کا گناہ قرار دینا

علامہ ابوالحسن علی بن محمد بلوردی المتوفی ۳۵۰ھ لکھتے ہیں:

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہ کیسے جائز تھا کہ وہ اپنے بھائی کے سہلان میں پالے رکھیں، پھر ان کو چور قرار دیں، مگر وہ بے قصور تھے اور یہ گناہ ہے۔ پھر علامہ بلوردی نے اس اعتراض کے چار جواب دیئے ہیں اور چوتھا جواب یہ ہے: حضرت یوسف کا یہ اقدام گناہ تھا اس کی اللہ نے ان کو یہ سزا دی کہ قوم نے یہ کہا: اگر اس نے چوری کی ہے تو کون سی نئی بات ہے، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے، بھائی سے ان کی مراد حضرت یوسف تھے۔

(الکشاف والعیون ج ۳ ص ۴۲-۴۱، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

علامہ بلوردی انبیاء علیہم السلام سے گناہوں کے صدور کے قائل ہیں، ہم اس سے پہلے بھی اسی سورت میں ان کی مہارت ذکر کر کے ان کا رد کر چکے ہیں۔
حیلہ کے جواز کی تحقیق

خلاصہ یہ ہے کہ بھائی کو اپنے پاس رکھنے کے لیے حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ نے جو خفیہ تدبیر بتائی تھی، وہ بہت خوبصورت تدبیر تھی جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب اور پسندیدہ تھی، کیونکہ اس میں بہت حکمتیں تھیں اور مطلوبہ مصلحت تھی اور اس میں یہ دلیل ہے کہ صحیح اور جائز فرض کو پورا کرنے کے لیے کسی خفیہ تدبیر پر عمل کرنا جائز ہے، جب کہ اس سے کسی شرعی حکم کی مخالفت نہ ہوتی ہو۔ یہ وہ حیلہ ہے جو جائز اور مشروع ہے کیونکہ اس پر خیر اور مصلحت مرتب ہوتی ہے اور اس میں کسی فریق کو نقصان نہیں پہنچتا، کیونکہ بن یاسین کو اطمینان تھا کہ وہ بے قصور ہیں اور جو کچھ بتائی ہوئی ہیں، وہ عارضی ہیں اور ان کی یہی مرضی تھی۔

حیلہ کو جائز کہنے کی وجہ سے علامہ قرطبی کے امام ابو حنیفہ پر اعتراضات

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی حنفی ۲۸۸ھ لکھتے ہیں:

اس آیت میں جیلوں کے ساتھ اغراض کو پورا کرنے کی دلیل ہے جب کہ وہ چلے شریعت کے مخالف نہ ہوں اور نہ کسی شرعی قاعدہ کو منہدم کرتے ہوں۔ اس میں امام ابو حنیفہ کا اختلاف ہے۔ وہ جیلوں کو جائز قرار دیتے ہیں، خواہ چلے اصول شریعت کے مخالف ہوں اور حرام کو حلال کرتے ہوں۔

علامہ کا اس پر اصرار ہے کہ کسی شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ سال پورا ہونے سے پہلے اپنے مال کو فروخت کر دے یا کسی کو بیہ کر دے، جب کہ اس کی یہ نیت نہ ہو کہ وہ ایسا کر کے زکوٰۃ کی ادائیگی سے بچ جائے گا اور اس پر بھی علماء کا اصرار ہے کہ جب سال پورا ہو جائے اور اس کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مال آجائے تو اس کے لیے بقدر نصاب مال میں تصرف کرنا یا کسی کرنا جائز نہیں ہے اور نہ اس کے لیے یہ جائز ہے کہ اگر اس کی ملک میں مثلاً کھجوریں جمع ہوں تو ان کو حرق کر دے (مثلاً اس کے پاس چالیس کھجوریں ہوں اور اس نے ایک بکری زکوٰۃ میں دینی ہو تو وہ اپنی بکریوں کو حرق کر دے اور کہے کہ یہ میں کھجوریں میسر ہیں اور میں کھجوریں غلام کی ہیں اور غلام کو وہ کھجوریں بیہ کر دے تاکہ زکوٰۃ سے بچ جائے) اسی طرح حرق کو جمع کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ (کیونکہ ۳۰ سے ۵۹ تک ایک بکری زکوٰۃ میں دینی ہے اور ۳۰ سے ۵۹ تک وہ کھجوریں ہیں، اب فرض کریں کہ دو بھائیوں کی چالیس چالیس کھجوریں ہیں اور ہر ایک پر ایک ایک بکری زکوٰۃ واجب ہے اور جب مال آئے تو ان میں سے کوئی ایک بھائی دوسرے کو اپنی کھجوریں بیہ کر دے اور وہ دوسرا بھائی کہے، یہ میری اسی کھجوریں ہیں اس طرح ایک بکری زکوٰۃ میں دی جائے گی اور ایک بکری بچ جائے گی، اور بعد میں پھر دونوں بھائی حسب سابق مسئلہ کر لیں)

امام مالک نے یہ کہا ہے کہ جب کوئی شخص زکوٰۃ سے بچنے کے لیے مثلاً ایک ہلاک اپنے نصاب میں کی کرے گائب بھی سال پورا ہونے کے بعد اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: زکوٰۃ کے ذریعے جمع کو حرق نہ کیا جائے اور حرق کو بچ نہ کیا جائے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۵۵۵) اور امام ابو حنیفہ نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی شخص نے سال پورا ہونے سے پہلے جمع کو حرق کیا ہے یا حرق کو بچ کر لیا ہے تاکہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے سے بچ جائے تو اس کو کوئی ضرر نہیں ہو گا اور زکوٰۃ سال پورا ہونے کے بعد لازم ہوتی ہے اور حدیث میں جو فرمایا ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے ایمان نہ کرے، اس کا مصداق تو وہ شخص اسی صورت میں بنتا ہے۔ (یہ امام ابو حنیفہ پر اعتراض ہے)

قاضی ابوبکر بن العربی نے کہا ہے کہ میں نے ابوبکر محمد بن الولید الطبری وغیرہ سے سنا ہے کہ ہمارے شیخ ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ الدقاقنی کے پاس ہزاروں دینار مل تھے جب سال پورا ہونے کو آتا تو وہ اپنے بیٹوں کو بلا کر کہتے، اب میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرے قوی بہت ضعیف ہو گئے ہیں، اور اب مجھے اس مال کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ مال تمہارا ہے، پھر وہ اس مال کو گھر سے نکل دیتے اور لوگ اپنے کندھوں پر مل اٹھا کر ان کے بیٹوں کے گھروں میں پختہ پختہ، پھر جب دوسرا سال پورا ہونے کو آتا تو وہ بیٹوں کو کسی کام سے بلاتے اور بیٹے ان سے کہتے، اے بھائیو! ہمیں ابھی آپ کی زندگی کی بہت توقع ہے اور جب تک آپ زندہ ہیں، ہمیں اس مال کی ضرورت نہیں ہے، آپ اور آپ کا مال ہمارے ہی لیے ہے تو آپ یہ مال لے لیجئے، پھر وہ لوگ سارا مال اپنے کندھوں پر اٹھا کر بیچ کے گھر لوٹا دیتے اور ملک کی تہہ پٹی سے بیچ یہ ارادہ کر لیا کہ اس سے زکوٰۃ ملانے ہو گی، اور یہ اقدام امام ابو حنیفہ کی رائے کے موافق ہے کیونکہ حرق کو بچ کر لیا ہے اور جمع کو حرق کرنے میں ان کے نزدیک زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی اور یہ بہت حلیم بحث ہے۔ امام بخاری نے اپنی الجامع الصحیح میں اس پر ایک مبسوط کتاب لکھی

ہے، اس کا نام کتب الجمل رکھا ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن ۷: ۲۰۶-۲۰۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۵ھ)

حیلہ کو جائز کرنے کی وجہ سے امام بخاری کے امام ابو حنیفہ پر اعتراضات

امام محمد بن اسماعیل بخاری حتیٰ ۲۵۶ھ نے بھی امام ابو حنیفہ پر اسی طرح کے اعتراض کیے ہیں، ہم اس کی دو تین مثالیں پیش کر رہے ہیں:

حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ایک مستحقوں والا امراہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کھانا رسول اللہ! مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ آپ نے فرمایا: پانچ نمازیں، ان کے سوا تم جو نفل پڑھو، اس نے پوچھا یا رسول اللہ! یہ بتائیے کہ مجھ پر کتنے روزے فرض ہیں؟ آپ نے فرمایا: رمضان کے روزے، سوا نفل روزوں کے، اس نے پوچھا یا رسول اللہ! مجھ پر کتنی زکوٰۃ فرض ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اسلام کے شرعی احکام بیان فرمائے۔ اس نے کھانا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو مکرم بنایا ہے، مجھ پر اللہ نے جو فرض کیا ہے، میں اس میں کوئی چیز زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر اس نے سچ کہا تو یہ کلاسیب ہو گیا یا فرمایا اگر اس نے سچ کہا تو یہ جنت میں داخل ہو گیا اور بعض لوگوں (امام بخاری کی مراد ہے امام ابو حنیفہ) نے یہ کہا ہے کہ ایک سو بیس اونٹوں کی زکوٰۃ میں دو صدقہ (تین سال کی دو لونٹیاں) دی جاتی ہیں، اگر اس نے ان اونٹوں کو جان بوجھ کر ہلاک کر دیا یا کسی کو بہہ کر دیا یا زکوٰۃ سے بچائے گا کوئی حیلہ کیا تو اس پر کوئی توبہ نہیں ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۹۵۶، مطبوعہ دار الفکر بیروت)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن علفہ انصاری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا میری ماں نے نذر ملنی تھی اور وہ نذر پوری کرنے سے پہلے فوت ہو گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اس کی نذر پوری کر دو اور بعض لوگ (یعنی امام ابو حنیفہ) یہ کہتے ہیں کہ جب کسی شخص کے پاس بیس اونٹ ہوں تو اس کے اوپر چار بکریاں زکوٰۃ ہے۔ بیس اگر وہ سال پورا ہونے سے پہلے کسی کو بکریاں بخش دے یا زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ان کو فروخت کر دے یا زکوٰۃ سادہ کرنے کے لیے کوئی حیلہ کرے تو اس پر کوئی توبہ نہیں ہے، اسی طرح اگر اس نے ان بکریوں کو ضائع کر دیا اور پھر وہ مر گیا تو اس کے مال سے کوئی توبہ نہیں لیا جائے گا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۹۵۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نخل شفاہ سے منع فرمایا: عبید اللہ کہتے ہیں، میں نے باغ سے پوچھا شفاہ کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کھانا ایک شخص کسی کی بیٹی سے نخل کئے اور وہ شخص اس کی بیٹی سے نخل کرے اور ہر ایک اپنے رشتہ کے عوض دوسرے کو رشتہ دے اور مرمت نہ کھیں، اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اگر وہ حیلہ کر کے نخل شفاہ کریں تو یہ جائز ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۹۶۰، مطبوعہ دار الفکر بیروت)

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ کیا کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما حوروں سے حد کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، حضرت علی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر کے دن حوروں کے ساتھ حد کرنے سے اور ہاتھ گروہوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا تھا اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص حیلہ کر کے حد کرے تو وہ نخل شفاہ ہے اور بعض نے کہا نخل جائز ہے اور شرط باطل ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۹۶۱، مطبوعہ دار الفکر بیروت)

حیلہ کے جو اوزار پر علامہ قرطبی کے اعتراضات کے جوابات

فتاویٰ احسن کے نزدیک حیلہ کی کیا تعریف ہے اور قرآن اور سنت سے اس پر کیا دلائل ہیں اس پر ہم بعد میں مختصراً

کریں گے، پہلے ہم علامہ قرطبی اور امام بخاری کے اعتراضات کے جوابات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ علامہ قرطبی کے اعتراضات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص بقدر نصاب مال کا مالک ہے اور سال پورا ہونے سے ایک ملہ پہلے اس نے اپنا مال کسی کو فروخت کر دیا یا کسی کو بھروسہ کر دیا اور یہ اس نے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے حیلہ کیا تو اس پر امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ نیت کا محل تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اگر واقعی اس نے یہ عمل زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کیا تو وہ یقیناً سخت گنہگار ہو گا لیکن اگر اس نے کسی صحیح نیت سے کسی جائز ضرورت کی خاطر مال فروخت کیا یا بھروسہ کیا تو وہ گنہگار نہیں ہو گا۔ تاہم شرعی احکام کا خلاف تو ظاہر ہوتا ہے اور جب اس کے پاس بقدر نصاب مال ایک سال تک نہیں رہا بلکہ گیارہ مہینے رہا ہے تو اس کے اس مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی اور امام مالک اور دوسرے جن ائمہ نے گیارہ ملہ گزرنے کے بعد اس کے مال پر زکوٰۃ واجب کر دی ہے، انہوں نے احکام شریعہ میں ترمیم کی ہے اور یہ فرض کر کے کہ اس نے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ایسا کیا ہے، اس کی نیت پر اور غیب پر حکم لگایا ہے اور مسلمان کے حقیقی بدگمانی کی ہے اور ہم ان تمام امور سے اللہ کی بناء طلب کرتے ہیں۔

حیلہ کے جواز پر امام بخاری کے اعتراضات کے جوابات

اسی طرح امام بخاری نے کہا ہے کہ ایک سو میں اونٹوں پر زکوٰۃ میں دو حقد ہیں یا جس اونٹوں پر چار بکریاں ہیں۔ جس نے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ان میں سال پورا ہونے سے پہلے کسی کر دی تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس کا بھی یہی جواب ہے کہ اس کی نیت کا محل تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اگر اس نے واقعی زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ایسا کیا ہے، تو وہ سخت گنہگار ہو گا لیکن شرعی احکام تو ظاہر حال کے اعتبار سے نافذ ہوتے ہیں، اور اگر سال پورا ہونے سے ایک ملہ چند دن پہلے اس کے پاس بقدر نصاب مال موجود نہیں ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی اور اگر امام مالک کی طرح امام بخاری بھی یہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس گیارہ ملہ بھی بقدر نصاب مال رہا اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی تو اس کا مطلب ہو گا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی حد میں ترمیم کر دی اور دوسری بھی وہ تمام شرائط لازم آئیں گی جن کو ہم نے امام مالک کے قول پر لازم کیا ہے۔

امام بخاری نے جو یہ کہا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر حیلہ سے نکاح شغار کیا جائے تو نکاح جائز ہے اور شرط باطل ہے، یہ انہوں نے صحیح نہیں کہا۔ امام ابو حنیفہ یا کسی بھی فقیہ نے یہ نہیں کہا کہ حیلہ کے ساتھ نکاح شغار کیا جائے، اگر لوگ آپس میں مقررہ کے بغیر نکاح کریں گے اور اس رشتہ کے چلولہ کو مقررہ دیں گے تو ان کا اس رشتہ کے چلولہ کو مقررہ دینا باطل ہے، ان کا نکاح جو جائزے گا اور قرین کو مقررہ ادا کرنا لازم ہو گا ہر حال نکاح شغار میں حیلہ کا کوئی دخل نہیں ہے۔

اسی طرح امام بخاری نے جو یہ کہا ہے کہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جس نے حد کیا تو وہ نکاح قاسد ہے اور بعض نے کہا نکاح جائز ہے اور شرط باطل ہے، اس کا بھی حیلہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، امام ابو حنیفہ اور صاحبین کے نزدیک حد باطل ہے یعنی جو نکاح مدت معینہ کے لیے کیا جائے، نیز حد کا بھی حیلہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ (مجموعہ فقہی، ج ۲ ص ۷۳-۷۴)

ہم نے امام بخاری، امام مالک اور علامہ قرطبی کی زکوٰۃ سے حقیقی عبادات پر جو کلام کیا ہے کہ جس شخص کے پاس بقدر نصاب سال پورا ہونے کے بعد بقدر نصاب مال موجود نہیں ہے اس پر ظاہر حال کے اعتبار سے زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، ہم صرف ظاہر کے تحت ہیں اور اس کے باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ہم اس پر التوبہ: ۳۷ میں دلائل ذکر کر چکے ہیں اور اختصار یہاں

اَسْتَحَرَّحَمَانٌ وَعَلَيْهِ اَجِبٌ وَكَذَلِكَ يَكْنَسُ
يُيُوسُفُ هَمًا كَانَ رِيسَ لَحَدَا اَعَاذَ رَبِّي مِنْ
اَلْعَظِيْكِ- (الابہ: یوسف: ۷۹)

اس کی حملِ تفسیر سبقتِ صفات میں مگر چلی ہے۔
وَعَلَيْهِ يَكْنُصُ فَاَقْبَرُ بَيْتًا وَكَانَتْ حَنَّتْ

طاشی یعنی شروع کر دی، پھر اس پالے کو اپنے بھائی کی بوری
سے برآمد کر لیا، ہم نے اسی طرح یوسف کو خفیہ تدبیر میں بھی، وہ
بلو شہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتے تھے۔

پھر اسے ایوب (ا) آپ اپنے ہاتھ میں ٹھکوں کی ایک جھاڑو
لے کر اس سے ماریں اور اپنی قسم توڑیں۔

(ص: ۱۳۴)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کو اپنی قسم سے نکلنے کا حیلہ تعلیم فرمایا ہے، کیونکہ جب شیطان نے ان کی بیوی
سے کہا کہ وہ شیطان کے نام پر ایک کبریٰ کا بچہ ذبح کر دیں تو حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھائی تھی کہ وہ اپنی بیوی کو سو
کڑے ماریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قسم سے نکلنے کا یہ حیلہ تعلیم فرمایا کہ وہ اپنی بیوی کو سو ٹھکوں کی ایک جھاڑو مار دیں۔
فَنَظَرُ نَظْرَةً رَّغْبَى التَّحَرُّمِ فَقَالَ رَبِّیْ
سُقِیْمٌ فَقَوْلُوا عَنْهُ مُكْبِرِينَ

پیارے ہونے والا ہوں تو وہ ان سے پیٹے بھیر کر چلے گئے۔

(افشہ: ۸۸-۹۰)

حضرت ابراہیم کے پاس بلو شہ نے پیغام بھیجا کہ کل ہماری عہد ہے، آپ اس موقع پر حاضر ہوں۔ آپ ان کے پاس نہیں
جانا چاہتے تھے۔ اس لیے آپ نے حیلہ کیا اور فرمایا: میں پیار ہوں مگر کہ آپ پیار نہ تھے، آپ کا یہ کلام بطور توریہ تھا آپ کی
مراہی تھی کہ تمہاری بہت برستی کی وجہ سے میری روح پیار ہے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ آپ کا جیم پیار ہے۔

فَقُلُوا اَ تَمَتَّ فَعَلْتُ هَذَا بِاِيْهِمْ
بِاِيْهِمْ وَیُوسُفُ قَالَ بَلَى فَعَلْتُهُ حَسْبَ رَغْمٍ هَذَا
فَسَقَلُوْهُمْ بِاِيْ كَاثُرًا بَطْفُوْنَ- (الانبیاء: ۳۳-۳۴)

انہوں نے کہا: اے ابراہیم کیا آپ نے ہمارے بچوں کے
ساتھ یہ کارروائی کی ہے؟ ابراہیم نے کہا: بلکہ اسی نے کیا ہے،
ان کا بڑا یہ ہے، سو ان سے پوچھ لو اگر یہ بولے ہیں۔

حضرت ابراہیم نے یہی بھی حیلہ اور توریہ کیا ہے۔ بچوں کو متیناً آپ نے توڑا تھا لیکن آپ نے بظاہر اس کی نسبت اس
بڑے بہت کی طرف کر دی، کیونکہ ان بچوں کو توڑنے کا سبب یہی جرات تھا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام سارہ کو لے کر اردن کے علاقہ میں گئے، وہیں صلواتی یا شامک نام کا ایک ظالم بلو شہ حکمران تھا
اس کا یہ معمول تھا کہ جو شخص اپنی بیوی کو لے کر اس کے علاقہ میں حاضر ہو تا وہ شوہر کو قتل کر دیتا اور اس کی بیوی کو چھین لیتا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے جان بچانے کا یہ حیلہ کیا کہ حضرت سارہ سے کہا کہ تم میری بہن ہو کیونکہ تم
میری اہلیٰ بنی ہو۔ (فتح الباری جلد ۶ ص ۳۳۳ طبع ناہور، مکتبۃ المدینہ ج ۳ ص ۳۳۳ مطبوعہ مصر)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارہ
کے ساتھ ہجرت کی اور ان کے ساتھ ایک شہر میں داخل ہوئے، جس میں ایک ظالم بلو شہ حکمران تھا اس کو بتایا گیا کہ (حضرت)
ابراہیم ایک عورت کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے اور وہ عورت دنیا کی سب سے حسین عورت ہے۔ اس نے حضرت ابراہیم
علیہ السلام سے معلوم کر لیا کہ اسے ابراہیم اسماء کے ساتھ جو عورت ہے وہ تمہاری کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا: وہ میری
بہن ہے، پھر سارہ سے کہا میری بات کو بھلا نہ مت، میں نے ان کو یہ بتایا ہے کہ تم میری بہن ہو اور اللہ کی قسم اس وقت
روئے زمین پر میرے اور اسماء کے سوا کوئی مومن نہیں ہے۔ (یعنی تم میری اہلیٰ بنی ہو) قرآن مجید میں ہے:

تمام سو من بھائی ہیں۔

لَا تَمْلِكُ لَكُمْ شَيْئًا وَلَا تَضُرُّكُمْ (الحجرات: ۱۰)

الحج البحاری رقم الحديث: ۶۷۷۷ صحیح مسلم رقم الحديث: ۶۳ سنن ابی داؤد رقم الحديث: ۶۲۶۶ مسند احمد رقم الحديث: ۷۳۰

عالم الکتاب

حیلہ کی تعریف اور اس کے جواز پر علامہ سرخسی کے دلائل

مجلس الانصرہ سرخسی حنفی ۳۸۳ ص ۳۸۳

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا میں نے یہ قسم کھائی ہے کہ میں اپنے بھائی سے بات نہیں کروں گا اگر میں نے اس سے بات کی تو میری بیوی کو تین طلاقیں - آپ نے فرمایا: تم اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دو اور جب اس کی عہد تکرر جائے تو اپنے بھائی سے بات کرلو، پھر اس عورت سے نکاح کرلو، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیلہ کی تعلیم دی ہے اور حیلہ کے جواز میں بکثرت احادیث اور آثار ہیں اور جو آدمی احکام شرع میں خود کرے گا تو وہ بہت مصلحتات کو اس طرح پائے گا۔

اگر کوئی شخص کسی عورت سے محبت کرنا ہو اور وہ چاہے کہ اس سے وصل کا کیا حیلہ ہے؟ تو کہا جائے گا تم اس سے نکاح کرلو، اور اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے تنگ ہو اور وہ یہ سوال کرے کہ اس سے چھٹکارے کی کیا صورت ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ تم اس کو طلاق دے دو اور اگر طلاق دینے کے بعد وہ نکاح ہو اور سوال کرے کہ اب دوبارہ اس سے وصل کا کیا حیلہ ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ تم اس سے رجوع کرلو اور اگر وہ تین طلاقیں دے چکا ہو اور پھر اس سے وصل چاہتا ہو تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ وہ عورت عدت کے بعد کسی اور شخص سے نکاح کرے اور وہ معاشرت کے بعد اس کو طلاق دے دے پھر اس کی عدت گزرنے کے بعد وہ اس سے دوبارہ نکاح کر لے، سو جو شخص احکام شرع میں حیلہ کو کھودے سمجھتا ہے وہ درحقیقت احکام شرع کو ہی کھودے سمجھتا ہے اور حیلہ کو کھودے سمجھنے کی وجہ صرف خود غرر کی ہے۔

خاص یہ ہے کہ جس حیلہ کی وجہ سے انسان کسی حرام کام سے بچ جائے یا جس حیلہ کی وجہ سے انسان کسی حلال چیز کو حاصل کر لے وہ حیلہ مستحسن ہے اور کھودے تحریمی حیلہ یہ ہے کہ جس حیلہ کی وجہ سے انسان کسی حق کو باطل کرے، یا کسی باطل چیز کو حیلہ سے طبع کرے اس کو حق ظاہر کرے، سو جو حیلہ اس طرح کا ہو، کھودے تحریمی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدہ: ۲)

اور تم نیک اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو اور گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔

میں ہم نے حیلہ کی جو پہلی قسم بیان کی ہے اس میں نیک اور تقویٰ پر محسوسات ہے اور جو دوسری قسم بیان کی ہے اس میں گناہ اور ظلم پر محسوسات ہے۔ (المسرح: ۳۳ ص ۳۳۰ مطبوعہ دارالعرفان بیروت)

حیلہ کے جواز میں معتزمین کے خشاء غلطی کا ازالہ

مجلس الانصرہ سرخسی کی ان تصریحات سے واضح ہو گیا کہ فقہاء اختلاف کے نزدیک وہ حیلہ مستحسن ہے جو نیک اور پرہیزگاری کے کاموں کے حصول کے لیے ہو جس میں کسی حرام کام سے بچنا اور کسی حلال چیز کو حاصل کرنا مقصود ہو اور جس حیلہ سے کسی حق کو باطل کیا جائے یا کسی حرام چیز کو حاصل کیا جائے، جس میں ظلم اور گناہ پر محسوسات ہو وہ حیلہ ناجائز اور حرام ہے، لہذا اگر کوئی شخص زکوٰۃ یا کسی اور فرض یا اللہ تعالیٰ اور بندوں کے حقوق میں کسی حق کو ساتھ کرنے کا حیلہ کرنا چاہے تو وہ ناجائز اور حرام ہے، لہذا ایسی مثالوں سے تمام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر ظن کرنا ظلم اور دیانت سے بہت دور کی بات ہے۔ اگر کوئی

مخلص سال پورا ہونے سے مثلاً ایک ماہ پہلے اپنا بقدر نصاب مالِ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کسی کو بیہ کر دیتا ہے۔ تو سال کے بعد بقدر نصاب مال نہ ہونے کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، لیکن اللہ کے فرض کو ساتھ کرنے کے لیے جو اس نے جیلہ کیا ہے اس کی وجہ سے وہ عذاب کا مستحق ہو گا اور دنیا میں بھی اللہ کا حق کھاروہ فیضِ یاب نہیں ہو گا اور جلد یا بدیر اسے کسی بھاری مال نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ مشکلات عمل ہے اور اس سے بہت کم کوئی بچ سکا ہے۔ جن حضرات نے امام ابو حنیفہ پر متعصبانہ اعتراضات کیے ہیں، کاش وہ جلد بازی نہ کرتے اور ان تمام امور پر غور کر لیتے۔

وہو ق کل ذی علم علیم کے ترجمہ میں مصنف کی تحقیق

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: وہو ق کل ذی علم علیم۔ (یوسف: ۷۹) ہم نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے "اور ہر (متقی) علم والے سے بڑھ کر ایک عظیم علم والا ہے۔" اور تحقیق کی قید اس لیے لگائی ہے تاکہ کوئی شخص یہ اعتراض نہ کرے کہ اگر ہر علم والے سے بڑھ کر کوئی علم والا ہے تو پھر اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی علم والا ہونا چاہیے!

تحقیق مقام کے لیے ہم اس آیت کے چند مزید تراجم پیش کر رہے ہیں:

شیخ محمود حسن دہلوی متوفی ۳۳۹ھ اس آیت کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

اور ہر جاننے والے سے اوپر ہے ایک جاننے والا۔

شیخ امین احسن اہلوائی اس کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

اور ہر علم والے سے بڑھ کر ایک علم والا ہے۔ (تذکرہ قرآن ج ۳ ص ۴۴۳)

شیخ اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۷۳ھ لکھتے ہیں:

اور تمام علم والوں سے بڑھ کر ایک بڑا علم والا ہے۔ (بیان القرآن ج ۱ ص ۴۰۰)

شیخ تھانوی نے لفظ کل کو کل جموں پر محمول کیا ہے اور اس پر بھی یہ اعتراض ہو گا کہ تمام علم والوں میں اللہ تعالیٰ بھی شامل ہے سو اس ترجمہ کے لحاظ سے اس سے بھی بڑا کوئی علم والا ہونا چاہیے۔

سید ابوالاعلیٰ مودودی متوفی ۱۳۹۹ھ اس کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بڑا تر ہے۔

اس پر بھی یہ اعتراض ہو گا کہ ہر صاحب علم میں اللہ تعالیٰ بھی داخل ہے اور مودودی صاحب نے ایسی کوئی قید نہیں لگائی جس سے اللہ تعالیٰ ہر صاحب علم کے عموم سے خارج ہو سکے اور اس بناء پر یہ لازم آئے گا کہ اللہ عزوجل سے بھی کوئی بڑا تر علم والا ہو۔ (الغیب اذلالہ)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قاضی بریلوی متوفی ۱۳۴۰ھ اس آیت کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

اور ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے۔ (کنز الایمان ص ۱۳۹)

حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی متوفی ۱۳۵۰ھ اس آیت کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

اور ہر علم والے سے اوپر (ایک) سب سے زیادہ علم والا ہے۔ (الایمان ص ۱۳۷)

حضرت علامہ پیر محمد رحمہ اللہ ازہری متوفی ۱۳۷۸ھ اس آیت کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

اور ہر صاحب علم سے برتر و سر اس صاحب علم ہوئے۔ (بیان القرآن ص ۱۳۹)

یہ اس دور کے مشہور تراجم ہیں لیکن تمام تراجم میں ذی علم کو مطلق رکھا ہے اور ایسی کوئی قید نہیں لگائی جس سے کسی

دی عظیم کے عموم سے اللہ تعالیٰ خارج ہو جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ذی علم ہے، اگر یوں ترجمہ کیا جاتا کہ ہر (متن) علم والے کے اوپر ایک عظیم علم والا ہے، یا ہر مخلوق علم والے کے اوپر، یا ہر (متن) علم والے کے اوپر یا ہر (متن) علم والے کے اوپر ایک عظیم علم والا ہے تو یہ اعتراض وارد نہیں ہو تا یہ تمام حرمین الہی علم تھے لیکن اس اعتراض کو دور کرنے کی طرف ان کی توجہ متعلق نہیں ہوئی۔

مفسرین نے اس اعتراض کو دور کرنے کی کوشش کی ہے، امام محمد بن رازی متوفی ۶۶۰ھ اور علامہ حسن بن محمود نیشاپوری متوفی ۷۲۸ھ نے لکھا ہے: ہر ذی علم کے اوپر ایک عالم ہے اور اللہ تعالیٰ بھی ذی علم ہے، پس لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی ایک عالم ہو، اس کا جواب یہ ہے کہ اس مقدمہ کے عموم سے اللہ تعالیٰ خارج ہے اور یہ عام مخصوص عنہ البعض ہے۔ تفسیر کبیر ج ۸ ص ۳۸۹ قرآن و تفسیر القرآن و تفسیر القرآن ج ۳ ص ۱۵۱

قاضی محمد اللہ بن عمر البیضاوی المتوفی ۹۸۵ھ نے اس جواب کے علاوہ دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ ذی علم سے مراد مخلوق ہے۔ یعنی مخلوق میں ہر ذی علم کے اوپر ایک عالم ہے، اور اب ہر ذی علم کے عموم میں اللہ تعالیٰ داخل نہیں ہو گا کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ علامہ کازرونی متوفی ۸۶۰ھ، علامہ محمد بن مصلح الدین التتو جوی المتوفی ۹۹۵ھ، علامہ شہاب الدین خلیلی متوفی ۱۰۶۹ھ نے ان دونوں جوابوں کو برقرار رکھا ہے اور ان کی مزید وضاحت کی ہے۔

(انوار المحرر ج ۱ ص ۳۰۳، حاشیہ کازرونی ج ۳ ص ۳۰۳، حاشیہ البیضاوی ج ۵ ص ۳۰۳، حاشیہ محمد بن مصلح الدین ج ۱ ص ۳۰۳)

علامہ سید محمود اکوئی متوفی ۱۱۵۰ھ لکھتے ہیں:

ہر ذی علم کے اوپر ایک عالم ہے۔ اس سے لازم آئے گا کہ اللہ عزوجل کے اوپر بھی ایک عالم ہو، اور یہ ظاہر بالظن ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ مخلوقات میں سے ہر ذی علم کے اوپر ایک عالم ہے، کیونکہ ہمیں گفتگو مخلوق میں ہو رہی ہے، اور دوسرا قریب یہ ہے کہ عظیم مہافتہ کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی ہے جو ہر ذی علم سے زیادہ چاہنے والا ہے۔ پس حصین ہو گیا کہ عظیم سے مراد اللہ تعالیٰ ہے تو اب اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں ہر ذی علم ذکر کیا گیا ہے وہ ذی علم لانا مخلوقات میں سے ہو گا اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ عام مخصوص البعض ہے۔ (روح البیان ج ۳ ص ۳۵، ص ۳۴، ص ۳۳، ص ۳۲، ص ۳۱، ص ۳۰، ص ۲۹، ص ۲۸، ص ۲۷، ص ۲۶، ص ۲۵، ص ۲۴، ص ۲۳، ص ۲۲، ص ۲۱، ص ۲۰، ص ۱۹، ص ۱۸، ص ۱۷، ص ۱۶، ص ۱۵، ص ۱۴، ص ۱۳، ص ۱۲، ص ۱۱، ص ۱۰، ص ۹، ص ۸، ص ۷، ص ۶، ص ۵، ص ۴، ص ۳، ص ۲، ص ۱، ص ۰)

اللہ تعالیٰ کا ورثہ ہے: انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو (کئی بات نہیں) اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ سو یہ سب سے اس بات کو دل میں پھیلایا اور ان پر ظاہر نہیں کیا۔ اس نے (دل میں) کہا تم خود بزرخصت کے ہو، اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو، اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ (ایضاً: ص ۷۷)

حضرت یوسف کی طرف منسوب کی گئی چوری کے متعلق روایات

جب حاشی کے بعد شعی یالہ بن یامین کی بوری سے نکل آیا تو حضرت یوسف کے تمام بھائیوں کے سر جھک گئے اور انہوں نے انہیں میں کیا یہ عجیب بات ہے کہ راحیل نے دو بیٹوں کو جنم دیا اور دونوں چور نکلے، پھر انہوں نے بن یامین سے کہا اے راحیل کے بیٹے! تمہاری وجہ سے ہم پر کتنے مصائب ٹوٹ پڑے ہیں، بن یامین نے کہا تمہاری وجہ سے ہم پر کتنے مصائب آ چکے ہیں، تم میرے بھائی کو لے گئے اور تم نے اس کو جھگ میں ضائع کر دیا، اس کے باوجود تم مجھ سے ایسی باتیں کرتے ہو، انہوں نے کہا شعی یالہ تمہاری بوری سے کیے نکلے؟ آیا بن یامین نے کہا جس نے تمہاری رقم کی جعلی تمہاری دیواریں میں رکھی تھی، اسی نے میری بوری میں شعی یالہ کو رکھا ہے۔

بظاہر اس آیت کا تفسار یہ ہے کہ انہوں نے بلا شلہ سے کہا میں یا میں کا چوری کرنا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اس کا بھائی جو بلاک ہو چکا ہے وہ بھی پہلے چوری کر چکا ہے، اور اس کلام سے ان کی غرض یہ تھی کہ چوری کرنا ہمارا شیوہ نہیں ہے، یہ اور اس کا بھائی ہی اس برائی میں ملوث تھے۔

بھائیوں نے حضرت یوسف کی طرف چوری منسوب کی تھی اس سلسلہ میں حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) سعید بن جبیر نے کہا: حضرت یوسف کا باپ کافر تھا اور وہ جنوں کی عمارت کرتا تھا۔ مجھ میں حضرت یوسف سے ان کی ملنے کا کہ وہ ان جنوں کو چرا کر توڑ دیں، اسی چوری کی طرف ان کے بھائیوں نے نسبت کی تھی۔ وہ جب بن مند اور قلدہ نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔

(۲) مجھ میں ان کے گھر کوئی سائل آیا تو حضرت یوسف نے گھر سے کوئی چیز اٹھا کر سائل کو دی تھی، بچلہ نے کہا وہ انڈا تھا، کہہ نے کہا وہ بکری تھی، سفیان بن عیینہ نے کہا وہ مرقی تھی۔

(۳) عطاء نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا کہ بھوک کے ایام میں حضرت یوسف اپنے بچپن میں باپ کے دسترخوان سے کچھ چیزیں اٹھا کر کھاتے والوں کو دے دیتے تھے۔

(۴) ابن ابی نجی نے بچلہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پھوپھی حضرت اخیل کی اولاد میں سب سے بڑی تھیں۔ حضرت یوسف نے ان کی گود میں پرورش پائی اور وہ آپ سے محبت کرتی تھیں۔ جب وہ بڑے ہو گئے تو حضرت یعقوب نے ان کو اپنی بن سے طلب کیا، انہوں نے کہا میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ حضرت یعقوب نے کہا: بخدا میں اس کو اب نہیں چھوڑ سکتا، پھر ان کی پھوپھی نے حضرت اخیل کا جبرک پٹکا کر پانہ بننے کی چٹائی حضرت یوسف کے کپڑوں کے نیچے پٹا دیا، پھر کما حضرت اخیل کا سفند کم ہو گیا تلاش کرو اس کو کس نے لیا ہے، پھر وہ پٹکا حضرت یوسف کے پاس سے برآمد ہوا، پھر انہوں نے حضرت یعقوب کو اس واقعہ کی خبر دی اور کہا اللہ کی قسم! اب یوسف میری ملکیت ہے، اب میں جو چاہوں اس کے ساتھ کروں! حضرت یعقوب نے کہا ٹھیک ہے، پھر جب تک حضرت یوسف علیہ السلام کی پھوپھی زندہ رہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھتے پر قہر نہ ہو سکے۔ سو یہ وہ چیز جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کی طرف چوری کی نسبت کرتے تھے۔

(جامع البیان ج ۳ ص ۳۸-۳۹) تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۶ ص ۱۶۷-۱۶۸، مسلم، ابن جریر ج ۶ ص ۳۷، زاد المسیر ج ۴ ص ۳۳۳، تفسیر کبیر ج ۵ ص ۳۹۰، الجامع احکام القرآن ج ۲ ص ۲۰۸

واضح رہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف ان کے بھائیوں نے چوری کی جو نسبت کی تھی، اس کے متعلق جتنی بھی روایات ذکر کی گئی ہیں ان میں سے کسی پر بھی چوری کی تعریف صلیق نہیں آتی، یہ سب ان کے بھائیوں کا ان کی طرف کذب اور بہتان قہ ان کے ذہن میں حضرت یوسف وقت پاچھے تھے اور وہ فوت شدہ شخص کا بھی برائی کے ساتھ ذکر کرنے سے باز نہیں آتے اور یہ اس پر واضح دلیل ہے کہ حضرت یوسف کے بھائی غیبت تھے، کیونکہ انہی اعلان نبوت سے پہلے اور بعد صحیفہ اور کتبہ گناہوں سے معصوم ہو گئے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: انہوں نے کہا اے عزیز! اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، ہماری رائے میں آپ بہت نیک لوگوں میں سے ہیں، یوسف نے کہا اللہ کی پناہ! ہم نے جس کی پوری میں اپنا سامان پالا ہے اس کے علاوہ ہم کسی اور کو رکھ لیں، پھر تو ہم غلام قرار پائیں گے (یوسف: ۷۹-۷۸)

بھائیوں کا حضرت یوسف سے فدیہ لینے کی درخواست کرنا

پہلے تو حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف چوری کی نسبت کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکالی، پھر اس کے بعد نرمی اور عاجزی کا طریقہ اختیار کیا وہ یہ اعتراف کر چکے تھے کہ جس شخص کے پاس چوری کا ملہ برآمد ہو اس کو ظلم بنا کر رکھ لیا جاتا ہے۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ ہر چند کہ چوری سزا بھی ہے لیکن اس کو معاف کرنا بھی جائز ہے یا پھر فدیہ دے کر اس کو چھڑا لینا بھی جائز ہے۔ آپ اس کے بدلہ میں ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے۔ انہوں نے کہا ہمارا باپ شیخ کبیر ہے، شیخ کبیر کا معنی یا تو بہت بڑا ہے یا اس کا معنی ہے وہ بہت قدر و حرمت والا اور بہت دین دار ہے۔

انہوں نے کہا، بھری رائے میں آپ بہت نیک لوگوں میں سے ہیں، انہوں نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق کہا تھا کہ آپ بہت نیک لوگوں میں سے ہیں۔ اس کی تصدیق و جہالت ہیں۔

(۱) اگر آپ نے ہماری درخواست منظور کر لی تو پھر آپ بہت نیک کامیاب گئے۔

(۲) آپ نے جو کہ ہمارا بہت اعزاز و اکرام کیا ہے اور ہمارے لیے بہت مل خرچ کیا ہے، ہمیں بہت دفر و قدر میں گندم دیا ہے اور ہماری دی ہوئی قیمت بھی ہمیں واپس کر دی۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ بہت نیک لوگوں میں سے ہیں۔

(۳) محض یہ کہ جب مصر اور اس کے مضافات میں بہت بڑا قحط پڑا اور لوگوں نے قحط غریبہ کے لیے آخر کار اپنے آپ کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ فروخت کر دیا تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سب کو آزاد کر دیا اور ان کی املاک بھی ان کو لوٹا دیں، یہ واقعہ بہت مشہور ہو چکا تھا اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ آپ بہت نیک لوگوں میں سے ہیں، ان کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے بہت لوگوں کے ساتھ نیکی کی ہے تو ہم پر بھی احسان فرمائیں اور بین یامین کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا: صلا اللہ! اگر ہم نے کسی شخص کو بغیر جرم کے اپنے پاس رکھ لیا تو ہم ظالم قرار پائیں گے۔

اگر یہ اعتراف کیا جائے کہ یہ پورا واقعہ خلاف واقع امور پر مبنی ہے، بین یامین پر چوری کا اہرام لگنا اور اس کے فراق کی وجہ سے حضرت یعقوب کو مزہ و رنج اور غم میں مبتلا کرنا حضرت یوسف علیہ السلام کے منصب نبوت کے کیسے لائق ہے تو اس کا جواب ہم تحصیل سے یوسف: ۹۳ کی تفسیر میں ذکر کر چکے ہیں۔

فَلَمَّا اسْتَيْسَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نِيفًا قَالَ كَبِيرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْا

جب یوسف کے بھائی اس سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے تنہائی میں سرگرمی کی ان کے بڑے بھائی نے کہا کہ تم کو علم نہیں ہے

اَنَّ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلُ

کہ تمہارے باپ نے اللہ کی قسم لے کر تم سے پکا عہد لیا تھا، اور اس سے پہلے تم یوسف کے معاملہ

مَا قَرَّطُمْ فِیْ یُوْسُفَ فَلَنْ اُبْرِءَ الْاَرْضَ حَتّٰی یَاْذُنَ

میں تفسیر کر چکے ہو، میں اس ملک سے ہرگز نہیں ہٹاؤں گا حتیٰ کہ میرا باپ مجھے اجازت

يٰٓاَيُّهَا اُوَيَحْكُمُ اللّٰهُ لِيْ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ۝۵۱ اَرْجِعُوْا اِلٰى

میں یا اشر میرے لیے کہ فیصلہ فرمائے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرماتے والا ہے ۵۱ اپنے آپ کو لوٹو

اَيْكُمْ فَقُولُوْا يَا اَبَا نَا اِنَّ اِبْنَكَ سَرَقٌ ۚ وَمَا شَهِدْنَا اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا

جاؤ اور کہو کہ ہمارے باپ! بے شک آپ کے بیٹے نے چھپا کر اپنے ہاتھ میں لے کر لے گئے ہیں جو ہم نے

وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ ۝۵۲ وَسَّالَ الْقَرْيَةُ الْاُتْرٰى كُتٰفِيْهَا وَالْعِيْرُ

علم کیا اور آدم فیصلہ کے نگہبان نہ تھے ۵۲ اور آپ اس بستی اور قلعہ سے دو چوڑے پہاڑوں میں سے ایک پر تھے اور اس قلعہ سے

الَّتِيْ اَقْبَلْنَا فِيْهَا ۚ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ۝۵۳ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ

دو چوڑے پہاڑوں کے ساتھ ہم آگئے ہیں اور بے شک ہم سچ کہہ رہے ہیں ۵۳ یعقوب نے کہا بھرتیوارے دلوں نے ایک بات

اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ۚ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ۚ عَسٰى اَنْ يَّلٰتِيْنِيْ بِهُمْ

کھڑی ہے تو اب صبر جمیل ہی مناسب ہے، مغرب اشر ان سب کو میرے پاس سے

جَمِيْعًا ۚ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝۵۴ وَتَوَلٰى عَنْهُمْ وَقَالَ

آگئے گا، بے شک وہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے ۵۴ اور ان سے پشت پھیر لی اور کہا

يٰٓاَسْفٰى عَلٰى يُوْسُفَ ۚ وَاَبْيَضَّتْ عَيْنُهٗ مِنَ الْحُزَنِ فَهُوَ

ہلے افسوس بردست کہ جہاں پر، اور غم سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور وہ غم

كٰثِمٌ ۝۵۵ قَالُوْا تَاٰلَهُ تَفَقُّوْا اَتَا دُرِّيُّوْسُفٌ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا

برداشت کرنے والے تھے ۵۵ بیٹھو گے کہا آپ دوست کو (جی) یاد کرو گے وہیں کے خنجر آپ سخت بیمار پڑ جائیں گے

اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ۚ قَالَ اِنَّمَا اَشْكُوْا بِنَفْسِيْ وَحُزْنِيْ اِلٰى اللّٰهِ وَاعْلَمُ

یا جاک ہوئے دلوں میں سے ہر جا میں تھے ۵۵ یعقوب نے کہا میں اپنی پریشانی اور غم کی شکایت صرف اشر سے کرتا ہوں اور مجھے

مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝۵۶ يٰٓلَبَنِيْ اَذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ

اشر کی طرف سے ان باتوں کا علم ہے جن کا تم کو علم نہیں ہے ۵۶ اے میرے بیٹے! جاؤ اور دوست اور اس کے بھائی

يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْتِي سُوَامِنُ رُوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِي شَيْئًا

کو تلاش کرو، اور اشر کی رکت سے بایس و بر، بے شک اشر کی

مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ ﴿۸۵﴾ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ

رکت سے تو کافر ہی بایس ہوتے ہیں ○ سو جب وہ یوسف کے پاس پہنچے

قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسْنَا وَأَهْلْنَا الضَّرَّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ

تو انہوں نے کہا اے عزیز! ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے اور ہم آپ کے پاس خیر

مُزَجَّجَةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي

جو بھی لے کر گئے ہیں، آپ ہمیں پورا مقدار پ کر دے دیں، اور ہم پر صدمہ کر رہے ہیں، بے شک اشر اس قدر کرنے والوں کو

الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿۸۶﴾ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ

جنا دیتا ہے ○ یوسف نے کہا کیا تم کو یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا

إِذَا أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴿۸۷﴾ قَالُوا عَرَاتُكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا

جب تم جہالت میں تھے ○ انہوں نے کہا کیا واقعی آپ ہی یوسف ہیں؟ یوسف نے کہا میں ہی

يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَشَقِّ وَ

یوسف ہیں اور یہ میرا بھائی ہے، بے شک اشر نے ہم پر احسان فرمایا۔ بے شک جو اشر سے ڈرتے ہیں اور

يَصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۸۸﴾ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ

صبر کرتے تو اشر بھوکا دل کا اجر ضائع نہیں فرماتا ○ انہوں نے کہا بے شک اشر نے آپ کو

أَشْرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخُاطِئِينَ ﴿۸۹﴾ قَالَ لَا تَثْرِبِ

ہم پر تعینات دی اور بلاشبہ ہم خطا کار تھے ○ یوسف نے کہا آج کے دن تم پر

عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يُعْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿۹۰﴾ إِذْ هَبُوا

کوئی حاسمت نہیں ہے، اشر تمہاری مغفرت فرمائے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے ○ میری

بِقَيْصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا

اس فیس کو لے کر جاؤ اور اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو تو ان کی آنکھیں دیکھنے لگیں گی۔

وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٦﴾

اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس سے آؤ ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جب یوسف کے بھائی اس سے پیس ہو گئے تو انہوں نے تعالیٰ میں سرگوشی کی، ان کے بڑے بھائی نے کہا کیا تم کو علم نہیں ہے کہ تمہارے باپ نے اللہ کی قسم لے کر تم سے پکا عہد کیا تھا اور اس سے پہلے تم یوسف کے معاملہ میں تقصیر کر چکے ہو، میں اس ملک سے ہرگز نہیں جاؤں گا حتیٰ کہ میرا باپ مجھے اجازت دے، یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ فرمائے اور وہ سب بے بہرہ فیصلہ فرمائے (۱۰: ۱۸)

بڑے بھائی کا واپس جانے سے انکار کرنا

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی منت سباحت کی کہ وہ بین یامین کو چھو دیں اور ان کی جگہ ان میں سے کسی کو رکھ لیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے متحور نہیں کیا یہ جب وہ یامین ہو گئے تو انہیں میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے، کہ اب اس مشکل صورت حال کا کس طرح سہارا کیا جائے اور اس سچیدہ واقعہ کا کیا حل تلاش کیا جائے؟ کیونکہ ان کے باپ نے بین یامین کو ان کے حوالے کرنے سے پہلے ان سے کئی تفصیلات نہیں لیں کہ وہ بین یامین کی حفاظت کریں گے۔ سو اس کے کہ وہ سب کئی معصیت میں گھر جائیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان کے بڑے نے کہا اس میں اختلاف ہے کہ بڑے سے مراد محض اور دافن مندی میں بڑا مراد ہے یا عمر میں بڑا مراد ہے۔ متعدد اسناد کے ساتھ مجاہد سے مروی ہے کہ زیادہ محض منہ شحون تھا اور عمر میں بڑا روئیل تھا۔ قندہ نے کہا یہ روئیل ہی مراد ہے جو عمر میں بڑا تھا اور جب پہلی حضرت یوسف کو قتل کرنے لگے تھے تو وہی نے ان کو قتل کرنے سے منع کیا تھا۔ (جامع البیہق ج ۳ ص ۳۶-۳۵) تحریر عام بنی حاتم ج ۲ ص ۳۸۸ زاد المسیر ج ۲ ص ۳۲۸

روایت ہے کہ اگر ہم بن یامین کے بغیر اپنے باپ کے پاس واپس گئے تو یہ بڑے شرم کی بات ہے، ہم لوگ پہلے بھی یوسف کے معاملہ میں خیانت کر چکے ہیں اور ہمارے اس اقدام سے ہمارا باپ بہت رنج اور غم میں مبتلا ہوگا اور جب ہم بن یامین کے بغیر باپ کے پاس جائیں گے تو وہ بھی جیسے گا کہ جس طرح ہم نے پہلے یوسف کے معاملہ میں خیانت کی تھی اسی طرح اب بن یامین کے معاملہ میں بھی خیانت کی ہے، نیز وہ یہ بھی سمجھے گا کہ ہم نے جو بچی حسین کھا کر باپ سے ان کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا، ہم نے ان قصوں اور ان وعدوں کو چراغ میں کیا اور ان عیروں میں اس وقت تک اس ملک سے نہیں جاؤں گا جب تک میرا باپ مجھے واپس نہ لے جائے یا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی ایسا سبب بن جائے کہ ہمارا بھائی ہمیں واپس لے جائے اور میں اس کو لے کر باپ کے پاس جاؤں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اس نے کہا) اپنے باپ کی طرف واپس جاؤ اور کو اے ہمارے باپ! بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہم صرف اسی بات کی گواہی دے سکتے ہیں جو ہمارے علم میں ہو اور ہم غیب کے نگہبان تھے۔ اور آپ اس نیکس (والوں) سے پوچھ لیجئے جس میں ہم تھے اور اس واقعہ سے پوچھ لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں اور بے شک ہم

ضروری ہے ہیں (ج: سف: ۸۴-۸۱)

بھائیوں کا حضرت یعقوب کے پاس واپس جانے کا فیصلہ

جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس معاملہ میں غور و فکر کیا تو انہوں نے یہ طے کیا کہ وہ واپس جائیں اور جس طرح واقعہ پیش آیا ہے بلکہ وہ نکلت اسی طرح اپنے باپ کے سامنے بیان کر دیں۔

اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے بغیر خود دیکھے یا بغیر کسی گواہی کے کیسے یہ شہادت دی کہ بن یامین نے چوری کی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ چالہ اسی جگہ پوری میں رکھا تھا جس جگہ ان کے سوا اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا ہر جگہ پر یہی شہادت تھی لیکن یہ واقعی شہادت ہے اور واقعی شہادت پر حسب ذیل دلائل ہیں:

واقعاتی شہادت کے حجت ہونے پر قرآن و سنت اور عقل و صریح سے دلائل

وَشَهِدَ شَاوِدُ بْنُ أَبِيهِمَا أَنِ كَانَ قَبِيصَةُ
فَقَالَتْ قَبْلُ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ
وَلَمْ يَكُنْ قَبِيصَةُ قَدِيمًا ذُرٌّ وَكَانَتْ وَهُوَ مِنَ
الْمُتَأَوِّفِينَ فَلَمَّا كَانَ قَبِيصَةُ فَقَدِمَ ذُرٌّ قَالَ
بَنِي سُلَيْمٍ كَيْدُكَ عَظِيمٌ

(م: ٢٨-٣٩)

اس نے کہا ہے شک یہ تم عورتوں کی سازش ہے اور ہے شک تمہاری سازش ہے علیین ہوئی ہے۔

اس واقعہ میں جس شہادت کا ذکر ہے، یہ بھی جیسی شہادت نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شہادت کا انکار نہیں کیا اور نہ اس شہادت کی مذمت کی بلکہ اس شہادت کی حکایت کر کے اس کو مقرر اور ثابت رکھا اس سے معلوم ہوا کہ واقعی شہادت کی جہت ہوئی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرطبہ: دو عورتوں کے پاس اپنے اپنے بیٹے لے کر، اچانک ایک بھیلو آیا اور ان میں سے ایک کے بیٹے کو کھا گیا، ایک عورت نے دوسری عورت سے کہا کہ تیرے بیٹے کو فیصلے کے کھلیا ہے اور دوسری نے کہا تیرے بیٹے کو کھلا ہے۔ ان دونوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس مقدمہ پیش کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بی بی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا، پھر وہ دونوں حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام کے پاس گئیں۔ ان کو واقعہ سنایا، انہوں نے کہا چھری لاؤ میں اس بچے کے دو کڑے کر کے دونوں کو ایک ایک ٹکڑا دے دوں، تو چھوٹی روت کھنے لگی نہ، اللہ آپ پر رحم کرے، یہ اسی کا بیٹا ہے، اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے چھوٹی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ (صحیح مسلم کتاب الاحقار، رقم الحدیث: ۲۰۰، رقم البخاری: ۱۱۷۲۰، رقم المسند: ۴۳۱۵)

بڑی عورت نے حضرت سلیمان سے کہہ دیا تھا ٹھیک ہے آپ اس کے دو ٹکڑے کر دیں، لیکن عورتی نے فوراً کہہ نہ دیا کہ اس کو دے دیں۔ اس واقعہ شلوت سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جان لیا کہ بچہ اسی کا ہے۔ تب ہی اس کے دو ٹکڑے کرنے پر راضی نہیں ہوئی اور بڑی کا بچہ نہیں ہے کیونکہ وہ تو اس کے دو ٹکڑے کرنے پر راضی تھی، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ واقعی شلوت حجت ہے۔

حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما یوں کرتے ہیں کہ حضرت زبیرؓ سے ایک انصاری نے جھگڑا کیا، پھر ملی زمین سے

پانی کی ٹکلی حضرت زبیر کے ہاتھوں میں آ رہی تھی۔ انصاری نے کہا اس پانی کو میرے لیے چھوڑ دو، حضرت زبیر نے انکار کیا، پھر وہ دونوں یہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے زبیر پہلے تمہاری سے اپنے باغ کو سیراب کر پھر یہ پانی اپنے پیڑوں کے لیے چھوڑ دو۔ انصاری اس فیصلہ سے غضب ناک ہوا اور اس نے کہا: آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ یہ آپ کا چھو بچا زاد ہے؟ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خنجر ہو گیا اور آپ نے فرمایا: اے زبیر! تمہاری دینے کے بعد پانی روک لو، حتیٰ کہ دو ابروں کی طرف لوٹ جائے۔ حضرت زبیر نے کہا: میرا گناہ ہے کہ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی ہے:

فَلَا تَزِرُ وَكَرَہُكَ اَنْ يُّؤْتِيَهُمْ مِنْ حَشٰى جَنَّاتٍ مِّنْ دُونِهَا
وَيَتَنَبَّهْنَ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي ثِيَابٍ مِّنْ لَّدُنَّكَ
ہوں گے جب تک کہ اپنے آپ کے جھڑوں میں آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں۔

(الترغی ر قم المحدث: ۳۰۲، سنن ابوداؤد رقم المحدث: ۳۶۷۷، مسند البزار رقم المحدث: ۱۵۹۸، المستدرک ج ۲ ص ۱۳۰) چونکہ اس جھڑی زمین میں پانی کی ٹکلی سے پہلے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے باغ میں پانی آتا تھا اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے اس باغ کو حضرت زبیر پانی دیں گے اور پھر وہ انصاری پانی دے گا اور یہ واقعاتی شہادت کی بنیاد پر فیصلہ ہے۔

اس طرح قسمت کا فیصلہ بھی واقعاتی شہادت پر مبنی ہے۔

سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں قسمت کا رواج تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رواج کو برقرار رکھا۔ انصار کا ایک شخص یسودہ کے قلعہ میں محتول پایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یسودہ سے ابتدائی اور ان پر پچاس تمین لازم کیں، یسودہ نے کہا ہم ہرگز قسم نہیں کھائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے کہا کیا تم قسم کھاؤ گے، انہوں نے قسم کھانے سے انکار کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یسودہ پر دس لازم کر دی، کیونکہ مقتول ہر سال ان کے علاقہ میں پایا گیا تھا۔ (صحیح ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۷۷، سنن ابوداؤد ج ۲ ص ۲۲۹)

خمس اللاتر محمد بن احمد سرخسی حنفی ۳۸۳ھ لکھتے ہیں:

جب کوئی شخص کسی عہد میں محتول پایا جائے تو اس عہد والوں پر لازم ہے کہ ان کے پچاس آدمی یہ قسم کھائیں کہ خدا کی قسم نہ ہم نے اس شخص کو قتل کیا ہے نہ ہم اس کے قاتل کو جانتے ہیں، اس قسم کے بعد جو دعت ادا کریں گے۔

(المستدرک ج ۲، ص ۶۰۶، مسند البزار رقم المحدث: ۱۵۹۸، المستدرک ج ۲ ص ۲۲۹)

قسمت میں اہل عہد پر جو قسم اور اس کے بعد جو دعت لازم کی جاتی ہے، یہ بھی واقعاتی شہادت پر مبنی ہے۔

واقعاتی شہادت پر عقلی دلیل یہ ہے کہ ایک شخص کا تازہ تازہ گناہ ہوا ہے اور اس کے پاس ہی ایک شخص خون سے مجرا ہوا چھرا لیے کھڑا ہے اور اس کے کپڑوں پر خون کے چھینٹے ہیں تو یہ اس کا ثبوت ہے کہ یہی شخص قاتل ہے اور اگر بعد میں لیبارٹری ٹیسٹ سے ثابت ہو جائے کہ چھرسے پر لگا ہوا خون اور مقتول کا خون ایک ہی ہے تو پھر اس کے قاتل ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہے گا اور یہ واقعاتی شہادت ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص گولی گنے سے مر گیا اور اس کے پاس ایک شخص پکڑا گیا جس کے ہاتھ میں مقتول تھا اور بعد میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے ثابت ہو گیا کہ مقتول کے جسم سے جو گولی برآمد ہوئی ہے وہ اسی نمبر کی ہے، جس نمبر کی

کولیاں اس کے ہسٹل میں تھیں، اب اس شخص کے قاتل ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور یہ واقعاتی شہادت ہے۔
اسی طرح ایک شخص ٹوٹی پٹے اور ایک ہاتھ میں قراچی ٹوٹی لے ہوئے بھاگ رہا ہے اور دوسرا شخص اس کے پیچھے نکلے
سر بھاگ رہا ہے تو یہ اس بات کی واقعاتی شہادت ہے کہ وہ شخص اس کے سر سے ٹوٹی اٹار کر بھاگا ہے۔
دو آدمی ایک تیل یا اونٹ کے دھوی دار ہیں اور دونوں کے گھر ایک گھونٹ میں ہیں، اس گھونٹ میں جا کر اس تیل یا اونٹ
کو پھوڑ دیا تو جس آدمی کے گھر یا بانہ میں وہ تیل یا اونٹ چلا جائے تو یہ اس بات کی واقعاتی شہادت ہے کہ وہ تیل یا اونٹ اسی
شخص کا ہے۔

الفرض قرآن مجید، احادیث اور عقلی قرائن سے یہ ثابت ہے کہ واقعاتی شہادتیں بھی شرعی حجت اور عقلی دلیل ہیں۔
غیب کے تمسکات نہ ہونے کے محال

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب سے کہا: اور ہم غیب کے تمسکات نہ تھے، اس قول کے حسب
ذیل محال ہیں:

(۱) ہم نے یہ دیکھا کہ شعی کارندوں نے شعی پالہ بن یحییٰ کی چوری سے برآمد کر لیا اور حقیقت حال ہمیں معلوم نہیں
ہے۔

(۲) مجاہد، حسن اور قتادہ نے کہا: ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ آپ کا بیٹا چوری کرتا ہے، اگر ہمیں یہ پہلے معلوم ہوتا تو ہم اس
کو بلا شہ کے پاس نہ لے جاتے اور نہ اس کو واپس لانے کے متعلق آپ کے سامنے یہی نہیں کہاتے۔

(۳) منقول ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: چلو میں لیا کہ اس نے چوری کی ہے، لیکن بلا شہ کو یہ کیسے معلوم
ہو کہ بنو اسرائیل کی شریعت میں یہ مقرر ہے کہ جس پر چوری ثابت ہو جائے اس کو غلام بنا کر رکھ لیا جائے، ضرور تم نے اپنے
کسی مطلب کی وجہ سے بلا شہ کو بتایا ہو کہ جب انہوں نے کہا کہ چوری کا واقعہ رونما ہونے سے پہلے ہم نے بلا شہ سے یہ ذکر
کیا تھا، اور اس وقت ہم کو معلوم نہیں تھا کہ یہ واقعہ ہو جائے گا کیونکہ ہم غیب پر تمسکات نہیں ہیں۔

بہت سی پوچھنے کے محال

حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا: اور آپ اس بہتی (دالوں) سے پوچھ لیجئے
جس میں ہم تھے۔ اکثر مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس بہتی سے مراد مصر ہے اور بعض نے کہا: اس سے وہ بہتی مراد ہے جو
مصر کے دروازہ پر تھی۔ پھر متن قرآن میں یہ عبارت ہے: آپ اس بہتی سے پوچھ لیجئے، اس میں عربی کے اسلوب عبارت کے
مطابق مضامین بخلاف ہے، اور دوسرا مستحق غلام ابو بکر الانباری نے بیان کیا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اس بہتی سے پوچھئے،
وہاں کے در و دیوار اور بازاروں سے پوچھئے تو وہ آپ کو بتائیں گے کیونکہ آپ انبیاء میں سے ہیں بلکہ اکابر انبیاء میں سے ہیں،
جب آپ سوال کریں گے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان معلومات کو گویا کر دے اور آپ کو صحیح واقعہ کی خبر دے دے اور
یہ آپ کا سمجھ ہو جائے، اور اس کا تیسرا معنی یہ ہے کہ جب کوئی چیز بہت جی ہو اور اس کا صدق بہت واضح ہو تو کہا جاتا ہے کہ تم
اس بات کو آئین اور زمین سے پوچھ لو، اسی بیچ پر انہوں نے کہا: آپ بہتی سے پوچھ لیجئے۔

بدگمانی دور کرنے کے لیے وضاحت کرنے کا استحباب

اس آیت سے یہ نفی مسئلہ نکلا ہے کہ جو آدمی حق اور صدق پر ہو اور اس کو یہ گمان ہو کہ لوگ اس کے متعلق غلط
منی اور بدگمانی میں مبتلا ہوں گے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس بدگمانی اور غلط فہمی کو دور کرے۔

امام خزانہ نے احیاء العلوم میں یہ حدیث ذکر کی ہے کہ حسرت کی جگہوں سے بچو۔

(كشف الخلق ج ۹ ص ۳۳، مطبوعہ الفروانی دمشق)

امام محمد بن اسماعیل بخاری حنفی ۳۵۶ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں احکام میں بیٹھے ہوتے تھے میں آپ کی زیارت کے لیے گئی اور کچھ دیر آپ سے باتیں کرتی رہی جب میں جانے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے تک مجھے پھوٹنے آئے۔ جب میں حضرت ام سلمہ کے دروازے تک پہنچی تو وہ انصاری گزرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ذرا ٹھہرو، یہ صفیہ بنت عمیس ہے، ان دونوں نے کہا: سبحان اللہ! یا رسول اللہ! اور ان کو یہ وضاحت ناگوار ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شیطان انسان کے خون کی گزرگاہوں میں پہنچ جاتا ہے، اور مجھے یہ خطرہ ہوا کہ وہ تمہارے دلوں میں کوئی بدگلی نہ ڈال دے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۴۳۵ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۶۷۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۹۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۶۷۷۷)

۹۷۷۷ السنن الکبریٰ للشیخ رقم الحدیث: ۳۳۵۷

امام ابوبکر محمد بن جعفر الفروانی حنفی ۳۲۷ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

بدیل بن ورقاء بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جس شخص نے اپنے آپ کو حسرت کی جگہ پر کھڑا کیا اور اس کے حلق کسی نے بدگلی کی تو وہ اپنے آپ ہی کو خلاص کرے۔

(مسکرم الاطابق ج ۱ رقم الحدیث: ۵۳۹۰ مطبوعہ مطبعہ الدینی ۱۳۱۱ھ مکتبہ اعمال رقم الحدیث: ۸۸۱۵)

موسیٰ بن خلف بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رات کو محنت کر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی راستہ میں ایک عورت سے باتیں کر رہا ہے۔ حضرت عمر نے اس کو مارنے کے لیے دوڑ بھاگ کر اس نے کہا: یا اہیر! لمؤمن! یہ میری بیوی ہے؟ آپ نے فرمایا: تم ایسی جگہ باتیں کرتے کہ لوگ تم کو نہ دیکھتے۔ (مسکرم الاطابق رقم الحدیث: ۵۳۱)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یعقوب نے کہا بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات گھڑی ہے، تو اب صبر جمیل ہی مناسب ہے، عقیقہ اللہ ان سب کو صبر سے پاس لے آئے گا بے شک وہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے اور ان سے پشت پھیر لی اور کہا ہے الفوس یوسف (کی جدائی) پر اور تم سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور وہ غم برداشت کرنے والے تھے اور بیٹوں نے کہا آپ یوسف کو (ا) یاد کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ آپ سخت بیمار پڑ جائیں گے یا ملاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے اور یعقوب نے کہا میں اپنی پریشانی اور غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے ان باتوں کا علم ہے، جن کام کو علم میں ہے (سورۃ یوسف: ۸۶-۸۷)

بن یامین کے حقیقی بہت گھڑنے کی توجیہ

حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کی بہت سنی تو جس طرح انہوں نے حضرت یوسف کے حقیقی ان کو دی ہوئی خبر یقین میں کیا تو انہوں نے اس خبر پر بھی یقین نہیں کیا اور فرمایا: بلکہ تم نے اپنے دل سے ایک بات بتائی ہے، اس سے ان کی مراد یہ نہیں تھی کہ تم نے جھوٹ کہا ہے بلکہ ان کی مراد یہ تھی کہ بن یامین کو میرے پاس سے لگائے اور اس کو مصر لے جائے اور اس سے شفقت حاصل کرنے کے لیے تم نے ایک بات بتائی تھی، جس کے نتیجہ میں یہ معصیت آئی، تم نے اس کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے بہت ضد کی اور اس کو اپنے ساتھ واپس لانے کے لیے وعدہ بیان کیے اور تمہیں کہا میں لیکن

تم نے جو کچھ سوچا تھا تقدیر میں اس کے بالکل خلاف تھا۔

میر جلیل کی تعریف

حضرت یعقوب نے فرمایا: تو اب میر جلیل ہی مناسب ہے۔ میر جلیل کی تعریف میں امام محمد بن محمد غزالی متوفی ۵۰۵ھ لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ سے شکوہ اور شکایت کرنا حرام ہے اور جب آدمی اپنے مرض یا مصیبت کا کسی کے سامنے اظہار کرتا ہے اور وہ اس مرض اور مصیبت کو چھپندہ کرتا ہے اور اس سے ناراض ہو تا ہے تو یہ اللہ کے فعل کی شکایت ہے۔ اس لیے یہ حرام ہے۔ ہاں اگر اس پر قرائن ہوں کہ وہ اللہ کے فعل کو پسند نہیں کر رہا اور نہ اس پر ناراض ہے اور وہ اللہ سے شکوہ اور شکایت نہیں کر رہا بلکہ اپنے درد اور مصیبت کا اظہار کر رہا ہے، تو پھر اپنی تکلیف اور مصیبت کا اظہار کرنا حرام نہیں ہے، لیکن پھر بھی خلافِ اولیٰ ہے، اور اولیٰ یہ ہے کہ وہ مصیبت کا اظہار بالکل نہ کرے کیونکہ اس سے شکایت کا وہم ہو تا ہے، بعض علماء نے کہا جس نے اپنی مصیبت کا اظہار کیا اس نے میر نہیں کیا اور میر جلیل کا معنی یہ ہے کہ اس میں بالکل شکایت نہ ہو۔

(احیاء علوم الدین ج ۳، ص ۲۵۵، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۹ھ)

نیر امام غزالی لکھتے ہیں:

حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کلامِ مومن کے تقویٰ پر تین چیزوں سے استدلال کیا جاتا ہے: اس کو جو نعمت نہیں ملی اس کے حصول کا اللہ پر بھروسہ رکھے، اور جو نعمت مل گئی ہو اس پر اللہ سے راضی رہے اور جو نعمت اس سے جاتی رہی ہو اس پر اچھی طرح صبر کرے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی تعظیم اور اس کی معرفت کی نشانی یہ ہے کہ تم اپنی تکلیف کی شکایت نہ کرو اور اپنی مصیبت کا ذکر نہ کرو۔ (ابن ابی الدنیا فی الحریص والکفارات) (احیاء علوم الدین ج ۳، ص ۲۳، مطبوعہ بیروت ۱۳۱۹ھ)

میر جلیل کے اجر کے متعلق احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ چار کھنڈ اور شہد قرار دیتا ہے: جب میں اپنے مومن بندہ کو کسی مصیبت (یا مرض) میں مبتلا کرتا ہوں، اور وہ اپنے عیادت کرنے والوں سے میری شکایت نہ کرے تو میں اس کو قید سے آزاد کر دیتا ہوں اور اس کا گوشت پہلے گوشت سے بہتر بنا دیتا ہوں اور اس کا خون پہلے خون سے بہتر بنا دیتا ہوں اور اگر تو اس کے عمل شروع کر دیتا ہوں۔ (سنن کبریٰ للبیہقی ج ۳، ص ۵۷، السنن رک ۷ ص ۳۴۸)

حسن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کو دو قطرے زیادہ محبوب ہیں، ایک وہ (خون کا) قطرہ جو اس کے راست میں گرا ہو، اور ایک وہ آنسو کا قطرہ جو اس شخص کی آنکھ سے گرا ہو اور آدمی رات کو اللہ کے خوف سے کھڑا عبادت کر رہا ہو، اور اللہ تعالیٰ کو دو گھونٹ زیادہ محبوب ہیں: ایک صبر کا وہ گھونٹ جب کوئی شخص سخت درد کو برداشت کر کے صبر کا گھونٹ بھر لے اور دوسرا وہ گھونٹ جب کوئی شخص خسر کو برداشت کر کے صبر کا گھونٹ پی لے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۷، رقم الحدیث: ۳۳۴۹۸، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۶ھ)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اجر وہ گھونٹ ہے کہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے خسر کو ضبط کر کے صبر کا گھونٹ بھر لے۔

(سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث: ۴۱۸۹، سنن احمد ج ۲، ص ۱۲۸)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صدقہ کو تقبلی رکھنا اور مصائب اور بیماریوں کو چھپانے کی کے خزانوں میں سے ہے اور جس نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا اس نے میری نہیں کیا۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۰۰۵۰، ابن ماجہ ج ۳، ص ۱۰۸، ترمذی،)

حضرت یعقوب کے ہائے افسوس کئے کی توجیہ

حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہہ ہائے میرا افسوس یوسف کی جدائی پر!

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا اس کا معنی ہے: ہائے یوسف کے اوپر میرا طویل رنج و غم۔

ابن قتیہ نے کہہ: الاسف کا معنی ہے بہت زیادہ حسرت۔ سعید بن جبیر نے کہہ: اس امت کو معیبت کے وقت کہنے کے لیے جو کلمت دے گئے ہیں وہ ہیں قاللہ و قاللہ راجعہوں (البقرہ: ۱۵۶) اگر انبیاء سابقین کو یہ کلمت دیے گئے ہوتے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی یہ کلمت دے گئے ہوتے اور وہ ہا افسی علی یوسف کی بجائے قاللہ و قاللہ راجعہوں کہتے۔

اگر یہ کہا جائے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہہ ہائے میرا افسوس، یوسف کی جدائی پر اور یہ تو شکایت کے الفاظ ہیں، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا مرنے کی حالت میں کہہ کر کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شکایت نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف شکایت کی ہے، مرنے کی حالت میں یہ کہہ کر وہ اللہ تعالیٰ کی شکایت کرتے، انہوں نے تو خود کہا تھا

رَبِّمَا اشْكُوْا بَنُوْنِیْ وَحَسْرَتِیْ فِیْ الْآخِرِ

میں اپنی پریشانی اور غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں۔

(یوسف: ۸۶)

ابن الانباری نے کہہ: یہ دعائے کلمت ہیں اور ان کی مراد یہ تھی اے میرے رب! یوسف کا جو رنج اور افسوس ہے، اس پر رحم فرما۔ اولاد سے محبت فطرت اور طبیعت کا تقاضا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ممنوع یہ ہے کہ انسان غم سے بچ دیکھ کر اسے کام کرے جن سے بے قراری اور بے چینی کا اظہار ہو، دل میں رنج ہو، آنکھوں میں آنسو ہوں اور اپنے رنج و غم کا اللہ سے اظہار ہو اور اس میں اللہ کی شکایت نہ ہو بلکہ اللہ کی طرف شکایت ہو تو یہ تمام امور جائز ہیں اور ان میں کسی کو غلامت نہیں کی جائے گی۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو سیف الوہاب کے پاس گئے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راہے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے رضائی باپ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کو لیا، ان کو بوسہ دیا اور ان کو سوگند پھر ہم اس کے بعد آپ کے پاس گئے اس وقت حضرت ابراہیم اپنی جان کی صلوات کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو برہے تھے، تب حضرت عبدالرحمن بن عوف نے کہہ: یا رسول اللہ! آپ بھی؟ (اور رہے ہیں) آپ نے فرمایا: اے ابن عوف! یہ آنسو رحمت ہیں! پھر آپ کی آنکھوں میں اور آنسو آئے، آپ نے فرمایا: آنکھ سے آنسو پتے ہیں اور دل چمکین ہے اور ہم زبان سے صرف وہی بات کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہو، اور اے ابراہیم! ہم آپ کی جدائی پر غم زدہ ہیں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۰۰۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۱۵، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۳۱۲۶)

امام عبدالرحمن بن محمد رازی ابن ابی حاتم حنفیؒ ۳۳۷ھ روایت کرتے ہیں:

لیث بن ابی سلیم روایت کرتے ہیں کہ حضرت جریر بن عبد اللہؒ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے، حضرت

یوسف نے ان کو پہچان لیا تو ان سے کہا: میں کرم فرشتے آیا آپ کو حضرت یعقوب کا علم ہے؟ کہا: ہاں، پوچھا کیا حال ہے؟ کہا: آپ کے غم میں ان کی بیٹلی جاتی رہی۔ پھر پوچھا: میں کتنا غم ہے؟ کہا: سرد رہ زیادہ غم ہے۔ پوچھا: ان کو اب بھی ملے گا؟ کہا: ہاں! ان کو سوسیدوں کا اجر ملے گا! (تفسیر لام ابن ابی حاتم ج ۷، رقم الحديث ۸۸۴۳، مطبوعہ مکتبہ نزار صفحہ ۱۵۱، ذکرہ ۱۷۱ ص ۱۷۱)
حسن بھری نے کہہ حضرت یعقوب علیہ السلام مسلسل اسی (۸۹) سال تک روئے رہے اور ان کی آنکھیں خشک نہیں ہوئیں اور جب سے ان کی بصارت مٹی تھی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان سے زیادہ عزت والا کوئی نہیں تھا۔

(زاد المرآۃ ج ۳ ص ۴۷۱)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بیٹوں نے کہا آپ یوسف کو (ی) یاد کرتے رہیں گے حتیٰ کہ آپ سخت بیمار پڑ جائیں گے یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے O یعقوب نے کہا میں اپنی پریشانی اور غم کی شصتے صرف اللہ سے کرتا ہوں اور مجھے اللہ کی طرف سے ان باتوں کا علم ہے جن کا تم کو علم نہیں ہے O اے میرے بیٹا! یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے یاموس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے تو کافری یاموس ہوتے ہیں O (یوسف: ۸۷-۸۵) مشکل الفاظ کے معنی

جو چیز لائق شان نہ ہو اور اس میں کوئی خیر نہ ہو اس کو حصر کہتے ہیں، حتیٰ کہ جو شخص ہلاکت کے قریب پہنچ جائے اس کو حصر کہتے ہیں، اس معنی میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا قاضی نسکون حرضا (یوسف: ۸۵) نہ حصر مرض کا معنی ہے بیماری کا ازالہ کرنا اور کسی شخص کو کسی کام پر ابھارنا۔ قرآن مجید میں ہے:

حَتَّىٰ تَخْضِبَ الْأُخْرَىٰ بِمَنْعَةٍ مِّنْ عَيْنِكَ غَضًا

(الأنفال: ۶۵)

(المفردات ج ۱ ص ۱۳۹، مطبوعہ مکتبہ نزار صفحہ ۱۵۱، ذکرہ ۱۷۱ ص ۱۷۱)

امام واحدی نے اہل حق سے نقل کیا ہے کہ محبت یا غم کی زیادتی کی وجہ سے جسم یا عقل میں جو فساد ہوتا ہے اس کو حصر کہتے ہیں، اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ ہر وقت یوسف کو یاد کر کے روئے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اس کثرت گریہ و زاری کی وجہ سے آپ کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ آپ اپنے جسم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے اور خطرہ ہے کہ شدت غم کی وجہ سے آپ کی موت واقع ہو جائے گی۔

بشری: بٹ کا معنی پھیلنا اور تقسیم کرنا ہے۔ قرآن مجید میں ہے: وَبِثَّ مَيْمَنًا مِّنْ كُلِّ دَلِيَّةٍ (البقرہ: ۱۴۳) اللہ نے زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیئے۔ انسان جب اپنے غم کو چھپائے رکھے تو اس کو ہم (لکھتے ہیں) اور جب دوسروں سے اپنے غم کا اظہار کر دے تو اس کو بٹ (پریشانی) کہتے ہیں۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہہ میں اپنی پریشانی اور غم کا صرف اللہ سے ذکر کرتا ہوں۔ یعنی چھوٹا غم ہو یا بڑا میں اس کا ذکر صرف اللہ سے کرتا ہوں۔

جن قرآن کی بنا پر حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے ملاقات کا یقین تھا

حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: مجھے اللہ کی طرف سے ان باتوں کا علم ہے جن کا تم کو علم نہیں ہے۔ یعنی اللہ کی رحمت، اس کے احسان اور اس کی ودی سے میں ان چیزوں کو جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے

لے دیں سے کشمگی لے کر آئے گا جہاں کا مجھے علم ہی نہیں ہے، اس میں یہ اشارہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ توقع تھی کہ ان کی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے گی، اور اس کی حسب ذیل وجوہات ہیں:

(۱) روایت ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ملک الموت آیا تو آپ نے اس سے پوچھا: آقا تم نے میرے بیٹے یوسف کی روح قبض کر لی ہے، اس نے کہا نہیں، اے اللہ کے نبی! پھر اس نے مصر کی طرف اشارہ کیا آپ اس کو وہیں ڈھونڈیں۔

(۲) حضرت یعقوب علیہ السلام کو علم تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سچا ہے کیونکہ حضرت یوسف میں سعادت، شرافت اور کمال کے آثار مت نمایاں تھے اور ان جیسے لوگوں کے خوابوں میں خطا نہیں ہوتی۔

(۳) یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی ہو کہ وہ غریب ان کو حضرت یوسف سے ملا دے گا لیکن اس کا وقت مبین نہ کیا ہو اس لیے ان کے دل میں حلق اور اضطراب تھا لیکن ان سے ملاقات کا بہر حال یقین تھا۔

(۴) جب حضرت یعقوب کے بیٹوں نے مصر کے بادشاہ کی نیک سیرت اور اس کے اقوال اور افعال کا کمال ہوٹا بیان کیا تو ان کا خیال تھا کہ یہ یوسف ہی ہوں گے کیونکہ کسی کانز کی ایسی سیرت نہیں ہو سکتی۔

(۵) حضرت یعقوب کو اچھی طرح معلوم تھا کہ بن یامین چوری نہیں کرتے، ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ بادشاہ نے ان کو کوئی سزا نہیں دی بلکہ بہت اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنے پاس رکھا اس سے ان کو قوی گمان ہو گیا کہ چوری کے بدلہ سے حضرت یوسف نے ان کو کونپہ پاس رکھ لیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی کے کفر ہونے کی وجوہ

حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: اے میرے بیٹا، یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔

جب ان دلائل سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جان لیا کہ مصر کا بادشاہی دراصل حضرت یوسف ہیں تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہہ دیا جا کر یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔

حضرت ابن عباس نے کہا: اللہ کی رحمت سے مراد اس کی رحمت ہے۔ قلدہ نے کہا: اس سے مراد اللہ کا فضل ہے۔ ابن جریر نے کہا: اس سے مراد اللہ کی کشمگی ہے، اور یہ تمام الفاظ متضاد ہیں۔

حضرت ابن عباس نے کہا کہ مومن مصائب اور پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ سے خیر اور فضل کی توقع رکھتا ہے، اور راحت اور کشمگی کے ایام میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔

اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے، کیونکہ انسان اللہ کی رحمت سے اس وقت مایوس ہو گا جب اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کو اس کی مراد کا علم نہیں ہے یا اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اس کو علم تو ہے لیکن وہ اس کی مراد کو پورا کرنے سے عاجز ہے اس پر حاکم نہیں ہے، یا اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اس کو علم اور قدرت تو ہے لیکن وہ غفلت ہے وہ ایسا کہہ گا نہیں، اور یہ تمام وجوہ کفر ہیں۔ اس لیے مومن کو آخر وقت تک یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی امید اور مراد کو پورا کر دے گا لیکن اگر کسی وجہ سے وقت نکل جائے اور اس کی مراد پوری نہ ہو تو پھر یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اس کی مراد کو پورا کرنا اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف تھا یا اس کی مراد خود اس کے حق میں نقصان دہ تھی اور اس کو اس کا علم نہیں تھا یا اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ مراد پوری نہیں کی تو وہ اس کے عوض اس کو اس سے اچھی کوئی اور نعمت دینا پس یا

آخرت میں عطا کرے گا یا اگر اس نے مراد پوری نہ ہوئے پر مبر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلہ میں دنیا یا آخرت کی کوئی معیت اس سے دور کر دے گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سو جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا: اے عزیز! ہمیں اور ہمارے گھروالوں کو تکلیف پہنچی ہے، اور ہم آپ کے پاس حقیقہً غمی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں پورا غلہ ملپ کر دے دیں اور ہم پر صدقہ کریں، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یوسف نے کہا کیا تم کو یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم جہالت میں تھے؟ انہوں نے کہا کیا واقعی آپ ہی یوسف ہیں؟ یوسف نے کہا میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، بے شک اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، بے شک جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور مبر کرنا ہے تو اللہ نیکو کاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔

(یوسف: ۹۰-۸۸)

حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو ڈھونڈنے کے بجائے غلہ کا سوال کیوں کیا؟

جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ وہ جا کر حضرت یوسف اور بن یامین کو ڈھونڈیں تو انہوں نے اپنے باپ کی بات مان لی اور مصر پہنچ گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا: اے عزیز! ہمیں اور ہمارے گھروالوں کو تکلیف پہنچی ہے، اور ہم آپ کے پاس حقیقہً غمی لے کر آئے ہیں، ارج۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ ان کے باپ نے تو ان سے کہا تھا کہ جا کر یوسف اور بن یامین کو تلاش کرو اور انہوں نے مصر پہنچ کر غلہ مانگنا شروع کر دیا، اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ کسی کی تلاش میں نکلے ہیں وہ اپنے مطلب اور حصول کے لیے تمام ذرائع اور وسائل اور تمام جہلوں اور بہانوں کو کام میں لاتے ہیں، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی تنگ دستی اور بدحالی کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ ان کے پاس غلہ کی قیمت ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے اور ان کو غلہ کی شدید حاجت ہے، وہ تجویز کر رہے تھے کہ اگر بلاشلہ کا دل ان کے لیے نرم ہو گیا تو ہم اس سے یوسف اور اس کے بھائی کے حلقہ معلوم کریں گے اور اگر اس کا دل نرم نہیں ہوا تو خاموش رہیں گے۔

مرحبا! کا معنی ایسی قیمت جس کو مسترد کر دیا جائے، الارحاء کا معنی ہے کہ کم یا آہستہ آہستہ چلائے ان کے پاس جو پیسے تھے، وہ مقدار میں بھی کم تھے اور ان کی کیفیت بھی بہت معمولی تھی گویا وہ بہت حقیر رقم تھی، اس لیے انہوں نے کہا ہمیں اور ہمارے گھروالوں کو بھوک اور ہلاکت کا سامنا ہے، ہمیں غلہ کی سخت ضرورت ہے اور ہمارے پاس بہت حقیر رقم ہے، آپ ہمیں پورا غلہ ملپ کر دے دیں اور ہم پر صدقہ کریں۔

سوال کرنے کی شرائط اور احکام

انہوں نے جو حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ ہم پر صدقہ کریں اس سے حقیقہً صدقہ مراد نہیں تھا کیونکہ وہ انبیاء علیہم السلام کی اولاد تھے اور انبیاء علیہم السلام کی اولاد پر صدقہ حلال نہیں ہے، اس کا معنی تھا آپ ہم پر کرم اور فضل فرمائیں۔ یعنی ہماری رقم کے اعتبار سے جتنے غلے کا اندازہ حق بنتا ہے، ہمیں اس سے زیادہ اپنے فضل سے عطا فرمائیں، اور ابوسلمہان اللہ شفیق اور ابوالحسن اللہ ودی اور ابویحییٰ نے یہ کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء تھے، ان پر صدقہ حلال تھا۔

اس آیت سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ جب انسان خیر اور حق میں جلا ہو تو اس کے لیے اپنی تنگ دستی اور بدحالی کو بیان نہ کرنا ہے، بشرطیکہ اس کا مقصد اللہ کی شکست کرنا نہ ہو، اور اسی شرط کے ساتھ پیار کے لیے ڈاکٹر کے سامنے اپنی بیماری کی

کیفیت بیان کرنا جائز ہے اور یہ صبر کمال کے خلاف نہیں ہے نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ضرورت کے وقت سوال کرنا جائز ہے۔

حضرت قیس بن عمار قرضی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسے قید! سوال کرنا صرف تین مصلحتوں میں سے کسی ایک کے لیے جائز ہے: ایک وہ شخص جو مقروض ہو (اور اس کے پاس قرض کی ادائیگی کے لیے پیسے نہ ہوں) اور سزا وہ جس کا تمام جلی کسی آفت کی وجہ سے ضائع ہو گیا ہو اور تیسرا وہ شخص جو فتنے سے ہو اور اس کی قوم میں سے تیس آدمی یہ گواہی دیں کہ یہ فتنے سے ہے۔ اے قیس! ان کے علاوہ جو شخص سوال کر کے کھائے گا وہ حرام کھائے گا۔ (تین گواہوں کا ہونا استحب پر محمول ہے ورنہ جو شخص فتنے سے ہو اور کھانا خریدنے کے لیے اس کے پاس کوئی چیز نہ ہو اور کوشش کے بلوجود اسے کوئی ملازمت یا مزدوری نہ ملی ہو یا وہ بہت کمزور اور بیمار ہو اور فتنے زدہ ہو، ایسی صورت میں گواہوں کے بغیر بھی اس کے لیے بقدر ضرورت سوال کرنا جائز ہے)

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۴۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۴۰۰، سنن نسائی رقم الحدیث: ۱۲۵۷۹)

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے یوں نہیں کہا: اللہ آپ کو جزا دے، کیونکہ اس کے خیال میں بلاشبہ کافر تھا اور کافر کو آخرت میں اجر نہیں ملتا۔ اس لیے انہوں نے جھوٹ سے بچنے کے لیے توریہ کیا اور کہا کہ اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ حدیث میں ہے: توریہ کے ساتھ کلام کرنے میں جھوٹ سے بچنے کی تجاویز ہے۔ (سنن کبریٰ للطیثی ج ۴ ص ۱۹۹) اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سوال کرنے والے کو چاہیے کہ وہ خیرات دینے والے کے لیے دعائیں کلمات کہے۔

بھائیوں سے ان کے مظالم پوچھنے کی وجہ

حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا کہ کیا تم کو یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم جہالت میں تھے؟ حضرت یوسف کے اس قول کی متعدد وجوہ بیان کی گئی ہیں:

(۱) امام ابن اثیر نے کہا ہے کہ جب انہوں نے حضرت یوسف سے کہا اے امیر ہم اور ہمارے گھر والے فخر اور فتنے میں گرفتار ہیں۔ آپ ہم پر صدقہ کیجئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا دل نرم ہو گیا۔ (تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۹۴۷)

(۲) کتب نے بیان کیا ہے کہ حضرت یوسف نے ان سے کہا: مالک بن زحر نے بتایا ہے کہ میں نے کنوئیں میں ایک ایسا لڑکا دیکھا تھا اور میں نے اس کو استنہ دھو کر بدلے خرید لیا، تو انہوں نے کہا اے بلاشبہ وہ غلام ہم نے بچا تھا تب حضرت یوسف جہالت میں آگئے اور ان کو قتل کرنے کا حکم دیا، ان کو قتل کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا کہ میوزا پلٹ آیا اور اس نے کہا: حضرت یعقوب تو ایک بیٹے کی گمشدگی پر اب تک فزودہ ہیں اور رو رو کر پوچھا ہو گئے، جب ان کو اپنے تمام بیٹوں کے قتل کی خبر پہنچی تو ان کا کیا حال ہو گا پھر کہا: اگر آپ ہمیں قتل ہی کر رہے ہیں تو فلاں فلاں مقام پر فلاں نام کا ہمارا باپ رہتا ہے اس کے پاس ہمارا مسلمان بھجوا دیں۔ تب یوسف علیہ السلام رو پڑے اور اس پر کہا کہ کیا تم کو یاد ہے۔

(۳) ابو صلیح نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ بھائیوں نے مالک بن زحر کو خبر دی تھی، حضرت یوسف نے وہ خبر نکال کر ان کو دکھائی تو انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ انہوں نے وہ غلام فروخت کیا تھا پھر حضرت یوسف نے ان کے قتل کا حکم دیا اور پھر زور اللہ زور واقعہ ہے، لیکن یہ دونوں روایتیں موضوع ہیں، حضرت یوسف کی جو سیرت قرآن مجید نے بیان کی ہے اس کے خلاف ہیں۔

بھائیوں کا حضرت یوسف کو پہچان لینا

ان کے بھائیوں نے کہا کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ انہوں نے حضرت یوسف کو جو پہچان لیا، اس کی تین وجوہات بیان کی گئی ہیں:

(۱) حضرت ابن عباس نے فرمایا: جب حضرت یوسف علیہ السلام سکرانے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے کے درازوں سے پہچان لیا۔

(۲) حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا دو سراقول یہ ہے کہ حضرت یوسف کے ہاتھ پر تل کی طرح ایک نخلی تھی اور حضرت یعقوب، حضرت اسحاق اور حضرت سارہ کے ہاتھ پر بھی اسی طرح کی نخلی تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سر سے تلخ آلودہ بھائیوں نے اس تل کو دیکھ کر ان میں پہچان لیا۔

(۳) امام ابن اثیری نے کہا پہلے حضرت یوسف نے اپنے اور ان کے درمیان جلب رکھا ہوا تھا اور اس وقت وہ جلب اللہ دیا تھا اس لیے ان کے بھائیوں نے ان کو پہچان لیا۔ (ازاد المسیرج ۳ ص ۸۸) ملبور کتب اسلامی بیروت ۱۹۷۰ء

حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائیوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرنا

حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں وہی ہوں بلکہ فرمایا: میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے تاکہ ان کے بھائی اس نام سے یہ جان لیں کہ میں وہی ہوں جس پر انہوں نے قہم توڑے تھے اور اب اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت اور سرفرازی عطا فرمائی ہے، میں وہ ہوں جس کو عاجز سمجھ کر تم نے ہلاک کرنے کے لیے کونسی میں ڈال دیا تھا اس کو آج اللہ نے ایسی حکومت اور ایسا اقتدار عطا فرمایا ہے کہ تم اپنی رقی حیات پر قرار رکھتے ہو اس کے پاس تلہ کی خیرات نکلنے آئے ہو حضرت یوسف نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: یعنی ہمیں دیا اور آخرت میں ہر قسم کی کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی ہے۔

نیز فرمایا: بے شک جو اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ کیوں کاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔

اس کا معنی یہ ہے کہ بے شک جو شخص اللہ کی نافرمانی کرنے سے ڈرتا ہے اور لوگوں کے مظالم پر صبر کرتا ہے تو اللہ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اس آیت کریمہ میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حلقہ فرمایا کہ وہ حقیقی ہیں اور جیسا کہ بعض مفسرین نے نقل کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام زنا کے ساتھ زنا کے تمام مقدمات میں طوط ہو گئے تھے، اگر یہ بات صحیح ہوئی تو آپ کا جو کو حقیقی فرمایا صحیح نہ ہوتا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: انہوں نے کہا بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور بلاشبہ ہم خطا کار تھے ○ یوسف نے کہا آج کے دن تم پر کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمائے ○ میری اس قمیص کو لے کر چلاؤ اور اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو تو وہی کی آنکھیں دیکھنے لگیں گی اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ (یوسف: ۹۳)

حضرت یوسف کے بھائیوں کا اعتراف خطا کرنا اور حضرت یوسف کا انہیں معاف فرمانا

جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا ہے اور جو شخص اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچتا ہے اور لوگوں کی زیادتیوں پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا تو حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان کی تصدیق کی اور ان کی فضیلت کا اعتراف کیا اور کہا بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور بلاشبہ ہم

خطا کرتے۔

مفسرین کرام نے حاطلی اور معطلی میں فرق بیان کیا ہے۔ حاطلی وہ ہے جو قصد اخطا کرے اور معطلی وہ ہے جس سے خطا سرزد ہو جائے۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے اپنے آپ کو حاطلی کہا تھا کیونکہ انہوں نے حضرت یوسف پر جو مظالم کیے وہ حرام کیے تھے۔ حضرت یوسف نے کہا: آج کے دن تم پر کوئی غلامت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری نعمت فرمائے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمائے والا ہے۔

علامہ عبد الرحمن بن علی بن محمد جزئی حنفی ۷۵۵ھ لکھتے ہیں:

نشرہا کا معنی ہے کسی شخص کو اس کا برا کام یا بدولہا کر اس کو غلامت کرنا اور بار دہا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: اس کا معنی یہ ہے کہ میں آج کے بعد تم کو تمہاری زیادتیوں پر کبھی غلامت نہیں کروں گا۔ ابن الانباری نے کہا: آپ نے اس طرف اشارہ کیا کہ آج کا دن معاف کرنے کا پلا وقت ہے اور آپ جیسے شخص کا منصب یہ ہے کہ وہ دوبارہ انہیں ان کا قصور یاد نہ دلائے۔

امام ابو بکر محمد بن حسین بنی حنفی ۳۵۸ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں داخل ہوئے تو آپ نے حضرت زبیر بن العوام، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اور حضرت خلد بن ولید کو گھوڑوں پر سوار کر کرنا کہنے (ابلی قولہ) پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان فرمایا: جو شخص اپنے گھر میں بیٹھ گیا اس کو امن ہے، اور جس نے ہتھیار ڈال دیئے اس کو امن ہے، قریش کے سردار کعبہ میں داخل ہوئے اور ان سے جگہ تنگ ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کے دونوں چوکھٹ پکڑ کر کھڑے ہو گئے، اور لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت اسلام کرنے لگے، اور اسی سند کے ساتھ یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ پر آئے اور دروازہ کی چوکھٹ کے دونوں ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور آپ نے (شرکین مکہ سے) فرمایا: تم کیا کہتے ہو اور کیا کہنا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا: آپ ہمارے برادر زادہ اور ہم زاد ہیں اور انہوں نے یہ تین مرتبہ کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اس طرح کہتا ہوں جس طرح حضرت یوسف نے کہا تھا:

لَا تَنْتَرِبْ عَلَيْهِ كُنُومٌ مِّنْكُمْ يَعْرِضُوا إِلَيْهِ لَكُمُ
وَهُوَ زَوْجُكُمْ لَنَا جُنُودٌ

ہے۔

پھر شرکین مکہ بخیری سے اسلام میں داخل ہونے لگے جیسے ان کے یوں کی ہڈیاں کھول دی گئی ہوں۔

(السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۹، ص ۱۱۸، مطبوعہ لبنان، مکتبۃ المدینہ دار الشریعہ، ۱۴۳۲ھ، مطبوعہ بیروت)

حضرت یوسف کی قیسیں سے حضرت یعقوب کی آنکھوں کا روشن ہونا

جب حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو پہچان لیا تو حضرت یوسف نے ان سے اپنے باپ کا حال پوچھا، بھائیوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی جاتی رہی ہے، تب حضرت یوسف نے ان کو اپنی قیسیں دی اور کہا: یہ قیسیں میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔

امام عبد الرحمن بن محمد رازی السیوطی ۸۴۶ھ روایت کرتے ہیں:

مطلب بن عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی قمیصوں میں سے ایک قمیص پہنائی تھی، حضرت ابراہیم نے یہ قمیص حضرت اخیل کو پہنائی اور حضرت اخیل نے وہ قمیص حضرت یعقوب کو پہنائی اور حضرت یعقوب نے وہ قمیص حضرت یوسف کو پہنائی، پھر انہوں نے اس قمیص کو یوسف کی ایک چاندی کی عنکبوت میں رکھا اور اس کو حضرت یوسف کے گنگے میں ڈال دیا، جس وقت حضرت یوسف کو کنوئیں میں ڈالا گیا اور جب ان کو قید میں رکھا گیا اور جس وقت ان کے پاس ان کے بھائی آئے۔ ان تمام اوقات میں وہ گنگی ان کے گنگے میں تھی اور اس وقت حضرت یوسف نے اس گنگی سے یہ قمیص نکال کر بھائیوں کے حوالے کی اور کلمہ میری اس قمیص کو میرے پاپ کے چرے پر ڈال دو، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ ابھی وہ قمیص فلسطین کے علاقہ کھن میں تھی کہ حضرت یعقوب نے فرمایا: مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔

یہ سوائے کلمہ پہلے حضرت یعقوب کے پاس میں خون آلودہ قمیص لے کر گیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ یوسف کو بھڑے نے کھالیا، اب اس قمیص کو بھی میں لے کر آؤں گا اور یہ بتاؤں گا کہ یوسف زندہ ہیں، جس طرح پہلے میں نے ان کو زندہ کیا تھا اسی طرح اب میں جا کر ان کو خوشخبری دوں گا۔ (تفسیر لہم ابن ابی حاتم ج ۷، ص ۳۳۸ مطبوعہ مکتبہ مکرّمہ، ص ۱۷۷) ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں اور آپ کے بالوں سے بیماروں کا شفا یاب ہونا اور دیگر برکتیں

حضرت امام رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام کو بتایا کہ حضرت عبد اللہ بن عمر مظنّاشریم کو حرام کہتے ہیں تو انہوں نے کلمہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، انہوں نے ایک طیارے کو روانہ کیا جب تک کہ جس میں شریم کے بچہ نہ لگے ہوئے تھے اور اس کے سامنے اور پیچھے کے چاک پڑا استیغون پر شریم کے نکل پونے بیٹے ہوئے تھے۔ حضرت امام نے فرمایا یہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھا جب وہ فوت ہو گئیں تو میں نے اس پر قبضہ کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکارتے تھے، ہم بیماروں کے لیے اس کو دھوتے ہیں اور اس (کے شہداء، دھوتوں) سے ان کے لیے شفا طلب کی جاتی ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث ۳۰۶۶، سنن ابی حاتم ج ۱، ص ۳۳۸، طبع قدیم، مسند احمد رقم الحدیث ۸۵۸۵، ص ۴۴، طبع عالم الکتب بیروت) علامہ شلب ابن احمد ختلی حنفی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: ہم آپ کے جب کو دھو کر اس کا دھون بیماروں کو پلاتے تھے اور ان کے بدنوں پر ملتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سے برکت حاصل کرتے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرماتا تھا۔

(تہذیب الامراض ج ۳، ص ۱۳۴، مطبوعہ دار الفکر بیروت) قاضی عیاض بن موسیٰ حنفی رحمہ اللہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: ابو القاسم بن یحیٰ بن بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں سے ایک بال تھا، ہم بیماروں کے لیے اس میں پانی ڈالتے تھے اور وہ اس سے شفا حاصل کرتے تھے۔

(الشفاء ج ۱، ص ۲۴۶، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۱۵ھ) علامہ ختلی نے لکھا ہے: ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں سے ایک بال تھا اور اس کو پینے سے آپ کے آگے کی برکت سے ان کو شفا حاصل ہوتی تھی۔ (تہذیب الامراض ج ۳، ص ۱۳۴، مطبوعہ دار الفکر بیروت)

عمر بن عبد اللہ بن مویہ بیان کرتے ہیں کہ میرے گھروالوں نے ایک برتن میں پانی ڈال کر مجھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیج دیا۔ اسرا خیل نے عین اٹھکوں کو ٹپا دیا یعنی وہ چاندی سے طبع کی ہوئی ایک چھوٹی سی ڈبیا تھی عین انگلی جتنی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں سے کچھ بچے تھے، جب کسی انسان کو نظر لگ جاتی یا اس کو اور کوئی بیماری ہو جاتی تو وہ آپ کے پاس ایک برتن بھیج دیتا۔ میں نے کھنٹی کی شکل کی ایک ڈبیا دیکھی اس میں سرخ رنگ کے پل تھے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۸۹۶، مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۳۵۶۸)

علاء شلباب الدین احمد بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۴ھ لکھتے ہیں:

اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ جو شخص بیمار ہو جاتا وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک برتن بھیجتا، وہ اس برتن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک ہاتھوں کو رکھتیں پھر اس برتن میں پانی ڈالتیں اور ان کا دھوون اس بیمار کو پلاتیں، یا وہ آدمی شفا طلب کرنے کے لیے اس پانی سے غسل کرے اور اس کو اس پانی کی برکت حاصل ہوتی۔

(فتح الباری ج ۶ ص ۳۵۳، مطبوعہ لاہور ۱۳۰۱ھ)

امام حافظ احمد بن علی بن حنفی متوفی ۳۰۷ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عبد الحمید بن جعفر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت خلد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عروکہ آپ نے اپنے سر کے بل منڈوائے، لوگ آپ کے بل لینے کی طرف چھینے میں نے آپ کی پیشانی کے ہاتھوں کی طرف سبقت کی۔ میں نے آپ کے بل لے کر ان کو اپنی ٹوپی میں رکھ لیا اور میں نے ان ہاتھوں کو اپنی ٹوپی کے اگلے حصہ میں رکھا اس کے بعد میں جس جگہ میں بھی گیا مجھے فتح حاصل ہوئی۔

(مسند ابویعلیٰ ج ۱۳ رقم الحدیث: ۷۱۸۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت و دمشق ۱۳۱۲ھ)

امام ابوالعلاء احمد بن ابوبکر صیری متوفی ۸۴۰ھ نے اس حدیث کو امام ابویعلیٰ کے حوالے سے ذکر کر کے کہا ہے کہ امام ابویعلیٰ نے اس حدیث کو سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے۔

(تکملہ احوال السلاطین والبرابر ذکرا السانید والاعترا ج ۹، رقم الحدیث: ۷۶۶۸، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۷ھ)

علاء ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۴ھ نے بھی امام ابویعلیٰ کی سند سے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ (الطہالہ ج ۱۳، رقم الحدیث: ۳۰۴۳) نیز علاء عسقلانی نے اس حدیث کو امام سعید بن منصور سے تصنیف ذکر کیا ہے۔ (اس تفصیل کو ہم امام طبرانی کے حوالے سے ذکر کریں گے) اور امام ابویعلیٰ کے حوالے سے بھی ذکر کیا ہے۔

(۱۱ ص ۱۲، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ، ۱۱ ص ۱۲، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۵ھ)

امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی متوفی ۳۲۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عبد الحمید بن جعفر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جنگ یرموک کے دن حضرت خلد بن ولید کی ٹوپی گم ہو گئی، حضرت خلد نے کہا اس ٹوپی کو دھوؤ، لوگوں کو وہ ٹوپی نہیں ملی۔ حضرت خلد نے پھر کہا اس ٹوپی کو تلاش کر، تو لوگوں کو وہ ٹوپی مل گئی، وہ ایک برائی ٹوپی تھی، حضرت خلد نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عروکہ کیا اور اپنا سر منڈوایا، مسلمان آپ کے ہاتھوں کی طرف چھینے میں نے آپ کی پیشانی کے ہاتھوں کی طرف سبقت کی اور ان ہاتھوں کو میں نے اس ٹوپی میں رکھ لیا، پھر میں جس جگہ میں بھی گیا یہ ٹوپی میرے ساتھ وہی مجھے شفا کی تھی۔

(۱۱، تکملہ الکبریٰ ج ۳، رقم الحدیث: ۳۸۰۳، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

حافظ نور الدین البیہقی المتوفی ۸۰۷ھ نے لکھا ہے: اس حدیث کو امام ابو یعلیٰ اور امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور ان دونوں کے راوی صحیح ہیں۔ (مجمع الزوائد ج ۲ ص ۳۳۸) امام ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ حاکم نیشاپوری متوفی ۴۰۵ھ نے بھی اس حدیث کو اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (المستدرک ج ۳ ص ۲۹۹) امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی متوفی ۴۵۸ھ نے بھی اس حدیث کو اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (دلائل التبرہ ج ۶ ص ۲۳۹) امام ابن الاثیر علی بن محمد الجزیری المتوفی ۷۳۰ھ نے بھی اس حدیث کو اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (اسد الطالب ج ۳ ص ۳۳) مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت) قاضی میاض بن سوری مالکی متوفی ۵۳۴ھ نے اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔

(الخصاوع ج ۶ ص ۲۴۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

ملا علی قاری متوفی ۱۰۱۳ھ اور علامہ خلیفہ متوفی ۹۹۱ھ نے بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔ (شرح الشفا علی ہامش شیم الریاض ج ۳ ص ۳۳) علامہ بدر الدین عینی متوفی ۸۵۵ھ نے بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔ (عمدة القاری ج ۳ ص ۳ مطبوعہ مصر ۱۳۳۸ھ) اور خاتم الحفاظ حافظ جلال الدین البیہقی متوفی ۷۵۵ھ نے اس حدیث کا امام سعید بن منصور، امام ابن سعد، امام ابو یعلیٰ، امام حاکم اور امام ابو یوسف کے حوالوں سے ذکر کیا ہے۔

(المحاضرات الکبریٰ ج ۱ ص ۷۷ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۵ھ)

حضرت یحییٰ بن یوسف علیہ السلام کی قمیص سے حضرت یحییٰ بن یوسف علیہ السلام کی آنکھوں کی شبلیلی کا تو ایک واقعہ ہے اور ہمارے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں، آپ کے برتنوں اور آپ کے پاؤں سے حصول شفا کے متعدد واقعات ہیں اور یہ آپ کے مبارک پاؤں کی برکت تھی کہ حضرت خلد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ہر جگہ میں شفا حاصل ہوتی تھی۔

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعَذْرَاءُ قَالَتْ أَبُو هُمَيْرٍ لِيُؤْتِيَنِي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ

اور جب عذراء (معرسے) روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کہا اگر تم یہ دیکھو کہ بوڑھا مسکایا گیا ہے تو

لَوْ لَا أَنْ تُفْقِدُونَهُ ۖ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ ۝

مجھے یسوت کی خوشبو آ رہی ہے ○ بیٹوں نے کہا اللہ کی قسم آپ اپنی اسی پرانی قمیص میں مبتلا ہیں ○

فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا ۖ

پھر جب خوشخبری سنانے والا آیا اور اس نے وہ قمیص اس کے چہرے پر ڈال دی تو وہ فوراً بینا ہو گئے ،

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۖ

یعقوب نے کہا کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے اللہ کی حرکت ان چیزوں کا علم ہے جن کا تم کو علم نہیں ○

قَالُوا يَا بَنَا آدَمَ اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ۖ قَالَ

بیٹوں نے کہا اے آدم بنو آدم! ہمیں بخش دے، ہم نے اللہ کی غلطی کی ہے، ہم نے اللہ کی غلطی کی ہے ○ یعقوب نے کہا

سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿۹۵﴾ فَلَمَّا

میں مغرب اپنے دل سے تباری بخشش طلب کروں گا، اپنے شک وہ بہت بخشنے والا ہے اور تم کو فراموش کرنے والا ہے۔

دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوْى إِلَيْهِ أَبُو يَهُ وَيَقَالَ ادْخُلُوا

جب وہ سب یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جو دی اور کہا ان شاء اللہ!

مَصْرًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِمْنِينَ ﴿۹۶﴾ وَرَفَعَ أَبُويَهُ عَلَى الْعَرْشِ

آپ سب ان کے ساتھ مصر میں وہیں گئے ○ اور اس نے اپنے ماں باپ کو جنت پر بٹایا

وَحَزْوَ الْهَ سَجْدًا وَقَالَ يَا بَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُعْيَايَ

اور وہ سب یوسف کے لیے کمرہ میں گر گئے، اور یوسف نے کہا اے میرے باپ! یہ میرے اس پہلے خواب

مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ

کی تعبیر ہے، اپنے شک میرے دل سے اس کو پہنچ کر دکھایا، اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا جب

أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ

اس نے مجھ کو قید سے رہائی دی، اور شیطان نے میرے اور میرے

أَنْ تَزْعُمَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ

بھائیوں کے درمیان جو فساد پیدا کر دیا تھا، اس کے بعد آپ سب کو گاؤں سے لے آیا ہے شک میرا یہ بھائی

لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿۹۷﴾ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنْ

ہے وہ حسن تدبیر سے کرتا ہے بے شک وہ بے غم والا، بہت حکمت والا ہے ○ لے میرے دل سے: تو نے مجھے (مصر کی حکومت

الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ

عطا کی اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا، لے آسمانوں اور زمینوں کو ایجاد پیدا

وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَرَبِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تُوفِّقُنِي مُسْلِمًا

کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، مجھے (دنیا سے) مسلمان (مسلما،

وَالْحَقُّنِي بِالْظُّلُمِينَ ﴿١٤﴾ ذَلِكْ مِنْ أَمْرِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ

اگر مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دینا ○ یہ غیب کی بعض خبریں ہیں جس غیب کی آپ کی طرف

إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴿١٥﴾

میں فرماتے ہیں اور جب برادران یوسف اپنی سازش پر متفق ہوئے تھے اور اپنی سازش پر عمل کر رہے تھے تو اس وقت آپ اہل کس

وَمَا أَكْثَرَ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٦﴾ وَمَا

موجود تھے ○ اور آپ خواہ کتنا ہی چاہیں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں ○ اور آپ ان سے

تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾

اس (پیغمبر) کو ہر کسی اور کس اور کس سال نہیں کرتے یہ (قرآن) اور صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ○ اور جب قاکہ (مصر سے) روانہ ہوا تو ان کے پہلے نے کہا اگر تم یہ نہ کہو کہ نوحیہ علیا کیا ہے تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے ○ بیٹوں نے کہا اللہ کی قسم! آپ اپنی اہلی پر اپنی محبت میں جھلیں ○ پھر جب خوش خبری سننے والا آیا اور اس نے وہ قیس اس کے چہرے پر ڈال دی تو وہ فوراً جتا ہو گئے، یعقوب نے کہا کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ بے شک مجھ کو اللہ کی طرف سے ان چیزوں کا علم ہے جن کا تم کو علم نہیں ہے ○ بیٹوں نے کہا اسے ہمارے پہلے! ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، بے شک ہم گنہگار ہیں ○ یعقوب نے کہا میں مقررہ اپنے رب سے تمہاری بخشش طلب کروں گا بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے اور رحم فرمائے والا ہے ○ (یوسف: ۹۸-۱۰۴)

بہت فاصلہ سے حضرت یعقوب تک حضرت یوسف کی خوشبو پہنچنے کی توجیہ

ابن ابی العزیز نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ ابھی حضرت یوسف علیہ السلام کا قاکہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے آٹھ راتوں کی مسافت کے فاصلہ پر تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف کی خوشبو آ گئی۔ ابن ابی العزیز نے اس میں کہا یہ خدا کا عمل ہے جتنا بھروسے کو ذک تک کا فاصلہ ہے۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۵۵۱۱۰، تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۱۹۱۶)

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جب حضرت یوسف، حضرت یعقوب کے گھر کے قریب کنوئیں میں تھے تو آپ کو حضرت یوسف کی خوشبو نہیں آئی تو پھر اسے فاصلہ سے آپ کو حضرت یوسف کی خوشبو کیسے آ گئی؟ اس کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ نے ابتداء میں حضرت یوسف کا مسئلہ حضرت یعقوب سے چھپی رکھا تھا تاکہ حضرت یوسف مکمل معصیت میں گرفتار ہوں اور اس پر جبر کرنے سے حضرت یوسف کو اس معصیت کا اور حضرت یعقوب کو ان کی جدائی کا پورا پورا احساس ہو اور جب معصیت اور جدائی کے ایام ختم ہو گئے اور کشادگی اور فرحت کا دور آیا تو اللہ تعالیٰ نے فاصلہ کے زیادہ ہونے کے باوجود ان کو حضرت یوسف کی خوشبو پہنچادی۔

(۲) جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا تھا قیس ایک چاندی کی ٹنگی میں تھی اور وہ ٹنگی حضرت یوسف کے گلے میں تھی، جب اس

قیس کو اس غلی سے نکلا تو جنت کی خوشبو میں فطامیں پھیل گئیں اور جب وہ غلوس خوشبو میں ہواؤں کے دوش پر سوار ہو کر حضرت یعقوب تک پہنچیں تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ حضرت یوسف کی قیس کی خوشبو ہے اور جب حضرت یوسف کو قیس میں تھے تو وہ قیس غلی میں بند تھی اور اس کی ہوائیں حضرت یعقوب تک نہیں پہنچیں تھیں۔

(۳) صلا (شرق سے مغرب کی طرف پلٹے والی ہو) نے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی تھی کہ خوش خری دیئے والے سے پہلے وہ حضرت یوسف کی خوشبو حضرت یعقوب تک پہنچا دے، تو اللہ عزوجل نے اس کو اجازت دے دی، یہی وجہ ہے کہ ہر غم زدہ تک جب بدھا کے جموئے کٹے ہیں تو اس کی دُور کو تازگی محسوس ہوتی ہے۔ (ازاد المسیر ج ۳ ص ۲۸۳)

تفلسون کے معنی

حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تفلولان نعلسون، اس لفظ کے پانچ معنی بیان کیے گئے ہیں:

- (۱) متاع نے کہا اس کا معنی ہے اگر تم مجھ کو چیل قرار نہ دو۔
- (۲) عبد اللہ بن ابی ہریرہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے: اگر تم مجھے بے وقوف نہ قرار دو۔
- (۳) سعید بن جبیر اور شہاک نے کہا اگر تم مجھے جموئے نہ قرار دو۔
- (۴) حسن اور مجاہد نے کہا اگر تم مجھے بدھا پے کی وجہ سے ذاکل الغفل نہ قرار دو۔
- (۵) ابن قتیبہ نے کہا اس کا معنی ہے اگر تم مجھے سلامت نہ کرو۔ (ازاد المسیر ج ۳ ص ۲۸۵)

ضلال کے معنی

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جنوں نے کہا اللہ کی قسم! آپ اپنی صلا قدم میں جلا ہیں۔

حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے ہوئے تھے، یہی جنوں سے مراد ان کے ہوتے تو اسے اور دیگر مجلس کے حاضرین ہیں۔ ضلال کے اس جگہ میں معنی مراد ہو سکتے ہیں:

(۱) ضلال کے معنی شقاء ہیں یعنی آپ اپنی اسی پرانی بدعتی اور سختی میں گرفتار ہیں جس کی وجہ سے آپ حضرت یوسف کا غم جمیل رہے ہیں۔ متاع نے اس معنی پر اس آیت سے استدلال کیا ہے:

فَقَالُوا أَتُحِبُّونَ آلَ يٰسَافَ وَآلَ زَيْدٍ وَتَذَلُّونَ لَهُمُ الْيَتٰمٰی وَالسَّالٰفِیْنَ (قوم شوم نے) کہا کیا ہم انہوں میں سے ہی ایک جڑی بیج دی کریں گے مگر تو ہم ضرور بدعتی اور مذہب میں گرفتار ہوں گے! صلا (عزیمیر) (۱: ۲۳)

(۲) قنود نے کہا آپ اپنی پرانی محبت میں گرفتار ہیں، آپ یوسف کو نہیں بھولے اور وہ آپ کے دل سے نہیں نکلا۔ اس معنی پر اس آیت سے استدلال کیا ہے:

لَا تَتَذَكَّرُ الْيَتٰمٰی وَتَذَلُّونَ لَهُمُ الْيَتٰمٰی وَالسَّالٰفِیْنَ (۱: ۲۳)

(۳) حسون: قنود نے کہا یہ بہت عظیم گمراہی ہے اور ان کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں تھا کہ وہ اللہ کے نبی کی شان میں ایسا گمراہی استعمال کرتے۔ حسن بھری نے کہا: انہوں نے یہ اس لیے کہا کہ ان کے اعتقاد میں حضرت یوسف فوت ہو چکے تھے اور حضرت یعقوب ان کی محبت میں صبح فجر سے بہت پہلے تھے اور درحقیقت کئے والے خود ضلال میں جتا تھے۔

حضرت یعقوب کی بیٹائی کا لوٹ آنا

یہودا جب حضرت یعقوب کے پاس پہنچا تو اس نے وہ قیس آپ کے چہرے پر ڈال دی اور آپ اسی وقت بڑھا ہو گئے۔ آپ بہت خوش ہوئے اور آپ کا سارا غم جاتا ہوا اور آپ نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ مجھے اللہ کی طرف سے ان

جیڑوں کا علم ہے جن کا تم کو علم نہیں ہے۔ حضرت یعقوب کو معلوم تھا کہ حضرت یوسف کا خواب سچا ہے اور اس کی تعبیر ضرور پوری ہوگی۔ حضرت یعقوب نے بیٹوں سے پوچھا یوسف کس دین پر ہے؟ انہوں نے بتایا: وہ دین اسلام پر ہے، تب حضرت یعقوب نے کھلا بے غصہ پوری ہوگئی!

اپنے مظالم کو دنیا میں معاف کرالینا

حضرت یعقوب کے بیٹوں نے کھلا: اے ہمارے باپ! آپ ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ انہوں نے مغفرت کا اس لیے سوال کیا کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر بہت ظلم کیے تھے اور اپنے باپ کو ان کی بددلی کے رنج و غم میں مبتلا کیا تھا۔

اور جو شخص کسی مسلمان کو ایذا پہنچائے خواہ اس کی جان میں یا اس کے مال میں وہ ظالم ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے مظالم کی عافی کرے، اس کا جو مال چھینا ہے وہ اس کو واپس کرے اور جو اس کو رنج پہنچایا ہے اس کا ازالہ کرے اور دنیا میں اس سے اپنا حضور معاف کرالے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے کسی کی عزت یا اس کی کسی اور چیز پر ظلم کیا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اس ظلم کی اس دن آنے سے پہلے عافی کرے جس دن اس کے پاس کوئی دھڑ ہوگا نہ درہم ہو گا اگر اس کے پاس کوئی ٹیکہ ملے ہوا تو اس کے ظلم کے برابر وہ ٹیکہ مل لے لیا جائے گا اور اگر اس کے پاس ٹیکیں نہ ہوں تو مظالم کے گناہ اس کے اوپر لا دیئے جائیں گے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۳۴۹، مسند احمد رقم الحدیث: ۱۵۸۰)

بیٹوں کے لیے استغفار کو موخر کرنے کی وجہ

یعقوب نے کہا: میں مغرب اپنے رب سے تمہاری بخشش طلب کروں گا۔ اس جگہ یہ سوال ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب نے اسی وقت اپنے بیٹوں کے لیے دعا کیوں نہیں کی اور اس کو موخر کس وجہ سے کیا؟ اس کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری حنفی ۳۴۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عطا اور عمرہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے بھائی یعقوب نے کہا تھا کہ میں مغرب اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش طلب کروں گا ان کا مطلب یہ تھا کہ حتیٰ کہ جمعہ کی رات آجائے۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۳۵۹۰، مسند سلیمان دارالکتب ص ۱۵۵)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کھلا آپ پر میرے مل اور باپ فدا ہوں! میرے سینہ سے قرآن نکل جاتا ہے اور میں اس کو یاد رکھنے پر قادر نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابوالحسن! کیا میں تم کو ایسے کلمات نہ سکھاؤں جو تم کو نفع پہنچائیں اور جن کو تم وہ کلمات سکھائو کہ وہی وہ کلمات نفع پہنچائیں، اور جو کچھ بھی تم یاد کرو وہ تمہارے سینہ میں محفوظ رہے۔ میں نے کہا ہاں! یا رسول اللہ! آپ سکھائیے! آپ نے فرمایا: جب جمعہ کی شب ہو اگر تم سے ہو سکے تو رات کے آخری تہائی حصہ میں قیام کرو، کیونکہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور اس وقت دعا قبول ہوتی ہے اور میرے بھائی یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا میں مغرب اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش طلب کروں گا۔ (یوسف: ۹۸) ان کی مراد یہ تھی کہ حتیٰ کہ جمعہ کی رات آجائے، اگر تم سے ہو سکے تو اس رات کے وسط میں قیام کرو اور اگر تم سے یہ نہ ہو سکے تو

اس رات کے اول میں قیام کرو اور چار رکعات نماز پڑھو، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ نینین پڑھو اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ قلم فاتحہ خن پڑھو اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اہم السجدہ پڑھو اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ مبارک الدی پڑھو، اور جب ان رکعات سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثناء کرو اور مجھ پر اور اپنی امتیاء پر اچھی طرح سے درود شریف پڑھو، اور تمام مومنین اور مومنات کے لیے استغفار کرو اور اپنے فوت شدہ مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرو پھر آخر میں یہ دعا کرو: اے اللہ! جب تک تو مجھے زندہ رکھے مجھے بیشک کتابوں سے بھرا کر مجھ پر رحم فرما اور ان فضول کاموں کی مشقت سے بھرا کر مجھ پر رحم فرما تو میرے جن کاموں سے راضی ہو مجھے ان میں حسن نظر عطا فرما، اے اللہ! آسمانوں اور زمینوں کو اپنے اذیہ پیدا کرنے والے! اے جلال! اکرام اور غیر حضور غلبہ کے مالک! اے اللہ! اے رحمن! میں تیرے جلال اور تیری ذات کے نور کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ تو اپنی کتاب کے حفظ کرنے پر میرے دل کو لازم کر دے جیسا کہ تو نے مجھے اس کتاب کی تعلیم دی ہے اور مجھے اس طرح اس کی تلاوت کی توفیق دے جس طرح تو راضی ہو، اے اللہ! آسمانوں اور زمینوں کو اپنے اذیہ پیدا کرنے والے! اے جلال! اکرام اور غیر حضور غلبہ کے مالک! اے اللہ! اے رحمن! میں تیرے جلال اور تیری ذات کے نور سے سوال کرتا ہوں کہ تو اپنی کتاب کے پڑھنے کے ساتھ میری آنکھوں کو منور کر دے اور اس کی تلاوت سے میری زبان کو رواں کر دے اور اس سے میرے دل میں کشمکش کر دے اور اس سے میرے سینے کو کھول دے اور اس سے میرے بدن کو صاف کر دے، کیونکہ تیرے سامیری حق پر کوئی حد نہیں کر سکتا اور نہ تیرے سوا کوئی حق کو لا سکتا ہے اور تمہارے سامیری کیوں کر اللہ کا بندہ و پروردگار ہو سکتا ہے، اے ابوالحسن! تم اپنی پانچ یا سات جہد تک یہ عمل کرنا کہ اللہ کے اذن سے تمہاری دعا قبول ہوگی اس ذات کی قسم! جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے یہ دعا کسی مومن سے تہلہ نہ نہیں کرے گی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم! پانچ یا سات جہد کرے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایسی ہی ایک مجلس میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ! پہلے میں چار یا پانچ آیتیں یہ مشکل یاد کرتا تھا، جب میں ان کو یاد کرتا تو وہ میرے سینے سے نکل جاتی تھیں اور اب میں چالیس یا اس سے زیادہ آیتیں حفظ کر لیتا ہوں اور جب میں ان کو زبانی پڑھتا ہوں تو وہ سن لگتا ہے جیسے میرے سامنے کتاب اللہ موجود ہے، اور پہلے میں حدیث سنتا تھا تو میرے سینے سے نکل جاتی تھی اور اب میں احادیث سنتا ہوں اور پھر ان کو بیان کرتا ہوں تو ان سے ایک لفظ بھی کم نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا: رب کعبہ کی قسم! اے ابوالحسن! میں اس پر یقین کرتا ہوں۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۵۷۰، مطبوعہ دارالحدیث بیروت ۱۹۹۸ء)

(۲) ان سے جلدی دعا کرنے کا وعدہ کر کے ان کو اٹھادیا، عطا فرمایا انے کلمہ یوحیٰ میں کی بہ نسبت جہانوں سے حاجت جلد پوری ہو جاتی ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ حضرت یوسف نے کلمہ آج تم پر کوئی غلامت نہیں ہے اور حضرت یعقوب نے کلمہ میں تقرب اپنے رب سے تمہارے لیے بخش طلب کروں گا۔

(۳) بخمائی نے کلمہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے دعا کو اس لیے مقرر کر دیا تھا تاکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھ لیں، اگر انہوں نے اپنے بھائیوں کو صاف کر دیا تو وہ ان کے لیے استغفار کریں گے اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کلمہ اے ہمارے باپ! اگر اللہ نے ہمیں صاف کر دیا تو ہم سارے اس دنیا میں ہمارے لیے کوئی خوشی نہیں ہے۔ پھر حضرت یعقوب نے دعا کی اور حضرت یوسف نے آمین کی، پھر میں سال تک ان کی دعا قبول نہیں ہوئی، پھر حضرت جبرئیل علیہ السلام آئے اور کلمہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد کے متعلق آپ کی دعا قبول کر لی ہے

اور ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، اور اس کے بعد ان سے نبوت کا عہد لیا گیا۔ (صحیح یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی نہیں تھے، کیونکہ نبی اعلان نبوت سے پہلے اور بعد تمام حکماء اور کبار سے عہد اور سوا معصوم ہوتا ہے... سیدی غفرلہ...) (ازاد المسیح ج ۲ ص ۷۷۷، مطبوعہ المکتب الاسلامی بیروت، ۱۴۰۷ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر جب وہ (سب) یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے مہل باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا اس شاء اللہ آپ سب امن کے ساتھ مصر میں رہیں گے (یوسف: ۹۹)

حضرت یعقوب کا مصر روانہ ہونا اور حضرت یوسف کا استقبال کرنا

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

فرقہ انجیلی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر قمیص اذلی مئی تو ان کی آنکھیں روشن ہو گئیں اور انہیں بتایا کہ حضرت یوسف نے ان سب کو بلایا ہے، پھر حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کے بھائی مصر کی طرف روانہ ہوئے، جب حضرت یوسف کو یہ خبر پہنچی کہ وہ مصر کے قریب پہنچ گئے ہیں تو وہ ان کے استقبال کے لیے شہر سے باہر آئے اور ان کے ساتھ مصر کے تمام سردار اور محرز لوگ تھے۔ جب یعقوب اور حضرت یوسف ایک دوسرے کے قریب پہنچے، اس وقت حضرت یعقوب اپنے بیٹے یوزا کے سامنے چل رہے تھے، جب حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کے ساتھ گھوڑوں پر سوار سرداروں اور محرزین کو دیکھا تو یوزا سے پوچھا کیا یہ مصر کا بادشاہ ہے؟ اس نے کہا نہیں یہ آپ کا بیٹا ہے، انہیں دونوں نے کے قریب ہوئے تو حضرت یوسف نے سلام میں بے کرنا چلتی تو ان کو منع کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ یعقوب سلام کی ابتداء کرنے کے مستحق ہیں، تب حضرت یعقوب نے کہا تم پر سلام ہو! اے مجھ سے دنیا و قوم کو ڈور کرنے والے۔

(المصباح الحکام، القرآن رقم الحدیث: ۱۵۱۵، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

دیکھیں انہیں نے کہا: جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر گئے تھے تو ان کے بیٹوں یوتوں اور یوتوں کی تعداد (۶۲) تھی، پھر جب ان کی اولاد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نقل تو اس وقت ان کی تعداد اچھ لاکھ تھی۔

(تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۷، رقم الحدیث: ۱۱۹۸۸)

حضرت یوسف کی ماں کی وفات کے بلوغت اور ان کے والدین کو تخت پر بٹھانے کی توجیہ

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جب وہ (سب) یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے مہل باپ کو اپنے پاس جگہ دی۔ اس جگہ یہ سوال ہوتا ہے کہ حضرت یوسف کی والدہ راحیل تو بین یامین کی ولادت کے وقت فوت ہو گئی تھیں، اس سوال کے سبب ذیل جواب ہیں: !!

(۱) امام ابن جریر نے کہا اس سے مراد ان کے والد اور ان کی خالہ ہیں۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۵۵۳)

امام ابن ابی حاتم نے بھی لکھا ہے کہ حضرت یوسف کی والدہ بین یامین کی ولادت کے وقت فوت ہو گئی تھیں اس لیے اس آیت میں مہل باپ سے مراد حضرت یوسف کے والد اور ان کی خالہ ہیں۔ (خالد نے کہا حضرت یعقوب حضرت یوسف کی خالہ سے نکاح کر چکے تھے)۔ (تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۷، ص ۳۲۹)

علامہ ابو عبد اللہ قرطبی متوفی ۳۲۸ھ نے لکھا ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کو زندہ کر دیا تھا، تاکہ وہ حضرت یوسف کو بکھڑ کریں اور حضرت یوسف کے خواب کی تعبیر حقیقی طور پر واقع ہو۔

قرآن مجید کی ظاہر آیت کے زیادہ موافق یہ ہے کہ حضرت یوسف کی ماں اور ان کے باپ دونوں نے سجدہ کیا۔

ہم اس سے پہلے سورہ البقرہ کی تفسیر میں لکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو بھی زندہ کر دیا تھا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۲ ص ۳۳۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۵ھ)
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو زندہ کرنے اور ان کے ایمان لاسے پر علامہ قرطبی کے دلائل علامہ قرطبی نے سورہ البقرہ کی تفسیر میں جو لکھا ہے وہ یہ ہے:

ہم نے اپنی کتاب ”الانزک“ میں یہ لکھا ہے: اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہمراہ آپ کو زندہ کر دیا تھا اور وہ آپ پر ایمان لائے تھے۔ ہم نے اس کو اپنی کتاب ”الانزک“ میں تفصیل سے لکھا ہے۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۲ ص ۸۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۵ھ)

علامہ قرطبی نے ”الانزک“ میں جو لکھا ہے وہ یہ ہے:

امام ابو بکر احمد بن علی الخلیفہ نے اپنی کتاب السابق واللاحق میں اور امام ابو حنیفہ عمر بن شایبہ حنفی ۳۸۵ھ نے الباری والخصص میں دونوں نے اپنی اپنی سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت البدر میں حج کیا آپ مجھ کو ساتھ لے کر حبشہ الجبل کے پاس سے گزرے اس وقت آپ تم زندہ تھے اور رو رہے تھے آپ کو روٹا ہوا دیکھ کر میں بھی روئے گی۔ میں نے عرض کیا آپ پر میرے ہاں بیپ تھا ہوں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: اے میرا غصہ! میں نے اونٹ کے پیلو سے ٹپک نکالا، آپ کلن دیکھ کر بکھڑے رہے، پھر آپ میری طرف آئے اور آپ خوشی سے مسکرا رہے تھے، میں نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ پر میرے ہاں بیپ تھا ہوں! آپ میرے پاس آئے اس وقت آپ غمی سے مسکرا رہے تھے، یا رسول اللہ! میں بھی آپ کو روٹا دیکھ کر روئے گی، پھر آپ حضرت انس کی قبر کے پاس سے گزرے میں نے اپنے رب اللہ سے سوال کیا کہ اس کو زندہ کر دے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر دیا پھر وہ مجھ پر ایمان لے آئی یا فرمایا: پھر وہ ایمان لے آئی پھر اللہ نے اس کو ایسی طرح فرمایا۔ (الجامع والمسنوع ص ۲۸۴ رقم الحدیث: ۳۳۰ مطبوعہ دار البیضاء مکرہ ۱۳۵۵ھ) یہ خطیب کی روایت کے الفاظ ہیں اور امام سبکی نے الروض الافاضل میں ایسی سند کے ساتھ روایت کیا ہے جس میں مجہول راوی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے کھن اور بیپ دونوں کو زندہ کیا اور وہ آپ پر ایمان لے آئے۔ (علامہ مجد الدین سبکی حنفی ۸۵۵ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے یہ دعا کی کہ وہ آپ کے والدین کو زندہ کر دے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے (اکرام کے) لیے ان کو زندہ کر دیا اور وہ آپ پر ایمان لائے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کی رحمت اور قدرت کی چیز سے عاجز نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے اہل ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے اپنے فضل سے آپ کو خصوصیت عطا فرمائے اور آپ کی کرامت کی وجہ سے جو چاہے آپ پر انعام فرمائے، صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ (الروض الافاضل ج ۲ ص ۳۹۹ دار الفکر بیروت ۱۳۵۵ھ)

علامہ قرطبی فرماتے ہیں: اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حدیث صحیح میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو آپ کو اجازت دی گئی اور آپ نے ان کے لیے استغفار کی اجازت مانگی تو آپ کو استغفار کی اجازت نہیں دی گئی۔ (صحیح مسلم ۱۰۱۹۲ رقم الحدیث: ۸۸ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۵۵۵۵ مسند احمد ج ۶ ص ۳۳۱) تو اس کا جواب یہ ہے کہ الحمد للہ میں اس کوئی تضاد نہیں ہے، کیونکہ استغفار سے معافیت پہلے کا واقعہ ہے اور والدین کو زندہ کرنے کا واقعہ بعد کا ہے،

امام ابن شامین نے النسخ والمنسوخ میں اسی طرح تحقیق کی ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہنا یا رسول اللہ! میرا باپ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا: دونوں میں۔ جب وہ واپس چلے گا تو آپ نے اس کو بلا کر فرمایا: میرا باپ اور تمہارا باپ دونوں میں ہیں۔

اس حدیث میں باپ کو لے کر پہلے پہاڑ پر پہنچا جس پر صحیح مسلم الامان: ۳۴، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۷۲، مسند احمد ج ۳ ص ۱۱۹ ایک اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کو زندہ کرنے کے حقیق جو حدیث ہے وہ موضوع ہے اور وہ قرآن مجید اور اہل علم کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَمَّا كَسَتْ السُّورَةُ لِقَائِيهِمْ يَحْمِلُونَ الصَّيَافَةَ
تَحْمِلُ رِجَالًا حَقَصَ آخِذُهُمُ السُّورَةُ فَرَأَوْهُ
الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآيَاتِ كَذِبًا كَذِبًا
أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (سجادہ: ۱۸)

اور ان لوگوں کی توبہ (قبول) میں ہے جو مسلسل گنہ کرتے
رہتے ہیں حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی شخص کو موت آئے اور
وہ کہے کہ میں نے اب توبہ کی اور نہ ان کی (توبہ) قبول ہے جو
کفر کی حالت میں مرتے ہیں۔

پس جو شخص کفر کی حالت میں مر گیا اس کو حشر میں ایمان نفع نہیں دے گا بلکہ عذاب کے مشاہدہ کے وقت بھی اس کو ایمان نفع نہیں دیتا تو دوبارہ زندہ کرنے پر ایمان کیسے نفع دے گا!

حافظ ابو الخطاب حرمین وجہ نے کہا ہے کہ اس پر یہ اعتراض ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل تسلسل اور تواتر سے آپ کی وفات تک ثابت ہوتے رہے ہیں تو آپ کے والدین کو زندہ کرنا اور ان کا آپ پر ایمان لانا بھی آپ کے اکرام اور آپ کے فضائل کے قبیل سے ہے اور آپ کے والدین کریمین کا زندہ کرنا عقلاً اور شرعاً عمل میں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ بنو اسرائیل کا محفل زندہ کیا گیا اور اس نے اپنے چالی کی خبر دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، اسی طرح انارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کیا اور جب ان کا زندہ ہونا عمل میں ہے تو زندہ ہو کر آپ پر ایمان لانے میں کیا چیز مانع ہے؟ اور سورہ نساء کی آیت ۱۸ سے جو استدلال کیا گیا ہے کہ جو کفر کرے اس کو ایمان نفع نہیں دیتا اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورج کا فروب ہونے کے بعد طلوع ہونا ثابت ہے، اس کو امام ابو جعفر طوسی نے ذکر کیا ہے، تو اگر سورج کا فروب ہونے کے بعد طلوع ہونا منقطع ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ سورج کو نہ لٹاتا اسی طرح اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کو زندہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی تصدیق کرنے کے لیے نفع بخش نہ ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ ان کو زندہ نہ فرماتا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے عذاب کے آثار دیکھ لیے تھے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو قبول کر لیا، اور ظاہر قرآن میں بھی اسی طرح ہے، اور جس طرح قرآن مجید میں ہے:

لَا يَخْفَعُ عَنْهُمْ إِعْذَابُ (البقرہ: ۲۵)

اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ ابولہب اور ابوطالب کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی تو اس آیت کے عموم میں تخصیص کی گئی ہے، اسی طرح مذکورہ صدر دلائل کی بناء پر اترابہ ۱۸ میں بھی تخصیص کی جائے گی، اور اس کا یہ جواب بھی دیا گیا ہے کہ والدین کریمین کا زندہ کیا جانا اور ان کا ایمان لانا پہلے کا واقعہ ہے اور یہ آیت بعد میں نازل ہوئی ہے۔

(الاحقر ج ۹ ص ۳۷-۳۵، مطبوعہ دارالاجلار، المذنب المذنب ج ۱ ص ۱۴۱)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ان نے اپنے باپ کو بلند تخت پر بٹھایا، اور وہ سب یوسف کے لیے جہد میں گر گئے، اور یوسف نے کہا: اے میرے باپ! یہ میرے اس پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا، اور

بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا جب اس نے مجھ کو قید سے رہائی دی، اور شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو غلط فہمی اکر دیا تھا اس کے بعد آپ سب کو گھٹن سے لے آیا، بے شک میرا رب جو چاہتا ہے وہ حسین و جمیل سے کرتا ہے، بے شک وہ بے حد علم والا ہے (تفسیر: ۱۰۰)

حضرت یوسف کے خواب کی تعبیر پوری ہونے کی مدت میں متعدد اقوال

دوبن بن مہذب نے بیان کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سترہ سال کی عمر میں کنوئیں میں ڈالا گیا تھا اور وہ اپنے باپ سے اتنی (۸۰) سال غائب رہے اور اپنے باپ سے ملاقات کے بعد تیس (۳۳) سال مزید زندہ ہے اور عزیز مصر کی بیوی کے بطن سے حضرت یوسف کے دو بیٹے پیدا ہوئے۔ افزایم اور فضا اور رحمت نام کی ایک بیٹی تھی جو حضرت ابراہیم کی بیوی بنی اور حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ کے درمیان چار سو سال کی مدت تھی، ایک قول یہ ہے کہ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کے درمیان تینتیس (۳۳) سال جدائی رہی مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو غلامی، امام ابن ابی نعین نے کہا: اعداد سال جدائی رہی، ان کے غلام اور بھی اقوال ہیں۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۹ ص ۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۵ھ)

حضرت یوسف کے خواب اور اس کی تعبیر پوری ہونے کے درمیان جو مدت گزری ہے امام ابن جوزی نے اس کے متعلق سات قول ذکر کیے ہیں: ۴۰، ۱۲۰، ۸۰، ۳۶، ۳۵، ۵۰، ۱۸۰ سال۔

(ازاد المسیر ج ۳ ص ۹۱ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۰۷ھ)

یہ تمام اقوال قطعی ہیں اور کسی قول کی بنیاد کوئی قطعی اور یقینی دلیل نہیں ہے۔

حضرت یوسف کے لیے حضرت یعقوب کے سجدہ کی توجیہ مدت

اس آیت میں مذکور ہے کہ حضرت یوسف کے مل پہ حضرت یوسف کے لیے سجدہ میں گر گئے، اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب کا حضرت یوسف کو سجدہ کرنا متعدد وجوہ سے موجب اشکال ہے:

(۱) حضرت یعقوب انکسار انبیاء سے ہیں اور حضرت یوسف ہر چند کہ نبی تھے لیکن حضرت یعقوب بلند مرتبہ کے تھے۔

(۲) حضرت یعقوب پہلے تھے اور حضرت یوسف بیٹے تھے اور اولاد کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ مل پہ باپ کے سامنے جھکی رہے:

وَكَسِبُ عَصَا لِهٰمْ سَبَّاحُ النَّارِ يَسْ لَمَّا حَسَبُوْهُ

اور غلام مل کے ساتھ ان کے لیے عاجزی سے جھکنے رہتا۔

(نبی اسرائیل: ۳۴)

دریں صورت مل پہ باپ کا بیٹے کو سجدہ کرنا عجیب و غریب ہے۔

(۳) حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کی بہ نسبت بہت عزت گزار تھے اور ان سے بہت افضل تھے اور افضل کا

مفعول کو سجدہ کرنا بہت عجیب ہے۔

اس اعتراض کے متعدد جوابات ہیں:

(۱) اس آیت کا مسمیٰ یہ ہے کہ ان سب نے یوسف کی وجہ سے اللہ کو سجدہ کیا اس پر یہ اعتراض ہو گا کہ پھر خواب کیسے سچ ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خواب بھی یہی تھا کہ گیارہ ستارے اور سورج اور چاند نے میری وجہ سے اللہ کو سجدہ کیا۔

(۲) حضرت یوسف بے نزول کعبہ تھے اور سجدہ اللہ کو تھا۔

(۳) ہر چند کہ حضرت یعقوب ہر لحاظ سے حضرت یوسف سے افضل تھے لیکن انہوں نے اس لیے حضرت یوسف کو سجدہ کیا تاکہ ان کے بھائیوں کو حضرت یوسف کے سامنے سجدہ کرنے میں عار محسوس نہ ہو جیسے ادارہ کا سربراہ کسی شخص کی خفیم کرے

تو ادارہ کے بقی اراکین بھی اس کی تعظیم بجالانے میں عار محسوس نہیں کرتے۔

(۳) ہرچند کہ قیاس اور عقل کا یہی نقصان ہے کہ حضرت یعقوب حضرت یوسف کو سجدہ نہ کرتے لیکن بعض احکام تعبدی ہوتے ہیں، ان میں عقل کا دخل نہیں ہوتا جیسے تعظیم وضو کا قائم مقام ہے جب کہ وضو سے منصف ہوتا ہے اور تعظیم میں خاک اور ہاتھ نہ پڑے جاتے ہیں، نیز اس میں یہ دکھانا ہے کہ نبی میں تعصبات باطل نہیں ہوتی، اللہ باپ کو حکم دیتا ہے کہ بیٹے کو سجدہ کرے اور باپ غیبت کتب کے ساتھ بیٹے کے لیے سجدہ کرنا ہے اور اس کے دل میں بیٹے کے خلاف کوئی میل نہیں آتا۔ سو ایسے عظیم بندے کی بندگی پر سلام ہو! سلام ہو حضرت یعقوب پر!!

ہماری شریعت میں سجدہ تعظیم کا حرام ہونا

ہماری شریعت میں سجدہ تعظیم حرام ہے، حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ دوسرے کے لیے سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔

(سنن الترمذی: رقم الحدیث: ۵۵۹، سنن ابوداؤد: رقم الحدیث: ۴۳۰، کتب الاستاذ: رقم الحدیث: ۳۳۹، صحیح ابن حبان: رقم الحدیث: ۱۳۲۳، المستدرک: ج ۳ ص ۵۷۱، السنن الکبریٰ للبیہقی: ج ۴ ص ۲۸۷، مسند احمد: ج ۳ ص ۳۸۸، کل ابن ہریرہ: ج ۳ ص ۳۳، مشکوٰۃ: رقم الحدیث: ۳۲۵۵، مجمع الزوائد: ج ۳ ص ۳۰۳، کنز العمال: رقم الحدیث: ۴۷۷۳)

قیام تعظیم کی ممانعت کے متعلق احادیث

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی شخص محبوب نہیں تھا وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو کھڑے نہیں ہوتے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ آپ اس کو چہندہ کرتے ہیں۔

(سنن الترمذی: رقم الحدیث: ۵۵۹، مصنف ابن ابی حبیہ: ج ۸ ص ۵۸۶، مسند احمد: ج ۳ ص ۳۳۲، سنن ابی یوسف: رقم الحدیث: ۳۷۴۳، مشکوٰۃ: ج ۳ ص ۳۰۳، کنز العمال: رقم الحدیث: ۴۷۷۳، سنن ابوداؤد: رقم الحدیث: ۴۳۰، کتب الاستاذ: رقم الحدیث: ۳۳۹، صحیح ابن حبان: رقم الحدیث: ۱۳۲۳، المستدرک: ج ۳ ص ۵۷۱، السنن الکبریٰ للبیہقی: ج ۴ ص ۲۸۷، مسند احمد: ج ۳ ص ۳۸۸، کل ابن ہریرہ: ج ۳ ص ۳۳، مشکوٰۃ: رقم الحدیث: ۳۲۵۵، مجمع الزوائد: ج ۳ ص ۳۰۳، کنز العمال: رقم الحدیث: ۴۷۷۳)

ابو جابر بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلویہ باہر نکلتے تو حضرت عبداللہ بن ابیہر اور ابن الصغوان ان کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت سلویہ نے کہا تم دونوں بیٹھ جاؤ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے: جو شخص اس سے خوش ہو تاکہ لوگ اس کے سامنے اس کی تعظیم کے لیے کھڑے رہیں وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنالے۔

(سنن الترمذی: رقم الحدیث: ۵۵۹، سنن ابوداؤد: رقم الحدیث: ۴۳۰، مصنف ابن ابی حبیہ: ج ۸ ص ۵۸۶، مسند احمد: ج ۳ ص ۳۳۲، سنن ابی یوسف: رقم الحدیث: ۳۷۴۳، مشکوٰۃ: ج ۳ ص ۳۰۳، کنز العمال: رقم الحدیث: ۴۷۷۳، سنن ابوداؤد: رقم الحدیث: ۴۳۰، کتب الاستاذ: رقم الحدیث: ۳۳۹، صحیح ابن حبان: رقم الحدیث: ۱۳۲۳، المستدرک: ج ۳ ص ۵۷۱، السنن الکبریٰ للبیہقی: ج ۴ ص ۲۸۷، مسند احمد: ج ۳ ص ۳۸۸، کل ابن ہریرہ: ج ۳ ص ۳۳، مشکوٰۃ: رقم الحدیث: ۳۲۵۵، مجمع الزوائد: ج ۳ ص ۳۰۳، کنز العمال: رقم الحدیث: ۴۷۷۳)

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاف سے کھپ دکھ کر کھڑے ہوئے تھے تو ہم آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا: تمھاری طرح نہ کھڑے ہو، وہ بعض، بعض کی تعظیم کرتے ہیں۔

(سنن ابوداؤد: رقم الحدیث: ۵۲۳۰، سنن ابن ماجہ: رقم الحدیث: ۳۸۳۶، مسند احمد: ج ۵ ص ۲۵۳، سنن ابی یوسف: رقم الحدیث: ۳۷۴۳، مشکوٰۃ: ج ۳ ص ۳۰۳، کنز العمال: رقم الحدیث: ۴۷۷۳، سنن ابوداؤد: رقم الحدیث: ۴۳۰، کتب الاستاذ: رقم الحدیث: ۳۳۹، صحیح ابن حبان: رقم الحدیث: ۱۳۲۳، المستدرک: ج ۳ ص ۵۷۱، السنن الکبریٰ للبیہقی: ج ۴ ص ۲۸۷، مسند احمد: ج ۳ ص ۳۸۸، کل ابن ہریرہ: ج ۳ ص ۳۳، مشکوٰۃ: رقم الحدیث: ۳۲۵۵، مجمع الزوائد: ج ۳ ص ۳۰۳، کنز العمال: رقم الحدیث: ۴۷۷۳)

قیام تعظیم میں مذہب فقہاء

علامہ ابویسحاق ظہلی شافعی حنفی ۳۸۸ھ لکھتے ہیں:

مسلمانوں کا نہیں داخل کے لیے اور حاکم عادل کے لیے کھڑے ہونا اور شاکر و کااستو کے لیے کھڑے ہونا مستحب ہے

کہوہ نہیں ہے، اور جس شخص کی محفلت ان کے خلاف ہوں ان کی تنقید کے لیے کفرے ہونا مکروہ ہے، اور جو شخص تکبر کی وجہ سے اپنے لیے کفرے ہونے کا حکم دے اس کی تنقید کے لیے کفرے ہونا مکروہ ہے، اور بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ عالم کے لیے کفرے ہونا اور نیک لوگوں کی تنقید کے لیے کفرے ہونا منع نہیں ہے اور جس حدیث میں آپ نے فرمایا: جو شخص اس سے خوش ہو تا ہے کہ لوگ اس کی تنقید کے لیے کفرے ہوں وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنائے، اس کا تحمل یہ ہے کہ وہ چند رہے اور لوگ اس کی تنقید کے لیے کفرے ہوں۔ (مسلم النسخ مع مختصر سنن ابوداؤد ج ۸، ص ۸۵، مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت)

علاء بن یحییٰ بن شرف نووی شافعی متوفی ۶۷۹ھ لکھتے ہیں:

آئے والے کی تنقید و تحکم ہم کے متعلق حارہ ہے یہ ہے کہ اس شخص کیلئے کفرہ ہونا مستحب ہے جس میں علم، نیکی، شرف، اقتدار اور حکومت کی کوئی فضیلت ہو یا وہ رشتہ دار ہو یا عمریں بڑا ہو، اور اس کیلئے کفرہ ہونا نیکی اور احترام اور اکرام کی وجہ سے ہونہ کہ ریاکاری یا اس کے تکبر کی وجہ سے ہو، اور ہم نے جس نظریے کو اختیار کیا ہے یہی ملطف اور عطف کا معقول ہے۔

(الانوار کارج ۱۱، ص ۳۰۹، مطبوعہ مکتبہ نزار صوفیانی الباز کہ مکرمہ، ۱۴۱۷ھ)

علاء ابو عبد اللہ قرطبی مالکی متوفی ۶۷۸ھ لکھتے ہیں:

مصر اور غم میں یہ علت ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی تنقید کے لیے کفرے ہوتے ہیں حتیٰ کہ اگر کوئی شخص دوسرے کی تنقید کے لیے نہ کفرہ ہو تو وہ اپنے دل میں غلی عسوی کرنا ہے اور یہ ممکن کرتا ہے کہ اس کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس کے نزدیک اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، اسی طرح جب وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے غم ہوتے ہیں اور جھگڑتے ہیں اور یہ علت مستحب ہے بلکہ ان کے آپاد و اجداد سے یہ رسم چلی آ رہی ہے، خصوصاً جب وہ حکام اور مال داروں سے ملتے ہیں تو غم ہو کر ملتے ہیں (اسی طرح علماء اور مشائخ سے) اور انہوں نے اس مسئلہ میں احادیث اور سنن سے بالکل اعراض کر لیا ہے، حدیث میں ہے:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ! ہم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی یا دوست سے ملاقات کرنا ہے، کیا وہ اس کے لیے جھک بلیا کرے؟ آپ نے فرمایا: نہیں۔ اس نے کہا کیا وہ اس سے مخالفت کرے اور اس کو بوسہ دے؟ آپ نے فرمایا: نہیں، اس نے کہا کیا وہ اس کا ہاتھ پکڑے اور مصافحہ کرے؟ آپ نے فرمایا: ہاں!

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۷۲۸ ص ۴۷۸ ج ۳ ص ۸۸ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۷۴۳ ص ۳۷۷ مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۱۷۲۸۷ سنن الکبیری للبیہقی ج ۱، ص ۱۵۰)

اگر یہ اعراض کیا جائے کہ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کے لیے فرمایا:

قوموا الی سیدکسبوا حیرکم۔ اپنے سردار اور نیک آدمی کی طرف کفرے ہو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۲۴۲، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۷۶۸)

ہم کہتے ہیں یہ حدیث صرف حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مخصوص ہے اور دوسرا جواب یہ ہے حضرت سعد بن معاذ بیمار تھے اور دراز گز پر سوار ہو کر آ رہے تھے اور آپ نے لوگوں سے کہا ان کو دراز گز سے اٹارنے کے لیے کفرے ہوں اور کسی بڑے آدمی کی تنقید کے لیے اس وقت کفرے ہونا جائز ہے جب وہ اپنی تنقید سے خوش نہ ہو، اگر وہ اپنی تنقید سے خوش ہو تو پھر اس کی تنقید کے لیے کفرہ ہونا جائز نہیں ہے کیونکہ ایسے شخص کے لیے حدیث میں دوزخ کے عذاب

کی دیکھ ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۶ ص ۶۳ سلوہ دارالکتاب بیت ۳۱۵)

علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی حنفی حنفی ۳۵۵ گئے ہیں:

آنے والے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا جائز ہے بلکہ مستحب ہے بشرطیکہ وہ تعظیم کا مستحق ہو۔ جس میں ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں بیٹھ ہو یا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو اور کوئی شخص آجائے تو اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا مکروہ نہیں ہے بشرطیکہ وہ تعظیم کا مستحق ہو۔ مشکل الآثار میں ذکر ہے دوسرے کے لیے کھڑے ہونا بیحد مکروہ نہیں ہے جو شخص یہ پسند کرے ہو کہ اس کے لیے لوگ کھڑے ہوں اس کے لیے کھڑے ہونا مکروہ ہے اور جس کے لیے قیام میں کیا جائے اگر اس کے لیے قیام کیا جائے تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ ابن وہب نے کہا اسے زندہ میں مناسب یہ ہے کہ یہ فرائض کیا جائے کہ جس شخص کے متعلق یہ علم ہو کہ اگر اس کے لیے قیام نہ کیا جائے تو وہ کینہ، بغض اور بدادت رکھے کا خصوصاً جس جگہ کسی شخص کے لیے کھڑے ہونے کا معمول ہو اس شخص کے لیے کھڑے ہونا مستحب ہے اور جن احوال میں قیام پر ہذا آپ کی وعید ہے وہ ایسے قیام تکے متعلق ہے جیسا ترک میں اور بیچوں میں روانہ تھا یعنی ایک سردار بیٹھا ہو اور دوسرے اس کی تعظیم کے لیے صف پہ صف کھڑے ہوں یا میں کہتا ہوں کہ اس کی نائید اس سے ہوئی ہے کہ حلیہ خیر میں مذکور ہے کہ شیخ حکیم ابو القاسم کے پاس کوئی دولت مند آتا تو وہ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے اور قہراً اور طلبہ کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تھے ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہ دولت مند مجھ سے تعظیم کی توقع رکھتا ہے اگر میں اس کے لیے نہیں کھڑا ہوں گا تو وہ مجھ سے بغض رکھے گا اور قہراً اور طلبہ صرف سلام کے جواب کی توقع رکھتے ہیں اور اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ میں ان سے ملتی ہوں کروں۔ (رد المحتار ج ۵ ص ۶۴ سلوہ دارالایہ التراث العربی بیت ۷۰۷)

آنے والے کے استقبال کے لیے کھڑے ہونے کے متعلق احادیث

حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی شخص کو عداوت، خصاں اور شہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ نہیں دیکھا جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتیں تو آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ان کو بوسہ دیتے اور ان کی مجلس میں بیٹھتے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۸۷۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۲۱ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۶۵۵۳ المعجم الکبیر ج ۲ رقم الحدیث: ۶۳۸۱ سنن الکبیر فی التعلیق ج ۷ ص ۳۹)

حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ میں سے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے حجرے میں تھے انہوں نے آکر زور سے دروازہ کھٹکایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برہنہ پشت تہ بند ٹھپتے ہوئے اس کے (استقبال کے) لیے کھڑے ہوئے اور میں نے اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی آپ کو برہنہ پشت میں دیکھا حضرت ام المومنین کا مطلب ہے کہ انہوں نے کسی اور کے لیے آپ کو برہنہ پشت استقبال کرتے ہوئے نہیں دیکھا پھر آپ نے حضرت زید بن حارثہ کو گنگے لگایا اور ان کو بوسہ دیا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۸۷۳ کتاب الوضوء والتعلیق ج ۳ ص ۳۴۸)

حضرت عمرہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حج مکہ کے دن وہ کہہ سے بھاگ گئے تھے حتیٰ کہ ان کی بیوی ام حکیم بنت الحارث نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے لیے اجازت طلب کی آپ نے ان کو سامان قرار دے دیا وہ یمن جا کر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ان کے اکرام کے لیے

کھڑے ہو گئے اور ان کو لگے لگایا اور فرمایا: ہجرت کرنے والے سوار کو خوش امید ہو۔

۱) مہتمم الکھبر ج ۶ ص ۶۳ رقم الحدیث ۹۴۳۲ حافظ البیہی نے کہا اس کی سند متقطع ہے، مجمع الزوائد ج ۹ ص ۳۸۵ اسد الغابہ ج ۳ ص ۶۸ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (حضرت یوسف نے کہا) اے میرے رب تو نے مجھے (مصر کی) حکومت عطا کی اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا اے آسمانوں اور زمینوں کو لبتہ لاؤ پیدا کرنے والے! توفی دینا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، مجھے (دنیا سے) مسلمان اٹھانا اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دینا (یوسف: ۱۰۱)

دعائیں سوال سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا

حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس چوبیس سال رہے، پھر ان کی وفات ہو گئی، انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ ان کو شام میں ان کے والد کے پہلو میں دفن کر دیا جائے۔ حضرت یوسف ان کی میت کو لے کر خود شام گئے، پھر مصر لوٹ آئے اور اس کے بعد تیس سال تک زندہ رہے، پھر جب انہوں نے جان لیا کہ انہوں نے حبشہ میں رہنا اور ہر حال اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے تو انہوں نے یہ دعا کی۔

(قراۃ القرآن و دعائے القرآن ج ۳ ص ۱۲۶ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۰ھ)

اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے سے پہلے اس کی حمد و ثنا کرنی چاہیے اور اس کی نعمتوں کا بیان کرنا چاہیے اس کے بعد اپنا سوال کرنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہر لیم سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی طرح دعا کی تھی:

جس نے مجھے پیدا کیا سو ہی مجھے دہانت دیتا ہے اور جو مجھے کھانا ہے اور پلا تا ہے اور جب میں بیمار ہوں تو ہی مجھے شفا دیتا ہے اور جو مجھے وقت دے گا پھر مجھے زندہ فرمائے گا اور جس سے مجھے یہ امید ہے کہ وہ قیامت کے دن میری (ظاہری) تکفلی صاف فرمائے گا اے میرے رب اچھے علم عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ داخل کر دے اور میرے بعد آنے والی نسلوں میں میرا ذکر جمیل جاری رکھ اور مجھے نعمت والی جنت کے وارثوں میں شامل کر دے اور میرے (عربی) باپ کی مغفرت فرما یہ شک وہ گمراہوں میں سے تھا اور مجھے حشر کے دن فرستہ نہ کرے اور جس دن نہ قابل نفع دے گا اور نہ بنے۔

اَللّٰهُمَّ خَلَقْنِيْ مِنْ طِيْنٍ وَتَوَلَّوْنِيْ هَوْنٍ
مُّنْصِرِفِيْ وَتَسْوِيْنِيْ ۝ وَكَوْنِيْ مِنْ مَّوَدِّ
مَنْصُوْبِيْ ۝ وَتَوَلَّوْنِيْ مِنْ مَّوَدِّ مَنْ يُّنْصَرِفُ
وَالَّذِيْ اُطْمِعُكَ اَنْ تَغْفِرَ لِيْ حَتِّيْ تَنْفِرَ
اَلَيْسَ ۝ رَبِّ قَبْلِيْ حُكْمًا وَ اَلْحَقُّ لِيْ
بِاَنْفُسِيْ حِسٌّ ۝ وَ اَحَقُّ لِيْ لِسَانٌ صَدَقَ
اَلَّذِيْ جَرَسَ ۝ وَ اَحَقُّ لِيْ مِنْ دَوْلَةٍ حَتَّى تَنْصَرِفَ
وَاَعُوْذُ بِاِيْمَانِكَ كَانِ مِنَ الصَّالِحِيْنَ ۝ وَلَا
تُخَيِّرْ بَيْنِيْ يَوْمَ يَسْعَوْنَ يَوْمَ لَا يَسْعَى مَالٌ وَلَا
نَسُوْبٌ ۝ (اشعرا: ۸۸-۸۷)

اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح دعائیں کی ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی ہے پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا ہے، میں یہاں صرف ایک مثل پیش کر رہا ہوں:

حضرت عبداللہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص رات کو اٹھے تو یہ کہے: اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے وہ وعدہ لاشریک ہے، اسی کا لکھ ہے اور اسی کی حمد ہے اور وہی ہر چیز پر قادر

ہے۔ الحمد للہ، سبحان اللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اور گناہوں سے باز آنا اور محبت کی طاقت اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں، اس کے بعد یہ کہے: اے اللہ! مجھے بخش دے یا جو بھی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی، پھر اگر اس نے وضو کیا تو اس کی لذت قبول ہوگی۔

(مجمع البحاری رقم الحدیث: ۱۱۵۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۸۷۸، مسند احمد رقم الحدیث: ۲۳۰۴، دارالرقم، موت کی دعا کرنے کے متعلق امام رازی کا نظریہ)

امام فخر الدین رازی حنفی ۶۷۱ھ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے موت کی دعا کی اور انہوں نے غلو کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حضرت یوسف نے اپنے رب سے نکلنے کی دعا کی اور ان سے پہلے کسی نبی نے موت کی دعا نہیں کی، اور اکثر مفسرین کا یہی عقائد ہے، پھر انہوں نے لکھا ہے کہ ہر صاحب عقل زندگی کے مقابلہ میں موت کو ترجیح دے گا کیونکہ دنیا کی نعمتیں زائل ہونے والی ہیں اور آخرت کی نعمتیں باقی ہیں، دنیا کی بڑی لذتیں کھانے، جمل کرنے اور حکومت اور اقتدار میں ہیں۔ کھانے کی لذت بہت عارضی ہے، بس جتنی دیر انسان تھم چکا ہے، طبع سے لقمہ کھانے کے بعد کوئی لذت باقی نہیں رہتی، اور لذت جمل بھی بہت عارضی ہے اور اس کے نتیجہ میں ہل چوں کی ذمہ داریاں پوری کرنے میں انسان حیات مشقت میں مبتلا رہتا ہے اور حکومت اور اقتدار کی لذت کے ساتھ ان سخت مسائل پر پیشانی اور خطرات ہیں اور جب صاحب عقل ان معانی پر غور کرے گا تو وہ یہی تمنا کرے گا کہ حیات جسمانیہ زائل ہو جائے۔ امام رازی فرماتے ہیں: میرا بھی یہی حال ہے، میں جسمانی لذت کے محتاج سے واقف ہوں اور میں چاہوں تو ان کے محبوب بیان کرنے میں بڑی عظیم کتابیں لکھ سکتا ہوں اور آپ اکثر اوقات میں، میں حضرت یوسف کی، کی ہوئی دعا کرتا رہتا ہوں کہ مجھے دنیا سے مسلمان اٹھانا اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دینا۔ (تفسیر کبیر ج ۲ ص ۵۷۷-۵۷۸، مطبوعہ دار ادبیات التراث العربی بیروت، ۱۴۱۵ھ)

موت کی دعا کرنے کے متعلق مصنف کی تحقیق

میں امام رازی کے علوم و معارف اور ان کی نکتہ آفرینوں کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچے میں ان کی تحقیقات اور تہ تیغات سے استفادہ کرتا ہوں، ان کے دس حروفان علم کا ایک ادنیٰ ریہہ خواہ ہوں اور ان کا روحانی شاکر و ہوتا ہے لیے پست فخر گردانا ہوں، اس کے باوجود بعد ادب مجھے امام رازی کی اس تحقیق سے اختلاف ہے، میرے نزدیک موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے موت کی تمنا نہیں کی تھی اور نہ اس کی دعا کی تھی بلکہ ان کی دعا یہ تھی کہ اے اللہ! جب تو میری روح کو قبض فرمائے تو حالت اسلام پر میری روح کو قبض فرما، اس میں مرے کی دعا نہیں ہے بلکہ تائیات اسلام پر جینے کی دعا ہے۔

امام عبدالرحمن بن علی بن محمد جوزی حنفی ۷۵۵ھ لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ اے اللہ! مجھ سے اسلام کو سلب نہ کرنا حتیٰ کہ تو مجھے موت عطا کرے، اور ابن عقیل کہتے تھے کہ حضرت یوسف نے موت کی تمنا نہیں کی تھی، انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ ان کی موت صفت اسلام پر آئے اور اس دعا کا معنی یہ ہے کہ جب تو مجھے موت عطا فرمائے تو حالت اسلام پر موت عطا فرما۔ (زاد المعاد ج ۳ ص ۲۲۷، مطبوعہ مکتبہ اسلامی بیروت، ۱۴۰۷ھ)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص کسی مصیبت کی وجہ سے ہرگز موت کی تمنا نہ کرے اور اگر اس نے ضرور دعا کرتی ہو تو وہ یوں دعا کرے: اے اللہ! جب تک میرے

لے زندگی بہتر ہو تو مجھے زندہ رکھ اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے موت عطا کر۔

(مجمع البحاری رقم الحدیث: ۵۹، مجمع مسلم رقم الحدیث: ۳۷۸۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۲۸۸ سنن ابویزید رقم الحدیث: ۱۷۰۰ سنن نسائی رقم الحدیث: ۵۸۸۸ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۵۵ مسند احمد ج ۴ ص ۹۹ مجمع ابن حبان رقم الحدیث: ۹۷۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے اور نہ موت آنے سے پہلے اس کی دعا کرے، جب تم میں سے کوئی شخص مر جائے تو اس کا عمل منتقل ہو جاتا ہے اور زندگی مومن میں صرف نیکیوں کو زیادہ کرتی ہے۔ (مجمع مسلم رقم الحدیث: ۳۷۸۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص ہرگز موت کی تمنا نہ کرے، اگر وہ نیک شخص ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ نیکیاں کرے اور اگر بدکار ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ قہر کرے۔

(مجمع البحاری رقم الحدیث: ۵۲۳۵، سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۱۸۱۸)

حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا: مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے، اس پر یہ اعتراض ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو خود اکابر انبیاء میں سے ہیں اور صالحین کا اطلاق تو انبیاء علیہم السلام کے علاوہ ان سے کم مرتبہ کے لوگوں پر بھی ہوتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ صالحین سے حضرت یوسف کی مراد ہے ان کے آباء کرام، حضرت ابراہیم، حضرت اخیوت اور حضرت یعقوب علیہم السلام۔

حضرت یوسف علیہ السلام کی تدفین

امام عبدالرحمن بن محمد بن علی بن محمد جوزی متوفی ۵۵۹ھ لکھتے ہیں:

جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وقت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے یوزا کو وصیت کی اور فوت ہو گئے، ان کی تدفین میں لوگوں نے نزاع کیا۔ حضرت یوسف کی برکت کے حصول کے لیے ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ اس کے محلہ میں حضرت یوسف کو دفن کیا جائے، پھر انہوں نے اس پر اتفاق کر لیا کہ حضرت یوسف کو دریائے نیل میں دفن کر دیا جائے تاکہ ان پر سے پانی گزر کر سب تک پہنچ جائے، پھر انہوں نے گلزاری کے ایک صندوق میں حضرت یوسف کو دفن کر دیا، پھر حضرت یوسف کا صندوق وہیں رہا حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے روانہ ہوئے تو وہ اپنے ساتھ اس صندوق کو لے گئے اور اس صندوق کو کنعان کی سر زمین میں دفن کر دیا۔ حسن بصری نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب فوت ہوئے تو ان کی عمر ایک سو بیس سال تھی۔ (زاد المعاد ج ۳، ص ۲۹۲، مطبوعہ دار الکتب الاسلامیہ بیروت ۱۴۰۷ھ)

امام الحسین بن مسعود بنوی متوفی ۵۵۹ھ لکھتے ہیں:

حسن بصری نے کہا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنوئیں میں ڈالا گیا تو ان کی عمر اسی سال تھی اور وہ ۸۰ سال اپنے باپ سے غائب رہے اور حضرت یعقوب سے ملاقات کے بعد ۲۳ سال زندہ رہے اور ۳۴ سال کی عمر میں وفات پائی، ان کے دو بیٹے اور ایک بیٹی تھی، اس کے بعد امام بنوی نے امام ابن جوزی کی طرح تدفین کا واقعہ بیان کیا ہے۔

(معالم الصغریٰ ج ۲، ص ۷۹، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۳ھ)

حضرت موسیٰ کا ایک بڑھیا کی رہنمائی سے حضرت یوسف کا نبوت ظہان

امام عبدالرحمن بن محمد ابن ابی حاتم متوفی ۳۴۷ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

سعید بن عبدالعزیز بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پر وقت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو بلا

کہ کھانے میرے بھائی! میں نے دنیا میں کسی سے بھی اپنے اوپر کیے جانے والے قلم کا بدلہ نہیں لیا اور مجھے یہ پند تھا کہ میں لوگوں کی نیکیاں ظاہر کروں اور ان کی برائیاں چھپاؤں اور دنیا سے میرا یہی آخرت کے لیے زادِ رواہ ہے! اے میرے بھائی! میں نے اپنے باپ دادا جیسے عمل کیے ہیں تو تم مجھے ان کی قبول کے ساتھ ملاؤ اور ان سے اس بات کا وعدہ لیا، لیکن انہوں نے اپنے وعدہ کو پورا نہیں کیا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیوٹ کیا انہوں نے حضرت یوسف کے متعلق معلوم کیا کہ ان کا صندوق کھل دینے سے تو صرف ایک بوڑھی عورت کو اس کا پتا تھا اس کا نام شارع بنت ثیرین بن یعقوب تھا اس نے حضرت موسیٰ سے کہا میں ایک شرط پر تم کو اس کا پتا دیں گی۔ اس نے کہا ایک شرط تو یہ ہے کہ میں بوڑھی ہوں میں جوان ہو جاؤں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا: منظور ہے۔ اس نے کہا دوسری شرط یہ ہے کہ میں جنت میں آپ کے درجہ میں آپ کے ساتھ رہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے گریز کر رہے تھے کہ آپ پر وہی کہ اس شرط کو بھی مان لو تو آپ نے مان لیا۔ پھر اس بوڑھی نے اس صندوق کی رہنمائی کی تو حضرت موسیٰ نے اس صندوق کو نکال دیا۔ وہ عورت جب ۵۴ سال کی عمر کو پہنچی تو اس کی حیات ۳۳ سال کی ہو جاتی اس نے ۱۶۰۰ تا ۱۳۰۰ سال کی عمر پائی اور حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے اس سے شادی کی۔ (تفسیر ابن ابی حاتم ج ۶، ص ۲۲۰۵ رقم الحدیث: ۵۵۹۹ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ کٹرہ، ۱۴۱۷ھ)

حافظ جلال الدین البیہقی ص ۳۳۷ نے بھی اس حدیث کو امام ابن ابی حاتم کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ (الذوالمشرف ج ۳، ص ۵۵۷، ۵۵۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۳۳ھ)

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت عطا کرنے کا اختیار تھا

امام حافظ احمد بن حنبل ج ۱ ص ۳۷۰ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا، آپ نے اس کی عزت افزائی کی اور فرمایا: ہمارے پاس آؤ! وہ آیا آپ نے اس سے فرمایا: تم اپنی حالت بیان کرو۔ اس نے کہا: مجھے سواری کے لیے ایک اونٹنی چاہیے اور کھانا چاہئیں جن کا ہم دو روزہ دو ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم سو اسرا نیکل کی پڑھیا کی طرح ہونے سے بھی عاجز ہو؟ آپ نے فرمایا: جب حضرت موسیٰ بنو اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے تو وہ راستہ بھول گئے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کے طالع نے کہا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات قریب ہوئی تو انہوں نے ہم سے (یعنی ہمارے آباء و اجداد سے) یہ پختہ وعدہ لیا تھا اور اس پر قسم لی تھی کہ ہم مصر سے اس وقت تک روانہ نہیں ہوں گے جب تک ان کی فتن کو ساتھ نہیں لے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا ان کی قبر کی جگہ کس کو معلوم ہے؟ انہوں نے کہا: سو اسرا نیکل کی ایک پڑھیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بلوایا پس وہ آئی، حضرت موسیٰ نے فرمایا: مجھے حضرت یوسف کی قبر بتاؤ۔ اس نے کہا اس وقت تک اس کا پتا نہیں بتاؤں گی حتیٰ کہ آپ میری ایک درخواست منظور نہ کریں۔ آپ نے پوچھا تمہاری کیا درخواست ہے؟ اس نے کہا میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں! حضرت موسیٰ کو یہ سننا ناگوار ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ اس کی درخواست منظور کریں! تو وہ آپ کو دریدے نیکل کی اس جگہ پر لے گئی جہاں کاپانی حضر ہو چکا تھا اس نے کہا میں سے پانی نکلو! انہوں نے وہاں سے پانی نکلا۔ اس نے کہا میں کھدائی کرو! کھدائی کے بعد وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی فتن برآمد کی، جب انہوں نے حضرت یوسف کی فتن کو اُپر اُٹھائی تو ان کو گمشدہ راستہ روز روشن کی طرح مل گیا۔

(مسند ابو یعلیٰ ج ۳، ص ۲۲۶-۲۲۷ رقم الحدیث: ۵۵۹۹، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۱۳ھ)

حافظ نور الدین ابیشی متوفی ۷۸۰ھ نے لکھا ہے کہ مسند ابویعلیٰ کی حدیث کے راوی صحیح ہیں اور اسی وجہ سے میں نے اس حدیث کو درج کیا ہے۔

مجموع الخواص ٢٠ ص ١٤٠ مطبوع دار الكتب العربي بيروت ٢٠٠٤ موارث العلماء ٢٠ رقم المجلد ٢٣٣٥ مطبوع مؤسسة
السلامة بيروت ١٤٣٣ هـ

امام ابو عبد اللہ حاکم بن عیسیٰ نے اس حدیث کو اپنی سند کے ساتھ روایت کر کے کتب میں یہ حدیث صحیح الاصول ہے۔
 (المستدرک ج ۳ ص ۵۷۲-۵۷۱) علامہ ذہبی نے اس حدیث کو منقول کیا ہے، علامہ احمد بن علی بن عمر مستطانی ترمذی ۸۵۴ھ نے اس
 حدیث کا ذکر کیا ہے: المطالب العالیہ ج ۳ رقم الحدیث (۳۴۳)
 امام ابو حاتم محمد بن حبان ترمذی ۳۵۶ھ نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

(مکمل ابن حبان ج ۲، ص ۵۰۱-۵۰۰، رقم الحديث: ۱۷۳۱)

خاتم الحفظ حافظہ جلال الدین سعدی متوفی ۷۸۰ھ نے اس حدیث کو متعدد دائرہ حدیث کے حوالوں کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

(الدرا المستخرج ١٩، ص ٣٠٣-٣٠٤، مطبوعه دار الفكر بيروت ١٩٨١)

امام ابو بکر محمد بن جعفر الخزاز علی المتوفی ۷۷۲ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی کام کے متعلق سوال کیا جاتا، اگر آپ کا ارادہ اسے کہنا ہوتا تو فرماتے ہیں: اور اگر آپ کا ارادہ نہ کرنے کا ہوتا تو آپ خاموش رہتے اور آپ کسی کام کے متعلق "نہ" نہیں فرماتے تھے۔ آپ کے پاس ایک اعرابی آیا اور اس نے کچھ سوال کیا، آپ خاموش رہے، اس نے پھر سوال کیا آپ خاموش رہے، پھر اس نے تیسری بار سوال کیا تو آپ نے اسے گویا جھڑکنے کے انداز میں فرمایا: اسے اعرابی مانگ کیا چاہتا ہے؟ ہمیں اس پر رشک آیا اور ہم نے ننگن کیا کہ اب وہ جنت کا سوال کرے گا۔ اس نے کہا میں آپ سے ایک سواری کا سوال کرنا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ تمہیں مل جائے گی، پھر فرمایا: سوال کرو، اس نے کہا: میں اس کے پلان کا سوال کرنا ہوں، آپ نے فرمایا: یہ تمہیں مل جائے گا پھر فرمایا: سوال کرو، اس نے کہا: میں آپ سے ستر خرچ کا سوال کرنا ہوں۔ آپ نے فرمایا: یہ تمہیں مل جائے گا۔ حضرت علی نے کہا: ہمیں اس پر بہت قہر ہوا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس اعرابی نے جن چیزوں کا سوال کیا وہ اس کو دے دو، پھر اس کو وہ چیز جس سے وہی گنیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس اعرابی سے سوال میں اور نبی اسرائیل کی بڑھیا کے سوال میں کتنا فرق ہے۔ پھر آپ نے فرمایا: جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر پار جانے کا حکم ہوا تو آپ کے پاس سواری کے لیے جانور لائے گئے، وہ جانور سمندر کے کنارے تک پہنچے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ پھیر دیے اور خود بخود چلتے آئے، حضرت موسیٰ نے کہا: اے رب! یہ کیا جا رہا ہے؟ حکم ہوا کہ تم یوسف کی قبر کے پاس ہو، اس کی قبر کو اپنے ساتھ لے جاؤ، وہ قبر ہمارا ہو چکی تھی اور حضرت موسیٰ کو پتا نہیں تھا کہ وہ قبر کس ہے؟ پھر حضرت موسیٰ نے لوگوں سے سوال کیا کہ تم میں سے کسی کو پتا ہے، وہ قبر کس ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی جانے والا ہے تو وہ نبی اسرائیل کی ایک بڑھیا ہے، اس کو معلوم ہے کہ وہ قبر کس ہے۔ حضرت موسیٰ نے اس بڑھیا کو بلایا، جب وہ پہنچی تو حضرت موسیٰ نے کہا: کیا تم کو حضرت یوسف کی قبر کا علم ہے؟ اس نے کہا: ہاں! حضرت موسیٰ نے کہا: میں بتاؤ۔ اس نے کہا: میں اللہ کی قسم! جب تک تم میرا سوال پورا نہیں کرو گے! حضرت موسیٰ نے کہا: بتاؤ تمہارا کیا سوال ہے؟ اس بڑھیا نے کہا: میں یہ سوال کرتی ہوں کہ خشت کے جس درجہ میں تم رہو گے، اسی درجہ میں میں رہوں! حضرت موسیٰ نے کہا: صرف جنت کا سوال کرو۔ اس نے کہا:

نصیب! اللہ کی قسم! اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک کہ میں تمہارے ساتھ جنت میں تمہارے درجہ میں نہ رہوں! حضرت موسیٰ اس کو ٹٹلے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی: اس کو دو درجہ دے دو! اس سے تم کو کوئی کمی نہیں ہوگی! حضرت موسیٰ نے اس کو جنت کا وہ درجہ دے دیا! اس نے قبر تعالیٰ اور وہ حضرت یوسف کی حق تعالیٰ کے کرم و رحمت کے پار گئے۔ (تکامل الاخلاق ج ۳ ص ۳۹۹، رقم الحدیث: ۳۲۹، مطبوعہ مطبع المدنی مصر ۱۳۵۸ھ)

امام سلیمان بن احمد طبرانی حنفی ۳۲۰ھ نے بھی اس حدیث کو اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

(المجموع الاوسط ج ۸ ص ۷۷۷-۷۷۸، رقم الحدیث: ۷۷۷، مطبوعہ مکتبہ المعارف ریاض ۱۳۱۵ھ)

حافظ ابی شیبہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ (مجمع الزوائد ج ۹ ص ۱۷۱) امام علی بن حنفی ۷۷۷ھ نے بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔ (کنز العمال ج ۳ ص ۵۲۱، رقم الحدیث: ۳۲۳، مطبوعہ مکتبہ الرضا بیروت)

ان حدیثوں کے امام اور فضلاء فواید میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا ہے کہ جس شخص کو چاہیں عطا کر دیں، کیونکہ آپ نے فرمایا: ایک ایسے اعرابی جو پہتا ہے، اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا سوال کرنے کی ترغیب دی، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ تم میں کوئی اسرائیلی کی بڑھاپا میں کتنا فرق ہے! اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ اپنی اسرائیلی کی اس بی بی کو جنت میں اپنا درجہ عطا فرمادیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی طرف جنت عطا کرنے کی نسبت فرمائی اور یہ کہ صحابہ کرام کا یہ اعتقاد تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت تک عطا کرنے کا اختیار تھا، اسی طرح نبی اسرائیلی کی اس بی بی کا یہ اعتقاد تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ صرف جنت بلکہ جنت میں اپنا درجہ بھی عطا فرما سکتے ہیں، اور یہ کہ دنیا آخرت کی نعمتیں خداوند ہوں، ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا شرک نہیں ہے، ان حدیثوں میں قبر سے شخص نکال کر دوسری جگہ دفن کرنے کا بھی ذکر ہے، سو اب ہم اس مسئلہ کی تحقیق کرتے ہیں۔

دفن سے پہلے اور دفن کے بعد میت کو دوسری جگہ منتقل کرنے کی تحقیق

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن میری چوبھی میرے والد کی حق تعالیٰ کے آئین تاکہ وہ ان کو جگہ سے قبرستان میں دفن کر دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک منادی نے ندا کی کہ خدا عاوان کی قتل گاہوں میں ہی لوٹاؤ۔

(سنن ابوداؤد، رقم الحدیث: ۳۲۵، سنن ترمذی، رقم الحدیث: ۲۷۷، سنن ابی یوسف، رقم الحدیث: ۳۰۰، سنن الدارمی، رقم الحدیث: ۳۵)

۳۵، سنن احمد ج ۳ ص ۲۶، مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۳۵)

طاعی بن سلطان محمد انصاری المتوفی ۷۳۳ھ لکھتے ہیں:

اس حدیث کا سنی ہے شہادہ کو ان کے عقل سے عقل نہ کر، بلکہ ان کو وہیں دفن کر دو جنہاں ان کو قتل کیا گیا تھا، اسی طرح جو آدمی کسی جگہ طبعی موت مر جائے اس کو دوسرے شہر نہ منتقل کیا جائے۔ ملازمہاں مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امر وہ جب کے لیے ہے، کیونکہ جب میت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جائے گا تو غالب یہ ہے کہ اس کا جسم خفیر ہو چکا ہوگا البتہ اگر کوئی ضرورت ہو تو پھر میت کو منتقل کرنا جائز ہے جیسا کہ اس حدیث میں ہے، امام مالک روایت کرتے ہیں:

حضرت عمرو بن المنذر انصاری اور حضرت عبد اللہ بن عمرو انصاری رضی اللہ عنہما کی قبروں کو سیلاب نے اکھاڑ دیا تھا، ان کی قبریں سیلاب کے قریب تھیں، یہ دونوں ایک قبر میں دفن تھے، یہ دونوں جنگ احد میں شہید ہوئے تھے ان کی قبر کو دی گئی تاکہ ان کی قبر کی جگہ تبدیل کی جاسکے، جب ان کے جھونکے کو قبر سے نکالا گیا تو ان کے جھونکے میں کوئی قبر نہیں ہوا تھا، یوں

لگتا تھا جیسے وہ کل فوت ہوئے ہوں، ان میں سے ایک زخمی تھا اور اس کا ہاتھ اس کے زخم پر تھا اس کو اسی طرح دفن کیا گیا تھا۔ اس کے ہاتھ کو اس کے زخم سے ہٹا کر جب چھوڑا گیا تو وہ پھر اپنے زخم پر آیا۔ جنگ احد اور قبر کھودنے کے درمیان چالیس سال کا عرصہ تھا۔ (موسطاطام بلکہ رقم القدر: ۱۰۳۳-۱۰۳۵، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۳ ص ۵۸-۵۹، مطبوعہ مکتب)

امام ابن ہمام نے کہا ہے کہ قبر مٹی ڈالنے کے بعد قبر کو کھودا نہ جلتے، خواہ مدت کم گزری ہو یا زیادہ، ہوا بذر کے اور اتنیس میں مرقوم ہے کہ مدبر یہ ہے کہ مٹلہ کسی شخص کو نصب شدہ زمین میں دفن کر دیا گیا ہو یا اس زمین پر کسی نے شجرہ کر دیا ہو، یہی وجہ ہے کہ بکھرت محلہ کو ارض حرب (دشمن اسلام کی زمین) میں دفن کر دیا گیا پھر ان کو ان کے وطن میں نہیں لوٹایا گیا یہ اسی طرح اگر کسی شخص کا جتنی کچھ اس کی رقم اور کوئی جتنی چیز قبر میں گر گئی تو اس کو نکالنے کے لیے قبر کو کھودنا جائز ہے، اور تمام مشائخ اس پر متفق ہیں کہ کسی عورت کا بیٹا اس کی غیر موجودگی میں کسی اور شہر میں دفن کر دیا گیا اور وہ اس کے فراق پر صبر نہیں کر سکتی تب بھی اس کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ اس کو اپنے شہر میں منتقل کر کے دفن کر دے اور اگر کوئی شخص بغیر غسل کے یا بغیر نماز جنازہ کے دفن کر دیا گیا تو اس فرض کی مٹلہ کے لیے بھی اس کو قبر سے نکالنا جائز نہیں ہے، ہم دفن سے پہلے اس کو ایک یا دو میل کے فاصلہ تک منتقل کرنا جائز ہے، کیونکہ اتنا فاصلہ تو قبرستان تک بھی ہوتا ہے۔ (یہ ملاحظی قاری نے اپنے زمانہ کے اعتبار سے کہا اب ایک شہر میں کسی قبرستان میں بھی دفن کرنا جائز ہے، امام سرخسی نے کہا ہے کہ میت کو ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کرنا مکروہ ہے، اور مستحب یہ ہے کہ ہر شخص کو اسی قبرستان میں دفن کیا جائے، حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر میں فوت ہوئے تھے پھر ان کی میت کو مدینہ لایا گیا تو حضرت عائشہ نے اپنے بھائی کی زیارت کرنے ہوئے فرمایا: اگر تمہارا مسئلہ میرے سپرد ہو تا تو میں تم کو وہیں دفن کرتی جہاں تمہاری وفات ہوئی تھی، پھر انجس میں مذکور ہے کہ میت کو ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں فوت ہوئے تھے اور ان کی میت شام منتقل کی گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت بیت مصر کے بعد مصر سے شام منتقل کیا تاکہ ان کی قبر ان کے آپادرام کے ساتھ ہو، انجس کی عبارت فتم ہوئی۔ ملاحظی قاری اس پر تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ بات کسی سے حقیقی نہیں ہے کہ یہ ہم سے پہلے کی شریعت اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف ہم پر حجت نہیں ہے، اور شریعت سبقت اس وقت حجت ہوتی ہے جب اس کے خلاف قرآن اور حدیث میں کوئی دلیل نہ ہو اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے کہ شہداء کو وہیں دفن کر دیا جائے وہ قتل ہوئے تھے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہما السلام کو کسی مدبر کی وجہ سے شام منتقل کیا گیا ہو، اور صاحب انجس نے گنہگار لفظ کی ہے کہ اہل بیت کی نفی نہیں کی اور اس مستحکم میت کو منتقل کرنا مکروہ تحریمی ہے اور وہ خلاف اولیٰ ہے اور اگر کوئی مدبر ہو تو پھر خلاف اولیٰ بھی نہیں۔ (صحیح یہ ہے کہ بلائذ میت کو قبر سے نکال کر دوسری جگہ دفن کرنا مکروہ تحریمی ہے، صاحب ہدایہ نے کہا ہے کہ دفن سے پہلے اگر میت کو ایک شہر سے دوسرے شہر کسی قاعدہ کی وجہ سے منتقل کر دیا جائے تو یہ مکروہ نہیں ہے مثلاً حرم شریف کے قرب کی وجہ سے منتقل کیا جائے یا کسی نبی یا ولی کے قرب کی وجہ سے منتقل کیا جائے یا اس لیے کہ اس کے رشتہ داروں کو اس قبر کی زیارت میں سہولت ہو۔ (مرقاۃ ج ۳ ص ۵۵-۵۶، مطبوعہ مکتبہ لدایہ مکتب ۱۳۹۰ھ)

خاصہ یہ ہے کہ دفن سے پہلے میت کو ایک شہر سے کسی دوسرے شہر میں کسی قاعدہ اور مصلحت کی بنا پر منتقل کرنا بلا کراہت جائز ہے اور یہ قاعدہ اور بغیر کی مصلحت کے میت کو منتقل کرنا مکروہ تحریمی ہے اور دفن کے بعد کسی مدبر کی بنا پر دوسری جگہ میت کو منتقل کرنا بھی جائز ہے اور بغیر کسی ضرورت یا مدبر کے دفن کے بعد میت کو قبر سے نکال کر دوسری جگہ دفن

کرنا کہ وہ ختمی ہے۔

قاضی خان حنفی ۱۲۹۵ھ نے لکھا ہے کہ بغیر مدد کے قبر خود کر میت کو منتقل کرنا جائز نہیں ہے۔

(فتاویٰ قاضی خان علی ہاشمی السند، ج ۱ ص ۱۹۵، مطبوعہ مصر، ۱۳۱۰ھ)

شرح صحیح مسلم ج ۲ ص ۸۵۰-۸۵۱ میں بھی ہم نے اس مسئلہ کا ذکر کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یہ فیہ کی بعض خبریں ہیں جس فیہ کی ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں، اور جب برادران یوسف اپنی سازش پر خلق ہو رہے تھے اور اپنی سازش پر عمل کر رہے تھے تو اس وقت آپ ان کے پاس موجود تھے (عوضہ: ۱۴)

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل

اس آیت سے مقصود یہ بتانا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس مفصل واقعہ کی خبر یہ فیہ کی خبر ہے، اس لیے یہ آپ کی نبوت کا مجرہ ہے اور آپ کی صداقت کی دلیل ہے، اور اہل مکہ کو علم تھا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کتاب کا مطالعہ کیا ہے اور نہ کسی عالم کی شاگردی اختیار کی ہے نہ اہل علم کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور نہ مکہ طواف کا شرفہ اس کے باوجود آپ کا حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعہ کو بغیر کسی قطعی اور تحریف کے اور کسی سے پڑے اور سنے بغیر بیان کر دینا آپ کا مجرہ ہے اور اس پر دلیل ہے کہ آپ پر اللہ کا کلام نازل ہوا ہے، پھر مزید تاکید کے طور پر فرمایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے خلاف سازشیں کر رہے تھے تو آپ ان کے ساتھ نہ تھے، پھر آپ نے ان تمام واقعات کو کیسے جان لیا؟ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر آپ کو ان واقعات کا علم نہیں ہو سکتا تھا جس وجہ سے آپ پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے اور یہی آپ کی نبوت ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آپ حواریوں کا ہیں اکثر لوگ ایمان لائے والے نہیں ہیں، اور آپ ان سے اس (تخلیف دین) پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتے، (قرآن) تو صرف تم جن دلوں کے لیے صیحت ہے (عوضہ: ۱۴-۱۳)

اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر دینا

امام محمد ابن حنفی بن علی بن محمد جوزی حنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

قریش اور یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کا قصہ دریافت کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیل سے یہ واقعات بیان فرمائے، آپ کو امید تھی کہ سورہ یوسف کو سن کر یہ لوگ ایمان لے آئیں گے لیکن آپ کی یہ امید غریبی نہ ہوئی اور آپ بہت رنجیدہ اور غمگین ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا رنج زائل کرنے اور آپ کو تسلی دینے کے لیے یہ آیات نازل فرمائیں۔ (ازاد المسیح ج ۳ ص ۴۳ مطبوعہ مکتب الاسلامی، بیروت، ۱۳۵۰ھ)

اس دوسری آیت کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید میں توحید، رسالت، مہد اور معاد کے دلائل ہیں اور نیک کاموں کی صیحت ہے۔ قرآن مجید رشد و ہدایت کے مضامین پر مشتمل ہے، آپ کا منصب دولت کلام نہیں ہے اور نہ آپ نے اس کی کبھی خواہش کی ہے، آپ کی کوشش تو صرف یہ ہے کہ لوگ ہدایت پر آجائیں اور وہ آخری صفحہ کو حاصل کر لیں۔

وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ لَا يَأْتُونَ بِهَا شَيْئًا وَهُمْ يَرْجُوا بَلَاءَ النَّاسِ وَيَجْعَلُونَ أَمْوَالَهُمْ أَبْوَابًا مَدَّيْنًا وَهُمْ لَا يَحْصَوْنَ

آسمانوں اور زمینوں میں کتنی ہی ایسی نشانیاں ہیں جن سے لوگ منہ پھرتے

عَنهَا مُعْرِضُونَ ﴿۱۵﴾ وَمَا يَدْرِي أَعْلَمَ اللَّهُ بِمَا فِي سُلُوبِهِ ۚ إِنَّمَا يَتَّبِعُ الْأَبْصَارَ دُونِ الْبَصَرِ ۚ لَوْ أَنَّهُ رَاقٍ ۚ

بھٹے گزر جاتے ہیں ○ اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ کے ایمان لانے کے باوجود بھی شرک

مُشْرِكُونَ ﴿۱۶﴾ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ

ہی کرتے ہیں ○ کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے اوپر اترے گا ایسا عذاب آجائے جو ان کا

اللَّهُ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۷﴾ قُلْ

مکمل احاطہ کر لے گا ان پر اچانک قیامت آجائے اور ان کو خبر بھی نہ ہو ○ آپ کیسے

هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ

کہ یہ میرا راستہ ہے، میں پوری بصیرت کے ساتھ لوگوں کو اس کی طرف بلاتا ہوں، اور میرے پیروکار بھی اس کی طرف بلاتے ہیں

وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۸﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا

اور اللہ پاک ہے، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں ○ اور ہم نے آپ سے پہلے

مِّن قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا ثَوْرِيًّا إِلَيْهِمْ مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ ۚ

صرف مردوں کو رسول بنا یا ہے، جن کی طرف ہم وہی کرتے تھے وہ بستیوں کے رہنے والے تھے۔

أَكَلَمَ سَيِّدُوا فِي الْأَمْزِاجِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

کیا ان لوگوں نے زمین میں سفر نہیں کیا تو یہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ وَلَكَ الْأُخْرَىٰ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا ۚ

کیا انجام ہوا، بے شک اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت میں اچھا ٹھکانا ہے

أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۱۹﴾ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ

تو کیا تم نہیں سمجھتے ○ حتیٰ کہ جب رسول تھکا ہوا ہوئے اور لوگوں نے گمان کیا کہ ان سے

قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُفِخَ بِمَنِّ لَّشَاءٍ ۚ وَلَا يَرْجُدُ

محرور ہوا کیا تھا تو رسولوں کے پاس ہماری مدد آگئی سورجوں کی ہم نے چاہا وہ بچا لیا گیا اور

بِأَسْتَأْذِنَ الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿۱۱۰﴾ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ

مجرموں کی قسم سے جارا خطاب نہ نہیں کیا تھا ○ بے شک ان کے قصوں میں

عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن

حق ماں کے لیے نصیحت ہے، یہ (تسرا آن) کوئی من محض بات نہیں ہے بلکہ

تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى

یہ ان کتابوں کا مصدق ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی اور اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے اور یہ

وَرَحْمَةً لِّلْقَوْمِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱۱۱﴾

مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آسمانوں اور زمینوں میں کبھی ہی ایسی شکایاں ہیں، جن سے لوگ نہ پھرتے ہوئے گزر

جاتے ہیں ○ (یوسف: ۱۱۰)

آسمانوں اور زمینوں میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدت کی شکایاں

آسمانوں اور زمینوں میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر مت شکایتیں ہیں، جن پر لوگ غور نہیں کرتے۔ اس

کائنات میں ہمیں جو سب سے عظیم چیز نظر آتی ہے وہ سورج ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک مقرر نظام کے تحت طلوع ہوتا

ہے اور غروب ہوتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی عظیم کار و قیوم کے نظام کے تابع اور مقرر ہے، اور جس عظیم کار

اور قیوم نے اس کائنات کی سب سے عظیم چیز کو اپنے نظام کے مقرر اور اپنے احکام کے تابع کیا ہوا ہے، وہی اس کائنات کا پیدا

کرنے والا ہے اور اس کو چلانے والا ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ زمین میں زرعی پیداوار، حیوانوں اور انسانوں کی تولید اور نشوونما کا

نظام واحد ہے اور اس نظام کی وحدت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس نظام کا بننے والا اور اس نظام کو چلانے والا بھی واحد ہے، غرض

آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کے وجود اور اس کی وحدت پر مت شکایتیں ہیں لیکن لوگ اس پر غور نہیں کرتے اور ان سے منہ

پھرتے ہوئے گزر جاتے ہیں!

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی شرک ہی کرتے ہیں ○

(یوسف: ۱۱۱)

ایمان لانے کے باوجود شرک کرنے والوں کے مصلوب

حسن، مجاہد، مامور، شیعہ نے کہا ہے: آیت ان لوگوں کے حلق نازل ہوئی ہے جو یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کا اور تمام

کائنات کا خالق ہے، اس کے باوجود وہ جن کی پرستش کرتے تھے۔ مگر وہ نے کہا: انہی لوگوں کے حلق یہ آیات نازل ہوئی ہیں:

وَلَٰكِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ

اگر آپ ان سے یہ سوال کریں کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، مگر وہ کہیں بھگ رہے ہیں!

(الغفرہ: ۸۷)

تہیان القرآن جلد پنجم

وَلَيْسَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِيَهْدِيَ النَّاسَ
بِطُرُقِهِمْ (المکرون: ۳)

اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے، اور سورج اور چاند کو کس نے سحر کیا ہے تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، پھر وہ کہیں بھگد رہے ہیں!

میں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے مراد اہل کتب ہیں، وہ اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں۔ یہی اہل حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور یوہنہ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور یہ شرک ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت مشافیق کے متعلق نازل ہوئی ہے جو زبان سے ایمان لاتے تھے اور ان کے دل میں کفر تھا۔
میں نے یہ روایت بھی ہے کہ یہ آیت ان مشرکین کے متعلق نازل ہوئی ہے جو کسی معیت میں جٹا ہوتے ہیں اور انہیں نہایت کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تو انہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور جب اللہ ان کو اس معیت سے نہایت دے دیتا ہے تو وہ پھر شرک کرنے لگتے ہیں:

قُلْ مَنْ يُنَادِيكُمْ تِلْكَ الْأَشْجَارُ
ذُنُوبُهُمْ نَسَخَرَتْ مِنْهُمْ فَلَا تَنفَعُهُمْ
لِشَجَرِهِمْ وَلَا أَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
يَوْمَ يُنَادِيهِمْ الْكَافِرُونَ: أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ
آيَاتُ الْكُوفَةِ إِذْ يَنْشَرُ السَّمَاءَ فَهُمْ
كَأَنَّهُمْ سُفْحٌ مِّنَ السَّمَاءِ
يَوْمَ يُنَادِيهِمْ الْكَافِرُونَ (الاحزاب: ۳-۳۳)

آپ پوچھئے کہ جس سمندر میں اور خشکی کی تاریکیوں سے کون نہایت دیتا ہے؟ جس کو تم عاجزی سے اور چپکے چپکے پکارتے ہو، اگر وہ ہمیں اس معیت سے نہایت دے دے تو ہم ضرور شکر گزار اہل ایمان سے ہو جائیں گے۔ آپ کہئے کہ ہمیں اس معیت سے اور ہر نئی سے اللہ ہی نہایت دیتا ہے پھر ابھی اتھ شرک کرتے ہو!

اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود نعمتوں کا اسناد اسباب کی طرف کرتے ہیں، مسبب الاسباب کی طرف نہیں کرتے مثلاً کسی کو بیماری سے شفا ہو جائے تو کہتا ہے فلاں دوا سے یا فلاں ڈاکٹر کے علاج سے وہ غلطیاب ہو گیا ہے، یہ نہیں کہتا کہ اسے اللہ نے شفا دی ہے!

اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ مصائب اور شدائد میں بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، وہ مشعل اور اولیاء اللہ کے مزاروں پر جا کر ان کو پکارتے ہیں اور ان سے مدد طلب کرتے ہیں اور ان کی نذر اور ان کی منتیں مانتے ہیں! ہر چند کہ اولیاء اللہ سے مدد طلب کرنا اس عقیدہ سے جائز ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اور اس کے اذن سے تعریف کرتے ہیں اور یہ شرک نہیں ہے لیکن افضل اور اولیٰ بھی ہے کہ صرف اللہ سے مدد طلب کی جائے اور بزرگوں کے وسیلے سے اپنی حاجت پر آری کے لیے دعا کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا:

اِنَّا سَأَلْتُ فَاسَلْتُ اللَّهَ وَانَا اسْتَعْنْتُ فَاسْتَعْنُ بِاللَّهِ۔
جب تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو اور جب تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۵۳۱ مسند احمد ج ۳ ص ۳۳۳-۳۳۴ المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۷۷۷۷-۷۷۷۸ علیہ السلام والایاتہ)
لکھنؤی رقم الحدیث: ۳۲۷۵ شعب الایمان رقم الحدیث: ۷۷۳۳ اختصار ج ۳ ص ۵۳، الاثری، رقم الحدیث: ۷۷۷۷، المسند رک ج ۳ ص ۵۳، سلیمان الاولیاء ج ۳ ص ۳۳۳ الادب اللہی رقم الحدیث: ۳۵۳۱)

اور نذر عیادت مقصود ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی مخلوق کی نذر اور منت ماننا جائز نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کا ایسا عذاب آجائے جو ان کا

کمل اعلاہ کر لے یا ان پر اچانک قیامت آجائے اور ان کو خبر بھی نہ ہو (یوسف: ۲۷)
یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار نہیں کرتے، اور وہ غیر اللہ کی عبادت میں ڈٹے رہتے ہیں، کیا ان کو اس بات کا خوف نہیں ہے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب آجائے جو ان کو مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے لے یا اسی حال میں ان پر اچانک قیامت آجائے اور اللہ تعالیٰ ان کو دائمی عذاب کے لیے دونوں میں ڈال دے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہنے کے یہ میرا راستہ ہے، میں پوری ہمسیرت کے ساتھ (لوگوں کو) اس کی طرف بلاتا ہوں، اور میرے پیروکار بھی (اس کی طرف بلاتے ہیں) اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں (یوسف: ۱۰۸)
یعنی اے میرا صلی اللہ علیہ وسلم! آپ ان مشرکین سے کہنے کے ہیں جس دین کی دعوت دے رہا ہوں، یہی میرا طریقہ اور میری سنت ہے، اسی طریقہ پر چل کر انسان جنت اور آخری نعمتوں کو حاصل کر سکتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو پوری ہمسیرت اور یقین کے ساتھ اسلام کی دعوت دینی چاہیے اور علماء کرام جو دین کی تبلیغ کرتے ہیں وہ اللہ کے بندوں کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امین اور سفیر ہیں، اس کے بعد فرمایا: اللہ پاک ہے یعنی مشرکین جو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ فلاں اللہ کا شریک ہے، فلاں اللہ کا بیٹا ہے، فلاں اللہ کا دھکار ہے اور کسی ہی دوسری خرافات، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے اور برتر اور بلند ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں کو رسول بنایا ہے، جن کی طرف ہم دعوایں کرتے تھے وہ بہتوں کے رہنے والے تھے، کیا ان لوگوں نے زمین میں سڑ نہیں کیا تو یہ دیکھ لینے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا، پہلے شک اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت میں اچھا ٹھکانا ہے تو کیا تم نہیں سمجھتے۔ (یوسف: ۱۰۹)
نبوت کے متعلق مشرکین کے شبہ کا ازالہ

مگر نبوت یہ کہتے تھے کہ اللہ نے اگر کوئی رسول بھیجا تھا تو کوئی فرشتہ بھیج دیتا، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہتے تھے کہ یہ تو ہماری طرح بشر ہیں، یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا: کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی صرف مردوں کو رسول بنایا ہے، کسی جن یا فرشتہ کو یا عورت کو رسول نہیں بنایا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بہتوں کے رہنے والے تھے، اس سے مراد ہے کہ وہ شہروں کے رہنے والے تھے، کیونکہ جنگلوں اور دیہاتوں کے رہنے والے عموماً سخت دل اور غیر منہذب ہوتے ہیں اور عقل و فہم سے عاری ہوتے ہیں اور شہروں کے رہنے والے عموماً عقل مند، بروہاد اور منہذب ہوتے ہیں۔ حسن بصری نے کہا: اللہ تعالیٰ نے جنگلوں اور دیہاتوں میں سے کوئی نبی بھیجا اور نہ غریبوں میں سے اور نہ جنوں میں سے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کیا ان لوگوں نے زمین میں سڑ نہیں کیا کیونکہ زمین میں قوم عاد، قوم ثمود، قوم مدین اور قوم لوط پر عذاب کے آثار موجود ہیں، اگر یہ ان علاقوں میں سڑ کر گئے تو دیکھ لینے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔

اس آیت میں یہ فرمایا ہے: ہم نے آپ سے پہلے مردوں کو رسول بنایا ہے، اس میں یہ دلیل ہے کہ یہ عقیدہ غلط ہے کہ نبی کا مادہ خلقت نور ہو تا ہے، کیونکہ نور مرد یا عورت نہیں ہوتا، تمام انبیاء علیہم السلام نوع انسان سے مبعوث کیے گئے اور وہ سب مرد تھے اور وہ سب نور ہدایت ہیں البتہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور حسی سے بھی وافر حصہ ملا تھا، جب آپ سڑ گئے تو آپ کے دانتوں کی ہڈیوں سے نور کی شعاعیں سی و نکلتی دیتی تھیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: حتیٰ کہ جب رسولؐ سامع ہوئے گئے اور لوگوں نے گمان کیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا تو رسولؐ کے پاس ہماری مدد آگئی۔ سو جس کو ہم نے چاہا وہ بھائیایا کیا اور پھر مومنوں کی قوم سے ہمارا عذاب دور نہیں کیا جاتا۔

(یوسف: ۱۱۰)

وَقُلْنَا لَهُمْ قَدْ كُذِّبُوا كَيْ تَوْجِیْهِمْ

اس آیت میں لفظ کذبوا کی قراءت دو طرح سے محتمل ہے: ایک وجہ ہے کذبوا اذال پر تشدید کے بغیر اور دوسری وجہ ہے کذبوا اذال پر تشدید کے ساتھ۔ عام، حمزہ اور کسلی کی پہلی قراءت ہے اور پہلی قراءت کی دوسری قراءت ہے۔

اگر یہ لفظ بغیر تشدید کے پڑھا جائے تو اس کا نائب فاعل رسولوں کی باتیں ہیں اور اس صورت میں اس کے دو محمل ہیں: (۱) جب رسول اپنی قوم کے ایمان لانے سے باز ہو گئے اور قوم نے یہ گمان کر لیا کہ رسولوں نے ان سے جو وعدہ اور کامیابی کا وعدہ کیا تھا وہ انہوں نے ان سے جھوٹ بولا تھا تو اچانک ہماری مدد آ پڑی۔ یہ تفسیر مسلم نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۵۴۸) امام ابن جریر نے اسی روایت کو اختیار کیا ہے اور ہم نے بھی اسی کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی متوفی ۱۳۴۰ھ اور ہمارے شیخ علامہ سید احمد سعید کاشمی قدس سرہ الشریعہ ۱۳۰۶ھ کا ترجمہ بھی اسی روایت پر مبنی ہے۔

(۲) رسولوں نے باز ہو کر یہ گمان کر لیا کہ ان سے جو وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا تھا تو ہماری مدد آ پڑی۔ ابن ابی ملیکہ نے اس تفسیر کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ رسل بشر تھے اور ضعیف تھے۔ وہ ابن ابی ملیکہ نے رقم الحدیث: ۱۵۴۸ ابن جریر نے کہہ میں بھی اسی طرح کہتا ہوں جس طرح حضرت ابن عباس نے کہا اور حضرت ابن عباس نے یہ گمان کیا ہے: آیت پر مبنی:

تَحْسَبُ أَنَّ لَكَ بِرَسُولٍ مِّنْكَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كَذِبَةٌ
بَعَثْنَا لَكَ رَسُولًا مِّنْكَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كَذِبَةٌ (البقرہ: ۲۵۳)

ان جن جہتوں نے کہا کہ ابن ابی ملیکہ نے بتایا کہ حضرت ابن عباس کا وہب یہ تھا کہ رسولؐ کزور تھے انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ ان سے جو وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا تھا۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۵۴۸) اس روایت کی توجیہ غریب آئے گی۔

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۷۶۰ھ اس روایت کے محقق تھے ہیں: مفسرین نے کہا ہے کہ ان کا یہ گمان ضعیف بشریت کی وجہ سے تھا مگر یہ بہت عید ہے کیونکہ عام مومن کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ یہ گمان کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے جو وعدہ کیا ہے، بلکہ اس گمان کی وجہ سے وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا تو رسولوں کے حق میں یہ کس طرح جائز ہو گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محقق ایسا گمان کریں۔

خلاصہ یہ ہے کہ امام رازی نے اس روایت کو رد کر دیا ہے، اس کے بعد امام رازی لکھتے ہیں: اگر اس آیت میں کذبوا تشدید کے ساتھ ہو اور علم بہ معنی یقین ہو تو اس آیت کا حق ہو گا کہ رسولوں نے یہ یقین کر لیا کہ ان کی امتوں نے ان کی تکذیب کر دی ہے اور اب وہ ایمان نہیں لائیں گے، تب انہوں نے ان کے خلاف وعاد ضرر کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب نازل کیا جس سے ان کو طمانیت کر دیا۔

اور اگر اس آیت میں علم بہ معنی گمان ہو تو اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب رسول اپنی قوموں کے ایمان لانے سے

یاموس ہو گئے تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ جو لوگ ان پر ایمان لائے ہیں وہ اب ان کی تکذیب کریں گے کہ رسولوں نے کافروں پر جس عذاب کا وعدہ کیا تھا وہ عذاب اب تک نہیں آیا، لہذا جب رسولوں نے اپنی امتوں کے حلقے میں گمان کیا تو کافروں پر عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو اور مومنوں کو اس عذاب سے بچا لیا اور حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس آیت کی جو تلاویل کی ہے وہ سب عمدہ تلاویل ہے۔ (تفسیر کبیر ج ۹ ص ۵۷، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت ۱۳۵۰ھ)

امام رازی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جس حدیث کا حوالہ دیا ہے وہ یہ ہے:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے سوال کیا کہ یوسف: ۸۰ میں لفظ کذبوا تشدید کے ساتھ ہے یا بغیر تشدید کے، حضرت عائشہ نے فرمایا: بلکہ ان کی قوم نے ان کی تکذیب کی تھی (یعنی یہ لفظ تشدید کے ساتھ ہے) پس میں نے کہا اللہ کی قسم! ان کو یہ یقین تھا کہ ان کی قوم نے ان کی تکذیب کی ہے اور یہ ان کا گمان نہیں تھا! حضرت عائشہ نے فرمایا: اے عروہ! انہیں اس کا یقین تھا۔ عروہ نے کہا شاید یہ لفظ بغیر تشدید کے ہو (یعنی انبیاء علیہم السلام نے یہ گمان کیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا) حضرت عائشہ نے فرمایا: اللہ! رسول اپنے رب کے ساتھ یہ گمان نہیں کر سکتے اور رہی یہ آیت تو یہ رسولوں کے پیروکار تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق کی تھی اور جب ان تک اللہ کی مدد پہنچنے میں دیر ہو گئی، حتیٰ کہ رسولوں کی امتوں میں سے جن لوگوں نے ان کی تصدیق کی تھی وہ اللہ کی مدد آنے سے یاموس ہو گئے اور رسولوں نے یہ گمان کر لیا کہ اب ان کے پیروکار بھی ان کی تکذیب کریں گے تو اللہ کی مدد آگئی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۸۹)

خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت کی چار توجیحات پیش کی گئی ہیں: کذبوا بغیر تشدید کے جو پڑھا گیا ہے اس کی دو توجیحات ہیں: پہلی توجیہ کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں نے یہ گمان کیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا یہ صحیح توجیہ ہے اور دوسری توجیہ کا خلاصہ یہ ہے کہ رسولوں نے یہ گمان کیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا یہ باطل توجیہ ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کو رد کر دیا ہے اور امام رازی نے بھی ان کی موافقت کی ہے۔ اور اگر کذبوا کو تشدید کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کی بھی دو توجیحات ہیں: پہلی توجیہ کا حاصل یہ ہے کہ رسولوں نے یہ یقین کر لیا کہ ان کی امتوں نے ان کی تکذیب کر دی ہے اور دوسری توجیہ یہ ہے کہ رسولوں نے یہ گمان کیا کہ جو لوگ ان پر ایمان لائے ہیں وہ اب ان کی تکذیب کریں گے یہ حضرت ام المومنین کی توجیہ ہے اور یہ سب سے بہترین توجیہ ہے۔

اس آیت کے ترجمہ میں بعض مترجمین کی لغزش

شیخ محمود حسن حقانی ۳۳۹ھ نے اس آیت کے ترجمہ میں لکھا ہے:

یہاں تک کہ جب پیامد ہونے لگے رسول اور خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا پہنچی ان کو ہماری مدد پھر بھرا دیا ہم نے جن کو چاہا۔

اور شیخ اشرف علی تھانی حقانی ۳۳۳ھ نے اس آیت کے ترجمہ میں لکھا ہے:

یہاں تک کہ پیغمبر یاموس ہو گئے اور ان کو گمان غالب ہو گیا کہ ہمارے قسم نے غلطی کی، ان کو ہماری مدد پہنچی پھر ہم نے جس کو چاہا وہ بچا لیا گیا۔

مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ حقانی ۳۹۱ھ نے بھی انہی ترجموں کو مقرر رکھا ہے۔ (معارف القرآن ج ۵، ص ۲۸)

واضح رہے کہ یہ ترجمے اس روایت پر مبنی ہیں جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رد کر دیا ہے اور امام رازی نے

اس روایت کو باطل قرار دیا ہے۔ علامہ ابن جریر عقیلی نے لکھا ہے کہ کوئی عام مسلمان بھی یہ ممکن نہیں کر سکتا کہ اللہ سے اس سے جھوٹ بولا تھا چہ جائیکہ رسول یہ ممکن کریں اور حضرت ابن عباس کی طرف جو یہ روایت منسوب کی ہے اس کی توجیہ یہ ہے کہ اس میں مجاز بخلاف ہے یعنی رسولوں کے پیرو کاروں نے یہ ممکن کیا تھا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا اور اس روایت کے ظاہر سے حضرت ابن عباس کی تخریج کرنا واجب ہے۔ (فتح الباری ج ۸ ص ۳۳۹-۳۴۸)

امام راہزی کے علاوہ دیگر مفسرین نے بھی اسی طرح بیان کیا ہے، ہم چند مفسرین کے حوالے پیش کر رہے ہیں:

امام عبد الرحمن محمد بن علی جوہری متوفی ۷۵۵ھ لکھتے ہیں:

اس آیت کا معنی ہے: ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں کو رسول بنایا، انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، سوانہوں نے ان رسولوں کی تکذیب کی، تو انہوں نے صبر کیا وہ بڑے عرصہ تک قوم کو دعوت دیتے رہے اور قوم ان کو جھٹلاتی رہی حتیٰ کہ جب رسول یاجوس ہو گئے، حضرت ابن عباس نے لکھا وہ اپنی قوم کے ایمان لانے سے یاجوس ہو گئے، ایک قراءت کنسوا میں تشدید کی ہے اور معنی یہ ہے کہ رسولوں نے یقین کر لیا کہ ان کی قوم نے ان کی تکذیب کی ہے، اور دوسری قراءت تخفیف کی ہے اور معنی یہ ہے کہ ان کی قوم نے یہ ممکن کیا کہ رسولوں نے جو ان سے اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا نکلا تو پھر ہماری مدد آگئی پس ہم جس کو چاہتے ہیں عذاب سے نجات دیتے ہیں، اور مجرموں کی قوم سے اللہ عذاب دور نہیں کیا جاتا۔

(زاد المسیر ج ۳ ص ۲۹۶ مطبوعہ المکتب الاسلامیہ بیروت ۱۴۰۷ھ)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد قرطبی مالکی متوفی ۵۲۸ھ لکھتے ہیں:

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ قوم نے یہ ممکن کیا کہ رسولوں نے ان کو جو عذاب آنے کی خبر دی تھی وہ جھوٹ تھا اور ایک قول یہ ہے کہ ان کی امتوں نے یہ ممکن کیا کہ رسولوں نے جو ان سے اللہ کی مدد آنے کا وعدہ کیا تھا وہ جھوٹ تھا اور حضرت ابن عباس سے ایک روایت یہ ہے کہ رسولوں نے یہ ممکن کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو وعدہ کیا تھا اس نے اس کے خلاف کیا اور ایک قول یہ ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے کیونکہ رسولوں کے حلق یہ ممکن نہیں کیا جاسکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حلق ایسا ممکن کریں گے اور اگر وہ ایسا ممکن کرتے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے مستحق نہ ہوتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث جو بخاری میں ہے، اس میں بھی اسی کی تائید ہے۔ (المصنف لاحکام القرآن ج ۹ ص ۳۳۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

علامہ ابو الیمان محمد بن یوسف اندلسی متوفی ۵۵۳ھ لکھتے ہیں:

ابو علی نے لکھا: جس شخص نے اس آیت کا یہ معنی کیا کہ رسولوں نے یہ ممکن کیا کہ اللہ نے ان کی زبانوں سے ان کی امتوں کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس میں انہوں نے جھوٹ بولا تھا اور جس شخص نے یہ کہا ہے اس نے بہت بڑی جسارت کی ہے، انبیاء علیہم السلام کی طرف اس طرح کے ممکن کی نسبت کرنا جائز ہے اور نہ اللہ کے نیک بندوں کی طرف، اسی طرح جس نے یہ ممکن کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ مذہب کہ رسول کذرو تھے اور انہوں نے یہ ممکن کیا کہ ان کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کے خلاف کیا گیا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ رسولوں کی قوموں نے یہ ممکن کیا کہ ان کے ساتھ جھوٹا وعدہ کیا گیا تھا۔

(المحرر المصنف ج ۶ ص ۳۳۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۲ھ)

علامہ عمر بن اسماعیل بن کثیر متوفی ۷۷۷ھ لکھتے ہیں:

قریش کے ایک نوجوان نے سعید بن جبیر سے سوال کیا مجھے بتائیے اس آیت کا کیا معنی ہے، میں جب اس آیت کو پڑھتا

ہوں تو میں یہ تنا کرتا ہوں کہ کاش میں نے اس آیت کو نہ پڑھا ہو۔ حتیٰ اذا استبشعش الرسل وطبوا انهم قد كذبوا۔ سعید بن جبیر نے کہا: ہاں! جب رسول اپنی قوموں سے باہر ہو گئے کہ وہ ان کی تصدیق کریں گے اور ان کی قوموں نے یہ گمان کیا کہ انہوں نے ان سے جھوٹ بولا تھا پھر انہیں جبر نے ایک اور سند سے روایت کیا ہے کہ مسلم بن یسار نے سعید بن جبیر سے سوال کیا تو انہوں نے یہ جواب دیا، تو انہوں نے کھڑے ہو کر سعید کو گنگے لگایا اور کہا: اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور کرے جس طرح آپ نے میری پریشانیوں کو دور کیا ہے اور امام ابن جریر نے حضرت ابن مسعود سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اپنی قوموں کے ایمان لانے سے باہر ہو گئے اور عذاب آنے میں تاخیر کی وجہ سے ان کی قوم نے یہ گمان کیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود دونوں نے اسی طرح روایت ہے اور حضرت ابن عباس کے دوسرے قول کو امام ابن جریر نے بالکل کزور قرار دیا ہے اور اس کو مسترد کر دیا ہے اور اس کا انکار کر دیا اور اس کو قبول نہیں کیا اور اس سے راضی نہیں ہوئے۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۴ ص ۵۵۵، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۹ھ)

علامہ سید محمود اکوٹی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں:

بعض لوگوں نے یہ تاویل کی ہے کہ ان رسولوں نے اپنی قوم پر عذاب آنے کی خبر دی تھی اور ان کے لیے اس کا وقت معین نہیں کیا گیا تھا تو انہوں نے اپنے اجتہاد سے اس کا وقت مقرر کر لیا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے حدیبیہ کے سال کو اپنے اجتہاد سے عہد کے لیے مقرر کر لیا تھا اور جب کئی مدت گزرنے کے بعد بھی عذاب نہیں آیا تو رسول باہر ہو گئے اور انہوں نے اپنے اجتہاد کی تسلیط اور تکذیب کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا: حتیٰ کہ جب رسول باہر ہو گئے اور انہوں نے (اپنے اجتہاد کی) تکذیب کی، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا وعدہ عذاب کی تکذیب کی لہذا کوئی فرمایا لازم نہیں آتی۔

اس کے بعد علامہ اکوٹی اس تاویل کو رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں: کہ رسل عظیم السلام کی تعظیم کے زیادہ موافق اور جو چیز ان کی شان کے لائق نہیں ہے اس کو ان سے زیادہ دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی طرف اللہ سے بدگمانی کی نسبت کرنے کے بجائے ان کی قوم کی طرف یہ نسبت کی جائے یعنی ان کی قوم نے یہ گمان کیا تھا کہ رسولوں نے ان سے جھوٹا وعدہ کیا ہے۔

(روح المعانی ج ۱۳ ص ۱۰۴-۱۰۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۱ھ)

علامہ اکوٹی نے یہ غور نہیں کیا کہ اس تاویل میں بڑی خرابی یہ ہے کہ انبیاء عظیم السلام اللہ تعالیٰ کے وعدہ عذاب سے باہر ہو گئے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے باہر ہونا تحریر ہے اور جب کہ حضرت ابن عباس کی صحیح روایت کی بناء پر معنی یہ ہو گا کہ رسل عظام اپنی قوم کے ایمان لانے سے باہر ہو گئے اور بڑے عرصہ تک عذاب نہ آنے کی وجہ سے ان کی قوم نے یہ گمان کیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا نیز جس تاویل کی بناء پر انبیاء عظیم السلام کی طرف اللہ سے بدگمانی کی نسبت لازم آتی ہے اس کو صرف خلاف ادنیٰ کہا بھی درست نہیں بلکہ اس کو ناجائز کہہ کر مسترد کرنا چاہیے۔ جس طرح امام راوی اور امام ابو یوسف نے انہی نے کیا ہے اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جس طرح اس روایت کو مسترد کر دیا ہے۔

قرآن مجید کی آیات کے ترجمہ میں اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسی بات نہ کی جائے جو انبیاء عظیم السلام کی شان کے ناموافق ہو۔

سید ابوالاعلیٰ مودودی اور شیخ امین احسن اصلاحی عام طور پر اس کا خیال نہیں رکھتے لیکن علیٰ ان کا ترجمہ حضرت ابن عباس کی صحیح اور غیر مؤول روایت پر مبنی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے صحت ہے یہ (قرآن) کوئی سن گزرت بات نہیں ہے، بلکہ یہ ان کتابوں کا حصدق ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئیں اور اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے اور یہ موسیٰ کے لیے ہدایت اور رحمت ہے (۱۰۵: ۱۱۱)

حضرت یوسف کے قصہ کا احسن اقتصص ہوتا

ان کے قصوں سے مراد حضرت یوسفؑ، ان کے بھائیوں اور ان کے والد کے قصے ہیں نور کسی قصہ کا حسن یہ ہوتا ہے کہ اس میں صحت ہو اور حکمت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اس میں عقل والوں کے لیے صحت ہے، یعنی جو ان واقعات میں غورو فکر کریں کہ جو شخص کسی کے ظلم و ستم پر صبر کرے اور جب اسے کوئی حسین، جوان اور مقتدر عورت گنہگار دے اور وہ اس سے اپنا دارن چلے خواہ اس کے نتیجہ میں اس کو قید و بند کے مصائب اٹھانے پڑیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت عمدہ جزا دیتا ہے، اور وہ بھائی جو اپنی طاقت کے بل پر حضرت یوسفؑ پر ظلم کر رہے تھے، ایک وقت آیا کہ وہ حضرت یوسفؑ کے پاس غلام کی خریدت لینے آئے اور وہ سب ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہوئے، اس سے معلوم ہوا کہ ظالم بلا غلام ہو گیا ہے اور مظلوم انجام کار کامیاب ہو گیا ہے۔

فرمایا: یہ قرآن کوئی سن گزرت بات نہیں یعنی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسفؑ کا قصہ بیان کیا ہے یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے بلکہ سہایت آملی کتابوں کے موافق ہے اور ان کا حصدق ہے۔

قرآن مجید میں ہر شے کی تفصیل کا محمل

اور فرمایا: اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے، اس کے دو معنی ہیں: ایک یہ کہ اس میں حضرت یوسفؑ کے قصہ کی پوری تفصیل ہے، اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اس قرآن میں بندوں کی دنیا اور آخرت کی فلاح سے متعلق تمام احکام شریعہ کی تفصیل ہے اور ان کی رشد و ہدایت اور اصلاح و عقائد اور مبادی اور مصلوکی تمام تفصیل اس میں موجود ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس میں ابتدائے آفرینش سے لے کر قیامت تک رونما ہونے والے تمام واقعات کی تفصیل ہے اور آسمانوں اور زمینوں کے تمام حقائق اور ان کے تمام اسرار و رموز اور ان کے تمام منافع اور مضار کی تفصیلات اس قرآن میں ہیں کیونکہ قرآن مجید تہذیب، جغرافیہ اور سائنس کی کتب نہیں ہے بلکہ یہ رشد و ہدایت کی کتب ہے اور اس میں رشد اور ہدایت سے متعلق تمام تفصیلات ہیں۔

نیز فرمایا: یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، قرآن مجید ہدایت تو تمام انسانوں کے لیے ہے، لیکن اس کی ہدایت سے صرف ایمان والے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے فرمایا: یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔

حرف آخر

آج سورہ ۸ ذوالحجہ ۱۴۲۰ھ / ۱۵ مارچ ۲۰۰۰ء کو الحمد للہ سورہ یوسفؑ کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ تہیان القرآن کی پانچویں جلد، ۱۷ مارچ ۱۴۲۰ء کو شروع کی گئی اور آج ۱۵ مارچ ۲۰۰۰ء کو یہ جلد پایہ تکمیل کو پہنچی گئی، اور آج وہ مبارک دن ہے کہ مکہ مکرمہ میں آج یوم عرفہ ہے اور مسلمان حج بیت اللہ کی سعادت سے بہرہ مند ہو رہے ہیں۔ اس جلد میں سورہ توبہ، سورہ یونس، سورہ حود اور سورہ یوسفؑ کی تفسیر آگئی ہے، ہمارے طالبین! آپ نے جس طرح سورہ یوسفؑ کی تفسیر لکھوا دی ہے، اپنے فضل و کرم سے بقیہ سورتوں کی تفسیر بھی مجھ سے لکھوا دیں، مجھے نئی اور صحت و علانیہ کے ساتھ تاملت قائم رکھیں اور عزت و کرامت کے ساتھ ایمان پر فائز فرمائیں اور مجھے صالحین کے ساتھ لاحق کر دیں، ہر جہد کہ میں ناکارہ اور پامال ہوں مگر محض

اپنے کرم سے مجھے مرنے سے پہلے اپنے محبوب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور مرنے کے بعد آپ کی شفاعت مطافرہائیں اور محض اپنے فضل سے میری مغفرت فرمائیں، اس کتاب کو فیض آفریں، بتائیں، اس کے مصنف، اس کے ناشر، اس کے کچھ زر اور سچا کو، اس کے قارئین اور مخلصین کو دنیا اور آخرت کی ہر بلا اور ہر عذاب سے مامون اور محفوظ رکھیں اور دنیا اور آخرت کی ہر سعادت اور کامیابی اور ہر خوشی مطافرہائیں۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین، قائد المرسلین اول الشافعیین والمشفعیین وعلی الہ المطہرین واصحابہ الکاملین وعلی اوجہ امہات المؤمنین وعلی اولیاء امتہ وعلما ملتہ اجمعین۔

ماخذ و مراجع

کتاب الہیہ

- ۱- قرآن مجید
- ۲- تورات
- ۳- انجیل

کتاب احادیث

- ۴- امام ابو حنیفہ نعمان بن حاتم، متوفی ۱۵۰ھ، مسند امام عظیم، مطبوعہ محمد سعید ایڈمنسٹریٹر، کراچی
- ۵- امام مالک بن انس، متوفی ۱۷۹ھ، مسند امام مالک، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۰ھ
- ۶- امام عبد اللہ بن مبارک، متوفی ۱۸۰ھ، کتاب الترمذ، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت
- ۷- امام ابو یوسف یحییٰ بن ابراہیم، متوفی ۱۸۲ھ، کتاب الآثار، مطبوعہ مکتبہ اشریہ مسافیل
- ۸- امام محمد بن حسن شیبانی، متوفی ۱۸۰ھ، مسند امام محمد، مطبوعہ نور محمد، کٹر خانہ تجارت کتب کراچی
- ۹- امام محمد بن حسن شیبانی، متوفی ۱۸۰ھ، کتاب الآثار، مطبوعہ ادارہ القرآن، کراچی ۱۴۰۷ھ
- ۱۰- امام یحییٰ بن یزید، متوفی ۱۹۰ھ، کتاب الترمذ، مکتبہ المدینہ منورہ، ۱۴۰۳ھ
- ۱۱- امام سلیمان بن داؤد بن جارد طبرستانی، متوفی ۳۰۰ھ، مسند طبرستانی، مطبوعہ ادارہ القرآن، کراچی ۱۴۰۰ھ
- ۱۲- امام محمد بن ادريس شافعی، متوفی ۲۰۴ھ، المسند، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۰ھ
- ۱۳- امام محمد بن عمرو بن واقد، متوفی ۲۰۷ھ، کتاب المسکوزی، مطبوعہ عالم الکتب بیروت ۱۴۰۳ھ
- ۱۴- امام عبد الرزاق بن امام معن، متوفی ۲۱۱ھ، المعنف، مطبوعہ مکتبہ اسلامی بیروت ۱۴۰۰ھ
- ۱۵- امام عبد اللہ بن ابی نعیم، متوفی ۲۴۰ھ، المسند، مطبوعہ عالم الکتب بیروت
- ۱۶- امام سعید بن منصور خراسانی، متوفی ۲۵۰ھ، سنن سعید بن منصور، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت

- ۱۷- امام ابو بکر عبدالله بن محمد بن ابی حمزه، متوفی ۳۳۵ هـ، مصنف، مطبوعه اداره القرآن، کراچی، ۱۳۸۰ هـ، دارالکتب العلمیه بیروت، ۱۳۶۲ هـ
- ۱۸- امام ابو بکر عبدالله بن محمد بن ابی حمزه، متوفی ۳۳۵ هـ، مصنف، متن ابن ابی حمزه، مطبوعه دارالوطن بیروت، ۱۳۸۱ هـ
- ۱۹- امام احمد بن حنبل، متوفی ۲۴۱ هـ، المصنف، مطبوعه کتب اسلامی بیروت، ۱۳۹۷ هـ، دارالنگار بیروت، ۱۳۸۵ هـ، دارالحدیث قاهره، ۱۳۶۲ هـ، عالم الکتب بیروت، ۱۳۶۲ هـ
- ۲۰- امام احمد بن حنبل، متوفی ۲۴۱ هـ، کتب الرید، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت، ۱۳۸۵ هـ
- ۲۱- امام ابو عبدالله بن عبد الرحمن دارالرحمن، متوفی ۳۵۵ هـ، متن داری، مطبوعه دارالکتب العلمیه، ۱۳۰۷ هـ
- ۲۲- امام ابو عبدالله محمد بن اسماعیل بخاری، متوفی ۲۵۶ هـ، مجمع بخاری، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت، ۱۳۷۳ هـ، دارالرقم بیروت، ۱۳۶۲ هـ
- ۲۳- امام ابو عبدالله محمد بن اسماعیل بخاری، متوفی ۲۵۶ هـ، خلق افضل العیال، مطبوعه مؤسسه الرسل بیروت، ۱۳۶۲ هـ
- ۲۴- امام ابو عبدالله محمد بن اسماعیل بخاری، متوفی ۲۵۶ هـ، الادب المفرد، مطبوعه دارالعرف، بیروت، ۱۳۶۲ هـ
- ۲۵- امام ابو الحسن مسلم بن حجاج قشیری، متوفی ۲۶۱ هـ، مجمع مسلم، مطبوعه مکتبه نزار، مطبعه طبعی الباز که کرده، ۱۳۶۷ هـ
- ۲۶- امام ابو عبدالله محمد بن یزید ابن ماجه، متوفی ۲۴۱ هـ، متن ابن ماجه، مطبوعه دارالنگار بیروت، ۱۳۸۵ هـ، دارالکتب العلمیه بیروت، ۱۳۸۱ هـ
- ۲۷- امام ابو داود سلیمان بن اشعث، مجتهد، متوفی ۲۵۷ هـ، متن ابو داود، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت، ۱۳۸۳ هـ
- ۲۸- امام ابو داود سلیمان بن اشعث، مجتهد، متوفی ۲۵۷ هـ، مراسیل ابو داود، مطبوعه نور محمد کارخان تجارت، کتب کراچی
- ۲۹- امام ابو یوسف محمد بن یحییٰ ترمذی، متوفی ۲۴۰ هـ، متن ترمذی، مطبوعه دارالنگار بیروت، ۱۳۸۵ هـ، دارالکتب العلمیه بیروت، ۱۳۸۱ هـ
- ۳۰- امام ابو یوسف محمد بن یحییٰ ترمذی، متوفی ۲۴۰ هـ، مشکوٰۃ محمدیه، مطبوعه المکتبه النجفیه، که کرده، ۱۳۵۵ هـ
- ۳۱- امام علی بن حماد رقی، متوفی ۲۸۵ هـ، متن دار رقی، مطبوعه نشر المشرق، ملتان، دارالکتب العلمیه بیروت، ۱۳۶۷ هـ
- ۳۲- امام ابن ابی حاتم، متوفی ۲۴۸ هـ، الاصول الشافعی، مطبوعه دارالرایه، ریاض، ۱۳۸۵ هـ
- ۳۳- امام احمد مروین عبدالخالق بن یزید، متوفی ۲۴۱ هـ، المعجم الزاخر، مطبوعه سند البزار، مطبوعه مؤسسه القرآن، بیروت
- ۳۴- امام ابو عبد الرحمن احمد بن حنبل، متوفی ۲۴۱ هـ، متن نسائی، مطبوعه دارالعرف، بیروت، ۱۳۸۳ هـ
- ۳۵- امام ابو عبد الرحمن احمد بن حنبل، متوفی ۲۴۱ هـ، عمل الیه و الیه مطبوعه مؤسسه کتب الشافعی، بیروت، ۱۳۸۰ هـ
- ۳۶- امام ابو عبد الرحمن احمد بن حنبل، متوفی ۲۴۱ هـ، متن کبری، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت، ۱۳۸۵ هـ
- ۳۷- امام ابو محمد محمد بن یزید بن ابی رزین، متوفی ۲۴۱ هـ، مصنف، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت، ۱۳۸۵ هـ
- ۳۸- امام احمد بن علی الشافعی، متوفی ۲۴۱ هـ، مصنف، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت، ۱۳۸۵ هـ
- ۳۹- امام عبدالله بن علی بن یزید بن ابی رزین، متوفی ۲۴۱ هـ، مصنف، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت، ۱۳۸۵ هـ
- ۴۰- امام محمد بن اسحاق بن عیسیٰ، متوفی ۲۴۱ هـ، مجمع ابن عیسیٰ، مطبوعه کتب اسلامی بیروت، ۱۳۸۵ هـ
- ۴۱- امام ابو محمد محمد بن محمد بن سلیمان بن عیسیٰ، متوفی ۲۴۱ هـ، مصنف، محمد بن عبد الرحمن
- ۴۲- امام ابو حوانه یحییٰ بن اسحاق، متوفی ۲۴۱ هـ، مصنف، ابو حوانه، مطبوعه دارالباز که کرده
- ۴۳- امام ابو عبدالله محمد بن حکیم الترمذی، متوفی ۲۴۱ هـ، نواور الاصول، مطبوعه دارالریان التراث العربی، ۱۳۸۰ هـ

- ۳۴- امام ابو جعفر احمد بن محمد الطوسی، متوفی ۳۲۰ هـ، شرح مشکل الآثار، مطبوعه مؤسسه الراسخون، ۱۳۱۵ هـ
- ۳۵- امام ابو جعفر احمد بن محمد الطوسی، متوفی ۳۲۰ هـ، شرح معانی الآثار، مطبوعه مطبعی نجفی، پاکستان، ماهور، ۱۳۰۳ هـ
- ۳۶- امام ابو جعفر محمد بن عمرو البغلی، متوفی ۳۲۲ هـ، کتاب الصفاء الکبیر، دار الکتب العلمیه بیروت، ۱۳۷۸ هـ
- ۳۷- امام محمد بن جعفر بن حسین خراسانی، متوفی ۳۲۷ هـ، معارج الاطلاق، مطبوعه مطبعه المدنی مصر، ۱۳۴۵ هـ
- ۳۸- امام ابو حاتم محمد بن حبان البستی، متوفی ۳۵۴ هـ، الاحسان به ترتیب صحیح ابن حبان، مطبوعه مؤسسه الراسخون، ۱۳۰۷ هـ
- ۳۹- امام ابو بکر احمد بن حسین آجری، متوفی ۳۶۰ هـ، الشریعہ مطبوعه مکتبه دار السلام، ریاض، ۱۳۳۲ هـ
- ۵۰- امام ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی، المتوفی ۳۶۰ هـ، معجم صغیر مطبوعه مکتبه صفیہ، دہلی، ۱۳۸۸ هـ، کتب اسلامی بیروت، ۱۳۰۵ هـ
- ۵۱- امام ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی، المتوفی ۳۶۰ هـ، معجم اوسط، مطبوعه مکتبه المعارف، ریاض، ۱۳۰۵ هـ
- ۵۲- امام ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی، المتوفی ۳۶۰ هـ، معجم کبیر، مطبوعه دار احیاء التراث العربی، بیروت
- ۵۳- امام ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی، المتوفی ۳۶۰ هـ، مسند الشامیین، مطبوعه مؤسسه الراسخون، ۱۳۰۴ هـ
- ۵۴- امام ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی، المتوفی ۳۶۰ هـ، کتاب الدرع مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت، ۱۳۳۳ هـ
- ۵۵- امام ابو بکر احمد بن اسحاق و جوری المعروف بآلن النسی، متوفی ۳۶۳ هـ، عمل الیوم واللیل، مطبوعه مؤسسه الراسخون، ۱۳۸۸ هـ، کتب الشافعیہ، بیروت، ۱۳۰۸ هـ
- ۵۶- امام عبد الله بن عدی الجریانی، المتوفی ۳۷۵ هـ، الکامل فی شفاء الرجال، مطبوعه دار الفکر بیروت، دار الکتب العلمیه بیروت، ۱۳۳۳ هـ
- ۵۷- امام ابو حفص عمر بن احمد المعروف بابن شایبہ، المتوفی ۳۸۵ هـ، التلخیص و التلخیص من المحدث، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت، ۱۳۳۳ هـ
- ۵۸- امام عبد الله بن محمد بن جعفر المعروف بابن الشیخ، متوفی ۳۹۹ هـ، کتاب المعظم، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت
- ۵۹- امام ابو عبد الله محمد بن عبد الله حاکم نیشاپوری، متوفی ۴۰۵ هـ، المستدرک، مطبوعه دار الیاز که کره
- ۶۰- امام ابو نعیم احمد بن عبد الله اسماعیلی، متوفی ۴۰۳ هـ، حلیۃ الاولیاء، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت، ۱۳۷۸ هـ
- ۶۱- امام ابو نعیم احمد بن عبد الله اسماعیلی، متوفی ۴۰۳ هـ، دلائل النبوة، مطبوعه دار الفکر، بیروت
- ۶۲- امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی، متوفی ۵۸۱ هـ، سنن کبری، مطبوعه نشر السنن، مسکن
- ۶۳- امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی، متوفی ۵۸۱ هـ، کتاب الاسماء و الصفات، مطبوعه دار احیاء التراث العربی، بیروت
- ۶۴- امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی، متوفی ۵۸۱ هـ، معرقه السنن و الآثار، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت
- ۶۵- امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی، متوفی ۵۸۱ هـ، دلائل النبوة، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت
- ۶۶- امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی، متوفی ۵۸۱ هـ، کتاب فضائل ثلاثہ، مطبوعه مکتبه المنارہ، که کره، ۱۳۱۰ هـ
- ۶۸- امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی، متوفی ۵۸۱ هـ، شعب الایمان، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت، ۱۳۰۴ هـ
- ۶۹- امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی، متوفی ۵۸۱ هـ، ملبعث و المنصور، مطبوعه دار الفکر، بیروت، ۱۳۳۳ هـ

- ۷۰- امام ابو عمرو محمد بن عبد البر قرطبی، متوفی ۳۳۳ھ، جامع بیان العلم و فضلہ، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت
- ۷۱- امام ابو شجاع شیرازی، متوفی ۵۵۵ھ، التوفیق فی شریعہ الہی، المتوفی ۵۵۵ھ، التوفیق فی شریعہ الہی، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۰۶ھ
- ۷۲- امام حسین بن مسعود بنوی، متوفی ۵۵۲ھ، شرح السنہ، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۳۳ھ
- ۷۳- امام ابو القاسم علی بن الحسن ابن عساکر، متوفی ۵۵۷ھ، مختصر تاریخ دمشق، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۳۳ھ
- ۷۴- امام ابو القاسم علی بن الحسن ابن عساکر، متوفی ۵۵۷ھ، تفسیر تاریخ دمشق، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۳۰۷ھ
- ۷۵- امام محمد الدین السیارک بن محمد الشافعی، المعروف بہ ابن الاثیر الجزری، المتوفی ۶۰۶ھ، جامع الاصول، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۸ھ
- ۷۶- امام فہام الدین محمد بن عبد الواحد مقدسی، متوفی ۶۳۳ھ، الاحداث و المحادث، مطبوعہ مکتبۃ النفتۃ الحدیثیہ، مکہ مکرمہ، ۱۳۱۰ھ
- ۷۷- امام ذکی الدین عبد الصمد بن عبد الفتوح البغدادی، المتوفی ۶۵۶ھ، التوفیق فی شریعہ الہی، مطبوعہ دار الفکر، قاہرہ، ۱۳۰۷ھ، دار ابن کثیر بیروت، ۱۳۳۳ھ
- ۷۸- امام ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی، متوفی ۶۸۸ھ، التوفیق فی شریعہ الہی، مطبوعہ دار الفکر، قاہرہ، ۱۳۰۷ھ
- ۷۹- حافظ شرف الدین عبد المؤمن بن علی، متوفی ۷۰۵ھ، التوفیق فی شریعہ الہی، مطبوعہ دار الفکر، قاہرہ، ۱۳۱۰ھ
- ۸۰- امام ولی الدین حمزہ بن علی، متوفی ۷۳۲ھ، مشکوٰۃ مطبوعہ جامع الطباع، قاہرہ، ۱۳۱۰ھ
- ۸۱- حافظ جمال الدین محمد بن علی بن علی، متوفی ۷۳۳ھ، نصب الرای، مطبوعہ مجلس علم سورہ ہند، ۱۳۵۷ھ
- ۸۲- امام محمد بن عبد اللہ ذرکشی، متوفی ۷۴۷ھ، التوفیق فی شریعہ الہی، مطبوعہ دار الفکر، قاہرہ، ۱۳۱۰ھ
- ۸۳- حافظ نور الدین علی بن ابی بکر الشافعی، المتوفی ۸۰۷ھ، مجمع الزوائد، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۳۳ھ
- ۸۴- حافظ نور الدین علی بن ابی بکر الشافعی، المتوفی ۸۰۷ھ، کنز العمال، مطبوعہ دار الفکر، قاہرہ، ۱۳۱۰ھ
- ۸۵- حافظ نور الدین علی بن ابی بکر الشافعی، المتوفی ۸۰۷ھ، سوار و الظلم، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۰ھ
- ۸۶- امام محمد بن حمزہ جزری، متوفی ۸۳۳ھ، حسن حصن، مطبوعہ مصطفی البانی و اولادہ، مصر، ۱۳۰۵ھ
- ۸۷- امام ابو العباس احمد بن محمد بن محمد بن علی، متوفی ۸۳۳ھ، زاد المعاد، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۰ھ
- ۸۸- حافظ علاء الدین بن علی بن عثمان بن علی، متوفی ۸۳۵ھ، التوفیق فی شریعہ الہی، مطبوعہ دار الفکر، قاہرہ، ۱۳۱۰ھ
- ۸۹- حافظ شمس الدین محمد بن احمد بن علی، متوفی ۸۳۸ھ، تفتیح المستدرک، مطبوعہ مکتبۃ دار الایمان، مکہ مکرمہ
- ۹۰- حافظ شمس الدین احمد بن علی بن محمد بن علی، متوفی ۸۵۴ھ، المطالب العالی، مطبوعہ مکتبۃ دار الایمان، مکہ مکرمہ
- ۹۱- امام عبد الرؤف بن علی بن علی، المتوفی ۸۵۷ھ، التوفیق فی شریعہ الہی، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۰ھ
- ۹۲- حافظ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ، الجامع المحیط، مطبوعہ دار الفکر، قاہرہ، ۱۳۱۰ھ
- ۹۳- حافظ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ، مسند طہ، قاہرہ، ۱۳۱۰ھ
- ۹۴- حافظ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ، جامع الاحادیث، مطبوعہ دار الفکر، قاہرہ، ۱۳۱۰ھ

- ۹۵- حافظ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ، الہدور السافر، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۲۲ھ، دار ابن حزم بیروت، ۱۳۱۳ھ
- ۹۶- حافظ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ، التحصیل فی التفسیر، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۰۵ھ
- ۹۷- حافظ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ، الدر المنثور، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۵ھ
- ۹۸- علامہ عبدالوہاب شحرانی، متوفی ۷۷۴ھ، کشف الغر، مطبوعہ مطبعہ عامہ، ممبئی، مصر، ۱۳۰۳ھ، دارالکتب بیروت، ۱۳۰۸ھ
- ۹۹- علامہ علی متقی بن حسام الدین ہندی، رہبان پوری، متوفی ۵۷۵ھ، کنز العمال، مطبوعہ مؤسسۃ الرسالہ بیروت

کتب تفاسیر

- ۱۰۰- حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، متوفی ۶۸ھ، تفسیر التفسیر، مطبوعہ مکتبۃ آیت اللہ اعظمی، ایران
- ۱۰۱- امام حسن بن عبداللہ البصری، المتوفی ۱۱۰ھ، تفسیر الحسن البصری، مطبوعہ مکتبۃ المدینہ، مکہ مکرمہ، ۱۳۳۳ھ
- ۱۰۲- امام ابو عبداللہ محمد بن ادریس شافعی، متوفی ۲۰۴ھ، احکام القرآن، مطبوعہ دار احیاء العلوم بیروت، ۱۳۱۰ھ
- ۱۰۳- امام ابو ذر کلابی، متوفی ۷۰ھ، صحابی القرآن، مطبوعہ بیروت
- ۱۰۴- امام عبدالرزاق بن ہمام صنعانی، متوفی ۲۱۰ھ، تفسیر القرآن العزیز، مطبوعہ دارالعرفہ بیروت
- ۱۰۵- شیخ ابو الحسن علی بن ابراہیم قمی، متوفی ۳۰۷ھ، تفسیر قمی، مطبوعہ دارالکتب ایران، ۱۳۰۶ھ
- ۱۰۶- امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری، متوفی ۳۲۰ھ، جامع البیان، مطبوعہ دارالعرفہ بیروت، ۱۳۰۹ھ، دارالکتب بیروت
- ۱۰۷- امام ابو اسحاق ابراہیم بن محمد الجرجانی، متوفی ۳۳۰ھ، اعراب القرآن، مطبوعہ مطبعہ سلطان قاری ایران، ۱۳۰۶ھ
- ۱۰۸- امام عبدالرحمن بن محمد بن ادریس بن ابی حاتم رازی، متوفی ۳۲۷ھ، تفسیر القرآن العزیز، مطبوعہ مکتبۃ نزار مصطفیٰ الباز، مکہ مکرمہ، ۱۳۱۷ھ
- ۱۰۹- امام ابو بکر محمد بن علی رازی، جصاص خنی، متوفی ۷۰۷ھ، احکام القرآن، مطبوعہ سبیل انکیزی لاہور، ۱۳۰۰ھ
- ۱۱۰- علامہ ابو الیث نصر بن محمد سمرقندی، متوفی ۷۵۷ھ، تفسیر سمرقندی، مطبوعہ مکتبۃ دارالباز، مکہ مکرمہ، ۱۳۳۳ھ
- ۱۱۱- شیخ ابو جعفر محمد بن حسن طوسی، متوفی ۳۸۵ھ، التیسار فی تفسیر القرآن، مطبوعہ عالم الکتب بیروت
- ۱۱۲- علامہ حکیم بن ابی طالب متوفی ۷۳۳ھ، مشکل اعراب القرآن، مطبوعہ انتشارات نور ایران، ۱۳۳۳ھ
- ۱۱۳- علامہ ابو الحسن علی بن محمد بن حبیب سلوردی شافعی، متوفی ۷۵۵ھ، انکشاف المعین، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت
- ۱۱۴- علامہ ابو الحسن علی بن احمد الواعدی، شیخ ابو ذری، متوفی ۷۶۸ھ، الوسیط، مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت، ۱۳۱۵ھ
- ۱۱۵- امام ابو الحسن علی بن احمد الواعدی، المتوفی ۷۶۸ھ، اسباب نزول القرآن، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت
- ۱۱۶- امام ابو الحسن علی بن احمد الواعدی، المتوفی ۷۶۸ھ، الوسیط، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۵ھ
- ۱۱۷- امام ابو محمد الحسن بن مسعود القراء البغوی، المتوفی ۵۵۱ھ، معالم التنزیل، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۳۳ھ
- ۱۱۸- علامہ محمود بن حمزہ قرطبی، متوفی ۵۸۳ھ، الکشاف، مطبوعہ دار احیاء التراث العربیہ بیروت، ۱۳۱۷ھ
- ۱۱۹- علامہ ابو بکر محمد بن عبداللہ السرقسبیان، المتوفی ۵۸۳ھ، احکام القرآن، مطبوعہ دارالعرفہ بیروت

- ۱۳۰- علامه ابو بکر قاسمی عبدالحق بن عسکب بن علی لکھی، متوفی ۱۳۳۵ھ، الجوزہ، مطبوعہ مکتبہ تجاریہ مکہ مکرمہ
- ۱۳۱- شیخ ابو علی فضل بن حسن طبرسی، متوفی ۵۲۸ھ، مجمع البیان، مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۰۶ھ
- ۱۳۲- علامہ ابو القاسم عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی، متوفی ۵۹۷ھ، زاد المسیر، مطبوعہ کتب اسلامی بیروت
- ۱۳۳- خواجہ عبد اللہ انصاری من علماء القرن السادس، کشف الاسرار، مطبوعہ انتشارات امیر کبیر تہران
- ۱۳۴- امام فخر الدین محمد بن ضیاء الدین عمر رازی، متوفی ۶۰۶ھ، تفسیر کبیر، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ
- ۱۳۵- علامہ محی الدین ابن عربی، متوفی ۷۴۸ھ، تفسیر القرآن الکریم، مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۷۹ھ
- ۱۳۶- علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد باگی قرطبی، متوفی ۷۲۸ھ، الجامع لاحکام القرآن، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ
- ۱۳۷- قاسمی ابو الخیر عبد اللہ بن محمد بن علی شیرازی شافعی، متوفی ۶۸۵ھ، انوار الصبر، مطبوعہ دار قرآن للشرع والنزاع مصر
- ۱۳۸- علامہ ابو البرکات محمد بن محمد بن علی، متوفی ۷۷۰ھ، مدارک الصبر، مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت
- ۱۳۹- علامہ علی بن محمد خازن شافعی، متوفی ۷۲۵ھ، الملب الکوی، مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت
- ۱۴۰- علامہ نظام الدین حسین بن محمد بن علی، متوفی ۷۲۸ھ، تفسیر مشکوٰۃ، مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت ۱۳۲۲ھ
- ۱۴۱- علامہ تقی الدین ابن تیمیہ، متوفی ۷۲۸ھ، التفسیر الکبیر، مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت ۱۳۰۴ھ
- ۱۴۲- علامہ محسن الدین محمد بن ابی بکر بن القاسم الجوزی، متوفی ۷۷۰ھ، بدائع التفسیر، مطبوعہ دار ابن الجوزیہ مکہ مکرمہ
- ۱۴۳- علامہ ابو الیقین محمد بن یوسف اندلسی، متوفی ۷۵۳ھ، البحر المحیط، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۳۳ھ
- ۱۴۴- علامہ ابو العباس بن یوسف السمن الشافعی، متوفی ۷۷۰ھ، الدر المنون، مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت ۱۳۳۳ھ
- ۱۴۵- حافظ ابو الدین اسماعیل بن محمد بن کثیر شافعی، متوفی ۷۷۰ھ، تفسیر القرآن، مطبوعہ دار ابن کثیر بیروت ۱۳۸۵ھ
- ۱۴۶- علامہ ابو الدین منصور بن الحسن الکازرونی الشافعی، متوفی ۸۶۰ھ، حاشیۃ الکازرونی علی البیضاوی، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۶۶ھ
- ۱۴۷- علامہ عبد الرحمن بن محمد بن خلف جلیلی، متوفی ۸۷۵ھ، تفسیر اشعری، مطبوعہ مؤسسۃ الاعلیٰ للطبع و المطبعات بیروت
- ۱۴۸- علامہ ابو الحسن ابراہیم بن عمر الباقی البغوی، متوفی ۸۸۵ھ، نظم الدرر، مطبوعہ دار الکتب الاسلامی قاہرہ ۱۳۳۳ھ
- ۱۴۹- حافظ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ، الدر المنثور، مطبوعہ مکتبہ آیت اللہ اعظمی، ایران
- ۱۵۰- حافظ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ، جلالین، مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت
- ۱۵۱- حافظ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ، الملب التبرکلی فی اسباب التبرک، مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت
- ۱۵۲- علامہ محی الدین محمد بن سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ، حاشیہ شیخ زاد علی البیضاوی، مطبوعہ مکتبہ یوسفی، دار الکتب العربیہ بیروت ۱۳۳۳ھ
- ۱۵۳- شیخ الفیاض کاشانی، متوفی ۹۷۰ھ، منہج الصلوٰۃ، مطبوعہ خیابان ناصر خسرو ایران
- ۱۵۴- علامہ ابو السعود محمد بن محمد غزالی، متوفی ۹۹۴ھ، تفسیر ابو السعود، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۷۹ھ، دار الکتب العربیہ بیروت ۱۳۴۴ھ
- ۱۵۵- علامہ احمد شهاب الدین غزالی مصری، متوفی ۵۰۵ھ، حاشیہ القاسمی، مطبوعہ دار صادر، بیروت ۱۳۸۳ھ، دار الکتب العربیہ بیروت ۱۳۷۷ھ

- ۱۴۶- علامہ احمد جیون خٹھری، متوفی ۱۳۳۵ھ، التفسیرات الماحریرہ، مطبع کرچی، سبھی
- ۱۴۷- علامہ اسماعیل حق خٹھی، متوفی ۱۳۳۷ھ، روح البیان، مطبوعہ مکتبہ الاسلامیہ کوئٹہ
- ۱۴۸- شیخ سلیمان بن عمر المعروف بالعل، متوفی ۱۳۴۳ھ، الفتوحات الماریہ، مطبوعہ المطبع البیت، مصر، ۱۳۴۳ھ
- ۱۴۹- علامہ احمد بن محمد سلوی، مالکی، متوفی ۱۳۳۳ھ، تفسیر سلوی، مطبوعہ دار احیاء الکتب العربیہ، مصر
- ۱۵۰- قاضی شاد اللہ پانی پتی، متوفی ۱۳۲۵ھ، تفسیر مظہری، مطبوعہ یونیورسٹی کراچی، کراچی
- ۱۵۱- شامہ عبد العزیز، محدث سلوی، متوفی ۱۳۳۵ھ، تفسیر عزیزی، مطبوعہ مطبع قاروقی دہلی
- ۱۵۲- شیخ محمد بن علی شاکلی، متوفی ۱۳۵۰ھ، فتح القدر، مطبوعہ دار المعرفہ بیروت، دار الفکر بیروت، ۱۳۴۸ھ
- ۱۵۳- علامہ ابو الفضل سید محمود آکوی خٹھی، متوفی ۱۳۷۷ھ، روح المعانی، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، دار الفکر بیروت، ۱۳۶۷ھ
- ۱۵۴- نواب صدیق حسن خان، بھوپالی، متوفی ۱۳۳۰ھ، فتح البیان، مطبوعہ مطبع امیر کبریٰ بھلاق، مصر، ۱۳۳۰ھ، المکتبہ المعصرہ بیروت، ۱۳۳۲ھ
- ۱۵۵- علامہ محمد جمال الدین قاسمی، متوفی ۱۳۳۲ھ، تفسیر القاسمی، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۹۸ھ
- ۱۵۶- علامہ محمد رشید رضا، متوفی ۱۳۵۳ھ، تفسیر المنار، مطبوعہ دار المعرفہ بیروت
- ۱۵۷- علامہ حکیم فتح محمد سلوی، جوہری، مصری، متوفی ۱۳۵۹ھ، الجواہر فی تفسیر القرآن، المکتبہ الاسلامیہ ریاض
- ۱۵۸- شیخ اشرف علی تھانی، متوفی ۱۳۳۳ھ، بیان القرآن، مطبوعہ تاج کتبیں لاہور
- ۱۵۹- سید محمد فہیم الدین مراد آبادی، متوفی ۱۳۶۷ھ، خزائن العرفان، مطبوعہ تاج کتبیں لاہور
- ۱۶۰- شیخ محمود الحسن دیوبندی، متوفی ۱۳۳۹ھ، شرح شیعہ احمد علی، متوفی ۱۳۳۹ھ، معاشی القرآن، مطبوعہ تاج کتبیں لاہور
- ۱۶۱- علامہ محمد طاہر بن عاشور، متوفی ۱۳۸۰ھ، التحریر والشرح، مطبوعہ تونس
- ۱۶۲- سید محمد قطب شہید، متوفی ۱۳۸۵ھ، فی ظلال القرآن، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۳۸۶ھ
- ۱۶۳- مفتی احمد یار خان نعیمی، متوفی ۱۳۳۷ھ، نور العرفان، مطبوعہ دار الکتب الاسلامیہ کجرات
- ۱۶۴- مفتی محمد فتح علی دیوبندی، متوفی ۱۳۴۹ھ، معارف القرآن، مطبوعہ ادارہ قلمطراف کراچی، ۱۳۷۷ھ
- ۱۶۵- سید ابوالاعلیٰ مودودی، متوفی ۱۳۴۹ھ، تفسیر القرآن، مطبوعہ ادارہ ترجمان القرآن لاہور
- ۱۶۶- علامہ سید احمد سعید کاشمی، متوفی ۱۳۷۰ھ، التبیان، مطبوعہ کاشمی، علی کیشور مکن
- ۱۶۷- علامہ محمد امین بن محمد عطار مکنی شیشلی، مشہور البیان، مطبوعہ عالم الکتب بیروت
- ۱۶۸- استاذ احمد مصطفی الراغبی، تفسیر الراغبی، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت
- ۱۶۹- آیت اللہ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، مطبوعہ دار الکتب الاسلامیہ ایران، ۱۳۴۴ھ
- ۱۷۰- جنس علیہ کرم شامہ ملازہری، منیاد القرآن، مطبوعہ ضیاء القرآن، علی کیشور لاہور
- ۱۷۱- شیخ امین احسن اصلاقی، تہذیب قرآن، مطبوعہ قاریان فاؤنڈیشن لاہور
- ۱۷۲- علامہ محمود صلی، اعراب القرآن و صرف و بیان، مطبوعہ انتشارات زمین ایران
- ۱۷۳- استاذ محمد الدین درویش، اعراب القرآن و بیان، مطبوعہ دار ابن کثیر بیروت

۱-۷۳- ذاکر مجید زبلی، تفسیر منیر، مطبوعه دارالانکبوت، ۱۳۳۳ھ

۱-۷۵- سعیدی حوی، الاساس فی التفسیر، مطبوعه دارالسلام

کتاب علوم قرآن

۱-۷۶- علامه بدرالدین محمد بن عبد الله ذرکشی، متوفی ۷۴۷ھ، البرهان فی علوم القرآن، مطبوعه دارالانکبوت

۱-۷۷- علامه جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ، الاتحاف فی علوم القرآن، مطبوعه سبیل الایذی، لاہور

۱-۷۸- علامه محمد عبدالستیم ذرکشی، متعل العریض، مطبوعه دارادبائات التراث العلمی، بیروت

کتاب شروح حدیث

۱-۷۹- حافظ ابو عمرو ابن عبد البر، متوفی ۴۵۳ھ، الاستزکار، مطبوعه مؤسسه الرسالہ، بیروت، ۱۳۳۳ھ

۱-۸۰- حافظ ابو عمرو ابن عبد البر، متوفی ۴۵۳ھ، ترمید، مطبوعه مکتبه القدوسیہ، لاہور، ۱۳۴۰ھ، دارالکتب العلمیہ، بیروت، ۱۳۳۹ھ

۱-۸۱- علامه ابو الولید سلیمان بن خلف حلبی، متوفی ۴۵۳ھ، المعشع، مطبوعه مطبع الموطا، مصر، ۱۳۳۲ھ

۱-۸۲- علامه ابو بکر محمد بن عبد الله ابن العربی، متوفی ۵۴۳ھ، عارث الاوزی، مطبوعه دارادبائات التراث العلمی، بیروت

۱-۸۳- قاضی میاض بن موسیٰ، متوفی ۵۴۳ھ، کمال المعطیہ، فواید مسلم، مطبوعه دارالوقیعہ، بیروت، ۱۳۳۹ھ

۱-۸۴- امام عبدالمصطفیٰ بن عبد القوی، متوفی ۵۶۱ھ، مختصر سنن ابو داؤد، مطبوعه دار المعرفہ، بیروت

۱-۸۵- علامه ابو العباس احمد بن عمر ابوالفرج، متوفی ۵۶۱ھ، المعجم، مطبوعه دار ابن کثیر، بیروت، ۱۳۶۱ھ

۱-۸۶- علامه یحییٰ بن شرف نووی، متوفی ۷۶۷ھ، شرح مسلم، مطبوعه نور محمد، جامع المطابع، کراچی، ۱۳۵۶ھ

۱-۸۷- علامه شرف الدین حسین بن محمد الطیسی، متوفی ۷۷۳ھ، شرح الطیسی، مطبوعه اداره القرآن، ۱۳۳۳ھ

۱-۸۸- علامه ابو عبد الله محمد بن خلف و شبل، متوفی ۸۲۸ھ، کمال المعطیہ، مطبوعه دارالکتب العلمیہ، بیروت، ۱۳۵۵ھ

۱-۸۹- حافظ شهاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی، متوفی ۸۵۲ھ، فتح الباری، مطبوعه دار نشر الکتب الاسلامیہ، لاہور

۱-۹۰- حافظ بدر الدین محمود بن احمد یحییٰ، متوفی ۸۵۵ھ، مجمع القاری، مطبوعه اداره البیانات، مصر، ۱۳۳۸ھ

۱-۹۱- علامه محمد بن محمد ستوسی، متوفی ۸۹۵ھ، کمال المعطیہ، مطبوعه دارالکتب العلمیہ، بیروت، ۱۳۵۵ھ

۱-۹۲- علامه احمد قسطلانی، متوفی ۹۰۷ھ، ارشاد الساری، مطبوعه مطبعہ مصر، ۱۳۰۷ھ

۱-۹۳- علامه عبد الرزاق مفلوی شافعی، متوفی ۹۰۷ھ، فیض القدر، مطبوعه دار المعرفہ، بیروت، ۱۳۳۰ھ، مکتبه نزار مصطفیٰ الباز، مکہ

کریم، ۱۳۱۸ھ

۱-۹۴- علامه عبد الرزاق مفلوی شافعی، متوفی ۹۰۷ھ، شرح اشماک، مطبوعه نور محمد، جامع المطابع، کراچی

۱-۹۵- علامه علی بن سلطان محمد القاری، متوفی ۹۳۳ھ، مجمع الوساک، مطبوعه نور محمد، جامع المطابع، کراچی

۱-۹۶- علامه علی بن سلطان محمد القاری، متوفی ۹۳۳ھ، شرح مسند ابی حنیفہ، مطبوعه دارالکتب العلمیہ، بیروت، ۱۳۰۵ھ

- ۲۰۷- علامه علی بن سلطان محمد انصاری، متوفی ۷۳۳ هـ، حرکت، مطبوعه کتبه ادبیه لبنان، ۱۳۹۰ هـ
- ۲۰۸- علامه علی بن سلطان محمد انصاری، متوفی ۷۳۳ هـ، الخرزات، مطبوعه مطبعه امیریه که کرمر، ۱۳۳۳ هـ
- ۲۰۹- شیخ محمد بن علی بن محمد شافعی، متوفی ۵۰۵ هـ، تحفه الخزان، مطبوعه مطبعه صفی الدین اولاده مصر، ۱۳۵۵ هـ
- ۲۱۰- شیخ عبدالرحمن بن محمد شافعی، متوفی ۵۰۵ هـ، تحفه الخزان، مطبوعه مطبعه صفی الدین اولاده مصر، ۱۳۵۵ هـ
- ۲۱۱- شیخ عبدالرحمن بن مبارک بوری، متوفی ۷۲۵ هـ، تحفه الخزان، مطبوعه نشر الراسه لبنان، دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۳۳۹ هـ
- ۲۱۲- شیخ انور شاه کبیری، متوفی ۷۳۵ هـ، فیض الباری، مطبوعه مطبعه مجازی مصر، ۱۳۵۵ هـ
- ۲۱۳- شیخ شمس الرحمن، متوفی ۷۳۵ هـ، فتح العلم، مطبوعه کتبه انجاز کراچی
- ۲۱۴- شیخ محمد دریس کاکه حلوی، متوفی ۷۳۵ هـ، تطبیق الفصح، مطبوعه کتبه ادبیه لبنان

کتاب اسماء الرجال

- ۲۱۵- علامه ابوالفتح عبدالرحمن بن علی جوزی، متوفی ۷۵۵ هـ، اصل المستصحب، مطبوعه کتبه اثریه فعل آباد، ۱۳۹۰ هـ
- ۲۱۶- حافظ جمال الدین ابوالفتح یوسف مزی، ۷۳۲ هـ، تنقیح کتب الکمال، مطبوعه دار الفکر بیروت، ۱۳۱۳ هـ
- ۲۱۷- علامه شمس الدین محمد بن احمد ذکی، متوفی ۷۳۸ هـ، میزان الاموال، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت، ۱۳۲۲ هـ
- ۲۱۸- حافظ شمس الدین محمد بن احمد بن علی بن حجر عسقلانی، متوفی ۸۵۵ هـ، تنقیح کتب التذیب، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت
- ۲۱۹- حافظ شمس الدین محمد بن احمد بن علی بن حجر عسقلانی، متوفی ۸۵۵ هـ، تقریب التذیب، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت
- ۲۲۰- علامه شمس الدین محمد بن عبدالرحمن الحلوی، متوفی ۹۵۵ هـ، القاموس المحیط، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت
- ۲۲۱- حافظ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ هـ، المعجم المصنوع، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت، ۱۳۶۱ هـ
- ۲۲۲- علامه محمد بن طویل، متوفی ۹۵۳ هـ، انوار حق الاموال، نشره مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت، ۱۳۳۳ هـ
- ۲۲۳- علامه محمد طاهر فاضل، متوفی ۹۸۹ هـ، تذکره موضوعات، مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۳۵۵ هـ
- ۲۲۴- علامه علی بن سلطان محمد انصاری، متوفی ۷۳۳ هـ، موضوعات کبیر، مطبوعه مطبعه مجازی دلی
- ۲۲۵- علامه اسماعیل بن محمد الجولانی، متوفی ۷۳۳ هـ، کشف الخفا، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت، ۱۳۳۳ هـ
- ۲۲۶- شیخ محمد بن علی شافعی، متوفی ۷۳۵ هـ، الفوائد المحموده، مطبوعه نزار مصطفی ریاض
- ۲۲۷- علامه عبدالرحمن بن محمد درویش، متوفی ۷۳۵ هـ، اسنی المطالب، مطبوعه دار الفکر بیروت، ۱۳۳۳ هـ

کتاب لغت

- ۲۲۸- امام الفقه غلیل احمد قرطبی، متوفی ۷۵۵ هـ، کتاب الصیغ، مطبوعه انتشارات اسودا، ایران، ۱۳۳۳ هـ
- ۲۲۹- علامه اسماعیل بن حماد الجوهری، متوفی ۷۹۸ هـ، المعجم، مطبوعه دار العلم بیروت، ۱۳۳۳ هـ
- ۲۳۰- علامه حسین بن محمد رغبه اصفهانی، متوفی ۷۵۵ هـ، المفردات، مطبوعه کتبه نزار مصطفی ریاض کراچی، ۱۳۶۸ هـ

- ۲۳۵- علامه شهاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی شافعی، متوفی ۸۵۴ھ، المصاب، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت
- ۲۳۶- علامه نور الدین علی بن احمد سهروردی، متوفی ۷۴۸ھ، وقایع المملاک، مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۰۹ھ
- ۲۳۷- علامه احمد قسطلانی، متوفی ۷۷۸ھ، المصاب، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۲۲ھ
- ۲۳۸- علامه محمد بن یوسف الصاعلی الشافعی، متوفی ۷۳۲ھ، سبل المحدثین دار الشلو، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۳۳ھ
- ۲۳۹- علامه احمد بن حجر کی شافعی، متوفی ۷۷۴ھ، المصالح الحرق، مطبوعه مکتبه القا بیه ۱۳۸۵ھ
- ۲۴۰- علامه علی بن سلطان محمد القاری، متوفی ۱۰۱۴ھ، شرح النقا، مطبوعه دار الفکر بیروت
- ۲۴۱- شیخ عبدالقادر محدث دہلوی، متوفی ۱۰۵۴ھ، مدارج النبوت، مطبوعه مکتبه نوریه رضویہ سکر
- ۲۴۲- علامه احمد شهاب الدین خفای، متوفی ۷۹۶ھ، نسیم الریاض، مطبوعه دار الفکر بیروت
- ۲۴۳- علامه محمد عبدالقیل زرقانی، متوفی ۷۳۳ھ، شرح المصاب اللدیه، مطبوعه دار الفکر بیروت ۱۳۳۳ھ
- ۲۴۴- شیخ اشرف علی تھانوی، متوفی ۱۳۳۳ھ، شرایب، مطبوعه مکتبہ کتبیین لایذ کرچی

کتاب فقہ حنفی

- ۲۵۵- شمس الامام محمد بن احمد سرخسی، متوفی ۴۸۳ھ، المبسوط، مطبوعه دار المعرفه بیروت ۱۳۹۸ھ
- ۲۵۶- شمس الامام محمد بن احمد سرخسی، متوفی ۴۸۳ھ، شرح بکر بکر، مطبوعه الکتب الخوارق کلاسک انفرنس ۱۳۰۵ھ
- ۲۵۷- علامه طاهر بن عبدالرشید بخاری، متوفی ۵۳۲ھ، خلاص الفتاوی مطبوعه امجد اکاڈمی لاہور ۱۳۷۷ھ
- ۲۵۸- علامه ابوبکر بن مسعود کسائی، متوفی ۵۸۷ھ، بدائع المنالغ، مطبوعه ایچ- ایم- سعید اینڈ کمپنی ۱۳۰۰ھ، دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۸ھ
- ۲۵۹- علامه حسین بن منصور او زجری، متوفی ۵۵۷ھ، تلوئی قاضی غل، مطبوعه مکتبه کبریٰ بولاق مصر ۱۳۳۰ھ
- ۲۶۰- علامه ابو الحسن علی بن ابی بکر شریف زبلی، متوفی ۵۵۳ھ، ہدایہ اولین و آخرین، مطبوعه شرکت ملیہ مکتب
- ۲۶۱- علامه محمد بن محمود باری، متوفی ۷۸۶ھ، حلیہ، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۵ھ
- ۲۶۲- علامه عالم بن الطوائف انصاری دہلوی، متوفی ۷۸۶ھ، تلوئی نامہ خانیہ، مطبوعه ادارہ القرآن کرچی ۱۳۸۰ھ
- ۲۶۳- علامه ابوبکر بن علی حدادی، متوفی ۸۰۰ھ، ابو ہریرہ البکر، مطبوعه مکتبه اندازیہ مکتب
- ۲۶۴- علامه محمد شهاب الدین بن یزاد کردی، متوفی ۸۷۷ھ، تلوئی یزادزیہ، مطبوعه مکتبہ کبریٰ بولاق مصر ۱۳۱۰ھ
- ۲۶۵- علامه بدر الدین محمود بن احمد شمس، متوفی ۸۵۵ھ، بنایہ، مطبوعه دار الفکر بیروت ۱۳۳۲ھ
- ۲۶۶- علامه کمال الدین بن ہمام، متوفی ۸۸۶ھ، فتح القدر، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۵ھ
- ۲۶۷- علامه جلال الدین خوارزمی، کتابہ مکتبه نوریه رضویہ سکر
- ۲۶۸- علامه صمیم الدین الحرمی المعروف ب محمد ملا سکین، متوفی ۹۵۳ھ، شرح الفکر، مطبوعه جمعیت المعارف المصریہ مصر
- ۲۶۹- علامه ابوالفتح محمد طبری، متوفی ۹۵۶ھ، فنیہ المستمل، مطبوعه سبل اکاڈمی لاہور ۱۳۳۳ھ
- ۲۷۰- علامه محمد خراسانی، متوفی ۹۷۳ھ، جامع الرموز، مطبوعه مطبعہ فنیہ لاکھنؤ ۱۳۳۳ھ

- ۲۷۱- علامه ذین الدین بن نجم، متوفی ۷۷۰هـ، انوار الایمان، مطبوعه مطبعه مصر ۱۳۳۰هـ
- ۲۷۲- علامه حلی بن قنوی رومی، متوفی ۷۸۵هـ، فتاوی حلیه، مطبوعه مطبعه مکتب مصر ۱۳۳۰هـ
- ۲۷۳- علامه ابو السعد محمد بن محمد علوی، متوفی ۷۸۵هـ، حاشیه ابو مسعود علی ملاسکین، مطبوعه مکتب المعارف المصریه مصر ۱۳۲۸هـ
- ۲۷۴- علامه خیر الدین ربیعی، متوفی ۸۰۸هـ، فتاوی خیریه، مطبوعه مطبعه مکتب مصر ۱۳۳۰هـ
- ۲۷۵- علامه علاء الدین محمد بن علی بن محمد حنفی، متوفی ۸۰۸هـ، انوار الحیة، مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت
- ۲۷۶- علامه سید احمد بن محمد حموی، متوفی ۸۰۸هـ، غرر الحیة، مطبوعه دار الکتب العربیه بیروت ۱۳۰۷هـ
- ۲۷۷- علامه نظام الدین متوفی ۸۱۲هـ، فتاوی عالمگیری، مطبوعه مطبع کبری مصر، بولاق مصر ۱۳۳۰هـ
- ۲۷۸- علامه سید محمد امین ابن عابدین شامی، متوفی ۱۲۵۲هـ، منتهی المآل، مطبوعه مطبعه مطبعه مصر ۱۳۳۰هـ
- ۲۷۹- علامه سید محمد امین ابن عابدین شامی، متوفی ۱۲۵۲هـ، تنقیح الفتاوی الحلیه، مطبوعه دار الشاعره العربی کوفه
- ۲۸۰- علامه سید محمد امین ابن عابدین شامی، متوفی ۱۲۵۲هـ، رسائل ابن عابدین، مطبوعه سبیل الایضی لاہور ۱۳۳۹هـ
- ۲۸۱- علامه سید محمد امین ابن عابدین شامی، متوفی ۱۲۵۲هـ، رد المحتار، مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۰۷هـ ۱۳۳۹هـ
- ۲۸۲- امام احمد رضا قادری، متوفی ۱۳۳۰هـ، بدایہ المختار، مطبوعه اداره تحقیقات احمد رضا کراچی
- ۲۸۳- امام احمد رضا قادری، متوفی ۱۳۳۰هـ، فتاوی رضویہ، مطبوعه مکتب رضویہ کراچی
- ۲۸۴- امام احمد رضا قادری، متوفی ۱۳۳۰هـ، فتاوی افریقیہ، مطبوعه مکتب رضویہ کراچی
- ۲۸۵- علامه احمد علی، متوفی ۱۲۷۶هـ، مبارک شریعت، مطبوعه شیخ نظام علی ایڈیٹر کراچی
- ۲۸۶- شیخ محمد رفیع حنفی قنوی، متوفی ۱۳۰۳هـ، اعلاء السنن، مطبوعه دار الکتب العربیہ بیروت ۱۳۱۸هـ
- ۲۸۷- علامه نور اللہ نسیمی، متوفی ۱۳۰۳هـ، فتاوی نوریہ، مطبوعه کھانہ پرتر لاہور ۱۹۸۳ء

کتاب فقہ شافعی

- ۲۸۸- امام محمد بن ادریس شافعی، متوفی ۲۰۴ھ، الام، مطبوعه دار الفکر بیروت ۱۳۳۰ھ
- ۲۸۹- علامه ابو اسکین علی بن محمد حبیب لوردی شافعی، متوفی ۳۵۰ھ، المحلوی الکبیر، مطبوعه دار الفکر بیروت ۱۳۳۰ھ
- ۲۹۰- علامه ابو اسحق شیرازی، متوفی ۳۵۵ھ، المذهب، مطبوعه دار المعرفه بیروت ۱۳۳۰ھ
- ۲۹۱- امام محمد بن محمد غزالی، متوفی ۵۰۵ھ، احیاء علوم الدین، مطبوعه دار الخیر بیروت ۱۳۳۰ھ، دار الکتب العربیہ بیروت ۱۳۱۹ھ
- ۲۹۲- علامه یحییٰ بن شرف نووی، متوفی ۷۶۰ھ، شرح المذهب، مطبوعه دار الفکر بیروت
- ۲۹۳- علامه یحییٰ بن شرف نووی، متوفی ۷۶۰ھ، رد المحتار، مطبوعه مکتب اسلامی بیروت ۱۳۰۵ھ
- ۲۹۴- علامه جلال الدین سیوطی، متوفی ۸۰۳ھ، المحلوی للفتاوی، مطبوعه مکتب نوریہ رضویہ، فیصل آباد
- ۲۹۵- علامه شمس الدین محمد بن ابی العباس ربیعی، متوفی ۸۰۸ھ، تلمیذہ المختار، مطبوعه دار الکتب العربیہ بیروت ۱۳۱۳ھ
- ۲۹۶- علامه ابو اقصیاء علی بن علی شیرازی، متوفی ۸۰۸ھ، حاشیه ابو اقصیاء علی خاتمة المحتار، مطبوعه دار الکتب العربیہ بیروت

کتاب فقه مالکی

- ۳۹۷- امام کنون بن سعید خونی مالکی، متوفی ۳۵۵ هـ، ولید دت الکبری، مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت
- ۳۹۸- کاشی ابو الولید محمد بن احمد بن رشد مالکی، متوفی ۵۰۵ هـ، بدایت المجتهد، مطبوعه دار الفکر بیروت
- ۳۹۹- علامه قلیل بن اسحاق مالکی، متوفی ۷۶۷ هـ، مختصر قلیل، مطبوعه دار صادر بیروت
- ۴۰۰- علامه ابو عبد الله محمد بن محمد الطالپ المغربي، المتوفی ۵۵۵ هـ، مواهب الجلیل، مطبوعه مکتبه المجلد، بلجیا
- ۴۰۱- علامه علی بن عبد الله بن الخرشبی المتوفی ۷۹۷ هـ، الخرشبی علی مختصر قلیل، مطبوعه دار صادر بیروت
- ۴۰۲- علامه ابو البرکات احمد رودری مالکی، متوفی ۷۹۷ هـ، الشرح الکبیر، مطبوعه دار الفکر بیروت
- ۴۰۳- علامه شمس الدین محمد بن عرفه دسوقی، متوفی ۸۳۵ هـ، منشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر، مطبوعه دار الفکر بیروت

کتاب فقه حنبلی

- ۴۰۴- علامه موفق الدین عبد الله بن احمد بن قدامه، متوفی ۵۳۰ هـ، المغنی، مطبوعه دار الفکر بیروت ۱۳۵۰ هـ
- ۴۰۵- علامه موفق الدین عبد الله بن احمد بن قدامه، متوفی ۵۳۰ هـ، المکلفی، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت ۱۳۳۳ هـ
- ۴۰۶- شیخ ابو العباس قحی الدین بن تمیم، متوفی ۶۲۸ هـ، مجموعه الفتاوی، مطبوعه بیاض، مطبوعه دار الفکر بیروت ۱۳۷۸ هـ
- ۴۰۷- علامه شمس الدین ابو عبد الله محمد بن قحی مقدسی، متوفی ۷۷۷ هـ، کتاب القروع، مطبوعه عالم الکتب بیروت
- ۴۰۸- علامه ابو الحسین علی بن سلیمان حرولوی، متوفی ۸۸۵ هـ، الاضاف، مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت
- ۴۰۹- علامه سون بن احمد صامی، متوفی ۹۲۰ هـ، کتاب الفتن، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت ۱۳۷۸ هـ

کتاب شیعه

- ۴۱۰- نج البلاغه (خطبات حضرت علی مرتضیٰ)، مطبوعه ایران و مطبوعه کربلا
- ۴۱۱- شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی، متوفی ۳۲۹ هـ، الاصول من الکافی، مطبوعه دار الکتب الاسلامیه تهران
- ۴۱۲- شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی، متوفی ۳۲۹ هـ، القروع من الکافی، مطبوعه دار الکتب الاسلامیه تهران
- ۴۱۳- شیخ ابو منصور احمد بن علی الطبرسی، من القرن السادس، الاستیعاب مؤسسه الاعلیٰ للمطبوعات بیروت ۱۳۳۳ هـ
- ۴۱۴- شیخ محمد الدین میثم بن علی بن میثم، البحرانی، المتوفی ۷۷۷ هـ، شرح نج البلاغه، مطبوعه مؤسسه انصاریان
- ۴۱۵- غایب قرین محمد تقی مجلسی، متوفی ۱۱۴۰ هـ، حق البیتین، مطبوعه خیابان ناصر خسرو ایران ۱۳۳۴ هـ
- ۴۱۶- غایب قرین محمد تقی مجلسی، متوفی ۱۱۴۰ هـ، حقایق القلوب، مطبوعه مکتبه فروغ اسلامیه تهران
- ۴۱۷- غایب قرین محمد تقی مجلسی، متوفی ۱۱۴۰ هـ، معاد العیون، مطبوعه مکتبه فروغ اسلامیه تهران

کتاب عقائد و کلام

- ۳۱۸- امام محمد بن محمد غزالی، متوفی ۵۰۵ هـ، المستدرک المنقول، مطبوعه دارالورود، ۱۳۵۰ هـ
- ۳۱۹- علامه ابو البرکت عبد الرحمن بن محمد الانباری، المتوفی ۷۵۵ هـ، الدرایه فی الاسلام، مطبوعه دار البیضاء الاسلامیه بیروت، ۱۳۰۹ هـ
- ۳۲۰- شیخ محمد بن عبد الحکیم بن حمید، متوفی ۷۲۸ هـ، العقیده القاطبیه، مطبوعه دار السلام ریاض، ۱۳۳۳ هـ
- ۳۲۱- علامه سعد الدین مسعود بن عمر قنطاری، متوفی ۷۷۵ هـ، شرح عقاید شفی، مطبوعه نور مجرای المطبع کراچی
- ۳۲۲- علامه سعد الدین مسعود بن عمر قنطاری، متوفی ۷۷۵ هـ، شرح العقاید، مطبوعه منشورات الشریف الرضی ایران
- ۳۲۳- علامه میر سید شریف علی بن محمد زر جلی، متوفی ۸۸۸ هـ، شرح المواقف، مطبوعه منشورات الشریف الرضی ایران
- ۳۲۴- علامه کمال الدین بن تمام، متوفی ۸۸۸ هـ، مسامره، مطبوعه مطبعه المطبوعه مصر
- ۳۲۵- علامه کمال الدین محمد بن محمد المعروف بکمال الدین الشریف الشافعی، المتوفی ۹۰۰ هـ، مسامره، مطبوعه مطبعه المطبوعه مصر
- ۳۲۶- علامه علی بن سلطان محمد القاری، المتوفی ۹۰۰ هـ، شرح عقد اکبر، مطبوعه مطبعه مطبوعه مطبوعه مصر ۱۳۰۵ هـ
- ۳۲۷- علامه محمد بن احمد الشافعی، المتوفی ۹۰۸ هـ، مواضع الاثار الجمله، مطبوعه کتب اسلامی بیروت، ۱۳۳۳ هـ
- ۳۲۸- علامه سید محمد فہم الدین مراد آبادی، متوفی ۹۶۰ هـ، کتاب العقائد، مطبوعه تاجدار حرم جنب کتب کراچی

کتاب اصول فقہ

- ۳۲۹- امام فخر الدین محمد بن عمر رازی شافعی، متوفی ۶۰۶ هـ، اصول، مطبوعه کتبہ نزار مطبوعه المطبوعه مصر ۱۳۰۷ هـ
- ۳۳۰- علامه علامه الدین محمد العزیز بن احمد البخاری، المتوفی ۷۳۰ هـ، کشف الاسرار، مطبوعه دار الکتاب العلمی ۱۳۵۵ هـ
- ۳۳۱- علامه سعد الدین مسعود بن عمر قنطاری، متوفی ۷۷۵ هـ، توضیح کونج، مطبوعه نور مجرای المطبع کراچی
- ۳۳۲- علامه کمال الدین محمد بن عبد الواحد الشیراز بن تمام، متوفی ۸۸۸ هـ، التقریر مع التیسیر، مطبوعه کتبہ المعارف ریاض
- ۳۳۳- علامه عبد اللہ بخاری، متوفی ۹۰۰ هـ، مسلم اثبوت، مطبوعه کتبہ اسلامیہ کوئٹہ
- ۳۳۴- علامه احمد بن حنبل، متوفی ۲۴۰ هـ، نور الاثار، مطبوعه امج- لیم- سعید ایچ کتب کراچی
- ۳۳۵- علامه عبد الحق خیر آبادی، متوفی ۱۳۱۸ هـ، شرح مسلم اثبوت، مطبوعه کتبہ اسلامیہ کوئٹہ

کتاب تفرقه

- ۳۳۶- شیخ ابو طالب محمد بن الحسن، المتوفی ۸۸۸ هـ، قوت القلوب، مطبوعه مطبعه مطبوعه مصر ۱۳۰۷ هـ
- ۳۳۷- امام محمد بن محمد غزالی، متوفی ۵۰۵ هـ، انبیاء علوم الدین، مطبوعه دار البیضاء بیروت، ۱۳۳۳ هـ

- ۳۳۸- علامه ابو محمد الله محمد بن احمد الحاکمی قرطبی، متوفی ۴۲۸ھ، المیزان، مطبوعه دار البیروت، مصر، ۱۴۰۵ھ
- ۳۳۹- شیخ تقی الدین احمد بن حمید، متوفی ۴۲۸ھ، قاهره، جلیله، مطبوعه مکتبه قاهره، مصر، ۱۳۹۵ھ
- ۳۴۰- علامه شمس الدین محمد بن احمد ذکی، متوفی ۴۳۸ھ، کلباز، مطبوعه دار الفکر، البیروت، مصر
- ۳۴۱- شیخ شمس الدین محمد بن ابی بکر ابن حجر، متوفی ۸۵۵ھ، بیروت، مطبوعه دار الکتب العلمیه، بیروت، ۱۴۱۵ھ
- ۳۴۲- علامه محمد بن اسماعیل، متوفی ۴۶۸ھ، دمشق، مطبوعه مطبعه صلیبی، البیروت، مصر، ۱۳۵۵ھ
- ۳۴۳- علامه میرید شریف علی بن محمد جزینی، متوفی ۸۸۶ھ، کتاب الصریح، مطبوعه المجله الخیریه، مصر، ۱۳۵۵ھ، مکتبه زوار، مصطفی البازک، کرمه، ۱۳۷۷ھ
- ۳۴۴- صفی جلیل الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ، شرح الصدور، مطبوعه دار الکتب العلمیه، بیروت، ۱۳۵۴ھ
- ۳۴۵- علامه ابن حجر کی، متوفی ۸۵۵ھ، فتاویٰ حلیه، مطبوعه مطبعه صلیبی، البیروت، مصر، ۱۳۵۲ھ
- ۳۴۶- علامه عبد الوهاب شعرانی، متوفی ۸۷۵ھ، المیزان، الکبری، مطبوعه دار الکتب العلمیه، بیروت، ۱۳۷۸ھ
- ۳۴۷- علامه عبد الوهاب شعرانی، متوفی ۸۷۵ھ، انوار الیقین، مطبوعه دار احیاء التراث العربیه، بیروت، ۱۳۷۸ھ
- ۳۴۸- علامه احمد بن محمد قسیمی، متوفی ۹۰۵ھ، انوار الحق، مطبوعه مکتبه القاهره، ۱۳۸۵ھ
- ۳۴۹- علامه احمد بن محمد قسیمی، متوفی ۹۰۵ھ، انوار الحق، مطبوعه دار الکتب العلمیه، بیروت، ۱۳۸۳ھ
- ۳۵۰- امام احمد سرمدی، محمد بن عبد الله طائی، متوفی ۳۴۳ھ، مکتوبات امام طائی، مطبوعه مکتبه جیشک، کربلا، ۱۳۷۷ھ
- ۳۵۱- علامه سید محمد بن محمد رفیعی، متوفی ۱۰۵۵ھ، اتحاف السالکین، مطبوعه مکتبه مکه، مصر، ۱۳۵۵ھ
- ۳۵۲- شیخ رشید احمد کنگوی، متوفی ۱۲۲۳ھ، فتاویٰ رشیدیہ، کابل، مطبوعه محمد سعید ایند، سرکراچی
- ۳۵۳- علامه مصطفی بن محمد الله اشیر، عماد الدین، مطبوعه مکتبه اسلامیه، طبرستان، ۱۳۸۷ھ
- ۳۵۴- امام احمد رضا قادری، متوفی ۱۳۴۳ھ، الملقوظ، مطبوعه قوری کتب خانہ لاہور، مطبوعه فرد بک، کابل، لاہور
- ۳۵۵- شیخ وحید الرحمن، متوفی ۱۳۳۸ھ، بدیع الدی، مطبوعه مدرسه ربیع، دہلی، ۱۳۲۵ھ
- ۳۵۶- علامه یوسف بن اسماعیل البیالی، متوفی ۱۳۵۵ھ، اجواء الجمل، مطبوعه دار الفکر، بیروت، ۱۳۸۱ھ
- ۳۵۷- شیخ شرف علی قناری، متوفی ۱۳۵۵ھ، معنی زبور، مطبوعه ناشران قرآن لیبنا، لاہور
- ۳۵۸- شیخ شرف علی قناری، متوفی ۱۳۵۵ھ، معنی زبور، مطبوعه مکتبه قناری، کربلا
- ۳۵۹- علامه محمد، انجم شرف قادری، تفسیری، تہذیبی، مطبوعه مرکزی مجلس رشتہ لاہور، ۱۳۵۵ھ

